

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક નં ૧૬૮૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ વિશેષાધિકાર ૨૦૧૩ ભાષાનું

વિષય ૫૩૪ ૨૩૬૨ ૬

શ્રીમાન્ પૂર્વધર આચાર્યવર્ય જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણકૃત
શ્રીમદ્વધારિ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રાચાર્યકૃત વૃત્તિ સહિત

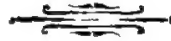
શ્રીવિશેષાવશ્યક ભાષાન્તર.

ભાગ ૧ લો.

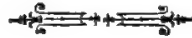

[ગાથા ૧ થી ૧૫૪૮ સુધી]

ભાષાન્તર કર્તા,
શાહ ચુનીલાલ હકમચંદ, -અમદાવાદ.

પ્રકાશક,
આગમોદય સમિતિ તરફથી,
શાહ વેણીચંદ સુરચંદ, -મુંબઈ.]

આવૃત્તિ ૧ લી.] સને ૧૯૨૪ [પ્રત ૧૦૦૦

વીર સવત્ ૨૪૫૦ વિક્રમ સંવત્ ૧૯૮૦.

કિંમત રૂ. ૨-૦-૦

[સવ હક્ક શ્રી આગમોદય સમિત્તના સેક્રટરીઓને આધીન છે]

All rights reserved for the "Secretaries Shri Agamoday Samiti "

અમદાવાદ યુનીયન પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ કંપની લીમીટેડમાં

શાહ મોહનલાલ ચીમનલાલ

અને

તેજ શ્રી "વીરશાસન" પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં

શાહ કેશવલાલ દલસુખલાલએ છાપ્યું

કાળુપુર ટકશાળ—અમદાવાદ

૧૧૬૮૨

ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગૂજર તી કૉપીરાઈટ સંગ્રહ

શાહ ટેલિગ્રાફ સુરચક્રે શ્રીમતિ આગમોદય સમિતિ માટે, શેઠ દેવચંદ

લાલલાલ જૈન પુસ્તકેદાર ફાંટની ૪૨૬ જવેરી બજાર મુબાઈની

ઓફીસમાંથી પ્રસિદ્ધ કર્યું

~~~~~

શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈનપુસ્તકોદ્ધાર ફંડ.

અંક.	હાલમાં મળતા અથવા.	મૂલ્ય
૩૦	આનંદ કાવ્ય મં ભૈક્તિક ૪ થુ.	૦—૧૨—૦
૩૨	" " " " ૫ મુ.	૦—૧૦—૦
૪૩	" " " " ૬ હું	૦—૧૨—૦
૪૮	શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણ સૂત્રવૃત્તિ.	૨—૦—૦
૫૦	જ્ઞાજ્ઞવાલિગમ સૂત્ર.	૩—૪—૦
૫૧	સેતપ્રશ્ન.	૧—૦—૦
૫૨	જળદ્રોપ પ્રશ્નપિ પૂર્વાર્ધ	૪—૦—૦
૫૩	આવશ્યક ટિપ્પણ.	૧—૧૨—૦
૫૪	જળદ્રોપ પ્રશ્નપિ ઉત્તરાર્ધ.	૨—૦—૦
૫૬	શ્રીપાલ ચરિત્ર સંસ્કૃત	૦—૧૪—૦
	શ્રીપાલ ચરિત્ર ૧૨ મુ' (A) પાનુ જેમની પ્રતમાં	
	નહીં મોકલાયુ હોય તેમને	...
૫૭	મુક્ત મુક્તાવલી	૨—૦—૦
૫૮	પ્રવચન સારોદ્ધાર પૂર્વાર્ધ.	૩—૦—૦
૫૯	તાંદુલ વૈચારિક.	૧—૮—૦
૬૦	વિશતિ સ્થાનક.	૧—૦—૦
૬૧	શ્રી કલ્પસૂત્ર સુબોધિકા.	૨—૦—૦
૬૨	સુબોધ સમાચારી	૦—૮—૦
૬૩	શ્રીપાલ ચરિત્ર (માગધી.)	૧—૪—૦

શા. માન્ય હ વેલ્લચ દવાળાં પુસ્તકો.—

ધન્યચરિત્ર પુર્વાર્ધ.	..	૪—૦—૦
" ઉત્તરાર્ધ	.	૪—૦—૦
નવસ્મરણ તથા તત્વાર્થસૂત્ર	...	૦—૪—૬
ત્રૈલોક્યદીપિકા સંગ્રહણી	...	૦—૪—૦

આગમોદય સમિતિના ગ્રંથો.

હાલમાં મળતા ગ્રંથો.

મૂલ્ય.

સ્થાનાગસૂત્ર ઉત્તરાદ્વ.	૪—૦—૦
ભગવતી સૂત્ર ભાગ ૩ જે	૩—૪—૦
વિશેષાવશ્યકની ગાથા તથા વિષયનો અકારાદિક્રમ	૦—૫—૦
નિરિયાવલી સૂત્ર.	૦—૧૨—૦
વિચારસાર.	૦—૮—૦

જ્ઞાનખાતાનાં —

વીતરાગ સ્તોત્ર તથા તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રનું ભાષાંતર	૦—૧૨—૦
ચાતુર્માસી વ્યાખ્યાન	૦—૪—૦
નવસ્મરણ તથા ગૌતમરાસ.	૦—૩—૦
જે અષ્ટક પ્ર૦ જે પદ્ધર્શન સમુચ્ચય. ..	૦—૪—૦

દે લા. ફેડ અને આ૦ સમિતિના કેલાર્ક,

માસ્તર વિજયચંદ મોહનલાલ.

૬૦ શેડ દેવચંદ લાલભાઈ જેન ધર્મશાલા, ગોપીપુરા

Surat--સુરત.

શ્રી વિશેષાવશ્યકના પૂર્વાર્ધનો ઉપોદ્ધાત.

દરેક મતવાળાઓ જો કે પોતાના ધર્મનો મહિમા જણાવવા માટે કથાનો લાગ વણે પ્રચલિત કરે છે ને તેનાથીજ પોતાના મતની મહત્ત્વતા સમજવામાં સફલતા માને છે અને તેથી બાલપણથી તે તે મહિમાને જણાવવા વાલી કથાઓનોજ દરેક મતમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. જો કે બાલજીવો માટે તેવી કથાઓનો લાગ જરૂરી છે પણ તે કથાઓના અવ-
ણથી થયેલ અસર મોટી ઉમ્મરે આવતા અથવા તત્ત્વ સ્વરૂપમાં ઉત્તરતાં નિર્મૂલ નહિ તો ઘણી ઝાંખી થઈ જવા પામે છે એ વાતમા કોઈ જાતની શંકા હોઈ શકે નહિ. અને તેથીજ જે મતો માત્ર કથાના મહિમાથીજ ચાલવાવાલા હોય છે તેમાં અણસમજી સામા-
ન્ય સમજવાવા કે બાલકો વગરે પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેઓજ પાછલથી સમજવાલા થતા યુગોના યુગો સુધી કરેલી ક્રિયાઓ ને લાવનાઓને વાસના સાથે છોડી દે છે. માટે સચોટ જ્ઞાન શિવાય કોઈપણ પ્રકારે સમજી તથા લાયક ઉમ્મરનો મનુષ્ય પોતાની ક્રિયાઓ લાવ-
નાઓ અને વાસનાને ટકાવી શકતો નથી અને ટકાવી શકે પણ નહિ. એટલા કારણથી ઉમ્મરની લાયકાતથી અથવા સ્વતંત્ર જુદીની લાયકાતથી મનુષ્યને તત્ત્વની ગવેપણ થાય ત્યારે તેઓએ અવશ્યે કરીને આપના આપના મતનું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરેલોજ જોઈએ. આ એક મર્વ સામાન્ય હકીકત કહ્યા પછી વિશેષને અગે શ્રીજિનેશ્વરમહારા-
જના શાસનમાં જે નિયમ કહેલ છે તે ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે કેમકે અસલથી જેનશાસ્ત્રનો રીવાજજ એવો હતો કે કોઈપણ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરનારે તે વ્યાખ્યામાં કદિ પણ એકલી કથા કહેવી નહિ. પણ દરેક સૂત્ર ઉપર વ્યાખ્યાન કરતાં તત્ત્વજ્ઞાન માટે આત્મા કર્મઆદિનું સ્વરૂપ તથા તેમાના છોડવા લાયક ને આદરવા લાયકના પદાર્થનો છોડવા તથા આદરવાનો વખત વગેરે જણાવવા ને સાથે સાથે તેમાથી છોડવા લાયક પદાર્થને છોડનાર અને આદરવા લાયકને આદરનાર પોતાના અકૃત્રિમ સાધ્યને કેવી રીતે સાધી શકે છે તે જણાવવું, એ બધું જણાવવાથી જરૂર એટલીજકે તે શ્રોતાને ઝવેરાતની કિમ્મત સમ-
જવાથી ઝવેરાતને લેવાની ઇચ્છા થાય તેમ હેયને છોડવાની તથા ઉપાદેયને આદરવાની ઇચ્છા થાય. અને જ્યારે તે શ્રોતાની સ્વતંત્રપણે તે હેયોપાદેયને છોડવા ને આદરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે તેને તે હેયના ત્યાગની અને મૂલને અહણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવાની જરૂર પડે છે. આ સ્થળે કેટલાકો ની એવી સમજ છે કે છોડવા લાયક પદાર્થને છોડીયે અને આદરવા લાયકને આદરીયે એટલે બસ છે. છોડવા ને આદરવાની ? પ્રતિજ્ઞા લેવાની જરૂર શી પણ આ સમજણ વાસ્તવિક નથી. કારણ કે જેવી રીતે કાયાથી પાપ છોડનાર મનુષ્ય વચન અને મનથી પાપ ન રોકે તો તે જરૂર કર્મબંધનનો લાગી થાય છે તેવીજ રીતે જે મનુષ્ય વર્તમાનમા પાપને રોકે છે છતાં ભવિષ્યને માટે પ્રતિજ્ઞા કરતો નથી તે મનુષ્ય ભવિષ્યના વિચારોથી અથવા યોગની મુત્કલતાથી જરૂર પાપનો લાગી થાય છે. વળી જે મનુષ્યો પ્રતિજ્ઞા કરે છે તેઓ પોતાના આત્માને તે પાપોથી જરૂર નિયત્રિત રાખી બચાવી શકે છે, દરેક મનુષ્ય પોતાના અનુભવથી પણ જોઈ શકશે કે જેની પ્રતિજ્ઞા નથી થઈ તે પાપને છોડવાના વિચારો છતાં પણ તે છુટતાં નથી અને જેની પ્રતિજ્ઞા થઈ હોય

છે તે પાપો ખરોખર છુટે છે, કોઈના ન્યાયથી જોશે તો માલમ પડશે કે ત્યાં પ્રતિજ્ઞા શિવાય સાક્ષી કે અરજી અપાતી નથી અને આપે તો તેને હિસાબમાં જ લેવાતી નથી, દુનીયાના વ્યવહારમાં મકાન વગેરે મીલકતો વેચાણ કરે તો પણ દસ્તાવેજ કરી તેનું રજીસ્ટર વગેરે થાય ત્યારે જ પાકા થયા ગણાય છે તેવી જ રીતે ધર્મમાં પણ ખરોખર સમજવાની જરૂર છે કે જેટલા પાપોનો પ્રતિબંધ કરવો હોય અથવા જેટલા પુણ્યના કાર્યોનો નિયમ રાખવો હોય તો તેની પ્રતિજ્ઞા કરવાની જરૂર છે. આવા કારણથી શ્રીજિનેશ્વરમહારાજના શાસનમાં પ્રવેશ કરનાર વૈરાગ્યવાન પુરૂષને સર્વાક્રિયાઓમાં અથવા શાસ્ત્રોની શરૂઆતમાં પ્રથમ સામાયિક સૂત્ર કે જે સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારના કાર્યો કરવાનો નિયમ તથા પાપ-કાર્યો નહિ કરવાનો પ્રતિબંધ કરાવે છે તેજ અપાય છે. તે આખા પછીજ બીજા કોઈ પણ શાસ્ત્રો કે ક્રિયાઓનો આગલ વપારો થઈ શકે છે. આ સામાયિક સૂત્ર તે આવશ્યક સૂત્ર છે ને તે આવશ્યક સૂત્રના છ અંયયનો જે સામાયિક ચતુર્વિંશતિસ્તવ વદન પ્રતિક્રમણ કાર્યોત્સર્ગ અને પ્રત્યાખ્યાન નામે છે તેમાં આ સામાયિક પ્રથમ અધ્યયન છે. તે સામાયિક વગેરે અધ્યયનવાળું આવશ્યક સૂત્ર ભગવાન પાસેથી મળેલ ‘ઉપપન્નેધ વા વિગમ્મ વા ધુવેધ વા’ એ ત્રિપદી પામીને રચેલ દ્વદશાગમાંથી ગણધરો પૃથક્ કરે છે ને તેથીજ તે તે આવશ્યક સૂત્રોને શ્રી હરિભદ્ર સૂરિમહારાજે ગણધરકૃત તરીકે જણાવેલ છે. પચવસ્તુ અથકાર ચૂર્ણકાર મહા-

૧ ખુદ ભાષ્યકાર મહારાજ સામાયિક કોણે કર્યું એ અધિકારમાં જણાવે કે ‘કેળ કર્યતિય વચ્ચદાર્ગો જિર્ણિદેણ ગણધરેદિ ચ ॥ તસ્તામિણા ઉ નિચ્છનયસ્ત તત્તો જઓડણણ ॥ ૩૩૮૨ ॥’ અર્થાત્ સામાયિક જે આવશ્યક સૂત્રનો એક પહેલો ભાગ છે તે અર્થથી શ્રી જિનેશ્વરભગવાને કહ્યું તથા મૂત્રથી ગણધર મહારાજે કર્યું છે નિર્ચુક્તિકાર શ્રીમદ્ભદ્રબાહુસ્વામીજી પણ ‘ગોયમમાર્દ સામાદ્ય તુ કિકારણ નિવામિતિ ૧૧૨૬ ગાથાના પૂર્વાર્ધથી સામાયિક અધ્યયન જિનેન્દ્રકથિત તથા ગણધરકૃત જણાવે છે, વળી ભાષ્યકાર નિર્ગમને જણાવતા જહય પસૂય તત્તો સામાદ્ય તહ પવક્કામિ ૧૫૬૮ મી ગાથાના ઉત્તરાર્ધથી પણ તેજ વાત જણાવે છે, અને સામાયિકની મુજબજ બીજા અંયયનોનો અધિકાર સમજવો, એ માટે તો નિર્ચુક્તિકાર મહારાજે સાદું જણાવ્યું છે કે સેતેસુવિ અજ્ઞયણેસુ હાંઈ પસેવ નિજ્જુત્તી (૨૬૭૪) અર્થાત્ સામાયિકની જે ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિ છે તેજ બીજા શાસ્ત્રોના અધ્યયનોની પણ ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિ સમજવી, અને આજ કારણથી ઉત્તરાધ્યયનમાં આ અંયયનો કયાથી થયા એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જનભાષિત આદિપણું જણાવ્યું, અને દશનકાલિકને માટે શર્ય ભવ આચાર્યને કર્તા તરીકે જણાવ્યા, હવે આ જગોપર એ મવાલ જરૂર થશે કે અગપ્રવિષ્ટ ગણધરકૃત છે અને આવશ્યકાદિક સ્થવિરકૃત છે એમ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી ‘અક્કલરત્તની’ એ નિર્ચુક્તિની ગાથાના વિવેચનમાં કમ જણાવે છે? તેના જવાબમાં મહાધારિ હેમચંદ્રસૂરિ સ્થવિરાસ્તુ મદ્દવાહુસ્વામ્યાદયસ્તસ્કૃત શ્રુતમાવશ્યકનિર્ચુક્ત્યાદિકમનદ્વપ્રવિષ્ટમદ્દવાહ્યમુચ્યતે એમ કહીને સ્થવિરકૃત તરીકે તો આવશ્યકનિર્ચુક્તિ જણાવે છે ને મુત્કલમપ્રશ્નપૂર્ણક એ વચનથી ખુદ ગણધરકૃત પણ આવશ્યકને અગબાહી જણાવે છે, અને તેથી શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ ઇચ્છામિ પઢિકમિડ દરિયાવહિયાપ્પ હત્યેવમાદિ આકર્ષતિ પઠતિ સૂત્રં ગણધરામિહિતં ૩૧૭ મી ગાથાની ટીકાથી ધરિયાવહિયાદિ પણ ગણધરકૃતજ જણાવે છે. આચારંગવૃત્તિકાર પણ લોકવિજયઅધ્યયનમાં આવશ્યકશાખાથી આવશ્યકનિર્ચુક્તિનું અહણું કરે છે. વળી ઉત્તરાધ્યયનચૂર્ણકાર ચેરાણ સુત્તે અત્તાગમે કહીને તથા કલ્પસૂત્રમાં ચેરસ્ત ન અજ્ઞસુદ્દમ્મસ્સ એ વાક્યથી ગણધરોને પણ સ્થવિર તરીકે ગણે છે. તત્ત્વ એ છે કે અગપ્રવિષ્ટ ગણધરેજ કરેલું હોય અને અનગપ્રવિષ્ટ તો ગણધર કે બીજા સ્થાવરોએ કરેલ હોય, ને તેથી આવશ્યક ગણધરકૃત છે એમ માનવામાં જ શાસ્ત્રની અવિરૂદ્ધતા છે.

રાજ પાંચ પ્રકારનાં પ્રતિક્રમણોમાં પહેલા દૈવસિકપ્રતિક્રમણ કહેવામાં પણ એજ કારણ બતાવે છે કે તીર્થધર્મા પછી સાગ્રે પહેલા દૈવસિકપ્રતિક્રમણ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે. તેથી પહેલાં દૈવસિકપ્રતિક્રમણ પછી રાત્રિક વગેરે, આ ઉપરથી સાગ્રે જણાય છે કે શ્રી-તીર્થંકર મહારાજની હુયાતીમાં શ્રીગણધર મહારાજએ પ્રતિક્રમણ કરતા હતા ને તેથી છેલ્લા શ્રીતીર્થંકર મહારાજનો ધર્મજ સપ્રતિક્રમણ કહેવાય છે, માટે ખુદ ગણધરેએજ દ્વાદશાગીમાંથી આવશ્યકનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, એમ હોવાથી મલધારી શ્રીમાન્ હેમચંદ્રમૂર્તિએ અગાધની જગોપર આવશ્યકશબ્દથી આવશ્યકનિર્ચુક્તિ લીધી છે. એનિર્ચુક્તિ પ્રથમથી જે અર્થ મુખપાઠે પ્રકીર્ણ તરિકે ચાલ્યો આવતો હતો તેને ગુથી ગાથાબદ્ધરૂપે રચવામાં આવી તે અથમ ધરૂપે રચનાર શ્રુતકેવલી ભદ્રબાહુસ્વામી હતા, તે નિર્ચુક્તિ ઉપર ચૂર્ણિઆદિ ધણા અથો થયા છતાં તેના વિવેચનની ઘણી જરૂર દેખી શ્રીમાન્ જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમ-જીએ તે આખા આવશ્યકની નિર્ચુક્તિમાંથી માત્ર સામાયિકની નિર્ચુક્તિ ઉપર ગાથાબદ્ધ ભાષ્યની રચના કરી છે. તે ભાષ્યની પહેલા આવશ્યક ઉપર મૂલભાષ્ય અને ભાષ્યની રચના બીજા બીજા આચાર્યોએ કરેલ હોવાથી આ ભાષ્યને વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય અર્થાત્ આવશ્યક (સામાયિક) ઉપર વિશેષ ભાષ્ય તરીકે ઓળખાવાય છે, આ ભાષ્યમાં ૩૬૦૩ ગાથાઓ છે. તેમાં આખું ભાષાન્તર સાથે આપતા વણા મહોટો ભાગ થઈ જાય તેથી અડધા ભાગ સુધીની ૧૫૪૮ ગાથા સુધીનો ભાગ ખુદાર પાડ્યો છે, આ ભાગમાં અનુક્રમે સ્થૂલ વિષયો આ પ્રમાણે છે.

૧ પ્રસ્તાવના	૧ ગાથા સુધી	૮ કેવલજ્ઞાન	૮૩૬
૨ મંગલ	૭૮	૯ ઉપક્રમ નિક્ષેપ અનુગમ નય	૧૦૨૩
૩ મર્તિજ્ઞાન	૪૪૩	૧૦ ઉપોદ્ધાત મંગલાદિ	૧૦૭૯
૪ શ્રુતજ્ઞાન	૫૬૬	૧૧ ક્ષપક ઉપશમત્રેણિ વગેરે	૧૪૨૩
૫ અવધિજ્ઞાન	૭૭૮	૧૨ યોગ્યાયોગ્યપરીક્ષા	૧૪૮૩
૬ લખિઓ	૮૦૮	૧૩ ઉદ્દેશ નિર્દેશ ને નિર્ગમદ્વારો	૧૫૪૮
૭ મન પર્યયજ્ઞાન	૮૨૨		

આ ભાષાન્તર સમિતિતરફથી છપાવને વેચાયલા ગ્રંથોની આવકમાંથી ૧૯૭૮ ની રતલામની સભાના ઠરાવથી ખુદાર પાડવામાં આવ્યું છે આ અથનુ ભાષાન્તર શા. ચુનીલાલ હકમચંદે કર્યું છે તથા સુધારવાનું કાર્ય સાક્ષર શ્રી કુંવરજી આનન્દજી તથા વિદ્યાપ્રેમી મગનલાલ ઉમેદચંદે કરેલ છે, માટે તેનો આ સ્થળે આગમોદય સમિતિના સેક્રેટરી મહેશાણા નિવાસી શેઠ. વેણીભાઈ મુરચંદ દ્વારા આ સમિતિ આભાર માને છે. ૧૯૭૯ આવજી શુદ્ધિ ૧.

આગમોદય સમિતિ રતલામ

શ્રી વિશેષાવશ્યકની અનુક્રમણિકા.

ગાથાક.	વિષય.
	વ્રતિકાંડે નાસનાધિપતિ મહારીઃ દેવતી, નુધમાદિ ગણધરોતી, સ્વગુરુતી જિનમદ- ગણી તમાત્રમણુતી અને શાસનામન શ્રુત- દેવીની કચેલી સ્તુતિ ૫૫૩ ૧
૧	ભાષ્યકારે તીથકર સિવાય પ્રવચનની સ્તુતિ કરી તે માટે ગુરુશિષ્યના પ્રસોત્તન, અભિપ્રેય, પ્રયોજન અને સંબંધ
૨	આવશ્યકના અનુયાયીનુ ક્ષણ-યોગ-મગળ વિગેરે નવદ્વારોનો સંગ્રહ ૨-૧
	૧ ક્ષણદ્વાર (૫-૪)
૩-૪	જ્ઞાન-ક્રિયામય આવશ્યક તે મોત્યુ સાધક છે, તેથી તેનો અનુયોગ પણ મોક્ષ સાધક છે, ઇત્યાદિ પ્રતિપાદન પૂર્વક તેની મુખ્યતાને લીધે સમય શ્રુતની આદિ- મા પ્રથમ તેનું અધ્યયન કરાવવું ૫-૬
	૨ યોગદ્વાર ૫-૧૧
૫-૬	આવશ્યક સૂત્ર અને આવશ્યકના અનુ- યોગ દેવા શિષ્યને આપવો તેનું સ્પષ્ટીક- રણ ૭-૮
૭	પ્રવચન-નિહાપદ આદિ સાત પ્રકારના સ્થિતિરહસ્યનું ક્રમમત્ત્વરૂપ, તથા જિન- કલ્પિ અને યથાત્વનિહસની નામાચારીનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ ૧૦-૧૩
૮-૧૧	આવશ્યકના અનુયોગમા નમસ્કારા- નુયોગ અન્તર્ભૂત હોવાનું હેતુપૂર્વક પ્રતિ- પાદન, તે તે સંબંધ સૂત્રોનું પ્રમાણ દર્શન ૧-૧૪
	૩ મગળદ્વાર (૧૨-૮૩૬)
૧૨-૧૪	મગળ શા માટે કરવું? કયા કયા કરવું? ૧૫
૧૫	મગળ કરવાથી શાસ્ત્રની અમગળતા અથવા અનવસ્થા દોષનો પૂરપક્ષથી આરોપ ૧૫
૧૬-૧૭	અમગળતા અને અનવસ્થા દોષનો દીપક તથા મીઠાના ઉદાહરણથી ઉત્તર પક્ષથી પરિહાર ૧૬
૧૮-૨૦	શાસ્ત્રગત આદિ-મધ્ય-ને અતમા કરેલ

ગાથાક.	વિષય.
	ત્રણ મગળના બે અતરાલની પૂર્વપક્ષથી અમગળતા, શાસ્ત્રના ત્રણ વિભાગ ક'પ- વાથી અતરાલનો અભાવ, અને સમય- શાસ્ત્ર નિર્જગ માટે હોવાથી અમગળતાની ક'પનાની અયોગ્યતા ૧૭-૧૮
૨૧	મગળને મગળમુદ્ધિએ ગ્રહણ કર- વામા આવે, તોજ તે ભવ્યાત્મને મગળ- રૂપ થાય, તે સંબંધે સાધુ અને મણિના ઉદાહરણથી પ્રતિપાદન, તેમજ ત્રણ મગ- લો કરવાનું કારણ ૧૮
૨૨-૨૪	અનેક પ્રકારની વ્યુત્પત્તિથી 'મગળ' શબ્દ- નો અર્થ પર્યાય અને ભેદ ૧૯
૨૫	નામ નિક્ષેપાનુ લક્ષણ અને પ્રસ્તુત વિષયમા તેનું અવતરણ ૨૦
૨૬	સ્થાપના નિક્ષેપાનુ લક્ષણ અને પ્રસ્તુત વિષયમા તેનું અવતરણ ૨૧
૨૭	નામમગળ અને સ્થાપના મગળના ઉદા- હરણો ૨૧
૨૮	સાત પ્રકારે દ્રવ્યનું લક્ષણ ૨૨
૨૯	દ્રવ્યમગળનું સ્વરૂપ, તદન્તર્ગત અનુપયોગી જ્ઞાનવાળો દ્રવ્ય મગળ છે ૨૨
૩૦	અનુપયોગી વસ્તુ દ્રવ્યમગળ કેવી રીતે કહેવાય, તે સંબંધી ખુલાસો ૨૩
૩૧	નેગમ તથા સંગ્રહ નયના મતે દ્રવ્ય- મગળની વસ્તુવ્યતિ ૨૩
૩૨-૩૪	સામાન્યવાદી અને વિશેષવાદીની અપે- ક્ષાએ દ્રવ્યમગળના નિરૂપણમા સામાન્યનું સ્વપક્ષ સ્થાપન ૨૩-૨૫
૩૫-૩૭	વિશેષવાદી નેગમ તથા વ્યવહારનય લોક- વ્યવહાર તત્પર હોવાથી ઉદાહરણપૂર્વક સ્વપક્ષરૂપ વિશેષોનું સ્થાપન ૨૬
૩૮-૩૯	નેગમ તથા વ્યવહારનયના સમાન વિષય માટે શિષ્યગુરુના પ્રશ્નોત્તરો ૨૬
૪૦-૪૧	ઋણસૂત્ર નયના મતે દ્રવ્યમગળની મા- ન્યતા ૨૭
૪૨-૪૩	શબ્દાદિ ત્રણ નયોના મતે દ્રવ્ય મગળ અવસ્તુ છે તેનું હેતુપૂર્વક સ્થાપન. ૨૮

ગાથાંક.	વિષય.
૪૪	નોશબ્દ સર્વનિષેધાર્થમા ગણીને નોઆગમથી સુશરીર ભવ્યશરીરી દ્રવ્યમગળતા ૨૪
૪૫	નોશબ્દ દેશનિષેધાર્થમા ગણીને નોઆગમથી સુશરીર ભવ્યશરીરી દ્રવ્યમગળતા ૨૫
૪૬	સુશરીર ભવ્યશરીર વ્યતિરિક્ત ત્રીજા પ્રકારે
૪૭-૪૮	નોઆગમથી દ્રવ્ય મગળ, પ્રકારાન્તરે નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ ૩૦
૪૯	આગમથી અને નોઆગમથી ભાવમગળાનુ સ્વરૂપ ૩૧
૫૦-૫૧	પ્રકારાન્તરે નોઆગમથી ભાવમગળ ૩૨
૫૨-૫૫	નામ-સ્થાપના ને દ્રવ્યની પરસ્પર યુક્તિ-પૂર્વક બિન્નાભિજ્ઞતા ૩૩ ૩૪
૫૬-૫૮	નામાદિ ત્રણ ભાવમગળના કારણ હોવાથી તેઓ ભાવરૂપ છે ૩૪
૫૯	નામાદિ ત્રણની અનેકાતિકતા અને અનાત્યતિકતા ૩૪
૬૦	સર્વ પદાર્થો નામાદિ ચાર પર્થાય યુક્ત છે ૩૫
૬૧-૬૩	નામનયના મતે સર્વ વસ્તુ નામમયજ છે, એમ ન હોય તો સશય વિપર્યય આદિ પ્રાપ્ત થાય ૩૬
૬૪-૬૫	સ્થાપનાનયના મતે સર્વ વસ્તુ આકારવાળીજ છે ૩૭
૬૬-૬૮	દ્રવ્યનયના મતે ઉત્પાદ-વ્યયરહિત નિર્વિકાર કેવળ દ્રવ્યજ વસ્તુ છે ૩૮
૬૯-૭૧	ભાવનયના મતે પર્થાય રૂપ ભાવજ કેવળ વસ્તુ છે ૩૯
૭૨-૭૪	પરસ્પર વિવાદાત્મક નામાદિ નયોનો વિવાદ દૂર કરીને ઉપસાદાર્પક સર્વવસ્તુનુ નામાદિ ચતુષ્પર્થાયપણું યુક્ત છે ૪૨
૭૫	નામાદિ નિષ્કેપાનુ દ્રવ્યાસ્તિક અને પર્થાયાસ્તિકમા અવતરણ ૪૪
૭૬-૭૭	સંગ્રહાદિ નયોમા નામાદિ નિષ્કેપાનું અવતરણ અને તદનુસાર મગળનો વિચાર ૪૫
૭૮	નોશબ્દને એકદેશવાચી અર્થમા ગણીને નોઆગમથી ભાવમગળ ૪૬
૭૯	પાય પ્રકારના જ્ઞાનરૂપ ભાવનદીનો નામોલ્લેખ ૪૭
૮૦	આભિનિર્માણિક જ્ઞાનનો વ્યુત્પત્તિ પૂર્વક અર્થ ૪૭

ગાથાંક.	વિષય.
૮૧	જ્ઞાન ક્ષયોપશમ-ને આત્મા એવા અર્થમા આભિનિર્માણિક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ તથા જુતની ગબ્દ આત્મા ને ક્ષયોપશમના અર્થમા વ્યુત્પત્તિ ૪૮
૮૨	અવધિજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ ૪૮
૮૩	મન પર્યવજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ ૪૯
૮૪	કેવળજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ ૪૯
૮૫	પાય જ્ઞાનોમા મતિ જુત પ્રથમ કહેવાનું પ્રયોજન ૫૦
૮૬	મતિ-જુતમા પ્રથમ મતિજ્ઞાનનો ઉપન્યાસ કરવાનું કારણ ૫૧
૮૭	મતિ શ્રુત પછી અવધિ અને મન પર્યવ જ્ઞાન કહેવાનું કારણ ૫૧
૮૮	કેવળજ્ઞાન સર્વની અન્તે કહેવાનું કારણ અને પાય જ્ઞાનોનો પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ પ્રમાણમા વિભાગ ૫૨
૮૯	પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ ૫૨
૯૦	પરોક્ષનું લક્ષણ ૫૩
૯૧-૯૨	ઇન્દ્રિયદ્વારાએ થતા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ અને ઇન્દ્રિયદ્વારાએ જણાએલા પદાર્થથી થતા જ્ઞાનને પરોક્ષ જાઓ માને છે, તેઓનું યુક્તિ પૂર્વક ખડન કરીને ઇન્દ્રિયમનોદ્વારાએ થતા જ્ઞાનનું પરોક્ષપણું પ્રતિપાદન ૫૩
૯૩-૯૫	ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્ત જ્ઞાનને સામાન્યથી પરોક્ષપણું સિદ્ધ કરીને વિશેષહેતુવડે મતિ-જુતજ્ઞાનની પરોક્ષપણું સિદ્ધિ ૫૫
૯૬-૯૭	સ્વામિત્વાદિવડે મતિ-જુતની સમાનતા છતાં લક્ષણાદિવડે પરસ્પર અન્તેનો ભેદ ૫૮
૯૮-૧૦૧	ઉપચારથી શબ્દનું જુતપણું, ભાવજુત અને મતિજ્ઞાનનું સ્પષ્ટીકરણ, તથા ભાષા અને શ્રાવનો અભાવ છતાં એકે દ્રિયાદિકને મતિ-જુતની પ્રાપ્તિ હોવાનું કારણ ૫૯
૧૦૫-૧૧૫	હેતુ-જ્ઞાન ભાવથી મતિ જુતનો ભેદ, પૂરણ પાલનાદિભાવથી મતિજુત જુતજ્ઞાનનું કારણ, લબ્ધિની અપેક્ષાએ મતિ-જુતની સમકાળે હયાતી, ઉપયોગનો અપેક્ષાએ અનુક્રમે હયાતી મતિથી દ્રવ્યજુતની ઉત્પત્તિ, જુતના ઉપયોગથી વ્યવેલાને મતિમા અવસ્થાન, દ્રવ્યજુતને મતિપૂર્વક માનનારાઓના મતનો નિરાસ સમ્યગ્દષ્ટિને મતિ-જુત જ્ઞાનરૂપ અને મિથ્યાદષ્ટિને અજ્ઞાનરૂપ હોવાનું કારણ ૬૪

ગાથાંક.

વિષય.

- ૧૧૬-૧૨૧ બેદોની સખ્યાથી તથા ઇન્દ્રિયના વિભા-
ગથી મતિ શ્રુતનો ભેદ તથા શ્રોત્રે દ્રિય
વ્યાપ્તિજન્ય શ્રુત માનવામા દોષ ૭૦
- ૧૨૨-૧૨૬ કાંઠકના મને શ્રોત્રોપલબ્ધિથી મતિપણ્ય,
પુસ્તકાદિગત દ્રવ્યશ્રુત, અક્ષર લાભ તે
દ્રવ્યશ્રુત, અક્ષરોને શ્રોત્રોપલાબ્ધની ચો-
ખતા, અને સર્વમતિજ્ઞાનને અનક્ષરતા
ન કહી શકાય ૭૩
- ૧૨૭-૧૨૮ દ્રવ્યશ્રુત-ભાવશ્રુત-ને ભવ્યશ્રુતનો વિચાર,
ર, તેની ભૂતપતિ તથા ભાવશ્રુતનો કેટલો
અશ દ્રવ્યશ્રુતાદિરૂપે પશ્ચિમે વિગેરે
શ્રુતનો નિશ્ચિત અર્થ ૭૫
- ૧૨૯-૧૩૪ ઉભયશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુતનું લક્ષણ દ્રવ્ય-
શ્રુત કે તા ભાવશ્રુતની વિશેષતા, ઉપલબ્ધિ-
સમાનપદો અર્થ બુદ્ધિદષ્ટ અર્થનો મતા-
તર પૂર્વક વિચાર, તેમા બુદ્ધિશબ્દનો
અર્થ મનિ કળનાગના મતનું ખડન ૭૬
- ૧૩૫-૧૩૯ 'ઇતર' શબ્દને મતિ કહેનાગના મતનો
નિગાર, 'બુદ્ધિ' શબ્દથી દ્રવ્યશ્રુતનો અ-
ગીકાર અને મતિ-શ્રુતોપલબ્ધ બધાએ
પદાર્થો કહી શકાય નહીં એ વિચાર ૭૮
- ૧૪૦-૧૪૪ મતિ-શ્રુતના પર્યાયોનો અનતરો ભાગ
કહી શકાય તેવો છે, ચૈદ પર્વધરો છ
સ્થાનગત હોવામા મતિવિશેષોનું કાગલ-
પણ્ય, અક્ષરાનુસારી મતિવિશેષ તે શ્રુત
અને પાકીનું મતિ ૮૧
- ૧૪૫-૧૫૦ ૧૩૨ મી ગાથામા કહેલા દૂષણો સિવા-
યના શેષ દૂષણો, અભાષ્યમાન શ્રુતાનુસારી
જ્ઞાનને મતિપણ્યનો અભાવ ૧૨૮ મી
પૂર્વગત ગાથાનો ભાષ્યકારે સ્વાભિમત
કરેલો અર્થ, ધ્વનીપરિણામવાળું તે શ્રુત
અને ધ્વની અધ્વની કુભય પ્રકારના પરિ-
ણામવાળું મતિજ્ઞાન ૮૨
- ૧૫૧-૧૫૩ ૧૨૮ મી ગાથાના ઉત્તરાર્ધનું વ્યાખ્યાન
તેમા 'ઇતર' શબ્દવડે મતિજ્ઞાનનું ગ્રહણ,
અને ઉપલબ્ધિસમાનની અવાચ્યતામા
કારણ ૮૫
- ૧૫૪-૧૬૧ વધક અને શુબના ઉદાહરણથી મતિ-શ્રુત-
નો ભેદ અન્ય પ્રકારે ઉદાહરણ ધટાવવામા
દૂષણ ૮૬
- ૧૬૨-૧૭૦ અક્ષર-અનક્ષરના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો
તદાવત, તેમા મતિને અનક્ષર તથા શ્રુતને

ગાથાંક.

વિષય.

- સાક્ષર માનવામા ઇહાદિવનો અભાવ,
મતિકાળે શ્રુતનો અભાવ, અક્ષરાનુસારી
શ્રુતનિશ્ચિતપણાથી મતિચતુષ્કનો અભાવ
તથા શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુતનિશ્ચિત મતિનું
લક્ષણ, મતિચતુષ્કના ઉદાહરણ ૮૯
- ૧-૧ ૧૭૬ મૂક અને અમૂકના ભેદથી મતિ શ્રુતનો
તદાવત આ તદાવતનો ઉપમહાર અને
મતિજ્ઞાનની પ્રરૂપણા કરવાની પ્રતિજ્ઞા ૮૮
- ૧૭૭ મતિજ્ઞાનના શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુત-
નિશ્ચિત ભેદ, એ બે ભેદોનું સ્વરૂપ
- ૧૭૮-૧૭૯ શ્રુતનિશ્ચિતના અવગ્રહાદિ ચાર
ભેદોનું સ્વરૂપ મને વ્યાખ્યા ૧૦૧
- ૧૮૦-૮૯ અવગ્રહમા સામાન્ય-વિશેષભેદનો અ
ભાવ, તથા ઇહા અને સશયનું રૂપ ૧૦૨
- ૧૮૦ ૧૮૨ વગ્રહાદિ ભેદોની વિવાદારૂપ વ્યાખ્યાનો
પહિાર ૧૧૬
- ૧૮૩-૧૮૫ વ્યજનાવગ્રહનું સ્વરૂપ અને તેની જ્ઞાન-
મયતા ૧૦૭
- ૧૮૬ ૨૦૩ સૂતેલા પુરૂષની જેમ વ્યજનાવગ્રહકાળે
પણ જ્ઞાનનો સદ્ભાવ ૧૦૯
- ૨૦૪-૨૦૮ વ્યજનાવગ્રહના ભેદો, તથા ચક્ષુ અને
મન સિવાય ઇન્દ્રિય ચતુષ્કની પ્રાપ્ત-
કારિતા ૧૧૨
- ૨૦૯ ૨૧૨ વિષયકૃત અનુગ્રહાદિના અભાવે ચક્ષુની
અપ્રાપ્તકારિતા ૧૧૪
- ૨૧૩-૨૨૧ દ્રવ્યમન અને ભાવમન ગતિ કરતું ન
હોવાથી તથા અનુગ્રહાદિના અભાવે જ્ઞેયની
સાથે મનના સંબંધનો અભાવ, કર્તૃત્વા-
દિના અભાવે આત્માને સર્વગતપણ્યનો
અભાવ, અને દ્રવ્યમન કરણરૂપ હોવાથી
તે ગમન કરતું નથી ૧૧૭
- ૨૨૨-૨૨૩ દ્રવ્યમન પુદ્ગળમય હોવાથી તત્કૃત
અનુગ્રહ-ઉપધાત થાય છે ૧૨૧
- ૨૨૪-૨૩૦ સ્વમાવસ્થામા અનુભવેલ વિષયને લીધેજ
થતા હર્ષ-વિષાદરૂપ અનુગ્રહ-ઉપધાતથી
મનની પ્રાપ્તકારિતાનો પૂર્વપક્ષ ૧૨૩
- ૨૩૧-૨૩૫ સ્વમાવસ્થામા થતી ક્રિયા અને ક્રિયાના
ફળનો નિષેધ, સ્વમાના ફળ અને જ્ઞાનનો
અનિષેધ, સ્થાનર્થિ નિદ્રાવાળાને મનના
વ્યજનાવગ્રહનો અભાવ, અને તે નિદ્રા-
વાળાના ઉદાહરણ ૧૨૫
- ૨૩૬-૨૪૩ "મારું મન ચદ તરફ ગયું," ઇત્યાદિ

ગાથાંક.

વિષય.

લોકોક્તિ રૂપ રૂઢીઓ અસત્ય, તથા વિષય પ્રાપ્તિથી અને વિષય પ્રાપ્તિ વિના એ ઉભય પ્રકારે મનના વ્યજનાવગ્રહનો અભાવ ૧૨૮

૨૪૪-૨૪૯ અસખ્યસમયાત્મક ઉપયોગ છતાં મનના વ્યજનાવગ્રહનો અભાવ, મનની પેઠે ચક્ષુના વિષયનો પણ નિયમ હોવાથી ઉભય અપ્રાપ્યકારી, કર્મોદ્ધય અને સ્વસ્વ-ભાવ તથા સામર્થ્યના અભાવે ગહન અર્થને ગ્રહણ કરવામાં મનની અશક્તિ, તેમજ પ્રતિભોધક અને સરાવલાના ઉદા-હરણથી વ્યજનાવગ્રહનું સ્વરૂપ ૧૩૨

૨૫૦-૨૫૪ નદીસૂત્રમાં કહેલ વ્યજનાવગ્રહના સ્વરૂપની ભાષ્યકારની ચાખ્યા ૧૩૫

૨૫૫-૨૬૪ અર્થાવગ્રહ અને અપાયનો વિષયનો તદ્વાવત, ઇહા વિના અપાયનો અભાવ, સામાન્ય ગ્રહણમાં અર્થાવગ્રહની સિદ્ધિ વ્યજનકાળે અર્થજ્ઞાનનો અભાવ, અને વ્યજનાવગ્રહમાં અવ્યક્ત જ્ઞાનનો સભવ ૧૩૭

૨૬૫-૨૭૨ વ્યજનાવગ્રહમાં વિષય ગ્રહણ માન-વાથી સાર્કઆદિ દોષો, અર્થાવગ્રહ ઇહાનો અભાવ, અપાયનો પ્રસંગ, અવ-ગ્રહાદિના ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમનો પ્રસંગ ૧૪૧

૨૭૩-૨૭૮ અવગ્રહની પૂર્વે ઇહા માનનાગઓના આભિપ્રાયમાં દોષોદ્ભાવન ૧૪૩

૨૭૯-૨૮૮ અર્થાવગ્રહકાળે શબ્દાદિના નિશ્ચય સાથે ઇહા માનનારાઓની ભૂલ, અને નિશ્ચયિક તથા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહનું સ્વરૂપ ૧૪૬

૨૮૯-૨૯૧ ઇહા અપાય-અને ધારણાનું સ્વરૂપ ૧૫૧

૨૯૨-૨૯૪ રૂપાદિકમાં અવગ્રહ-ઇહા આદિનું નિરૂપણ અને સ્વરૂપાદિકમાં પણ અવગ્રહાદિનું નિરૂપણ ૧૫૨

૨૯૫-૨૯૯ અવગ્રહાદિ ચાર ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી નહો-વાનું કારણ, ઇહાદિ ત્રણ-બે-કે એકજ ન હોવાનું કારણ અને ચારજ પ્રકાર મા-નવાનો હેતુ ૧૫૩

૩૦૦-૩૦૬ મતિજ્ઞાનના અઠ્યાનીસ ભેદ અને અશ્રુત નિશ્ચિતમતિયતુષ્કમાં અથગ્રહાદિનો સદ-ભાવ ૧૫૬

૩૦૭ બહુ-બહુવિધાદિવડે મતિજ્ઞાનના ત્રણસો છત્રીસ ભેદ ૧૫૯

ગાથાંક.

વિષય.

૩૦૮-૩૧૧ શબ્દાદિરૂપ વિષયની અપેક્ષાએ બહુ-બહુ-વિધાદિ અર્થનું નિરૂપણ ૧૫૯

૩૧૨-૩૧૬ અવગ્રહાદિકમાં જ્ઞાનની સિદ્ધિ ૧૬૧

૩૧૭-૩૨૧ વસ્તુના સમસ્ત સ્વરૂપને જાણનાર તે જ્ઞાન, એકદેશને જાણનાર તે અજ્ઞાન, એમ માનનારાઓના મતનું સમાધાન ૧૬૩

૩૨૨-૩૨૭ મિથ્યાદષ્ટિને નિર્ણયકાળે પણ મિથ્યા-બિનિવેશથી વિપર્યયથી અને યથાર્થ-જ્ઞાનના અભાવે અજ્ઞાનપણ તથા સમ્ય-ગ્દષ્ટિને જ્ઞાનોપયોગથી સશયાદિ પણ જ્ઞાનરૂપે. ૧૬૭

૩૨૮-૩૨૨ જ્ઞાન-અજ્ઞાનરૂપ સામાન્ય મતિનું નિરૂપણ, વિશેષિત અવિશેષિતપણાથી જ્ઞાનાજ્ઞાનતાનું સ્વરૂપ ૧૬૯

૩૩૩ અવગ્રહ-ઇહા-અપાય ને ધારણાના કા-ળનું નિરૂપણ ૧૭૨

૩૩૪-૩૩૫ "

૩૩૬ આત્માદિની સ્પૃષ્ટાદિ વિષયતા તથા સ્પૃષ્ટ અને બદની વ્યાખ્યા, સ્પૃષ્ટાદિ ગ્રહણ કરવામાં હેતુ, તેમજ આત્માશુલ પ્રમા-ણથી ચક્ષુના વિષયનું માન ૧૭૩

૩૩૭-૩૪૦ "

૩૪૧-૩૪ આત્માશુલ-પ્રમાણાશુલ અને ઉત્તમેષા-શુલવડે કઈ કઈ વસ્તુઓનું માપ થાય, તેનું નિરૂપણ ૧૭૪

૩૪૫-૩૪૭ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષય સબધી પૂર્વાપર વિસવાદનો પરિહાર અને તેનું નિરૂપણ ૧૭૬

૩૪૮-૩૫૦ ચક્ષુ વિનાની શેષ ઇન્દ્રિયોના વિષય-પ્રમાણનું નિરૂપણ ૧૭૭

૩૫૧ સમગ્રેણિ અને વિગ્રેણિમાં રહેલ વ્યક્તિ કેવા પ્રકારના શબ્દ દ્રવ્યને ગ્રહણ કરેછે, તેનું નિરૂપણ ૧૭૮

૩૫૨-૩૫૪ "

૩૫૫ ભાષાદ્રવ્યનું ગ્રહણ-વિસર્જન કેવી રીતે થાય છે? મનોયોગ ને વચનયોગ એ શું છે? એ સર્વનું સવિસ્તર સ્વ-રૂપ ૧૮૧

૩૫૬-૩૬૪ "

૩૬૫-૩૭૨ ગ્રહણ-વિસર્જન અને ભાષાના કાળનું પ્રમાણ, તથા ગ્રહણ-વિસર્જનનું સાન્તર નિરતરપણું ૧૮૪

ગાથાકં.

વિષય.

૩૭૮

જે ઉપયોગનો અભાવ હોય, પણ એક સમયે ગ્રહણ-વિસર્જનરૂપ જે ક્રિયાનો અભાવ ન હોય ૧૮૬

૩૭૪-૩૭૫

ઔદારિક આદિ ત્રણ શરીરોવડે ભાષા દ્રવ્યનું ગ્રહણ-મોચન, તથા સત્યા-સત્ય આદિ ભાષાઓનું સ્વરૂપ ૧૮૯

૩૭૬-૩૭૭

૩૭૮-૩૭૯

” બાળ યોજન કરતા વધારે દૂરથી ભાષા-દ્રવ્યના પુરુષો આને કે નહીં? આને તો તેમા પૂર્વોક્ત મર્યાદાન્તર્ગતથી આવેલા દ્રવ્યના જેવું વાસના સામર્થ્ય હોય કે ન હોય? વળી કેટલા સમયે ભાષા દ્રવ્યનું નમત્ર લોક વ્યાપ્ત થાય? અને લોકના કેટલામા ભાગમા ભાષા દ્રવ્યનો કેટલામો ભાગ હોય? ઇત્યાદિ પ્રશ્નોનું સ્પષ્ટીકરણ ૧૯૦

૩૮૦-૩૮૦

૩૮૧-૩૮૫

કવળીસમુદ્ધાનની ૫૬ ભાષાદ્રવ્યથી લોકવ્યાપ્તિનો અભાવ, અચિત્તમહારક ધ નિશ્ચસાપન્નિભામે ચાર સમયે લોક વ્યાપી થાય, અને એકદિશામા ૩ થવાનું માનનારાના મતનું ખડન ૧૯૩
આભિનિમોધિક જ્ઞાનના પચાસાનું ૨૧૩૫, મતિ આદિ વચનપર્યાયોનું ૨૧૩૫, અવ-ગ્રહાદિ અર્થપચાસાનું ૨૧૫ ૧૯

૩૮૬

૩૮૭ ૮૦૧

૪૦૨-૪૦૫

દ્રવ્યાદિ ચા” ભેદે આશયી આભિનિમોધિક જ્ઞાનના વિષય પ્રમાણ ૧૯૮

૪૧૬

સત્પદાદિ નવ દારોએ આભિનિમોધિક જ્ઞાનનો નિચાર અને સત્પદ્મ-પણા-નિષ્ઠાના અર્થ ૧૯૯

૪૦૭-૪૦૮

૪૦૯-૪૧૦

ગતિ આદિ રીત માર્ગણાઓમા ન્યા મતિગ્રાન પૂર્વે પામેલા હોય પામતા હોય ન પામેલા હોય, તે ન પામે તેનો નિચાર ૨૦૦

૪૧૧-૪૧૩

૪૧૪-૪૧૭

જ્ઞાનદાતા વ્યવહાર તથા નિશ્ચયનયના મતે જ્ઞાનનો નિચાર, અને વ્યવહારનું સમર્થન ૨૦૦

૪૧૮-૪૨૩

વ્યવહારનયના મતનું નિશ્ચયનયના મતે ખડન ૨૦૫

૪૨૪-૪૨૬

નિશ્ચયનયના મતનું વ્યવહારનયના મતે ખડન ૨૦૮

ગાથાકં.

વિષય.

૪૨૭

ભાષકાદિ દારો અને સત્પદ્મરૂપણાદિ દારોની પૂણાહુતિ ૨૧૦

૪૨૮-૪૩૬

દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ-ને સ્પર્શનાદાર વડે મતિ-જ્ઞાનનો વિચાર ૨૧૧

૪૩૭-૪૪૩

અતરદાર-ભાગદાર-ભાવદાર-અને અ-વ્યવહાર દારવડે મતિજ્ઞાનનો વિચાર અને આભિનિમોધિકજ્ઞાનના અધિકારની સમાપ્તિ ૨૧૪

૪૪૪

અક્ષર અને અક્ષરસંયોગ પ્રમાણે શ્રુત-જ્ઞાનના ભેદો, અનતા સંયોગો અને એકેક સંયોગ અનતપચાસવાળો, અભિ-ધ્ય અનત હાવાથી સંયોગો અનતા,

૪૪૫-૪૪૮

૪૪૯

મત્ર અનતગમ અને પચાસવાળું ૨૧૬
શ્રુતના મત્ર ભેદો ન કહી શકાય માટે ચોદ ભેદો કહેવાની પ્રતિજ્ઞા ૨૧૭

૪૫૦-૪૫૩

શ્રુતના સર્વ પ્રકાર ન કહી શકવાનું કારણ તથા શ્રુત જ્ઞાન-અજ્ઞાન અને ઉભય પ્રકારના શ્રુતનો ચૈદ્ર પ્રકાર નિક્ષેપ ૨૧૮

૪૫૪

શ્રુતના અક્ષર આદિ ચાદ ભેદોનું નામો-તરીર્તન ૨૧૯

૪૫૫-૪૬૦

“ અક્ષર શ્રુત ” નામે શ્રુતનો પ્રથમભેદ શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ નયના મતે અક્ષરનું સ્વરૂપ, “ અક્ષર ” સમઘી શકા-તેનું સમાધાન, શ્રુત રૂપવર્ણની વ્યુત્પત્તિ ૨૨૦

૪૬૧-૪૬૩

વર્ણ-અક્ષરના સ્વરૂપ અને વ્યવજનરૂપ બે પ્રકાર, સ્વર તથા વ્યવજનનું સ્વરૂપ ૨ ૧

૪૬૪-૪૬૮

અક્ષરના ત્રણ પ્રકાર, સંશક્ષર-વ્યવજના-ક્ષર ને લગ્ન્યક્ષરનું સ્વરૂપ, દ્રવ્યશ્રુત તથા ભાવશ્રુતનો તરખત ૨૨૨

૪૬૯-૪૭૨

અક્ષરની ઉપલબ્ધિ પ્રત્યક્ષ તથા અનુમા-નથી, સાદરચાદિ પાત્ર પ્રકારનું અનુમાન ધન્દિયમતોનિમિત્ત જ્ઞાન પણ વાસ્તવિક રીતે અનુમાનજ છે અને પાત્ર પ્રકારના અનુમાનની અયોગ્યતા ૨૨૩

૪૭૩-૪૭૬

અનુપલબ્ધિના ત્રણ પ્રકાર, અસંશિષ્ટ-વોને અક્ષર લાભ હોવા બાબતની શ-કા તેનું સમાધાન-ઉદાહરણ પૂર્વક ૨૨૫

૪૭૭-૪૮૪

એકેક અક્ષરના સ્વ પર પર્યાયોનું સ્વરૂપ તેનું પ્રમાણ, સ્વ પર પર્યાયો સમઘી ચર્ચા, તેના ઉદાહરણ, અને સિદ્ધાન્તની સાક્ષી ૨૨૭

૪૮૫-૪૮૮

અક્ષરના પચાસોમા ઘટાદિ પરપચયોના સમઘમા શિષ્ય-ગુરુના પ્રશ્નોત્તર, અક્ષરની અપેક્ષાએ પર્યાયોનું પ્રમાણ કહેવાનું

ગાથાંક.

વિષય.

કારણ અને સ્વપર પચાંચીની ન્યૂના-
ધિકતા ૨૩૨

૪૮૯-૪૯૩ ભાષ્યકારના કથનમા આગમ વિરુદ્ધતાની
શંકા તેનું સમાધાન, પ્રત્યેક પ્રદેશમા
અગુરુ લઘુ પચાંચીની અનતતા અને
શ્રુતાક્ષર તથા કેવલાક્ષરના પચાંચીની
સમાનતા ૨૩૩

૪૯૪-૫૦૦ શ્રુત અને કેવળ જ્ઞાનનો તફાવત અક્ષર
રનો કેવલજ્ઞાનનો અનન્તમો ભાગ અવરથ,
કે એકલા શ્રુતાતરનો અનન્તમો ભાગ
અવરથ ? એ ગકાનું સમાધાન,
તથા જનન્ય-મધ્યમ ને ઉત્કૃષ્ટ અક્ષર
રના અનતમા ભાગનું સ્વરૂપ અને
અક્ષર શ્રુતના વિચારની સમાપ્તિ ૨૩૬
અનક્ષરશ્રુતનો વિચાર ૨૩૯

૫૦૧

૫૦૨-૫૦૩ ,, ૨૪૦

૫૦૪-૫૨૬ સંસિશ્રુત તથા અસંસિશ્રુતનો વિચાર,
દીર્ઘકાલિકી આદિ ત્રણ સંસિશ્રુતનું સ્વ-
રૂપ, આહારાદિ દશ પ્રકારની સંસિશ્રુત,
એકદ્રિયાદિને સંસિ ન કહેવાનું કારણ,
કષ્ટ સંસિથી સંસિ કહેવાય, તેનો ખુલાસો,
કયા જીવને કષ્ટ સંસિ હોય તેનું સ્પષ્ટી
કરણ, અને સંસિ-અસંસિનો વ્યવહાર
કષ્ટ સંસિથી થાય, તેનો આગમનુસારે
ખુલાસો ૨૪૦

૫૨૭-૫૩૬ સમ્યક્શ્રુત તથા મિથ્યાશ્રુતનો વિચાર,
સમ્યક્ત્વના પાંચ પ્રકાર, ત્રણ પુનનું
સ્વરૂપ, ઉપશમ-સાસ્વાદન-ક્ષયોપશમ-
વેદક અને ક્ષાયિક સમકિતનું સ્વરૂપ,
સામાન્યશ્રુતમા કેટલો ભાગ સમ્યક્શ્રુત
અને કેટલો ભાગ મિથ્યાશ્રુત હોય, તેનો
તથા સમ્યક્ત્વમા અને શ્રુતમા શો તજાવત
હોય, તેનો ખુલાસો ૨૪૫

૫૩૭-૫૩૯ સાદિ સપર્યવસિત અને અનાદિ અપર્ય-
વસિત શ્રુતનો વિચાર, દ્રવ્યાન્તિકનયન મતે
શ્રુતનું અનાદિ અનતપણું અને પર્યાયા-
સ્તિકનયના મતે સાદિ સાન્તપણું ૨૫૧

૫૪૦-૫૪૫ શ્રુતનાશના કારણો, શ્રુતની બિજાભિ-
જતા, પદાર્થ માત્ર ઉત્પાદાદિ ત્રિધર્માત્મક,
એકાન્ત નિત્યાનિત્ય વસ્તુ માનવામા
હૂણું, તેનું અડન ૨૫૨

ગાથાંક.

વિષય.

૫૪૬-૫૪૮ ક્ષેત્ર-કાળ ને ભાવથી શ્રુતનું સાદિ-સાન્ત-
પણું, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ને ભાવથી શ્રુતનું
અનાદિ-અનતપણું ૨૫૮

૫૪૯-૫૫૫ ગમિક અને અગમિક શ્રુતનું સ્વરૂપ,
અગ પ્રવિષ્ટ તથા અગમાલ્ય શ્રુતનું
સ્વરૂપ, ઉત્કાલિક-કાલિક શ્રુતનું સ્વરૂપ,
તે શ્રુતના અપ્રસિદ્ધ યોના નામ, હાદ-
ગાગમા પ્રગપિત-વિષયની સ્થિતિ થાદ
પૂર્વ સિવાયનું શ્રુત ગ્યાવાનું કાગણું, સ્ત્રી-
યાને દષ્ટિવાદ શ્રુત ન શીખવવાનું કારણ,
શ્રુતજ્ઞાનનો નિષય, અને તે સબધી
જુદા જુદા અભિપ્રાય ૨૫૯

૫૫૬-૫૫૭ સત્પદાદિ નવ દારોવડે માર્ગણી સ્થા-
નોમા શ્રુત જ્ઞાનનો વિચાર

૫૫૮ બુદ્ધિના આઠ ગુણોથી આગમનું ગ્રહણ
૫૫૯-૫૬૦ કરવાપણું,

૫૬૧-૫૬૨-૫૬૪ શુદ્ધપદાદિ આઠ ગુણોનું સ્વરૂપ,
૫૬૫-૫૬૬ શાસ્ત્ર શ્રવણનો વિધિ શાસ્ત્ર
કથનનો વિધિ, અને શ્રુતજ્ઞાનના અધિ-
કારની સમાપ્તિ ૨૬૫

૫૬૭ અવધિ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહેવાનો આરભ,

૫૬૮-૫૬૯ તેની ભવ પ્રત્યયિક અને ક્ષયોપ-
શમ પ્રત્યયિક અસંખ્ય પ્રકૃતિયો, એ સર્વ

૫૭૦-૫૭૧ કહેવાની અશક્તિને લીધે થાદ પ્રકારનો
નિલેપ ક્ષેત્ર તથા કાળના અસંખ્યાત-
પણુંથી અને દ્રવ્યભાવના અનંતપણુંથી
અવધિના પણું તેટલાજ ભેદોનું પ્રમાણ
૨૬૮

૫૭૨-૫૭૬ ભવ પ્રત્યયિક અને ગુણ પ્રત્યયિક અવ-
ધિજ્ઞાન, કમના ઉદય આદિમા દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર
આદિ પાંચ હેતુઓ ૨૭૦

૫૭૭-૫૭૮ અવધિ ક્ષેત્ર પરિમાણ-સંસ્થાન
૫૭૯-૫૮૦ આદિ થાદ નિલેપા અને એ થાદ
નિલેપા કહેવાનું કારણ ૨૭૧

૫૮૧ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભવ અને
૫૮૨-૫૮૭ ભાવ એ સાત પ્રકારે અવધિ સંસ્થાન
નિલેપનું સ્વરૂપ ૨૭૨

૫૮૮ અવધિ જ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રનું જનન-
૫૮૯-૫૯૭ પરિમાણ તે સબધિમા અનેક પશોતર
અને જુદા જુદા આચારોના અભિપ્રાય
ને તેનું અડન ૨૭૫

ગાથાંક.

વિષય.

- ૫૯૮ અધિજ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રનું ઉદ્દૃષ્ટ
૫૯૯-૬૦૭ તથા મધ્યમ પરિમાણ અને અરૂપી
ક્ષેત્રને રૂપી વિષયક અવધિ કેની રીતે
જાણી શકે એ શક્ય સમાધાન ૨૭૮
- ૬૦૮-૬૧૦ વિષયભૂત ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ થતા, કાળની
૬૧૧-૬૧૪ પણ વૃદ્ધિ ૨૮૨
- ૬૧૫ નિષ્ક્રિયાના કાળ પ્રમાણ જ્ઞાન થયે ક્ષત્ર
૬૧૬ પણ સંખ્યાના દ્વીપ સમુદ્ર પ્રમાણ જ-
ણાય, પગનું અસંખ્યાતા કાળનું નાન
થએ ક્ષેત્ર પ્રમાણમાં ભજના ૨૮૩
- ૬૧૭ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ
૬૧૮-૬૨૦ જેની વૃદ્ધિમાં જેની વૃદ્ધિ થાય અને જેની
ન થાય તે ૨૮૮
- ૬૨૧ ક્ષેત્રના પ્રદેશ અને કાળના સમયો સ-
૬૨૨-૬૨૬ બધી નનાધિકતા માટે પ્રત્યેક, કાળ-
ક્ષેત્ર-દ્રવ્ય-અને ભાવની અતુલ્ય સૂક્ષ્મતા
તથા પ્રદેશોની વિશેષતા ૨૮૫
- ૬૨૭ અધિજ્ઞાનના આગ લક્ષ્યને અનંતમા ગુરુ
૬૨૮-૬૩૦ લઘુ અને અગુરુ લઘુ પુદ્ગલ દ્રવ્ય જાણે
તેનું સ્વરૂપ ૨૮૬
- ૬૩૧ ઔદારિક આદિ આદિ વર્ગજ્ઞાઓના નામ,
૬૩૨-૬૩૭ કૃત્રીકર્ણુ જેટલી ગાયોના કુદાહરણથી
વર્ગજ્ઞાઓની નમજીતી પ્રહણુ યોગ્ય તથા
અપ્રહણુ યોગ્ય વર્ગજ્ઞાઓનું સ્વરૂપ ફરક
વર્ગજ્ઞાના ત્રણ ત્રણ ભે, તે ભેદ શાવી
જાણાય ? તેનો ખુલાસો ૨૮૭
- ૬૩૮ કાર્મણુ પત્રીની નુવ-અનુવ આદિ વ-
૬૩૯-૬૪૬ ગણજ્ઞાઓનું સ્વરૂપ, તેમનું પ્રમાણ અચિત્ત-
મહાત્મક ધનુ ૨૫, તે સબધી શકા
સમાધાન અને ભિન્ન ભિન્ન આચારોના
એ નમધી અભિપ્રાયનું ખડન ૨૮૮
- ૬૪૭ ૬૫૧ લક્ષ્ય-કાળ-વર્ગજ્ઞા અને ભાવ-વર્ગ-
જ્ઞાનું સ્વરૂપ તથા વિષયહાર ૨૮૩
- ૬૫૫-૬૫૭ ગુણનું અને અગુણનું દ્રવ્યમાં આન-
ભાવિય અધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ૨૮૫
- ૬૫૮ ગુણનું અને અગુણનું દ્રવ્યનું વિવરણ
એ સમયમાં નિશ્ચય તથા વ્યવ-
૬૫૯-૬૬૮ હાન્યની અપેક્ષાએ વિચારણા, ૨૮૬
- ૬૬૯ મનોવર્ગજ્ઞા દ્રવ્ય જોનાર અવધિ કેટલા
૬૭૦-૬૭૨ કાળ અને કેટલાકે પર્ચન્ત જીવે ? તથા
૬૭૩ તેજમ-આપા અને કાર્મણુ ગરીગ જોનાર

ગાથાંક.

વિષય.

- ૬૭૪ કેટલા કાળ અને કેટલા ક્ષેત્ર પર્ચન્ત
જીવે તેનો ખુલાસો ૩૦૦
- ૬૭૫ પરમાવધિજ્ઞાનવાળોનો દ્રવ્યથી ઉદ્દૃષ્ટ
૬૭૬-૬૮૪ વિષય કેટલી હદ સુધીનો હોય ૩૦૧
- ૬૮૫ પરમાવધિ જ્ઞાનવાળોના વિષયનું ક્ષેત્ર
૬૮૬-૬૮૮ તથા કાળથી ઉદ્દૃષ્ટ પ્રમાણ ૩૦૩
- ૬૮૯ તિય તથા નારહીઓના અવધિજ્ઞાનના
૬૯૦-૬૯૨ વિષયનું પ્રમાણ ૩૦૪
- ૬૯૩ દેવોના અવધિજ્ઞાનના વિષયનું જથ્થા-
૬૯૪ મધ્યમ-તથા ઉદ્દૃષ્ટ પ્રમાણ, તથા કયા
૬૯૫-૬૯૮ દેવો કઈ કઈ દિશામાં નૂનાધિક
૭૦૦-૭૦૨ જીવે તેનો ખુલાસો અને ખીજા
હારની સમાપ્તિ ૩૦૬
- ૭૦૩-૭૦૪ ત્રીજી સંસ્થાનદાર એટલે કયા
૭૦૫ જીવે તેના કેવા આકારવાળી અવધિજ્ઞાન
૭૦૬ હોય તેનું સ્વરૂપ ૩૦૮
- ૭૦૭-૭૧૩ ચોથા અનુગામી અનનુગામી હારનું
૭૧૪ સ્વરૂપ ૩૦૯
- ૭૧૫-૭૧૬ પાચમા અવધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ક્ષેત્ર-
૭૧૭-૭૧૮ લબ્ધિ-અને ઉપયોગ પૂર્વક, એ
૭૧૯-૭૨૭ ટકે કેટલા ક્ષેત્રમાં કયાનુધી અવધિજ્ઞાન
રહે તેનો વિચાર ૩૧૦
- ૭૨૮ છઠું ચલદાર, તેમાં છ પ્રકારની હાની
૭૨૯-૭૩૭ વૃદ્ધિમાંથી ક્ષેત્ર અને કાળમાં ચાર પ્રકા-
ગતી, દ્રવ્યમાં બે પ્રકારની અને પર્યા-
યમાં છ પ્રકારની હાની-વૃદ્ધિ, અનંતભા-
ગાદિ હાની-વૃદ્ધિના ભેદો, તથા ક્ષેત્રાદિ-
કમાં અસંખ્યભાગાદિ વૃદ્ધિનું અને બાહી-
નાઓના અનંતભાગાદિ વૃદ્ધિનું કારણ ૩૧૨
- ૭૩૮-૭૩૯ મદદાર, તદ્દર્ગત સ્પર્ધકોનું સ્વરૂપ
૭૪૦-૭૪૭ અને તેની વિચિત્રતા, નિયત તથા અનુ-
ગામી અને પ્રતિપાતી તથા અનનુગામી
સ્પર્ધકોનો તથાવન, તથા એ સબધી
ખીજા આચારોનો અભિપ્રાય ૩૧૬
- ૭૪૮ આઠમું પ્રતિપાત-ક્રિયાતદાર, સમકાળે
૭૪૯-૭૫૧ ઉપાત પ્રતિપાત થવામાં દાવાનળનું
૭૫૨ કુદાહરણ, ક્રિયાત-પ્રતિપાતની વિધિ,
૭૫૩-૭૫૫ દ્રવ્યનો ગુણનો સબધ, દ્રવ્ય કરતા
૭૬૦ સંખ્યાતઅસંખ્યાત ગુણ પચાચોને
૭૬૧ ૭૬૨ અધિજ્ઞાની જાણે ૨૨૧
- ૭૬૩ ૯ જ્ઞાનહાર ૧૦ દર્શનહાર, ને ૧૧ મુ વિ-
૭૬૪-૭૬૫ ભગદાન તેમાં અનુત્તર સિવાય દેવોને
સાકાર નિરાકાર અવધિની સમાન

ગાથાંક.

વિષય.

વિભગ જ્ઞાન-દર્શન સાકાર-નિરાકારનું
સ્વરૂપ ૩૨૨

૭૬૬ ૧૨ દશદ્વારનું સ્વરૂપ એટલે અવિચાર-
૭૬૭-૭૭૧ નના ક્ષેત્રની અદરજ નારક-દેવ-આદિ
હોય છે, તેઓનું સર્વ દિગ્મા જ્ઞાન,
બાકીનાઓનું દેશદર્શિયણુ ૩૨૩

૭૭૨ ૧૦ ક્ષેત્રદ્વાર ૩૨૫

૭૭૩-૭૭૫ દીપપ્રભા અને અધકારમા જણાતા
દીપકના ઉદાહરણથી અવધિજ્ઞાનનો જીવ-
સાથે સબધાસબધ ૩૨૬

૭૭૬ ૮૪ ગતિદ્વાર ૩૨૬

૭૭૭-૭૭૮ ગતિદ્વારોમા મતિજ્ઞાનથી અવધિજ્ઞાનની
હયાતીની વિશેષતા ૩૨૮

૭૭૯-૭૮૦ આમર્ષ ઓપધિ વિગેરે ઋદ્ધિઓનું
સ્વરૂપ ૩૨૭

૭૮૧-૭૮૩ આમર્ષ ઓપધિ આદિનું ભાષ્યકાર કૃત
વ્યાખ્યા ૩૨૮

૭૮૪-૭૮૮ વાસુદેવ-ચક્રવર્તિ આદિના બ
ળનું વર્ણન ૩૨૯

૭૮૯-૮૦૮ લીંગશ્રવાદિ લખ્ધિઓનું સ્વરૂપ, લિંગ-
ઓની સખ્યાના સબધમા બીજાઓનો
અભિપ્રાય, તે તેનું ખડન, કષ્ટ કષ્ટ લખ્ધિ-
ઓ કેને કેને હોય, ચક્રવર્તિની લખ્ધિ
ભવ્યનેજ કેમ હોય? તે સબધમા
આગમોક્ત સમાધાન તથા અવધિજ્ઞાનના
વિષયનું પ્રમાણ અને ઉપસહાર ૩૩૨

૮૦૯ મન પર્યવસાન કહેવા માટે ભાષ્યકારનો
પ્રતાવ ૩૩૫

૮૧૦ મન પર્યવસાનની નિર્ચુકિતકારકૃત વ્યા-
ખ્યા ૩૩૫

૮૧૧ રૂપીદ્રવ્ય ગ્રહણ કરવારૂપ અવધિજ્ઞાનની
સમાનતા છતાં સ્વાભ્યાદિવડે મન પર્યવસાનની
વિશેષતા ૩૩૫

૮૧૨-૮૧૪ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવથી મન પર્ય
વસાનના વિષયનું પ્રમાણ ૩૩૫

૮૧૫-૮૨૨ “મન પર્યવસાનની અનંત પ્રદેશી અન-
તા રકષો જણે છે તે જુએ છે” એ
સબધમા અનેક આચાર્યોના ભિન્ન
ભિન્ન મતના વિવરણ પૂર્વક ખુલાસો
અને ઉપસહાર ૩૩૬

૮૨૩ કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ. ૩૪૦

ગાથાંક.

વિષય.

૮૨૪-૮૨૮ કેવળજ્ઞાનના અનંત નાશ્વત અપ્રતિપાતિ
આદિ વિગેષણોની માર્કકતા ૩૪૧

૮૨૯ કેવળીની વાણી તે કેવળીને દ્રવ્યશ્રુત
નહી પણ વચનયાગ-પ ૩૪૧

૮૩૦-૮૩૬ કેવળીની વાણી શ્રોતાને ભાવ્યતનું કા-
ણ હોનાથી દ્રવ્યશ્રુત છે, આદિ જુદા
જુદા અભિપ્રાય પૂર્વક સમાધાન અને
ગતિ આદિ દિગ્મા કેવળજ્ઞાનની મતપદ્ધતિ
પ્રખ્યા ૩૪૨

ચોથું સમુદાયાર્થદ્વાર. ૮૩૭-૮૦૪

૮૩૭-૮૪૦ અનુયોગનો ઉપક્રમ, પાત્રજ્ઞાનોમાથી શ્રુ-
તનો અનુયોગ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા ૩૪૩

૮૪૧-૮૪૩ અનુયાગશબ્દનો અર્થ, આવશ્યક સ-
બધી અગાદિ આઠ પ્રશ્નો ૩૪૫

૮૪૪-૮૪૬ ઉપરોક્ત આઠ પ્રશ્નો કરનાનું કાળ, અને
આદિમા નહીના વ્યાખ્યાનનો અનિ-
યમ ૩૪૬

૮૪૭-૮૪૮ આવશ્યક-શ્રુત-સ્વધ આદિમા વ્યાસની
પ્રતિજ્ઞા ૩૪૭

૮૪૯-૮૫૦ આવશ્યક આદિ પદોના નાનાદિ ચાર
નિષ્કેપા, અને આગમથી દ્રવ્ય આવશ્ય-
કનું સ્વરૂપ ૩૪૭

૮૫૧-૮૫૭ અનુયોગમુદ્દાદિમા કરના મુજબ શિલિ-
તાદિ આઠ વિશેષણોનું સ્વરૂપ ૩૪૮

૮૫૮-૮૬૬ દ્રવ્યશ્રુતને શિલિતાદિ વિશેષણો લગાડ-
વાનું કારણ, નૂનાધિક અક્ષરવાળું શ્રુત-
બોલવામા દોષ છે તેની સામાન્યતા કુણાલ
અને વાનરનું ઉદાહરણ, હીનાક્ષરવાળા
શ્રુતના દોષમા વિધાધર અને ઓપધનું
ઉદાહરણ ૩૪૯

૮૬૭-૮૬૮ ગણરીરાદિ ત્રિવિધનો આગમથી દ્રવ્ય-
આવશ્યકનું સ્વરૂપ, અને તે સબધમા
સાધવાભાસનું ઉદાહરણ ૩૫૩

૮૬૯-૮૭૦ ભાવઆવશ્યકનું સ્વરૂપ, તેના આગ-
મથી અને નોઆગમથી બે ભેદ, અને
નોઆગમથી ભાવઆવશ્યકના ત્રણ
પ્રકાર ૩૫૫

૮૭૧-૮૭૬ આવશ્યકના જુદા જુદા દશ નામ,
આવશ્યકશબ્દનો અર્થ, અને આવ-
શ્યકના દશ નામોનો અર્થ ૩૫૫

૮૭૭-૮૭૮ શ્રુત શબ્દના નાનાદિચાર નિષ્કેપા, આ-
ગમનોઆગમથી દ્રવ્યશ્રુતનું તથા ભાવશ્રુ-
તનું સ્વરૂપ ૩૫૭

આથાંક.	વિષય.
૮૮૦-૮૮૪	નોઆગમથી ભાવશ્રવના નબધમા શિષ્ય-શુરના પ્રશ્નોત્તરો, નોશબ્દને દેશ-નિષેધાર્થ અને સર્વનિષેધાર્થમા વાપરતા દોષોદ્ભાવન, જુદાજુદા આચારોના અભિપ્રાયનુ ખડન અને સમાધાન તથા શ્રુતના પચાસ નામો ૩૫૮
૮૮૫-૮૮૭	સ્કંધનો નામાદિ ચાર પ્રકારે નિષ્કેપ, આગમથી અને નો આગમથી દ્રવ્ય સ્કંધનુ સ્વરૂપ, વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધના સચિત્તાદિ ત્રણ પ્રકાર ૩૬૩
૮૮૮-૯૦૪	ભાવસ્કંધનુ સ્વરૂપ, તેના આગમથી અને નોઆગમથી બે પ્રકાર, સ્કંધના એકાર્થવાચી જુદા જુદા નામો, સામાયિક અધ્યયનના સાવધ યોગની વિગતિ આદિ છ અર્થાધિકાર અને ઉપમહાર ૩૬૫
વિષય ૫-૬ દ્વારો અને તેના ભેદો ૮૦૫-૮૦૮	
૮૦૫-૮૧૦	પાચનુ દાર નામે દાર અને છઠ્ઠું તેના ભેદોનુ સામાયિક અધ્યયન, સર્વ અધ્યયનોમા પ્રથમ સામાયિક કહેવાનુ કારણ, તેના ઉપક્રમાદિ ચાર અનુયોગ દાર ૩૬૭
૭ નિરુક્તકાર ૮૧૧-૮૧૪	
૮૧૧-૮૧૪	સાતમ નિરુક્તકાર ઉપક્રમ-નિષ્કેપ અનુગમ અને નયની વ્યાખ્યા ૩૮૮
૮-૯ ક્રમ, પ્રયોજનકાર.	
૮૧૫-૮૧૬	ઉપક્રમાદિ દારોનો જે ક્રમ છે તે ક્રમ તે પ્રમાણે હોવાનુ કારણ ૩૮૯
૮૧૭-૮૨૧	ભાવ-ઉપક્રમના આનુપૂર્વી આદિ છ પ્રકાર ઉપક્રમકાર ૩૯૦
૮૨૨-૮૨૫	નામાદિ છ પ્રકારે ઉપક્રમ, તેમાના નોઆગમથી સચિત્તાદિ ઉપક્રમના પરિકર્મ, અને વસ્તુનાશરૂપ પ્રકારનુ સ્વરૂપ ૩૭૧
૮૨૬-૮૨૭	કાળઉપક્રમનુ સ્વરૂપ ૩૭૨
૮૨૮-૮૩૮	ભાવઉપક્રમનુ સ્વરૂપ, તેમા અશુભભાવ-ઉપક્રમ ઉપગ્રાહણી-જાણિકા અને અમાસનુ ઉદાહરણ, ગુભભાવોપક્રમનુ સ્વરૂપ, શુરના ચિત્તને પ્રસન્ન કરવાનો ઉપાય, તે ઉપર ગગાનો પ્રવાહ જોનાર સાધુનુ ઉદાહરણ ૩૭૨

આથાંક.	વિષય.
૮૪૦-૮૪૩	પ્રકાગતરે પૂર્વિધ ઉપક્રમ, દશ પ્રકાગની આનુપૂર્વી, અનાનુપૂર્વીથી છ અધ્યયનના સાતમો અઠાર ભાગ કરવાની રીતિ ૩૭૭
૮૪૪-૮૪૫	છ પ્રકારના નામોમા ક્ષયોપશમભાવમા સર્વ શ્રુતનો સમવતાર ૩૭૮
૮૪૬-૮૫૦	પ્રમાણનુ સ્વરૂપ, પ્રમેયના દ્ર વાદિચાર ભેદથી પ્રમાણની ચતુર્વિધતા, તેમાના ભાવ-પ્રમાણ અને એના ભેદાન્તરોમા સામાયિકનો સમવતાર, પ્રકાગતરે ત્રિવિધ આગમમા સમવતાર, નયપ્રમાણમા અવતારનો અભાવ, એ અભાવ હોવાનુ કારણ ૩૮૦
૮૫૧-૮૫૬	સખ્યાપ્રમાણમા સમવતાર, સ્વસમય-વકનવ્યતામા સમવતાર, અર્થાધિકા મા સાવધયોગની વિરતિ અને સમવતાર ૩૮૧
૮૫૭-૮૬૧	નિષ્કેપના ઓધનિષ્પન્ન આદિ ત્રણ પ્રકાર, ઓધનો અર્થ, તેના અધ્યયનાદિ ચાર ભેદ, એ ચાર ભેદની વ્યુત્પત્તિ ૩૮૩
૮૬૨-૮૬૭	નામનિષ્પન્ન નિષ્કેપનુ સ્વરૂપ, તે સખધમા શિષ્ય-શુરના પ્રશ્નોત્તર ૩૮૪
૮૬૮-૮૭૦	સૂત્રાલપકનિષ્કેપનુ સ્વરૂપ ૩૮૫
૮૭૧-૮૮૦	અનુગમ, અનુગમના બે પ્રકાર, નિર્ધુક્તિઅનુગમના નિષ્કેપ નિર્ધુક્તિ આદિ ત્રણ ભેદ, ઉદેશાદિદારોના નામ, ઉદેશ-નિદેશનુ સ્વરૂપ, ઉદેશ-નિદેશ પુન કહેવાનુ કારણ, અને એ સખધમા બીજાઓનો અભિપ્રાય ૩૮૬
૮૮૧-૮૮૪	નિર્ગમકાર સખધી, લક્ષણકાર સખધી, નયકાર સખધી, કિદાર સખધી, અને કથકાર સખધી આક્ષેપ અને પરિહાર ૩૮૮
૮૮૫-૮૮૮	સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ધુક્તિનુ સામાન્યકથન, સૂત્રાનુગમનુ લક્ષણ સૂત્રોચારના ન્યૂનાધિકતાદિ બીસ દોષ, અને અસખલિતાદિ ગુણોનુ પ્રતિપાદન ૩૮૯
૧૦૦૦-૧૦૧૩	સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ધુક્તિ કહેવાના અવસરનો નિર્ણય, સહિતાદિ છ પ્રકારની વ્યાખ્યા, પદ અને પદ્યર્યનો વિચાર, પદવિગ્રહનુ - સ્વરૂપ, આલિના અને પ્રત્યવસ્થાનુ સ્વરૂપ,

ગાથાંક.

વિષય.

સહિતાદિષ્ટથીએ વ્યાખ્યાની પ્રવૃત્તિ કયા
કયા અર્થ શકે તેનો વિચાર, તથા સૂત્રાદિ
અનુગમમા એ વ્યાખ્યાનો સમવતાર
અને અનુયોગદારોની સમાપ્તિ ૩૮૩

ઉપોદ્ધાત નિર્ચયિત્તિ.

૧૦૧૪-૧૦૨૬ તિલ્થચરે ભગવન્તે એ ગાથાથી
ઉપોદ્ધાતનિર્ચયિત્તિ ૩૫ શાસ્ત્રનુ મગળ
કરવા માટે પ્રસ્તાવના, પૂર્વે મગળ કરેલું
છતાં પુનઃ મગળ કરવા માટે શિષ્ય
શુકના પ્રશ્નોત્તર, અને જુદા જુદા આ-
ચાર્યોના અભિપ્રાય ૩૮૭

૧૦૨૫ ઉપોદ્ધાત નિર્ચયિત્તિ ૩૫ શાસ્ત્રની આદિમા
મગળ ૩૮૮

૧૦૨૬-૧૦૩૧ તીર્થશબ્દનો અર્થ, તેના નામાદિ ચાર
પ્રકાર, નદી વિગેરેનું દ્રવ્યતીર્થપણું
એ સબધમા અન્યદર્શનીયોની માન્યતા
અને તેનું અયોગ્યપણું ૪૦૦

૧૦૩૨-૧૦૩૯ ભાવતીર્થનું સ્વરૂપ, તિલ્થ શબ્દના
ત્રિરથ-ત્રણું અર્થ ૩૫ અર્થ, તથા
તેની વાસ્તવિક અર્થ સિદ્ધિ ૪૦૧

૧૦૪૦-૧૦૪૬ પ્રકારાન્તરે દ્રવ્યતીર્થ અને ભાવતીર્થનું
સ્વરૂપ, ભાવતીર્થનું વાસ્તવિક હિત-
કારકપણું ૪૦૩

૧૦૪૭ ૧૦૫૬ તીર્થકર-ભગવન્ત-અનુત્તરપરાક્રમી—
અમિતજ્ઞાની—તીર્ણ—મુગતિગતિગત-
સિદ્ધિપથપ્રદેશક-અને વ દે એ વિશેષણ
૩૫ શબ્દોનો અર્થ ૪૦૬

૧૦૫૭ તીર્થાધિપતિ મહાનીરદેવને નમસ્કાર ૪૦૮
૧૦૫૮ ૧૦૬૧ મહાભાગ મહામુનિ આદિ વિશેષ-
ણોની સાર્યકતા ૪૦૯

૧૦૬૨ સૂત્રાદિરૂપ આગમ પ્રરૂપક ગણધરો, તે-
મના વશજ્ઞે અને પ્રવચનને નમસ્કાર
૪૦૯

૧૦૬૩-૧૦૬૮ ગણધરાદિક અને શ્રુતની વાસ્તવિક પૂ-
ન્યતાનું કારણ ૪૧૦

૧૦૬૯ શ્રુતની નિર્ચયિત્તિ કહેવા માટે ઉપક્રમ ૪૧૦
૧૦૭૦-૧૦૭૩ સૂત્રને અર્થરૂપ શ્રુતની કથયિત ભિન્નતા,
અને અર્થપ્રથુલ્યના પ્રકારાન્તરે વિ-
ચાર ૪૧૧

ગાથાંક.

વિષય.

૧૦૭૪-૧૦૭૬ આવશ્યક-દશવૈકલિક આ-
દિ દશ ગ્રંથોની હેતુ ઉદાહરણપૂર્વક
નિર્ચયિત્તિ કહેવા માટે પ્રતિજ્ઞા ૪૧૧

૧૦૭૭ ૧૦૭૮ હેતુ-ઉદાહરણ અને કારણનું સ્વરૂપ ૪૧૨
૧૦૮૦ સામાયિકનિર્ચયિત્તિ કહેવાનો આરભ ૪૧૩

૧૦૮૧-૧૦૮૪ શુરજન અને પરપરા શબ્દનો અર્થ, તે
સબધમા મુગાવતી અને ચડપ્રદોતનું
ઉદાહરણ શિષ્ય શકાનું સમાધાન ૪૧૩

૧૦૮૫ નિર્ચયિત્તિ શબ્દનો અર્થ ૪૧૬
૧૦૮૬-૧૦૮૩ નિર્ચયિત્તિ કહેવાનું કાણુ, એ સબધમા
મખનું ઉદાહરણ, શ્રુત પરિપાટીથી અ-
થવા સૂત્રપરિપાટીથી ઉપદેશ કથન ૪૧૬

૧૦૮૪-૧૦૮૫ સામાયિકથી આરભીને બિ-
હસાર પર્વતના શ્રુતની ઉત્પત્તિ ક્યાથી
થઈ તે ખુલાસો ૪૧૮

૧૦૮૬-૧૧૦૧ જિનગણધરથી આવેલ અર્થમા
નિર્ચયિત્તિકારે કહેલ અર્થનું વૃક્ષાદિકના
રૂપકથી નિર્ણય ૪૧૮

૧૧૦૨-૧૧૧૨ ભગવાન કૃતાર્થ છતાં ધર્મોપદેશ શામાટે
આપે છે, અને તે પણુ બન્યું જીવેનેજ,
સર્વ શક્તિમાન જતા અભવ્યને કેમ નહિ?
એવા શિ'યના પ્રશ્નનું સમાધાન, તથા
પ્રવચનની રચના કરવાનું કારણ ૪૧૯

૧૧૧૩ સૂત્રરચનાનું કારણ ૪૨૦
૧૧૧૪-૧૧૧૮ સુખપૂર્વક ગ્રહણ-ધાગણાદિ ૩૫ કારણ
માટે શ્રુતની રચના ૪૨૧

૧૧૧૯ સૂત્ર રચના કેની રીતે થાય છે તેનો
ખુલાસો ૪૨૨

૧૧૨૦ ૧૧૨૫ તીર્થકરે કહેલ અને ગણધરોએ કહેલ
સૂત્ર અને અર્થમા શુ તફાવત હોય ?
માતૃકાપદ સૂત્રરૂપ ને અર્થરૂપ કેની
રીતે ? એ પ્રશ્નોનો ખુલાસો ૪૨૨

૧૧૨૬ શ્રુતની આદિ ને અતમા શુ ? તેમજ
તેનો સાર શુ ? પ્રશ્નોનો ખુલાસો ૪૨૩

૧૧૨૭-૧૧૪૨ શ્રુતનો સાર ચારિત્ર, ચારિત્ર જ્ઞાનનો સાર
કેની રીતે ? એનો ખુલાસો જ્ઞાનથી પણુ
ચારિત્રની મુખ્યતા, જ્ઞાનવાદીના મતે
જ્ઞાનની મુખ્યતા, ચારિત્રની ગૌણતા,
અનેક પ્રશ્નોત્તરનું વાદસ્થળ ૪૨૪

૧૧૪૩ વસ્તુનો ભોધ અને ચારિત્રરૂપ ક્રિયામા
જ્ઞાનની સહકારિતા ૪૨૮

- ગાથાંક. વિષય.
- ૧૧૪૫-૧૧૪૭ ચારિત્ર વિનાના જ્ઞાનની નિષ્ફળતા, તે ઉપર વહાણનું ઉદાહરણ ૪૨૮
- ૧૧૪૮-૧૧૪૯ ચારિત્ર રહિત જ્ઞાનની નિષ્ફળતા માટે ભાષ્યકારોક્ત કાચખાનું ઉદાહરણ ૪૨૯
- ૧૧૫૦-૧૧૫૧ હિતાહિત બાણનાર જ્ઞાની સ સાગ્રમા કેમ રૂએ ? જ્ઞાનવાદીનો પ્રશ્ન ૪૩૦
- ૧૧૫૨ સમ્યક્ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાનરૂપ છે, તે ઉપર અધનું ઉદાહરણ ૪૩૦
- ૧૧૫૩-૧૧૫૪ જ્ઞાનવાદીએ અધના બહારણુમા બતાવેલી વિષમતા ૪૩૦
- ૧૧૫૫ જ્ઞાનવાદીએ બતાવેલ વિષમતાનો પરિ-
૧૧૫૬-૧૧૫૭ હાર ૪૩૧
- ૧૧૫૮ ક્રિયારહિત જ્ઞાન અને જ્ઞાન રહિત ક્રિયાની નિષ્ફળતા તે ઉપર આધના અને પાગળાનું ઉદાહરણ ૪૩૧
- ૧૧૫૯ સમુદિત જ્ઞાન-ક્રિયાની સફળતા, પ્રત્યેકમા ઇષ્ટ સિદ્ધિનો અભાવ સતે સમુદિતમા તે કેવી રીતે હોય ? એ શકાનું સમાધાન ૪૩૧
- ૧૧૬૫ સમુદિત જ્ઞાનક્રિયાની સફળતામા રચના
૧૧૬૬-૧૧૬૮ ચક્ર અને અધના તથા પાગળાનું દટાત ૪૩૩
- ૧૧૬૯ જ્ઞાન-તપ ને સયમનું મોલસાધકપણું ૪૩૪
૧૧૭૦-૧૧૭૪ આત્મશુદ્ધિ માટે જ્ઞાનાદિ ત્રણેની શી જરૂર છે ? તે સખધમા દીપકાદિનું ઉદાહરણ અને તપ સયમનો ક્રિયામા સમાવશ ૪૩૪
- ૧૧૭૫-૧૧૭૯ ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન-ચારિત્રમા મોક્ષનો અભાવ, અને ક્ષાયિક જ્ઞાન ચારિત્રમા મોક્ષનો સદ્ભાવ ૪૩૫
- ૧૧૮૦ શ્રુત જન ક્ષયોપશમિક છે, અને કેવળ-
૧૧૮૧-૧૧૮૨ જ્ઞાન ક્ષાયિક છે, તેની માખિતી માટે આગમનું પ્રમાણ ૪૩૭
- ૧૧૮૩-૧૧૮૫ સમ્યક્વાદિ સામાયિકની પ્રાપ્તિ શાયી થાય ? કેને કોનું આવરણ હોય છે ? કોના આવરણનો કેવી રીતે ક્ષય-ઉપશમ ને ક્ષયોપશમ થાય છે ઇત્યાદિ પ્રશ્નોનો ૪૩૮
- ૧૧૮૬ સમ્યક્વાદિ સામાયિક પ્રાપ્ત ન થવાનું કારણ ૪૩૮

- ગાથાંક. વિષય.
- ૧૧૮૭-૧૧૮૨ જ્ઞાનાવરણાદિ આઠે કર્મની જથ્થા તથા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું પ્રમાણ, તેમા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અધની સમ્યક્વાદિની અપ્રાપ્તિમા કારણતા ૪૩૯
- ૧૧૮૩ સમ્યક્વાદિની પ્રાપ્તિનું કાગળ ૪૪૦
- ૧૧૮૪-૧૨૦૩ ધર્મોદેશની પ્રાપ્તિ, ધર્મીનું સ્વરૂપ, શિષ્યની શકા, તેનું સમાધાન, યથા-પ્રવૃત્તિ આદિ ત્રણ કરણોમાનું કંચુ કરણ કઈ અસ્થામા હોય, કરણોનું સ્વરૂપ ને તેનો ખુલાસો ૪૪૧
- ૧૨૦૪ ત્રણ કરણથી પ્રાપ્ત થતા સામાયિકના
૧૨૦૫-૧૨૨૧ સખધમા પદ્યનું-પર્યંત નદી પાપાણનું-કીડીઓનું-મુસાફર પુરુષોનું-માર્ગનું-તાવવાળાનું-કેદારાનું-જળનું ને વસ્ત્રનું ઉદાહરણ ૪૪૩
- ૧૨૨૨-૧૨૨૩ સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી દેશવિરતિ આદિ પ્રાપ્ત થવાનો ક્રમ ૪૪૭
- ૧૨૨૪-૧૨૨૫ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન થવા દેનાર અથવા ધર્મ હોય તો નાશ કરનાર આવરણો ૪૪૮
- ૧૨૨૬ અનતાનુબધી ચાર કપાય, આ કપા-
૧૨૨૭-૧૨૩૦ ચને યથમ કહેવાનું કારણ, અને કપાય શબ્દનો અર્થ ૪૪૮
- ૧૨૩૧ દેશવિરતિના આવરણભૂત ખીજ અ-
૧૨૩૨-૧૨૩૩ પ્રત્યાખ્યાનાવરણકપાય ૪૪૯
- ૧૨૩૪ સર્વવિરતિના આવરણ ભૂત ત્રાજા
૧૨૩૫-૧૨૩૭ પ્રત્યાખ્યાનાવરણકપાય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણશબ્દનો અર્થ, આવરણ વિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનું હોય કે અવિદ્યમાનનું હોય ? એ શકાનું ઉદાહરણ પૂર્વક સ્પષ્ટીકરણ ૪૫૦
- ૧૨૩૮ યથાખ્યાત ચારિત્રના આવરણભૂત
૧૨૩૯-૧૨૪૫ સન્વલન કપાય, મૂળગુણ-ઉત્તરગુણનો વિભાગ, રત્નિભોજન વિરમણ મૂળગુણ, ચતિને મૂળગુણરૂપ, અને ગૃહસ્થને ઉત્તર ગુણ રૂપ ૪૫૧
- ૧૨૪૬-૧૨૪૮ સન્વલનકષયનું સ્વરૂપ ૪૫૩
- ૧૨૪૯ સન્વલનચતુષ્કના ઉપયથી અતિચાર-
૧૨૫૦-૧૨૫૩ પ્રાપ્તિ અને શેષ બારકપાયના ઉદયથી મૂળગુણોનો ધાન ૪૫૪
- ૧૨૫૪ બારપ્રકારના કપાયના ક્ષય-ઉપશમ ને

ગાથાંક.

વિષય.

૧૨૫૫-૧૨૫૬ ક્ષયોપશમથી ચારિત્ર પ્રાપ્તિ, ક્ષય-ઉપશમ-
ને લગેપશમનુ સ્વરૂપ ૪૫૫

૧૨૬૦-૧૨૬૧ સામાયિકઆદિ પાત્ર ચા-
રિત્રનુ સામાન્યથી સ્વરૂપ ૪૫૬

૧૨૬૨-૧૨૬૭ સામાયિકચારિત્રનુ સ્વરૂપ, તેના ભિન્ન
ભિન્ન પ્રકાર ૪૫૭

૧૨૬૮-૧૨૬૯ છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રનુ સ્વરૂપ, તેના
સાતિચાર નિગનિચારરૂપ બે ભેદો ૪૫૮

૧૨૭૦-૧૨૭૬ પરિહારવિશુદ્ધિચારિત્રનુ સ્વરૂપ, તેના
નિર્વિષ્ટિકાયિક અને નિર્વિગમાન-
ક ભેદોનુ સ્વરૂપ, પરિહારવિશુદ્ધિ
તપની સમગ્નુતી, અનુપરિહારક અને
કલ્પસ્થિત સાધુઓના તપનુ સ્વરૂપ
અને કલ્પપૂણા થયા પછીનુ કાર્ય ૪૫૮

૧૨૭૭-૧૨૭૮ સૂક્ષ્મસપરાય ચારિત્રનુ સ્વરૂપ અને
તેના ભેદો ૪૬૦

૧૨૭૯-૧૨૮૦ યથાખ્યાત ચારિત્રનુ સ્વરૂપ અને
તેના ભેદો ૪૬૧

૧૨૮૧-૧૨૮૩ ઉપશમ અને ક્ષયથી થતા સમ્યક્ત્વા-
દિના લાભની પ્રસ્તાવના ૪૬૧

૧૨૮૪ ઉપશમશ્રેણિનુ સ્વરૂપ ૪૬૨

૧૨૮૫-૧૩૦૧ ઉપશમ શ્રેણિના આરભમા ને અતમા
કોણ હોય ? તથા મોહનીયની કષ્ટ કષ્ટ
પ્રકૃતઓ કયા ક્રમે ઉપશમાવાય તે, તથા
ઉપશમાવ્યા પછી આત્મા કેવો કહે-
વાય, તેનુ સ્વરૂપ ૪૬૩

૧૩૦૨ સૂક્ષ્મસપરાયના સખધમા કે ઠિક
વિશેષતા ૪૬૩

૧૩૦૩-૧૩૦૫ શ્રેણિ પૂર્ણ થયા પછીની સ્થિતિનુ
વર્ણન ૪૬૬

૧૩૦૬ કપાયોનુ દૂરન્તપણુ ૪૬૭

૧૩૦૭-૧૩૦૮ ઉદાહરણો પૂર્વક કપાયોનુ સામર્થ્ય ૪૬૭

૧૩૦૯ ૧૩૧૦ અલ્પકપાયનો પણ વિશ્વાસ
ન કરવા માટે ઉપદેશ ૪૬૭

૧૩૧૧-૧૩૧૨ અલ્પકપાય પણ અતત સસારદાયી
છે, તે સખધમા તેલ લાવનાર બાઇનુ
ઉદાહરણ ૪૬૮

૧૩ ૩ લપકશ્રેણિનુ સ્વરૂપ ૪૬૮

૧૩૧૪-૧૩૨૫ લપકશ્રેણિનો આર નક કોણુ કોણુ હોય ?
સમ્યક્ત્વનો ક્ષય થવાથી સમ્યક્ત્વ કેવી

ગાથાંક.

વિષય.

ગીતે થાય ? તેનુ ઉદાહરણ ઉદાહરણથી
સ્પષ્ટીકરણ, ક્ષાપોપશમિક કરતા ક્ષાયિક
સમક્રિત વધારે નિર્ભજ શાથી ? ૪૭૦

૧૩૨૬-૧૩૪૧ શ્રેણિ પ્રાપ્ત કરનાર દર્શન સમક્રનો નાશ
૧૩૪૨ ક્યા પછી શુ કરે ? કર્મના ક્ષયથી
જીવને ક્યારે ગુણ થાય ? તે સખધમા નિ-
શ્ચ અને વ્યવહાર નયથી વિચારણા ૪૭૫

૧૩૪૩-૧૩૪૬ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછીની સ્થિતિનુ
વર્ણન અને પ્રવચનોત્પત્તિદાર સમાપ્ત ૪૭૫

૧૩૪૭-૧૩૪૮ પ્રવચનના એકાર્થિક નામો આદિ દારો
કહેવાની પ્રસ્તાવના ૪૭૬

૧૩૫૦ પ્રવચનોત્પત્તિ આદિ દારોના નામ ૪૭૬

૧૩૫૧-૧૩૬૫ દારોના અનુક્રમ સખધમા શિષ્ય-
ગુરના પ્રશ્નોત્તર ૪૭૭

૧૩૬૬ પ્રવચનના એકાર્થવાચી નામો ૪૮૧

૧૩૬૭-૧૩૭૩ પ્રવચન-સૂત્ર-અને અર્થ એ ત્રણ શ-
બ્દોની વ્યાખ્યા, સૂત્ર અને અર્થના
એકાર્થપણા માટે શકા-સમાધાન ૪૮૧

૧૩૭૪-૧૩૭૭ બીજા દષ્ટાન્તદારાએ પ્રવચનાદિ ત્રણેનુ
એકાર્થપણુ તથા નયની અપેક્ષાએ
તેઓની એકતા અને અનેકતા ૪૮૨

૧૩૭૮ પ્રવચન તથા સૂત્રના પર્યાયવાચી પાત્ર-
પાત્ર નામો ૪૮૪

૧૩૭૯-૧૩૮૪ શ્રુતધર્મ એટલે શુ ? તીર્થ એટલે
૧૩૮૫ શુ ? માર્ગ એટલે શુ ? પ્રવચન એ-
ટલે શુ ? તથા સૂત્ર-તત્ર ગ્રંથ-પાઠ-
અને શાસ્ત્ર શબ્દના અર્થો ૪૮૫

૧૩૮૬-૧૩૮૭ અનુયોગશબ્દના એકાર્થવાચી પાત્ર
નામ તથા તેનો અર્થ ૪૮૫

૧૩૮૮ અનુયોગના નામાદિ સાત પ્રકારના
નિષ્કેપ ૪૮૫

૧૩૮૯-૧૩૯૨ નામઅનુયોગ-સ્થાપનાઅનુયોગ-દ્રવ્યા-
નુયોગ અને ક્ષેત્રાદિઅનુયોગનુ સ્વરૂપ ૪૮૬

૧૩૯૩-૧૪૦૧ છ પ્રકારે દ્રવ્યાનુયોગનુ તથા છ પ્રકારે
ક્ષેત્રાનુયોગનુ વર્ણન ૪૮૭

૧૪૦૨-૧૪૦૪ છ પ્રકારે કાળાનુયોગ તથા છ પ્રકારે
વચનાનુયોગનુ સ્વરૂપ ૪૮૮

૧૪૦૫-૧૪૧૦ છ પ્રકારે ભાવાનુયોગનુ સ્વરૂપ તથા
અનુયોગવિષયભૂત દ્રવ્યાદિના જ્યા જ્યા
અવશ્યભાવ તથા ભજના હોય તેનો
વિચાર ૪૯૦

ગાથાંક.	વિષય.
૧૪૧૧-૧૪૧૨	અનુયોગના ઉદાહરણોની મૂલ્યના ૪૯૨
૧૪૧૩-૧૪૧૭	દ્રવ્યના અનુયોગ અને અનુયોગ પર વસ્તુ તથા ગાયનુ ઉદાહરણ ૮૯૩
૧૪૧૮	ક્ષેત્રના અનુયોગ પર કુખનુ ઉદાહરણ, કાળના અનુયોગ પર અકાળે સ્વાધ્યાયનુ મૂલ્યના અનુયોગમા બહેરાના આલાપનુ તથા ગામડીયાનુ અને ભાવના અનુયોગમા શ્રાવિકાનુ સામપદિક પુરુષનુ-કોકલુકપુત્રનુ-નો-ળીઆનુ-કમળામેળાનુ-શાખના સાહ-સનુ-ને શ્રેણિકના કોપનુ ઉદાહરણ ૪૯૪
૧૪૧૯ ૧૪૨૪	નિયોગનુ સ્વરૂપ, ભાષાનુ સ્વરૂપ, વિ-ભાષકની વિભાષાનુ સ્વરૂપ, વાર્તિકનુ સ્વરૂપ અને પ્રકારાન્તરે ભાષકાદિ ત્રણનુ સ્વરૂપ ૫૦૪
૧૪૨૫	ભાષકાદિના સ્વરૂપ સંબંધી કાટકર્મા-દિનુ ઉદાહરણ ૫૦૬
૧૪૨૬ ૧૪૩૩	લેખ્ય વસ્તુનુ-ચિત્રનુ-ભાગીનુ-ને માર્ગ-દેશકનુ ઉદાહરણ ૫૦૭
૧૪૩૪	વ્યાખ્યાનવિધિનુ સ્વરૂપ
૧૪૩૫-૧૪૩૭	વ્યાખ્યાનવિધિમા યોગ્યાયોગ્ય ગુણ-શિષ્ય સંબંધમા ગાયનુ ઉદાહરણ ૫૦૮
૧૪૩૮-૧૪૩૯	ચદનક થાનુ ઉદાહરણ ૫૧૦
૧૪૪૦-૧૪૪૧	એ શ્રેણીની પુત્રિઓનુ ઉદાહરણ ૫૧૨
૧૪૪૨-૧૪૪૩	શ્રાવકનુ તથા બહેરા ગામડી આનુ ઉદાહરણ ૫૧૩
૧૪૪૪-૧૪૪૫	ટકલુક સાયેના અનહારનુ ઉદાહરણ ૫૧૪
૧૪૪૬	શિષ્યની યોગ્યાયોગ્યતા ૫૧૫
૧૪૪૭	અનુયોગત આદિ શિષ્યના દોષો ૫૧૫
૧૪૪૮-૧૪૫૦	અનુયોગતાદિ દોષોનુ સ્વરૂપ ૫૧૫
૧૪૫૧	વિન્યાસનન આદિ શિષ્યના ગુણો ૫૧૬
૧૪૫૨-૧૪૫૩	વિન્યાસનન આદિ ગુણોનુ સ્વરૂપ ૫૧૬
૧૪૫૪	પ્રકારાન્તરે યોગ્યાયોગ્ય શિષ્યનો વિચાર તે સંબંધમા પાપાણુ તથા મેર આદિના ઉદાહરણ ૫૧૬
૧૪૫૫-૧૪૫૮	પાપાણુ અને મેરનુ પહેલુ ઉદાહરણ ૫૧૭
૧૪૬૯-૧૪૬૪	ધડાનુ બીજનુ ઉદાહરણ ૫૧૮
૧૪૬૩-૧૪૬૪	મગશેળિયો પત્થર-ઉડવાળો વડો અને ચાવણીનો સવાર ૫૧૮
૧૪૬૫	અગ્રમહક અને મુરરીના માળાનુ ઉદાહરણ ૫૨૦

ગાથાંક.	વિષય.
૧૪૬૬	નિદોષ બિનમતમા દોષો ક્યાથી હોઈ શકે? એ શકાનુ સમાધાન પર ૧
૧૪૬૭	યોગ્ય શિય માટે હસનુ ઉદાહરણ પર ૨
૧૪૬૮	કુશિષ્ય ઉપર પાડાનુ ઉદાહરણ પર ૨
૧૪૬૯	સુશિષ્ય ઉપર ઘેટાનુ ઉદાહરણ પર ૨
૧૪૭૦	સુશિષ્ય અને કુશિષ્ય ઉપર જળો તથા મચ્છરનુ ઉદાહરણ પર ૩
૧૪૭૧	કુશિય ઉપર બિલાડીનુ ઉદાહરણ પર ૩
૧૪૭૨	સુશિષ્ય પર જાહકપથનુ ઉદાહરણ પર ૩
૧૪૭૩-૧૪૭૫	સુશિષ્ય-કુશિષ્ય પર ગાયનુ ઉદાહરણ પર ૪
૧૪૭૬-૧૪૭૮	સુશિષ્ય-કુશિષ્ય પર ભેસનુ ઉદાહરણ પર ૫
૧૪૮૦-૧૫૮૧	આભીરયુગલનુ ઉદાહરણ ને તેના ઉપનય ૫૨૬
૧૪૮૩-૧૪૮૩	ઉપસહાર તથા ઉપોદ્ધાતદ્વારની પ્રસ્તાવના ૫ ૭
૧૪૮૪-૧૪૮૫	ઉપોદ્ધાત નિર્ધારિતના ઉદ્દેશ-નિર્દેશ આદિ પચીસ દ્વારોના નામ પર ૮
૧૪૮૬	ઉદ્દેશ-નિર્દેશ સંબંધી શકા સમાધાન પર ૮
૧૪૮૭	ઉદ્દેશના નામ-સ્થાપના આદિ આઠ ભેદો સ્વરૂપ ૫૨૮
૧૪૮૮-૧૪૯૦	નામ ઉદ્દેશનુ સ્વરૂપ અને તે સંબંધમા પ્રત્યોત્તર ૫૨૯
૧૪૯૧-૧૪૯૬	સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્રકળ-સમાસ-ઉદ્દે-શોદ્દેશ અને ભાવઉદ્દેશનુ સ્વરૂપ ૫૩૦
૧૪૯૭	નિર્દેશનુ સ્વરૂપ ને તેના આઠ પ્રકાર ૫૩૦
૧૪૯૮-૧૫૦૪	નામ-સ્થાપના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-સમા-સ ઉદ્દેશનિર્દેશ ને ભાવનિર્દેશનુ સ્વ-રૂપ ૫૩૧
૧૫૦૫	નિર્દેશક અને નિર્દેશ્ય સંબંધી નયની અપેક્ષાએ વિચારમાળા ૫૩૩
૧૫૦૬-૧૫૧૦	નેગમનયના મતે નિર્દેશનો વિચાર ૫૩૪
૧૫૧૧-૧૫૧૪	વ્યવહાર તથા સમ્બંધનયના મતે નિર્દેશનો વિચાર ૫૩૫
૧૫૧૫ ૧૫૨૨	અનુસૂત્રનયના મતે નિર્દેશનો વિચાર ૫૩૬
૧૫૨૩-૧૫૨૮	શબ્દનયના મતે નિર્દેશનુ સ્વરૂપ ૫૩૮
૧૫૨૯-૧૫૩૦	ભિન્ન ભિન્ન નયોની માન્યતાના સંબંધમા સત્યાસત્યનો વિભાગ ૫૩૯
૧૫૩૧-૧૫૩૨	નિર્ગમદ્વાર કહેવા માટે પ્રસ્તાવના ૫૪૧
૧૫૩૩	નિર્ગમદ્વાર, તેના નામ-સ્થાપના આદિ છ પ્રકાર ૫૪૨
૧૫૩૪-૧૫૩૬	નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્યનિર્ગમનુ સ્વરૂપ ૫૪૨
૧૫૩૭-૧૫૩૮	ક્ષેત્રનિર્ગમનુ સ્વરૂપ ૫૪૩
૧૫૩૯-૧૫૪૨	કાળનિર્ગમનુ અને ભાવનિર્ગમનુ સ્વરૂપ ૫૪૪
૧૫૪૩-૧૫૪૮	પ્રસ્તુત વિષયમા પ્રશસ્ત ભાવનિર્ગમનુ સ્વરૂપ ૫૪૪
	પરિશિષ્ટ. ૫૪૫

॥ ॐ अहं ॥

॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

श्रीમજ્ઞિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણવિરચિત—

વિશેષાવશ્યક માપ્ય

તથા

મહધારિ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિકૃત શિષ્યહિતા નામની વૃત્તિના
અનુસારે ગુજરાતી અનુવાદ.

શ્રીસિદ્ધાર્થનરેન્દ્રવિશ્રુતકુલવ્યોમવૃત્તોદયઃ,
સદ્બોધાંશુનિરસ્તદુસ્તરમહામોહાન્ધકારસ્થિતિઃ ।
દ્વાસોષકુવાદિકૌશિકકુલપ્રોતિપ્રણોદક્ષમો,
જીયાદસ્સ્વલિતપ્રનામતરણિઃ શ્રીવર્ધમાનો જિનઃ ॥ ૧ ॥

શ્રી સિદ્ધાર્થ નરેન્દ્રના પ્રસિદ્ધ કુળરૂપ જે આકાશ તેમા ઉદય પામેલ, તથા સદ્બોધ (કેવળ જ્ઞાન) રૂપ કિરણોથી દુ એ તરી શકાય એવા મહામોહરૂપ અન્ધકારનો નાશ કરનાર, તથા અભિમાની બધા કુવાદિરૂપ ધુવડોના સમૂહના આનદનો નાશ કરવામાં અમર્થ એવા અસ્ખલિત પ્રતાપી સૂર્ય શ્રી વર્ધમાન જિનેશ્વર જય પામે.

येन क्रमेण कृपया श्रुतधर्म एष, आनोय मादृशजनेऽपि हि संप्रणीतः ।

શ્રીમત્સુષર્મગણમૃ-પ્રમુખ નતોઽસ્મિ, તં સૂરિસપ્તનર્ધ સ્વગુરુશ્ચ મક્કયા ॥ ૨ ॥

આ શ્રુતધર્મ અનુક્રમે લાવીને દયાથી મારા જેવા મનુષ્યને જેઓએ આપ્યો તે શ્રીમાતૃ મુધર્મમણ્ડપરદિ પવિત્ર આચાર્યોની પરપરાને તથા મારા ગુરુને હું ભક્તિથી નમુ છું.

आवश्यकपतिनिबद्धगभीरभाष्यपीयूषजन्मजलधिर्गुणरत्नराशिः ।

ગ્હ્યાતઃ ક્ષમાશ્રમણતાગુણતઃ ક્ષિતૌ યઃ, સાઽયં ગણિર્વિજયતે જિનમદ્રનામ્ ॥ ૩ ॥

આવશ્યક મૂત્રના ગભીર ભાષ્યરૂપ અમૃતને ઉત્પન્ન કરવામા સમુદ્રસમાન, ગુણરૂપ-રત્નોના સમૂહને ધારનાર, અને ક્ષમાશ્રમણપણાના ગુણથી પૃથ્વીમા જે પ્રસિદ્ધ થયા તે આ શ્રી જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણ મહારાજા ઉત્કર્ષવાન્ છે-જયવતા વર્તે છે.

यस्याः प्रसादपरिवर्धितशुद्धबोधाः, पारं ब्रजन्ति मुचियः श्रुततोयराशेः ।

સાનુગ્રહા મયિ સમીહિતસિદ્ધયેઽસ્તુ, સર્વજ્ઞાસનરતા શ્રુતદેવતાઽસૌ ॥ ૪ ॥

જેની પ્રસન્નતાથી શુદ્ધબોધ વૃદ્ધિ પામવાથી પડિતો શ્રુતસમુદ્રનો પાર પામે છે એવી અને સર્વજ્ઞના શાસનમાં રાગ ધરાવનાર એવી આ શ્રુતદેવતા ઈષ્ટિસિદ્ધિ માટે મારાપર કૃપાળુ થાઓ.

૧ જેઓ એક અથવા તેથી વધારે પૂર્વના શ્રુતન ધારણ કરનાર હોય તેઓને ક્ષમાશ્રમણ, વચક, વિવાહર, આદિ વિશેષણો લાગુ પડે છે

શ્રી આવશ્યક સૂત્ર પ્રથમ અર્થથી તીર્થકર મહારાજને કહ્યું છે, જાણકાર મહારાજને તે સૂત્રથી રમ્યુ છે, 'ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીરૂપ ક્રિયાઓ એ સૂત્ર-રૂપ વૃક્ષનું મૂળ છે, અને સામાયિક આદિ છ અધ્યયન રૂપ શાસ્ત્ર તેનો સ્કંધ છે એ મૂત્ર અતિગંભીર અર્થવાળું તથા સર્વ સાધુ અને શ્રાવક વર્ગને નિરંતર ઉપ-યોગી જાણીને એના ઉપર ચૈદ પૂર્વધર શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુસ્વામિએ 'આમિનિબો હિજનાણ સુચનાણ ચેવ ઓહિનાણ ચ' (૭૯) ઇત્યાદિ ગાથાઓવડે કરેલ વ્યાખ્યાન નિ-ચુક્તિના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આ છ અધ્યયનાત્મક આવશ્યક નિચુક્તિમાંથી સામા-યિક અધ્યયનની નિચુક્તિનો અર્થ અત્યંત વિચાર કરવાથી પણ જાણવો કઠણ છે છતાં એ અતિશય ઉપકારી છે એમ જાણીને અમૃત રસના ઝરણા સમાન વાણી-વાળા શ્રીમાન્ જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ મહારાજે સામાયિક અધ્યયનની નિચુક્તિ ઉપર ભાષ્ય કર્યું. જેની શરૂઆત "કયપવચણવ્વણામો" ઇત્યાદિ (૧) ગાથાથી થાય છે. આ ભાષ્ય ઉપર શ્રીમાન્ જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ મહારાજે પોતે, તેમજ શ્રી-માન્ કોટયાચાર્ય મહારાજે વ્યાખ્યા કરી છે, પરંતુ તે ટીકાઓ અતિશય ગંભીર અને કઠક સંક્ષિપ્ત (ટૂંકી) હોવાથી આ પાંચમા આગના પ્રભાવથી બુદ્ધિ આદિમા હીન થએલા, અને કઠક વિસ્તૃત વ્યાખ્યાની રૂચિવાળા શિષ્યોને તે વૃત્તિઓ તેવા પ્રકારનો ઉપકાર કરી શકે નહિ એમ માનીને, હું (મલધારી હેમચંદ્રસરિ) મદ્યબુદ્ધિવાળો હું તેમજ વિશેષ મન્દબુદ્ધિવાળા શિષ્યોને બોધ થવા માટે, અને શ્રુતનો અભ્યાસ કરવાને માટે સરળ વાક્યોની રચનાવાલી અને કઠક વિસ્તારવાળી આ વૃત્તિ (વ્યાખ્યા) આરંભુ છું.

આદિમાં ભાષ્યકાર વિધ્નાની શાન્તિ માટે મગળ અને શિષ્યોની પ્રવૃત્તિ માટે અભિધેયાદિ કહે છે.

કયપવચણવ્વણામો વોદ્ધં ચરણગુણમંગહં સચલં ।

આવસ્સયાણુઓગં ગુરૂવણ્ણાણુસારેણં ॥ ૧ ॥

પ્રવચનને પ્રણામ કરીને, ચરણ તથા ગુણના સંપૂર્ણ સંગ્રહરૂપ આવશ્યકના અનુ-યોગને, ગુરૂના ઉપદેશને અનુસારે, હું (જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ) કહીશ. ૧

૧ જે વડે જેથી અથવા જેને વિષે જીવાદિ પદાર્થો કહેવાય તે પ્રવચન. ૨ અથવા આદિ વચન તે પ્રવચન. શાસ્ત્રનું આદિપણુ અથક તીર્થકરની અપેક્ષાએ જાણવું કેમકે "નમસ્તીર્થાય" એ વચનથી તીર્થકરે પણ શ્રુતને તીર્થ સ્થાપન કરવા પહેલાં નમસ્કાર કરે છે. ૩ અથવા જીવાદિ તત્ત્વો જે કહે છે તે પ્રવચન. ૪ અથવા ચતુર્વિધ શ્રમણ સંઘ તે પણ પ્રવચન કહેવાય. કારણ કે દ્વાદશાંગ રૂપ તીર્થનો આધાર સંઘ છે એવા પ્રવચનને નમસ્કાર કરીને, ચરણ-ગુણના સંગ્રહરૂપ આવશ્યકનો અનુયોગ-વ્યાખ્યા કહીશ; જેથી સંસાર સમુદ્રનો પાર પમાય. તે ચરણ વ્રત-શ્રમણ ધર્માદિ મૂલગુણો. ૬ અને ગુણ એટલે પિંડ વિશુદ્ધિ આદિ ઉત્તરગુણો. ૨ અથવા ચરણ એટલે દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્ર, તથા ગુણ એટલે દર્શન અને જ્ઞાન. તે ત્રણે (દેશ સર્વવિરતિ

૧ ૫ મહાપ્રત ૧૦ ચતિધર્મ ૧૭ સયમ ૧૦ વૈયાટ્ય ૯ બ્રહ્મચર્યગુપ્તિ ૩ જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર ૧૦ તપ ૪ કથાયનિગ્રહ એ ચરણ સિત્તરી ૪ પિંડ વિશુદ્ધિ ૫ સમિતિ ૧૨ ભાવના ૧૨ સાધુપ્રતિમા ૫ ઇન્દ્રિય નિરોધ ૨૫ પડિચેદણા ૩ ગુપ્તિ ૪ અભિગ્રહ એ કચણ સિત્તરી

દર્શન તથા જ્ઞાન) નો સમ્રહ કરનાર આ અનુયોગ કહીશ. ૧ અવશ્ય કરવા યોગ્ય તે આવશ્યક. ૨ અથવા જ્ઞાનાદિ ગુણ રહિત આત્માને જ્ઞાનાદિ ગુણે યુક્ત કરે તે (આવાસક) આવશ્યક. તેના વિધિ-પ્રતિષેધથી અર્થની પ્રરૂપણા કરવા રૂપ અનુયોગને કહીશ.

શિષ્ય —આવશ્યકનો અનુયોગ એટલે આવશ્યકનું વ્યાખ્યાન, અને ચરણ ગુણ સમ્રહ એટલે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો સમુદાય. આ પ્રમાણે લિખિત અર્થવાળા ખત્રે શબ્દો હોવાથી જ્ઞાનાદિ ત્રણેની વ્યાખ્યા આવશ્યકના અનુયોગથી કેમ ખની શકે ?

ગુરુ —અગ્યકત્વસામાયિક-શ્રુતસામાયિક-અને ચારિત્રસામાયિક એમ ત્રણ પ્રકારે સામાયિક છે. તેથી એકલા સામાયિકનો અનુયોગ પણ સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણનો સમ્રહક છે, તો પછી સમસ્ત આવશ્યક કે જે સામાયિક આદિ છ અધ્યયનમય છે, તેનો અનુયોગ સંપૂર્ણ ચરણ ગુણનો સમ્રહક હોય એમા નવાઈ શી ?, આ પ્રમાણે આવશ્યક સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણ સમ્રહયુક્ત હોવાથી આવશ્યકનો અનુયોગ પણ તેને સંપૂર્ણ ચરણ ગુણનો સમ્રહક કહ્યા. જેમકે-જેના હાથમાં દડ હોય તે દડી કહેવાય તેમ અહીં સંપૂર્ણ ચરણગુણનો સમ્રહ આવશ્યકના અનુયોગમાં રહેલો છે માટે આવશ્યકનો અનુયોગ તે સંપૂર્ણ ચરણ ગુણ સમ્રહક કહી શકાય. અથવા ચારિત્ર અને ગુણોનો સમ્રહ જે આવશ્યકના અનુયોગમાં હોય તે અનુયોગ ચરણગુણ સમ્રહક કહેવાય. આ પ્રમાણે બહુગ્રીહિ સમાસથી અર્થ કરતા કાંઈ શકાજ રહેતી નથી. માત્ર “સકળ” એ વિશેષણ આવશ્યકના અનુયોગનું સમજવું. પણ તે ચરણ-ગુણ સમ્રહના સંપૂર્ણપણાની અપેક્ષાએ સમજવું. પણ આ બહુગ્રીહિ સમાસ કષ્ટગ્રાહી હોવાથી ઉપેક્ષા પાત્ર છે. એટલે કે ચરણ ગુણ સમ્રહના સંપૂર્ણપણાને દર્શાવવા માટે આવશ્યકના અનુયોગને સંપૂર્ણપણાનું વિશેષણ આપવું એ ઠીક લાગતું નથી માટે બીજી વ્યાખ્યાની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે.

શિષ્ય —“સામાયિક-ત્રણ પ્રકારનું છે” ઇત્યાદિ વચનથી સામાયિક સંપૂર્ણ ચરણ ગુણ સમ્રહક છે. પણ તેથી સામાયિકના અનુયોગનું સંપૂર્ણ ચરણગુણ સમ્રહકપણું કેમ મિદ્ધ થાય ?

ગુરુ —અહીં સામાયિક એ વ્યાખ્યેય એટલે વ્યાખ્યા કરવા યોગ્ય છે. અને અનુયોગ ત વ્યાખ્યાન છે. વ્યાખ્યેય અને વ્યાખ્યાન એકજ અભિપ્રાયવાળા હોય છે. અહીં અભેદ વિવક્ષા કરી છે. એટલે સામાયિક અને સામાયિકના અનુયોગનો ભેદ ગણવામાં આવ્યો નથી. આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણ સમ્રહરૂપ જે સ્વરૂપ વિશેષણ કહ્યું તેનાથી સામાયિકને મહારાજે આવશ્યકના અનુયોગના મહાર્થતા જણાવી.

શિષ્ય —જો તમે માત્ર યોગાની કલ્પનાથી આવશ્યકનો અનુયોગ કહેશો તો પડિ-તોન તે ગ્રાહી નહિ થાય, કારણ કે માર્ગમાં રખડતા પુરૂષના વચન ઉપર જેમ વિદ્યાસ ગાખી શકાતો નથી તેમ છદ્મસ્થે સ્વતત્રપણે કહેલ વચન ઉપર પણ વિદ્યાસ નહિ બેસે.

ગુરુ —છદ્મસ્થ છતાં પરમગુરૂના ઉપદેશની અપેક્ષા રાખ્યા વિના સ્વતત્રપણે કંઈ પણ કહેવાય તે વિદ્યાસ યોગ્ય ન થાય એમ અમે પણ માનીએ છીએ, પણ અમે એ પ્રમાણે સ્વતત્રપણાથી કહેતા નથી. પરંતુ તીર્થંકર-જણધરાદિના ઉપદેશાનુસારે કહીએ છીએ. જેથી અમે કહેલ આવશ્યકનો અનુયોગ વિદ્વાનોને અગ્રાહી વા અવિશ્વસનીય નહિ થાય.

શિષ્ય —આ સામાયિક શ્રીમાન ભદ્રબાહુ સ્વામિ વિરચિત “સામાયિક નિયુક્તિ” ની વ્યાખ્યા કહેવાશે, છતાં આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવાશે, એમ કહો એ તો આમ પર-પર વિરૂદ્ધ કેમ કહો છો ?

આચાર્ય—તહાર એ કથન અમારા અભિપ્રાય બાબત સિવાયનું છે. કેમકે સામાયિક એ પવિત્ર આવશ્યકનો એક વિભાગ હોવાથી આવશ્યકરૂપ છે, અને સામાયિક નિર્ચુક્તિ તે તેના વ્યાખ્યાન રૂપ છે, વ્યાખ્યેય અને વ્યાખ્યાન ઉભય એકજ અભિપ્રાય વાળા હોય છે, એમ અમે ઉપર કહી આવ્યા છીએ, માટે સામાયિક અને સામાયિકની નિર્ચુક્તિ ઉભય આવશ્યક સ્વરૂપ છે, અને તેનું આ અથમા વ્યાખ્યાન કરાગે, તેથી “આવશ્યકનો અનુયોગ કહીશું” એમ કહેવું, એ વિસ વાદ્યુક્ત નથી.

આ પહેલી ગાથાના ‘કયપવયણપણાઓ’ એ પ્રથમ પાઠથી વિધ્નતા સમુદાયતા નાશ કરવાને મગળભૂત ઇષ્ટદેવતાને નમસ્કાર કર્યો છે, અને શેષ ત્રણ પાઠથી (૧) અભિધેય (૨) પ્રયોજન ને (૩) સમ્બધ કહ્યા છે. (૧) ‘આવસ્તયાણુઓગ ઓચ્છ-એટલે આવશ્યકનો અનુયોગ કહીશ’ એ પાઠથી આ અથમા આવશ્યકનો અનુયોગ તે અભિધેય છે, (૨) સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણ સંપ્રાહકપણાથી આ શાસ્ત્ર જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો આધાર છે, અને તદ્દપ શાસ્ત્ર તે અવણ-પઠન આદિ વડે સ્વર્ગ તથા મોક્ષનું કારણ થાય છે, તેથી સ્વર્ગ અને મોક્ષ એજ આ શાસ્ત્રના પઠનાદિનું પ્રયોજન છે. (૩) અહિં વાચ્ય-વાચકભાવ નામનો સમ્બધ છે, એટલે કે આ અથમા આવશ્યકનો અનુયોગ એ વાચ્ય છે, અને અન્ન-રાત્રમક આ અથ તે વાચક છે. આ પ્રમાણે અભિધેય આદિના કથનથી શાસ્ત્ર અવજ્ઞાદિમા શિષ્યની પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ કરી, જો અભિધેયાદિ ન કહ્યા હોય તો “આ શાસ્ત્ર અભિધેયાદિ રહિત હોવાથી અવજ્ઞાદિ યોગ્ય નથી.” એમ માનીને કોઈ તેના અવજ્ઞાદિમા પ્રવૃત્તિ ન કરે.

શિષ્ય—અહિંન્તઆદિ દેવો દેવપણે પ્રસિદ્ધ છે તો તેમને મહીને અથકારે પ્રવચનને નમસ્કાર શા માટે કર્યો? યુર—“નમસ્તીર્થાય” એવું વચન તીર્થકર મહારાજાઓ પાનુ રેશનાની શરૂઆતમા કહે છે, તેથી અહિંન્તોને પણ તીર્થગમ્યથી કહેવાતું એવું પ્રવચન નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, વળી પ્રવચનના ઉપદેશથીજ આપણે અહિંન્તાદિને જાણી શકીએ છીએ, તેમજ પ્રવચનના આધારથીજ તીર્થ-ભાસન પણ દીર્ઘકાળ પર્યન્ત પ્રવર્તે છે, ઈત્યાદિકારણેથી અપેક્ષાયે અહિંન્તો કરતા પણ પ્રવચન મુખ્ય હોવાથી અને તે પ્રવચન જ્ઞાનાદિગુણાત્મક હોવાથી તેનું ઇષ્ટદેવપણું કહેવું એ કંઈ વિરૂદ્ધ નથી. વળી પ્રવચનને નમસ્કાર કરતા આચાર્યશ્રીએ આગમતત્ત્વના જ્ઞાનરસ વડે રક્તહૃદયથી પ્રવચન ઉપર યોગતાની અતિશય ભક્તિ જણાવી છે.

મહાયુદ્ધિશાળી પૂર્વાચાર્યોએ આ ગાથાનું અને આખાઅથનું ગહીરવાચ્યન્યનાથી વ્યાખ્યાન કર્યું છે. તે વ્યાખ્યાન જો કે યુક્ત છે, પરંતુ ન્યાયતકાળના મન્દયુદ્ધિવાળા શિષ્યોને તે વ્યાખ્યાન સારી રીતે અર્થજ્ઞાન કરાવી શકે તેમ નથી એમ જાણીને એ મન્દમતિવાળાએ મારાથી મન્દમતિવાળા શિષ્યો સમજી શકે તેટલા માટે જેવી રીતે આ ગાથાની સરળ વ્યાખ્યા કરી છે તેવીજ રીતે આ આખાઅથની સરળ વ્યાખ્યા કરીશ. અહીં એવી શકા ન કરવી કે મહાયુદ્ધિશાળી પૂર્વાચાર્યોના વચનથી જેઓને અર્થબોધ ન થયો તેઓને તમાગ જેવાના વચનથી અર્થબોધ કેમ થશે? કારણ કે સમાનશીળવાળાના વચનથીજ અમાનશીળવાળા પુરૂષોને અર્થબોધ થાય છે, ગામડીયાઓને ગામડીયાઓથી અને મહેમંદોને મહેમંદોથી રહેલથી અર્થનું જ્ઞાન થાય છે, પણ પડિતોથી નથી થતું. તેમજ મદ્યુદ્ધિવાળાને મન્દયુદ્ધિવાળાએ કહેલ સરળભાષાથી અર્થજ્ઞાન થાય છે, પરંતુ વિવિધપ્રકારની સસ્કાગ્રાળી રચનાથી નથી થતું. ૧.

અહીં આવશ્યકતા અનુયોગ કહેવાનો છે એમ કહ્યું, પરંતુ એનું કૃણ આદિ શુ ઇ કે જેને જાણીને અમે તે શ્રવણ કરવાને પ્રવૃત્તિ કરીએ ? બુદ્ધિમાન વિનીત શિષ્યની આવી છંદાસા તૃપ્ત કરવાને આચાર્યશ્રી આવશ્યકતા અનુયોગ સખધી કૃણ આદિ કહેવાને માટે સમજાવી ગાથા કહે છે.

તસ્સ ફલ-જોગ-મગલ-સમુદાયત્યા તદેવ દારાઈ ।

તત્ત્વેય-નિરુત્તિ-ક્ષમ-પ્રયોગાઈ ચ વચ્ચાઈ ॥ ૨ ॥

તેનુ (આવશ્યકતા અનુયોગનુ) ¹કૃણ ²યોગ-³મગલ-⁴સમુદાયાર્થ-અનુયોગના દ્વારો⁵-તે દ્વારોના ભેદ⁶-નિરુત્તિ ક્ષમ⁷ અને પ્રયોજન⁸ કહેવાનું છે. ૨.

આ અથમા બુદ્ધિમાનોની પ્રવૃત્તિ માટે આવશ્યકતા અનુયોગનુ મોક્ષપ્રાપ્તિરૂપ કૃણ કહેવાશે ૧. આવશ્યકતા અનુયોગ શિષ્યને ક્યારે આપવો ? તે રૂપ યોગ એટલે સખધ અથવા પ્રસ્તાવ કહેવાશે ૨. આવશ્યકતા અનુયોગ કહેતા મગલ કયુ છે ? તેનો નિશ્ચય કરાશે ૩. સામયિકાદિ અધ્યયનોનો “ સાવજ્ઞજોગવિચ્છે” ઉક્તિજન ગુણવર્તો ય પઢિવત્તી ઇત્યાદિ ગાથા (૬૦૨) વડે સાવધયોગની વિરતિ આદિરૂપ સમુદાયાર્થ કહેવાશે ૪. તે-મજ ઉપક્રમ નિક્ષેપ આદિ અનુયોગના દ્વારો ૫ અને તે દ્વારોના ભેદો કહેવાશે, જેમકે—આનુપૂર્વી, નામ, પ્રમાણ, વક્તવ્યતા, અર્થાધિકાર, અને સમવતાર એ છ પ્રકારે ઉપક્રમ છે એવાનિષ્પન્ન નામનિષ્પન્ન અને સૂત્રાલાપકનિષ્પન્ન એમ ત્રણપ્રકારે નિક્ષેપ છે; સૂત્ર અને નિરુત્તિના ભેદથી અનુગમ બે પ્રકારે છે, નૈગમાદિક નમે સાત પ્રકારે છે, ઇત્યાદિ ભેદો કહેવાશે ૬. આગ લ કરવા નજીક લાવવું તે ઉપક્રમ, નજીક લવાયેલ શાસ્ત્રનુ નામ-આદિ ભેદોથી સ્થાપન કરવું તે નિક્ષેપ, ઇત્યાદિ શબ્દની વ્યુત્પત્તિરૂપ નિરુત્તિ કહેવાશે. ૭. તે પછી એ ઉપક્રમાદિ દ્વારોનો નિયતક્રમ કહેવાશે, જેમકે આરભ નહિ કરાએલાનો નિક્ષેપ નથી કરાતો, નિક્ષેપ નહિ કરાએલાનો અનુગમ નથી થતો ઇત્યાદિ. ૮. આ ઉપક્રમાદિ દ્વારો શાસ્ત્ર જાણવામા નગરદ્વારના દૃષ્ટાન્તની જેમ ઉપકારી છે. જેમકે કોઈ કિલ્લા-વાળા મોટા નગરને એક પણ દરવાજો ન હોય તો તે નગરમા લોકો આશ્રય કરતા નથી. તેમજ એકાદ દરવાજો હોય તો પણ તેમા જવા આવવાની મુશ્કેલી પડે, પરંતુ નહાના નહાના અનેક દરવાજા સહિત મુખ્ય ચાર દરવાજા હોય તો તેમાં સર્વજનો મુખે આશ્રય કરે, અને તેમા જવા આવવાની પણ સુગમતા થાય, તેવીજ રીતે આ શાસ્ત્ર પણ ઉપક્રમાદિદ્વારોવાળું હોવાથી તેનો મુખ્ય પૂર્વક બોધ થઈ શકે તેમ છે, તેથી તેનુ અહણ ધારણ ચિન્તવન આદિ સરળતાથી થાય છે. ૯. આવી રીતે ઉપક્રમાદિ દ્વારોનુ પ્રયોજન છેવટે કહેવાશે. ૨.

આ સમજાવાના વિસ્તારથી અર્થ કહેવાની ઈચ્છા રાખનાર ભાખ્યકાર મહારાજ વિદ્વાનોની પ્રવૃત્તિ માટે પ્રથમ આવશ્યકતા અનુયોગનુ કૃણ પ્રતિપાદન કરનારી ગાથા કહે છે

નાણ-કિરિયાઈ મોસ્વો તમ્મયમાવસ્સયં જઓ તેણં ।

તત્ત્વક્ષાણારમ્મો કારણઓ કજ્જસિદ્ધિ ત્તિ ॥ ૩ ॥

જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે, અને આવશ્યક સૂત્ર જ્ઞાનક્રિયામય છે, તેથી તેના-આવશ્યકતા વ્યાખ્યાનનો આરભ કર્યો છે. કેમકે કારણથી કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. ૩.

(૧) સમ્યગ્બોધરૂપ જ્ઞાન, તથા (૨) સાવધ યોગની વિરતિ, અને નિરવધ યોગનુ

આચાર્ય—તહાઈ એ કથન અમારા અભિપ્રાય જાણ્યા સિવાયનું છે. કેમકે સામાયિક એ પૂર્વિધ આવશ્યકનો એક વિભાગ હોવાથી આવશ્યકરૂપે છે, અને સામાયિક નિર્ચુક્તિ તે તેના વ્યાખ્યાન રૂપ છે, વ્યાખ્યાય અને વ્યાખ્યાન ઉભય એકજ અભિપ્રાય વાળા હોય છે, એમ અમે ઉપર કહી આવ્યા છીએ, માટે સામાયિક અને સામાયિકની નિર્ચુક્તિ ઉભય આવશ્યક સ્વરૂપ છે, અને તેનું આ અથમાં વ્યાખ્યાન કરાશે, તેથી “આવશ્યકનો અનુયોગ કહીશું” એમ કહેવું, એ વિસવાદયુક્ત નથી.

આ પહેલી ગાથાના ‘ક્યપવયણુપણામો’ એ પ્રથમ પાદથી વિધનના સમુદાયનો નાશ કરવાને મગળભૂત ઇષ્ટદેવતાને નમસ્કાર કર્યો છે, અને શેષ ત્રણ પાદથી (૧) અભિધેય (૨) પ્રયોજન ને (૩) સંબંધ કહ્યા છે. (૧) ‘આવસ્તયાણુઝગ ષોચ્છ-એટલે આવશ્યકનો અનુયોગ કહીશું’ એ પદથી આ અથમાં આવશ્યકનો અનુયોગ તે અભિધેય છે, (૨) સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણ સંબંધકપણાથી આ શાસ્ત્ર જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો આધાર છે, અને તદ્દપ શાસ્ત્ર તે શ્રવણ-પઠન આદિ વડે સ્વર્ગ તથા મોક્ષનું કારણ થાય છે. તેથી સ્વર્ગ અને મોક્ષ એજ આ શાસ્ત્રના પઠનાદિનું પ્રયોજન છે. (૩) અહિં વાચ્ય-વાચકભાવ નામનો સંબંધ છે, એટલે કે આ અથમાં આવશ્યકનો અનુયોગ એ વાચ્ય છે, અને અક્ષરાત્મક આ અથ તે વાચક છે. આ પ્રમાણે અભિધેય આદિના કથનથી શાસ્ત્ર શ્રવણાદિના શિષ્યની પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ કરી, જો અભિધેયાદિ ન કહ્યા હોય તો “આ શાસ્ત્ર અભિધેયાદિ રહિત હોવાથી શ્રવણાદિ યોગ્ય નથી.” એમ માનીને કોઈ તેના શ્રવણાદિમા પ્રવૃત્તિ ન કરે.

શિષ્ય—અહિં અભિધેય દેવો દેવપણે પ્રસિદ્ધ છે તો તેમને મુકીને અથકારે પ્રવચનને નમસ્કાર શા માટે કર્યો? ગુરુ—“નમસ્તીર્થાય” એવું વચન તીર્થકર મહારાજાઓ પાનું દેશનાની શરૂઆતમાં કહે છે, તેથી અહિં ન્તોને પણ તીર્થશબ્દથી કહેવાતું એવું પ્રવચન નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, વળી પ્રવચનના ઉપદેશથીજ આપણે અહિં ન્તાદિને જાણી શકીએ છીએ, તેમજ પ્રવચનના આધારથીજ તીર્થ-શાસન પણ દીર્ઘકાળ પર્યંત પ્રવર્તે છે, ઈત્યાદિકારણથી અપેક્ષાએ અહિં ન્તો કરતા પણ પ્રવચન મુખ્ય હોવાથી અને તે પ્રવચન જ્ઞાનાદિગુણાત્મક હોવાથી તેજુ ઇષ્ટદેવપણું કહેવું એ કંઈ વિરૂદ્ધ નથી. વળી પ્રવચનને નમસ્કાર કરતા આચાર્યશ્રીએ આજમતત્ત્વના જ્ઞાનરસ વડે રક્તદૃઢથી પ્રવચન ઉપર પોતાની અતિશય ભક્તિ જણાવી છે.

મહાબુદ્ધિશાળી પૂર્વાચાર્યોએ આ ગાથાનું અને આખાઅથનું ગંભીરવાચ્યવ્યનાથી વ્યાખ્યાન કર્યું છે. તે વ્યાખ્યાન જો કે યુક્ત છે, પરંતુ સાપ્રતકાળના મન્દબુદ્ધિવાળા શિષ્યોને તે વ્યાખ્યાન સારી રીતે અર્થજ્ઞાન કરાવી શકે તેમ નથી એમ જાણીને મેં મન્દમતિવાળાએ મારાથી મન્દમતિવાળા શિષ્યો સમજી શકે તેટલા માટે જેવી રીતે આ ગાથાની સરળ વ્યાખ્યા કરી છે તેવીજ રીતે આ આખાઅથની સરળ વ્યાખ્યા કરીશ. અહીં એવી શકા ન કરવી કે મહાબુદ્ધિશાળી પૂર્વાચાર્યોના વચનથી જેઓને અર્થબોધ ન થયો તેઓને તમારા જેવાના વચનથી અર્થબોધ કેમ થશે? કારણ કે સમાનશીલ-વાળાના વચનથીજ અમાનશીલવાળા પુરૂષને અર્થબોધ થાય છે, ગામડીયાઓને ગામડીયાઓથી અને મ્લેચ્છોને મ્લેચ્છોથી સહેલથી અર્થનું જ્ઞાન થાય છે, પણ પડિતોથી નથી થતું. તેમજ મદ્યુદ્ધિવાળાને મન્દબુદ્ધિવાળાએ કહેલ સરળભાષાથી અર્થજ્ઞાન થાય છે, પરંતુ વિવિધપ્રકારની સરકારવાળી રચનાથી નથી થતું. ૧.

અહીં આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવાનો છે એમ કહ્યું, પરંતુ એવું કંઈ આદિ શુ ઇ કે જેને જાણીને અમે તે શ્રવણ કરવાને પ્રવૃત્તિ કરીએ ? બુદ્ધિમાન વિનીત શિષ્યની આવી જુદાસા તૃપ્તિ કરવાને આચાર્યશ્રી આવશ્યકના અનુયોગ સખધી કંઈ આદિ કહેવાને માટે સમજાવી ગાથા કહે છે.

તસ્મ ફલ-જોગ-યમલ-સમુદાયત્યા તદેવ દારાઈ ।

તન્મેય-નિરુત્તિ-ક્ષમ-રઝોયણાઈ ચ વચાઈ ॥ ૨ ॥

તેનુ (આવશ્યકના અનુયોગનુ) 'કંઈ રચોગ-રઝગળ-સમુદાયાર્થ-અનુયોગના દારો'—તે દારોના ભેદ—નિરુત્તિ ક્ષમ અને પ્રયોજન કહેવાનાં છે. ૨.

આ ત્રથમા બુદ્ધિમાનોની પ્રવૃત્તિ માટે આવશ્યકના અનુયોગનુ મોક્ષપ્રાપ્તિરૂપ કંઈ કહેવાશે ૧. આવશ્યકનો અનુયોગ શિષ્યને ક્યારે આપવો ? તે રૂપ યોગ એટલી સખધ અથવા પ્રસ્તાવ કહેવાશે ૨. આવશ્યકનો અનુયોગ કહેતાં યમળ કયુ છે ? તેનો નિશ્ચય કરાશે ૩. સામયિકાદિ અધ્યયનોનો “ સાવજ્ઞજોગવિરઈ ઉક્તિજ ગુણજો ચ પદિચ્છી ” ઇત્યાદિ ગાથા (૮૦૨) વડે સાવરયોગની વિરતિ આદિરૂપ સમુદાયાર્થ કહેવાશે ૪. તે-મજ ઉપક્રમ નિર્દેશ આદિ અનુયોગના દારો ૫ અને તે દારોના ભેદો કહેવાશે. જેમકે—આનુપૂર્વી, નામ, પ્રમાણ, વક્તવ્યતા, અર્થાધિકાર, અને સમવતાર એ છ પ્રકારે ઉપક્રમ છે, ઓધનિષ્પન્ન નામનિષ્પન્ન અને સૂત્રાલાપકનિષ્પન્ન એમ ત્રણપ્રકારે નિર્દેશ છે; સૂત્ર અને નિયુક્તિના ભેદથી અનુગમ બે પ્રકારે છે, નૈગમાદિક તમે સાત પ્રકારે છે, ઇત્યાદિ ભેદો કહેવાશે ૬. આરભ કરવા નજીક લાવવુ તે ઉપક્રમ, નજીક લવાયેલ શાસ્ત્રનુ નામ-આદિ ભેદોથી સ્થાપન કરવુ તે નિર્દેશ, ઇત્યાદિ શબ્દની વ્યુત્પત્તિરૂપ નિરુત્તિ કહેવાશે. ૭. તે પછી એ ઉપક્રમાદિ દારોનો નિયતક્રમ કહેવાશે, જેમકે આરભ નહિ કરાએલાનો નિર્દેશ નથી કરાતો, નિર્દેશ નહિ કરાએલાનો અનુગમ નથી થતો ઇત્યાદિ. ૮. આ ઉપક્રમાદિ દારો શાસ્ત્ર જાણવામાં નગરદ્વારના દૃષ્ટાન્તની જેમ ઉપકારી છે. જેમકે કોઈ કિલ્લા-વાળા મોટા નગરને એક પણ દરવાજો ન હોય તો તે નગરમા લોકો આશ્રય કરતા નથી. તેમજ એકાદ દરવાજો હોય તો પણ તેમા જવા આવવાની મુશ્કેલી પડે, પરંતુ નહાના નહાના અનેક દરવાજા સહિત મુખ્ય ચાર દરવાજા હોય તો તેમાં સર્વજનો મુખે આશ્રય કરે, અને તેમા જવા આવવાની પણ મુગમતા થાય, તેવીજ રીતે આ શાસ્ત્ર પણ ઉપક્રમાદિદારોવાળુ હોવાથી તેનો મુખ પૂર્વક ઓધ થઈ શકે તેમ છે, તેથી તેનુ મહણ ધારણ ચિન્તવન આદિ સરળતાથી થાય છે. ૯. આવી રીતે ઉપક્રમાદિ દારોનુ પ્રયોજન છેવટે કહેવાશે. ૨.

આ સમજાવાના વિસ્તારથી અર્થ કહેવાની ઇચ્છા રાખનાર લાખ્યકાર મહારાજ વિદ્વાનોની પ્રવૃત્તિ માટે પ્રથમ આવશ્યકના અનુયોગનુ કંઈ પ્રતિપાદન કરનારી ગાથા કહે છે.

નાળ-કિરિયાઈ મોક્ષો તમ્મયમાવસ્સયં જઓ તેળ ।

તવ્વક્ષાણારમ્મો કારણઓ કજ્જસિદ્ધિ ત્તિ ॥ ૩ ॥

જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે, અને આવશ્યક સૂત્ર જ્ઞાનક્રિયામય છે, તેથી તેના-આવશ્યકના વ્યાખ્યાનનો આરભ કર્યો છે. કેમકે કારણથી કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. ૩.

(૧) સમ્યગ્બોધરૂપ જ્ઞાન, તથા (૨) સાવધ યોગની વિરતિ, અને નિરવધ યોગનુ

સેવન કરવારૂપ ક્રિયા, એ ઉભયથી સર્વકર્મરૂપ મળ કલકનો નાશ થવા રૂપ મોક્ષ સ-
વાય છે, એ વાત સર્વ શિષ્ટપુરુષોને માન્ય છે. અહીં સમ્યગ્દર્શન તે સમ્યગ્ જ્ઞાનમાં
અન્તર્ભૂત છે, કેમકે સમ્યગ્દર્શનવડે જ જ્ઞાન તે સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે. તે સમ્યગ્દર્શ-
નના અભાવે જ્ઞાન તે અજ્ઞાન સ્વરૂપ છે.

શિષ્ય —જો જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે, તો પછી આવશ્યકના અનુયોગને
કહેવાનું અહીં શું પ્રયોજન છે? કે જેથી મોક્ષની ઈચ્છાએ બુદ્ધિમાનો આ આવશ્યક-
અનુયોગમાં પ્રવૃત્તિ કરે?

ગુરુ —આ આવશ્યક (અનુયોગ) એ જ્ઞાન ક્રિયાનું કારણ છે. તેથી તે જ્ઞાનક્રિયા સ્વ-
રૂપ જ છે, જેમ ધી આયુની વૃદ્ધિનું કારણ હોવાથી લોકમાં ઉપચારથી ધીને આયુષ્ય કહે-
વાય છે, નરવલનું પાણી પગના રોગનું કારણ હોવાથી તેને પગનો રોગ કહેવાય છે, આવી
રીતે લોકમાં કારણને ઉપચારથી કાર્ય કહેવાય છે, તેમ પ્રસ્તુત અનુયોગના વિષયભૂત સા-
માયિકાદિ છ અધ્યયન સ્વરૂપ આવશ્યક પણ સમ્યગ્જ્ઞાનક્રિયાનું કારણ હોવાથી સમ્યગ્-
જ્ઞાનક્રિયાસ્વરૂપ છે. માટે એ આવશ્યકસૂત્રનું અધ્યયન શ્રવણ ચિન્તન અને તેમાં કહેલું
અનુષ્ઠાન કરનારને અવશ્ય સમ્યગ્જ્ઞાનક્રિયાની પ્રાપ્તિ થવાથી મોક્ષ રૂપની સિદ્ધિ થાય છે.
આ કારણથી આવશ્યકના અનુયોગમાં બુદ્ધિમાનોએ પ્રવૃત્તિ કરવી.

શિષ્ય —જો એ પ્રમાણે “આવશ્યકથી જ્ઞાન ક્રિયાની પ્રાપ્તિ અને તેથી મોક્ષરૂપ રૂપની
સિદ્ધિ થાય છે,” તો તે પરપરાએ આવશ્યકનું રૂપ થયું, પણ તેના અનુયોગનું ન થયું,
અને અહીં તો આવશ્યકના અનુયોગના રૂપનો વિચાર ચાલે છે.

ગુરુ —આવશ્યક એ વ્યાખ્યેય છે, અને અનુયોગ એ તેનું વ્યાખ્યાન છે, વ્યાખ્યાનમાં
વ્યાખ્યેયગત સર્વ અભિપ્રાય પ્રગટ કરાય છે, તેથી વ્યાખ્યેયનું જે રૂપ તે રૂપ વ્યાખ્યાનનું
અવશ્ય જાણવું.” કારણ કે વ્યાખ્યેય અને વ્યાખ્યાન બન્ને એકજ અભિપ્રાયવાળા હોય છે,
માટે મોક્ષ રૂપ ઈચ્છનારાએ આવશ્યકના અનુયોગમાં અવશ્ય પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ, કેમકે
તેથી જ્ઞાન-ક્રિયાની પ્રાપ્તિ, અને જ્ઞાન-ક્રિયા પામવાથી મોક્ષરૂપ રૂપની સિદ્ધિ થાય છે.

શિષ્ય —જો કે આવશ્યકના અનુયોગથી જ્ઞાન-ક્રિયાની પ્રાપ્તિ અને તેથી મોક્ષની
સિદ્ધિ થાય, તો પણ તેમાં શા માટે પ્રવૃત્તિ કરવી? અને બીજે ગમે ત્યાં પશ્ચિત-
ત્રાદિમાં કેમ ન કરવી?

ગુરુ —કારણથીજ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. જેમકે સારી રીતે નિશ્ચિત થએલા કારણ-
ના બુદ્ધિમાનો પ્રવૃત્તિ કરે તોજ ઈચ્છિત સંપૂર્ણ કાર્ય સિદ્ધ થાય, પણ જો તેથી ઉલટ
કારણ વિનાજ કાર્ય સિદ્ધ થતું હોય તો ધાસમાંથી પણ સુવર્ણ-મણિ-મોતી વિગેરેની પ્રાપ્તિ
યવી જોઈએ, અને તેમ થતાં આખું જગત દરિદ્રતા વિનાનું થઈ જાય, પરંતુ એમ થવું
અસંભવિત છે. અહીં પ્રસ્તુતમાં આવશ્યકનો અનુયોગજ પરપરાએ મોક્ષનું કારણ છે. પણ
પશ્ચિત ત્રાદિ શાસ્ત્ર મોક્ષના કારણો નથી. કારણ કે આ આવશ્યકનો અનુયોગ જ્ઞાન ક્રિયા
ઉપપન્ન કરવા વડે મોક્ષને સાધે છે અને બીજા પશ્ચિત ત્રાદિ શાસ્ત્રો જ્ઞાન ક્રિયારૂપ ન હો-
વાથી પરપરાએ પણ મોક્ષને સાધનાર નથી. ૩

૧ પશ્ચિત ત્ર એ સામ્યદર્શનનો મૂળ ગ્રંથ છે, તેના ૬૦ વિષયોપર વર્ણન કરાયેલું છે તે માટે
જુઓ ઈશ્વરકૃત સામ્યકાંકિકા, અને તે ઉપરની શામ્ભવતિમિશ્રની નામ્બનતકૈ.મુની નામની દીપ તથા
માપાદાયાર્થનું ભાષ્ય.

भव्वरस मोक्खमगाहिलासिणो ठियगुरुवणसस्स ।

आईए जोममिणं बाल-गिलाणस्स बाहारं ॥ ४ ॥

ગુરૂના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલનાર અને ભોક્ષમાર્ગના અભિલાષિ એવા લવ્યજીવને સર્વ શ્રુતની આદિમા બાળ અથવા રોગીને ઉચિત આહાર આપવાની થેઠે પ્રથમ આ આવશ્યક સૂત્રજ આપવું ચોખ્ય છે. ૪

સમગ્ર દ્વાદશાંગીરૂપ શ્રુતનો અભ્યાસ કરાવવા અગાઉ ગુરૂજી શિષ્યને આવશ્યકનો ઉપદેશ કરે છે. ભોક્ષે જવાને લાયક જીવને ‘લવ્ય’ કહેવામાં આવે છે, લવ્ય છતાં પણ ભોક્ષની અભિલાષા વિનાનો હોય તો તે ફરલવ્ય કહેવાય, તેવા ફરલવ્યને આવશ્યકનો અનુયોગ આપવો ઉચિત નથી, માટે ભોક્ષમાર્ગના અભિલાષિ એટલે સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ ગુણને ધ્વજનારો હોય, તથા ગુરૂઉપદેશમાં સ્થિત હોય-ગુરૂનો ઉપદેશ કર્તવ્યપણે પરિણામેલ હોય તેવા શિષ્યને આવશ્યકનો અનુયોગ આપવો.

શિષ્ય ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ ગુણને ધ્વજનાર હોય, પણ જો ગુરૂઉપદેશમાં સ્થિત ન હોય તો તેને આવશ્યકનું વ્યાખ્યાન ન કરવું તે તાત્પર્યાર્થ છે. પૂર્વોક્ત શિષ્યને બાળક અથવા રોગીને વૈદ્યો જેમ ઉચિત આહાર આપે છે, તેમ આચાર્ય મહારાજ શરૂઆતમાં આવશ્યકનો અનુયોગ આપે છે, અર્થાત્ વૈદ્યો શરૂઆતમાં બાળકને હલકો-મધુર આદિ આહાર આપે છે, અને રોગીને રાખ વિગેરે જે વખતે જે ઉત્તરોત્તર-બળ-પુષ્ટિ આદિનો હેતુ હોય એવો આહાર આપે છે. તેવીજ રીતે ઉપર જણાવેલ એવા લવ્યાત્માને ઉત્તરોત્તર ગુણવૃદ્ધિના કારણસૂત આવશ્યકનો ઉપદેશ મુનિપુ ગવો ને આચાર્ય મહારાજ આપે છે. ૪

હવે બીજી યોગદ્વાર કહે છે.

ઉત્તમ પ્રકારના લવ્યાત્માને શરૂઆતમાં આવશ્યક આપવું ચોખ્ય છે, એટલું જ જાણીને ગુરૂમહારાજ તે લવ્યને આવશ્યક આપે છે કે બીજી કોઈ વિધિની અપેક્ષા રાખે છે? શિષ્યની આવી શકાનું સમાધાન કરવાને ત્રીગુરૂમહારાજ કહે છે કે—

कथपचनमोकारस्स दिन्ति सामाज्याइयं विहिणा ।

आवासयमार्यारया कमेण तौ सेसयमुयं पि ॥ ५ ॥

જેણે મગળ માટે પચનમસ્કારનો ઉચ્ચાર કર્યો હોય એવા શિષ્યને આચાર્ય મહારાજ વિધિપૂર્વક સામાયિકાદિ આવશ્યક આપે છે, અને તે પછી તેવીજ રીતે સવશ્રુત પણ આપે છે. ૫.

મગળ માટે જેણે પચનમસ્કારનો ઉચ્ચાર કર્યો હોય, એવા લવ્યાદિવિશેષણયુક્ત શિષ્યને પ્રશસ્ત દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ને ભાવરૂપ તથા પ્રશસ્ત દિશા તરફ રહેવું જોઈએ તે રૂપ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથીજ સામાયિકાદિરૂપ આવશ્યક સૂત્ર આચાર્ય મહારાજ આપે છે. પરંતુ આ ચોખ્ય છે એટલું જ માત્ર જાણીને સૂત્રાદિની વાચના આપતા નથી. આ પ્રમાણે આવશ્યક આપ્યા પછી આચારાંગાદિ શ્રુત આપે છે, અને એમ કરતાં કરતાં શિષ્યને સર્વ શ્રુતોદ્ધિનો પાર પમાડે છે. ૫.

આવશ્યક સૂત્રની માફક તેના અનુયોગને આપવામાં પણ આજ વિધિ છે, તે જણાવવાને કહે છે.

તેજેય યાજ્ઞઓર્ગ કમેણ તેજેય યાજ્ઞિમારોડ્યં ।

જેણ વિજેયાર્હિયત્થાય થેરક્ષણકમો ણસો ॥ ૬ ॥

તે સૂત્ર આપવા અનુક્રમથીજ આચાર્ય મહારાજ અનુયોગને પણ આપે છે, અને તેજ ક્રમે આ આવશ્યક સૂત્રના અનુયોગનો પણ અધિકાર છે, કેમકે શિષ્યવર્ગના હિત માટે સ્થવિર કલ્પનો આગલ કહેવાશે તેવો ક્રમ છે. ૬.

ઉપર પાંચમી ગાથામાં કહ્યા મુજબ પચનમસ્કાર ઉચ્ચારણ કરવારૂપ સૂત્ર વિધિના અનુક્રમથી વ્યાખ્યાનરૂપ અનુયોગ આચાર્ય મહારાજ શિષ્યને આપે છે. આવશ્યક સૂત્રપ્રદાન-ક્રમ અને આવશ્યક વ્યાખ્યાનપ્રદાનક્રમ આ બે પ્રકારના અનુક્રમમાં અહીં અનુયોગ અનુક્રમ પ્રસ્તુત હોવાથી આ ગાથાના પ્રારંભથી અનુયોગપ્રદાનનો અધિકાર અહિં આં ધ્રુષ્ટ છે. કારણ કે શિષ્ય વર્ગને ઉત્તરોત્તર શુણ પ્રાપ્તિ માટે સ્થવિરોના એટલે ગચ્છવાસી સાધુઓના સામાન્યારી વિશેષ રૂપ આવો કલ્પ છે. એ કલ્પનુ સ્વરૂપ અને ક્રમ હવે પછીની ગાથામાં કહેવાશે. ૬.

પવ્વજ્ઞા સિક્કાવયમત્યગ્ગહર્ણં ચ અનિઅઓ વાસો ।

નિષ્પત્તી ય વિહારો સામાયારી ઠિર્ઠિં ચેવ ॥ ૭ ॥

પવ્વજ્ઞા^૧, શિક્ષાપદ^૨, અર્થ ગ્રહણ^૩, અનિઅતવાસ^૪, નિષ્પત્તિ^૫, વિહાર^૬, અને સામાન્યારીની સ્થિતિ^૭ (આ સાત પ્રકારે સ્થવિર કલ્પનો ક્રમ છે) ૭.

પ્રથમ તો શુણવાનુ શુરોએ વિધિપૂર્વક આલોચના દ્વયને ચોગ્ય વિનીત શિષ્યને પ્રશન્ત દ્રવ્યક્ષેત્રાદિમા વિધિપૂર્વક દીક્ષા આપવી. ૧. તે પછી એ દીક્ષા આપેલ શિષ્યને શિક્ષાનો અધિકાર હોય છે. તે શિક્ષા બે પ્રકારની છે એક ગ્રહણશિક્ષા એટલે શાસ્ત્રના અભ્યાસ, અને બીજી આસેવનાશિક્ષા એટલે પડિલેહણ આદિ ક્રિયા શિખવવી, તેમાં બાર વર્ષ પર્યંત સૂત્ર લખવું, તે ગ્રહણશિક્ષા, અને પડિલેહણાદિ ક્રિયાનો ઉપદેશ તે આસેવનાશિક્ષા.

(આ ગાથામાં જે સિક્કાવય પદ છે તેની હમે શિક્ષાપદ એવી વ્યાખ્યા કરી છે. કતા બીજા આચાર્યો શિક્ષાશબ્દથી પ્રતપદ બુદ્ધ કરીને એવો અર્થ કરે છે કે શિક્ષા દશ-વૈકલિકતુ ચાથુ અધ્યયન કે આચારાગતુ શાસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયન થયા પછી પચ મહાપ્રત અને છકું રાત્રિ ભોજન વિરમણ રૂપ જે પ્રતો તેમાં શિષ્યને સ્થાપન કરવો તે શિક્ષાપ્રત પરંતુ બહુનકલપચૂર્ણિમાં અને પ્રાચીનટીકામાં એ પ્રમાણે જણાવું નથી, તેથી એ વ્યાખ્યાનની ઉપેક્ષા કરીએ છીએ.) ૨.

દીક્ષા ગ્રહણ કરાવ્યા પછી શિષ્યને બાર વર્ષ પર્યંત સૂત્ર લખાવવું. તે પછી બાર વર્ષ પર્યંત એ સૂત્રનો અર્થ સમજાવવો. કાણ કે જેમ હુળ રેટ અથવા વાણીમાંથી કુટેલો બૂખો બળદ સાડ અથવા ખરાબ ધાસ સ્વાદનો અનુભવ કર્યા સિવાય ખાઈ જાય છે, અને પછી વાગેળતી વખતે એનો સ્વાદ અનુભવે છે, તેવીજ રીતે શિષ્ય પણ પ્રથમ અર્થ જાણ્યા વિના બાર વર્ષ સુધી સૂત્ર લખે તે વખતે તેનો અર્થ નહિ જાણવાથી શિષ્યને રસ પડતો નથી, પરંતુ અર્થ ગ્રહણ કરતી વખતે રસ પડે છે. અથવા જેમ ખેડૂત પ્રથમ ડાગેર આદિ ધાન્ય વાવે છે, પછી તેણે રક્ષણ કરીને પકવે છે, તે પછી તેને

કાપી મસાળી સાફ કરીને ઘેર લાવીને નિશ્ચિતપણે તેનો ઉપયોગ કરે છે, જો તેમ ન કરે તો ધાન્ય વાવવા આદિનો તેનો શ્રમ નિષ્ફળ જાય. તેજ પ્રમાણે શિષ્ય પણ જ્યારે વર્ષ સુધી સૂત્ર લાણીને જો તેનો અર્થ ગ્રહણ ન કરે તો તેને તેના અધ્યયનનો શ્રમ નિષ્ફળ જાય. માટે સૂત્ર લણ્યા બાદ બાર વર્ષ પર્યન્ત અવશ્ય તેનો અર્થ સાંભળવો. આ પ્રમાણે સ્થવિર કલ્પનો ક્રમ છે કે પ્રથમ દીક્ષા આપવી, તે પછી સૂત્ર લાણાવણ અને તે પછી તેનો અર્થ લણાવવો. આથી અનુયોગ આપવાના ક્રમનો અહીં અધિકાર છે એમ જો પૂર્વે કહ્યું હતું તેનો અહીં સબધ જોડે છે કે સૂત્ર અધ્યયન કર્યા બાદ તેના અર્થ આપ્યાનું રૂપ સ્થવિર કલ્પનો ક્રમ છે, અને અર્થ કહેવા રૂપ આવશ્યકતા અહ્યોગનેજ સાચુંકરે કહેવાનો આરભ કર્યો છે. (૩) આદલી બાબત આ ગાથામાં આકૃતિ તિથયને ઉપયોગી છે આ સિવાય જે બીજી કહેવાશે તે બધું પ્રાસંગિક છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સૂત્રાર્થ જાણેલો શિષ્ય જો આત્મચર્ચ પદને લાયક હોય તો એકાદામા એકાદા બે મુનિઓ અને ત્રીજો પોતે એમ ત્રણ જણને આમ-જનર-સનિવેશ આદિમાં વિહાર કરાવી બાર વર્ષ સુધી વિવિધદેશોના દર્શન અભ્યસ કરાવવા. અને જો તે શિષ્ય આત્મચર્ચપદને લાયક ન હોય તો તેને માટે આ દેશાટનનો નિમિષ નથી.

શિષ્ય—આત્મચર્ચ પદને લાયક શિષ્ય શા માટે દેશોના દર્શન કરે ?

ગુરુ—વિવિધ દેશોમાં વિહાર કરતા તે તીર્થકરોની જન્મભૂમિ દીક્ષાભૂમિ વિશે જુએ, તે જોઈને વિચારે કે—અહીં તીર્થકરો જન્મ્યા હતા, અહીં દીક્ષા લીધી હતી, અહીં મોક્ષે ગયા હતા, ઇત્યાદિ વિચારતા તેને અતિશય આનંદ થાય છે, અને તેથી પોતે સચકિતમાં સ્થિર થાય છે, તેમજ બીજાઓને પણ સ્થિરતા કરાવે છે. વળી જુદા જુદા દેશોમાં જતાં અતિશય શ્રુતજ્ઞાની આચાર્યોના દર્શનથી સૂત્રાર્થ સબધી અને સામાચારી સબધી વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ જુદા જુદા દેશોની ભાષા અને આચારતુ પણ જ્ઞાન થાય છે. તેથી તે તે દેશોમાં જન્મેલા શિષ્યોને તે તે ભાષામાં ધર્મોપદેશ આપી શકે છે. પછી એ ધર્મોપદેશથી બ્રાધ પામેલાઓને દીક્ષા આપે છે, પૂર્વે દીક્ષા પામેલાઓ તેની ઉપસ પદા-નિશ્રા અગીકાર કરે છે, અને આ ગુરુ સર્વ ભાષા તથા આચારમાં કુશળ છે એમ જાણીને તે પ્રતીચ્છકોને તેના પર પ્રીતિ થાય છે. આ પ્રમાણે આત્મચર્ચપદને લાયક હોય એવા શિષ્યને બાર વર્ષ સુધી દેશ દર્શન કરાવવા રૂપ અનિયત વાસ કરાવવો, એથી બધા શિષ્યોની પ્રાપ્તિ બાદ આત્મચર્ચ પદ પામીને સ્વ-પરનો ઉપકાર કરે. લાંબો દીક્ષાપર્યાય પાળી બીજા યોગ્ય શિષ્યને પોતાના પદ પર સ્થાપી પોતે ભગવન્તે કહેલા માર્ગમાં વિશેષ અનુષ્ઠાન કરે, એ વિશેષ અનુષ્ઠાન બે પ્રકારે છે. (ક) સલેખનાદિ કરીને ભક્ત પરિજ્ઞા ૧ યગિની ૨ અને પાદોપગમન ૩ રૂપ અનુષ્ઠાનથી મરણ અગીકાર કરે, અથવા (ખ) જિનકલ્પ-પરિહાર વિશુદ્ધિ-અથવા ચથાલન્દિક કલ્પ અગીકાર કરે, આ બન્ને પ્રકારના અનુષ્ઠાનમાં તે તે અનુષ્ઠાનની સામાચારી જાણીને પ્રવૃત્તિ કરે.

પહેલા પ્રકારનું અનુષ્ઠાન કરનાર આત્મચર્ચ—“જેમ પક્ષીએ પ્રયત્નથી ધડાને તૈયાર કરે તેમ પ્રયત્નથી શિષ્યને તૈયાર કરીને બાર વર્ષની સલેખના કરે. તે આ પ્રકારે—બાર વર્ષ ૭૪ અઠમ આદિ વિવિધ પ્રકારનો તપ કરે, આર વર્ષ ૬૫ દક્ષિ આદિ વિવિધ રહિત તપ કરે, બે વર્ષ એકાદરે આંમિલ કરે, ૭ અઠમ અઠમ તપ કરીને પાંચે પ્રમાણેના ભોજન વાધુ આંમિલ કરે. બીજા ૭ અઠમ ૭૫ અઠમાદિ વિવિધ તપ કરે અને તે પછી એક

વર્ષ પર્યન્ત એક પચક્ષ્પાણ પૂર થયા પહેલા બીજા પ્રત્યાખ્યાનની શરૂઆત જેમા થાય તે પ્રત્યાખ્યાન કોટીસહિત કહેવાય, એવી રીતે કોટીસહિત આંખિલ કરે. એમ બાર વર્ષની સંલેખના કર્યા પછી ચોથા અવસરે ભક્તપરિજ્ઞાદિ કરે, અથવા પર્વતની ગુફામા જઈ પાદપોગમન અનશન કરે.

બીજા પ્રકારનું અનુષ્ઠાન કરનાર આચાર્ય જિનકલ્પ આદિ અગીકાર કરે છે. તેમા પ્રથમ તો મધ્યરાત્રે આ પ્રમાણે વિચારે કે=વિશુદ્ધચારિત્રાનુષ્ઠાન વડે મે આત્મહિત કર્યું, અને શિષ્યાદિને ઉપકાર કરવાથી પરહિત પણ કર્યું. વળી ગમ્મનું પરિપાલન કરે એવા શિષ્યો પણ હવે તૈયાર થયા છે, તો હવે મારે વિશેષ આત્મહિત કરવું ઉચિત છે. ઇત્યાદિ વિચારીને જે પોતાને વિશિષ્ટજ્ઞાન હોય તો પોતેજ પોતાનું આયુષ્ય કેટલું અવશેષ છે તેનો વિચાર કરે, પોતાને તેવું વિશિષ્ટજ્ઞાન ન હોય તો તેવા જ્ઞાનવાળા બીજા આચાર્યને પૂછીને નિર્ણય કરે. એ પ્રમાણે આયુષ્યનો નિર્ણય થતાં જે આયુષ્ય અલ્પ જણાય તો ભક્તપરિજ્ઞાદિમાંથી કેમ પણ એક પ્રકારે મરણ અગીકાર કરે, પણ જે આયુષ્ય દીર્ઘ જણાય અને જ ધામળ ક્ષીણ થયું હોય તો વૃદ્ધવાસ અગીકાર કરે, પરંતુ શક્તિ મારી હોય તો જિનકલ્પાદિમાંથી કેમ પણ કલ્પનો સ્વીકાર કરે. તેમા જે જિનકલ્પ સ્વીકારવાની ઇચ્છા હોય તો આ પાંચ તુલના (ભાવના) થી પોતાના આત્માની તુલના (પરીક્ષા) કરે, તપ-સત્ત્વ-સૂત્ર-એકત્વ અને બળથી, એમ પાંચ પ્રકારે તુલના કરે. જિનકલ્પ અગીકાર કરનાર આચાર્ય-ઉપાધ્યાય પ્રવર્તક-સ્થવિર-અને ગણાવચ્છેદક આ પાંચમાંના કેઈ પણ ધણું કરીને હોય છે. તેઓ ઉપર્યુક્ત પાંચ ભાવનાથી આત્માની તુલના કરે. અનં કન્દર્પ-કિદિબધિક-આભિયોગિક અમુર અને સમોહના સબધવાળી પાંચ અશુભ ભાવનાઓનો ત્યાગ કરે.

ઉપર જણાવેલ તપ સત્ત્વ આદિ પ્રશસ્તભાવનાથી આત્માની તુલના કરતાં પ્રથમ તપ વડે આત્માની તુલના કરે, તેમાં ક્ષુધાનો એવો જય કરે કે દેવ આદિના ઉપસર્ગથી છ માસ પર્યન્ત શુદ્ધ આહાર આદિ ન મળે તો પણ પીડા ન પામે, (૧) સત્ત્વભાવનાથી ભયનો પરાજય કરે, તે સત્ત્વભાવના પણ પાંચ પ્રકારે છે, તે એવી રીતે કે રાત્રિએ જ્યારે સર્વ સાધુઓ સુઈ જાય ત્યારે પોતે એકલાજ ઉપાશ્રયમા કાઉસગ્ગ કરે. એ પહેલા પ્રકારની સત્ત્વભાવના થઈ. બીજા ઉપાશ્રયની બહાર રહીને કાઉસગ્ગ કરે. ત્રીજા ચોકમા રહીને કાઉસગ્ગ કરે. ચોથીમાં શૂન્યગૃહમા, અને પાંચમીમા સ્થાનમાં રહીને કાઉસગ્ગ કરે. એવી રીતે પાંચ સ્થાને કાઉસગ્ગ કરી પાંચ પ્રકારે ભયનો જય કરી સત્ત્વની પરીક્ષા કરે (૨) એ પાંચ પ્રકારની સત્ત્વભાવનાથી આત્માને ભાવિત કર્યા પછી સૂત્ર ભાવનાથી ભાવિત કરે, તે એવી રીતે કે પોતાના નામની પેઠે મૂત્રને એવું પરિચિત કરે કે સત્રપરાવર્તન કરવાના અનુસારે રાત્રે અથવા દિવસે ઉચ્છ્વાસ-પ્રાણ-સ્તોક-લવ-મૂર્ત્ત વિગેરે કાળ સારી રીતે જાણી શકે. (૩) તે પછી એકત્વભાવનાથી આત્માને ભાવિત કરે. તે એવી રીતે કે એક સધાના સાધુ આદિની સાથે પણ પૂર્વે થએલા આલાપ-સલાપ-મૂત્રાર્થ ને સુખદુઃખાદિ પ્રશ્ન પરસ્પર કથા-વાર્તા કરવી વગેરે મર્વસબધનો ત્યાગ કરે. એમ કરવાથી બાહ્ય મમત્વ મૂળથી નાશ પામે, તે પછી શરીર-ઉપધિ આદિથી પણ પોતાને સિત્ત જુએ, એથી સર્વવસ્તુ ઉપરની આસક્તિ-મમતાનો સર્વથા અભાવ થાય. (૪) તે પછી બળભાવનાથી તુલના કરે. એમાં બળ બે પ્રકારે છે-એક શારીરિક બળ અને બીજું માનસિક-ધીરજ બળ. જિનકલ્પ અગીકાર કરનાર મુનિનું શારીરિક બળ બીજા સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં વિશેષ હોવું

બેઠાએ. જો કે તપસ્યાદિથી કૃશ થએલાનું શારીરિક બળ બેઠાએ તેવું તથાપ્રકારનું નથી હોતું તોપણ માનસિક ક્ષેત્રબળ એવું હોય કે મોટા પરિસર તેમજ ઉપસર્ગોથી પણ પરાભવ ન પામે. (૫)

ઉપરોક્ત પાંચ ભાવનાથી ભાવિતાત્મા જિનકલ્પ સમાન હોઈ ગચ્છમાં વસતાં છતાં પણ આહારાદિની ભાવના પ્રથમ કરે. એટલે ત્રીજી પોરસીએ આહાર લે, તેમાં વાલ-ચણા વિગેરે શુદ્ધસ્થાને ત્યાંથી નાખી દેવા લાયક હોખખો આહાર ગ્રહણ કરે, આ એષણના સમયમાં કહ્યું છે કે “સમૃદ્ધ-અસંમૃદ્ધ ઉદ્ધૃત-અદપલેપ-ઉદ્ગૃહીત-પ્રગૃહીત-અને ઉબ્બિઝત ધર્મ” આ સાત પ્રકારની પિંડેષણમાંથી પહેલી બે શિવાયની કેમપણ બે એષણના અભિગ્રહ કરી એક એષણ વડે ભોજન અને બીજી એષણ વડે પાણી ગ્રહણ કરે. આ શિવાય બીજા પણ આગમોક્ત વિધાનથી ગચ્છમાં રહીને પ્રથમ આત્માને ધરાધર ભાવિત કરે. તે પછી જિનકલ્પ અગીકાર કરવાની ઈચ્છાવાળા મુનિ સમ એકઠો કરે, તેના અભાવે પોતાના ગચ્છને તો અવશ્યક એકઠો કરે, તે પછી તીર્થંકર પાસે અને તે ન હોય તો ગણધર પાસે તેમના અભાવે ચૌદપૂર્વધર પાસે, તે પણ ન હોય તો દશ પૂર્વધર પાસે, તેમના પણ અભાવ હોય તો વડ પીપળો અથવા અશોકના વૃક્ષની નજીક જઈને જિનકલ્પ અગીકાર કર્યા અગાઉ પોતાના પદપર થાપેલા આચાર્યને તથા બાલ વૃદ્ધ સહિત ગચ્છને તથા વિશેષ કરીને પૂર્વે જે પોતાથી વિરુદ્ધ હોય એવાને આ પ્રમાણે ખમાવે. “હે ભગવન ! જો પ્રમાદથી પૂર્વે તમારી સાથે મેં સાડ વર્તન ન કર્યું હોય તો નિશ્ચયે કષાય રહિત થઈ તમને ખમાવું છું. પછી તે જિનકલ્પાદિ લેનારે યથાયોગ્ય ખમાવેલા તે મુનિઓ ભૂમિપર મસ્તક મૂકીને આનન્દથી અશ્રુપાત કરતા યથાયોગ્ય તેમને ખમાવે. ખમાવનારને ‘મોક્ષમાર્ગમાં નિશ્ચયપણું વિનય માર્ગની ઉન્નતિ, એકત્વ, લઘુતા, અને જનકલ્પમાં અપ્રતિબંધ, એ ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે.” એ રીતે સર્વને ખમાવ્યા બાદ પોતાના પદે થાપેલા આચાર્યને તેમજ બીજા મુનિઓને શિખામણ આપે કે-“તમારે હવે આ પોતાના ગચ્છનું પાલન કરવું અને સર્વત્ર અપ્રતિબંધ થવું. વળી અન્તે તમારે પણ અમારી ધેડે જિનકલ્પાદિ વિશેષ અનુષ્ઠાન કરવું, કેમકે જૈનશાસનમાં આવોજ ક્રમ છે. વળી વિનય કરવા યોગ્ય તરફ પૂર્વે વિનય કરેલો છે છતાં હવે પ્રમાદ ન કરશો, વધારે શું ? જેની જેની સાથે જે જે પ્રકારે ધેડે તે તે પ્રકારે વર્તવાનું તમે જાણો છો.” આ પ્રમાણે આચાર્યને કહ્યા પછી બીજા મુનિઓને કહે કે-“આ અવમ છે (નાનો છે), સમરાત્નિક છે (પચાંચે કરીને સરખો છે), અમારી અપેક્ષાએ અદ્ય ચુતવાળો છે. એમ જાણીને તમે આ નવા સ્થાપેલ આચાર્યનો પરાભવ ન કરશો, કેમકે તે હવે તમારે વધારે પૂજવા યોગ્ય છે. ઈત્યાદિ શિક્ષા આપીને જિનકલ્પી મુની પાખસહિત પક્ષીની જેમ અથવા મેઘના સમૂહથી નીકળેલી વિજળીઓની જેમ ઉપકરણ સહિત સમુદાયથી નિરપેક્ષ એવો તે મહાપુરૂષ ધીરપણે ચાલ્યો જાય. મેઘની ગુફામાંથી નીકળેલા સિંહની ધેડે ગચ્છથી નીકળેલા તે આચાર્ય દેખાતા બધા થાય એટલે આનન્દિત ચહેરે મુનિઓ પાછા ફરે. જિનકલ્પ અગીકાર કરેલ સાધુ વિગ્રરહિત માસપર્યન્ત નિર્વાહ થાય એવું ક્ષેત્ર જાણીને ત્યાં જઈ વિહાર કરે.

જિનકલ્પ અગીકાર કરેલ મુનિ જે ગામમાં માસકલ્પ અથવા ચતુર્માસ કરે ત્યાં તેના છ ભાગ કલ્પે અને એકેક ભાગમાં એકેક દિવસ ગોચરી જાય; એટલે જે ભાગમાં એક દિવસે ગોચરી ગએલ હોય તે ભાગમાં ફરી સાતમે દિવસે ગોચરી જાય. ગોચરી અને વિહારાદિ ત્રીજી પોરસીએજ કરે. બધાં ચોથી પોરસી રાડ થાય ત્યાં અવશ્ય ઉભા રહે,

તર્કથી જસ પણ ગમન ન કરે. પૂર્વે કહેલ સાત એષણામયી પહેલાની બે શિવાયની પાંચમાંથી કોઈ પણ બે એષણના અભિગ્રહથી અલોપ સાત પાણી ગ્રહણ કરે. એષણા-દિના કારણ સિવાય કોઈની સાથે કંઈ પણ બોલે નહિ. એક વસતિમા વધારેમા વધારે સાત જિન કદિપ રહે, પણ એક બીજા સાથે વાતચીત કરે નહિ. ઉપસર્ગ પરિસહ સર્વ સહનજ કરે, રોમા થાય તો ઐષધ વગેરે નજ કરાવે, પણ તેની વેદના સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે. મનુષ્ય તિર્થેય આદિનુ આવવુ તે આપાત, અને તેઓની જ્યા નજર આવે તે સંલોક એ વગેરે દાષ રહિત સ્થળે લધુનીતિ (પીશાખ) વડી નીતિ-જ ગલ કરે, અન્ય સ્થળે ન કરે. વળી જિનકદિપમાં અવશ્ય વસતિમાં મમત્વ રહિત અને પરિકર્મ વિનાના હોય છે, સ્થવિરેતે પણ પ્રમાર્જના સિવાય એમજ હોય છે. (જિન કદીપી તો વસતિની પ્રમાર્જના પણ ન કરે), પરિકર્મ રહિત વસતિમાં પણ નિરતર ઉભા રહે, કદિ જો બેસે તો ઉભડકઆસનેજ બેસે. પલાંડી વાળીને તે ન બેસે. કેમકે તેમની પાસે જમીન પર પાથરવાને કંઈ આસનાદિ ઉપકરણ હોતુ નથી. માર્ગના જતા ઉન્મત્ત હાથી વાઘ સિહ આદિ સામા આવે તો તેના ભયથી બહીને અવળા માર્ગે જઈ ધ્યાસમિતિનો ભગ ન કરે પરંતુ તેના સામાજ ચાલ્યા બાય, ઇત્યાદિ જિન કદિપનો વિધિ આગમથી બણવો.

પૂર્વોક્ત બેઉ પ્રકારના વિહારમાં શ્રુતસ હનનાદિસ્થિતિ આ પ્રમાણે બણવી. જિન-કદિપને ઓઢાં ઓઢાં શ્રુત નવમા પૂર્વની ત્રીજી આચાર વસ્તુ સુધી હોવુ જોઈએ અને વધારેમાં વધારે દશ પૂર્વમાં કંઈક ન્યૂન હોવુ જોઈએ. તથા વજ્રની ભીત સમાન મજબુત પહેલુ વજ્રપ્રહણનારાય સઘયણ હોય. કદપઅગીકારની સ્થિતિ પદર કર્મભૂમિમા હોય, અને હરણ થવાથી અકર્મભૂમિમાં પણ હોય. ઉત્સર્પિણી કાળમા જિન કદપવાળા મુનિરાજો ત્રીજા ચોથા આરામાંજ હોય, જન્મમાત્રથી તો બીજા આરામા પણ હોય. અવ-સર્પિણી કાળમાં જન્મમાત્રથી ત્રીજા ચોથા આરામાંજ હોય, અને જિનકદપવાળા તો પા-ચમા આરામા પણ હોય, તથા સહરણથી તો સર્વકાળમા હોય છે. જિનકદપ અગી-કાર કરનારા સામાયિક છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્રમાં અને જિનકદપ અગીકાર કરેલાઓ તો સૂક્ષ્મસ પરાય ને યથાચ્યાત ચારિત્રમા પણ ઉપશમત્રેણિ પામેલા હોય તો હોય છે. ક્ષપક્રએણિને પામતા નથી. જિનકદપ અગીકાર કરનારાઓ વધારેમાં વધારે બસોથી ન-વસો સુધી હોય છે, અને પૂર્વે જેઓએ જિનકદપ અગીકાર કરેલ હોય તેવાઓ બે હજારથી નવ હજાર સુધી હોય છે. તેઓ ધણુ કરીને અપવાદ સેવતા નથી, જ ધ્યાબળ ક્ષીણ થયુ હોય અને વિહાર ન કરે તે પણ તે આરાધક કહેવાય છે. આવશ્યકી-નૈષ-ધિકી-મિથ્યાદુષ્ટ-ગૃહિવિષય પૃચ્છા-અને ગૃહિવિષય ઉપસ પદા આ પાચ સામાચારી એમને હોય છે, ઇચ્છા-મિચ્છા આદિ બીજી પાચ સામાચારી નથી હોતી. બીજા આચાર્ય એમ કહે છે કે-આવશ્યકી-નૈષધિકી-અને ગૃહસ્થોપસ પત્ર રૂપ ત્રણ સામાચારીજ જિનકદિપને હોય છે, કારણ કે ઉદ્યાનાદિમાં વસનારા જિનકદિપને સામાન્યથી પૃચ્છાઆદિ પણ સ ભ-વતા નથી. વળી દરેકજ તેઓ લોચ કરે. આ સિવાય વિશેષ હકીકત સિદ્ધાન્તથી બણવી.

પરિહારવિશુદ્ધિકદપની સામાચારી વિગેરે આ મથમા પરિહારવિશુદ્ધિ નામનુ ચારિત્ર કહેતી વખતે અગળ-કહેવાયો.

આલક્ષિકકદપની સામાચારી સંક્ષેપથી આ પ્રમાણે છે, પાણીથી ભીજવેલો હાથ જેટલા કાળમાં સુકાય તેટલા કાળથી માંડીને પાંચ રાત્રિદિવસનો જે કાળ તેને સિદ્ધાન્ત પરિહાર-મામાં લન્દ કહે છે તેટલો કાળ ઉદ્દાન કર્યા સિવાય જે વિચરે, એટલો વધારેમાં વધારે

પાંચ અહોરાત્ર એક સ્થળે રહે તે યથાલન્દિક કહેવાય. તેમજ તપ-સર્વા આદિ ભાવના જિનકલ્પની પેઠે જ હોય, પાંચસાધુનો સમુદાય આ કલ્પ અગીકાર કરે છે, અને ગા-મમાં છ શેરીઓ અથવા પોળોની જિનકલ્પની પેઠે કલ્પના કરે છે, પણ ઉત્કૃષ્ટલન્દ-ચારિં એકેક શેરીમાં પાંચ પાંચ દિવસ સુધી પર્યટન કરે છે. યથાલન્દિક કલ્પ અગીકાર કરનારા ઓછામાં ઓછા ૫૬૨ હોય છે અને વધારેમાં વધારે બે હજારથી નવ હજાર હોય છે. તથા પૂર્વે જેઓએ યથાલન્દિક કલ્પ અગીકાર કરેલ હોય તેવાઓ ઓછામાં ઓછા બે કોડથી નવ કોડ સુધી હોય છે. અને વધારેમાં વધારે પણ તેટલી જ હોય છે. આ ય-થાલન્દિક બે પ્રકારના હોય છે-એક ગચ્છપ્રતિષ્ઠા અને બીજા ગચ્છથી અપ્રતિષ્ઠા; તેમાં જેઓ ગચ્છથી પ્રતિષ્ઠા છે. તેઓ ફક્ત નહિ સાંભળેલા અર્થનું અર્થ કરવાને જ ગચ્છના સખધમાં રહે છે. પુન એ બન્ને બન્ને પ્રકારના છે-એક જિનકલ્પયથાલન્દિક અને બીજા સ્થવિરકલ્પયથાલન્દિક, જે ભવિષ્યમાં જિનકલ્પ અગીકાર કરનાર હોય તે જિન કલ્પયથાલન્દિક કહેવાય, અને જે પુન સ્થવિરકલ્પનો આશ્રય કરવાના હોય તે સ્થવિર-કલ્પયથાલન્દિક કહેવાય. આ બેમાં પરસ્પર આટલો તફાવત હોય છે. બન્ને પ્રકારના ય-થાલન્દિક ગચ્છ અન્યને સોંપે, પરંતુ સ્થવિરકલ્પયથાલન્દિક ગચ્છમાં સૂઝીને નિરવધપણે સર્વ પરિકર્મ કરે. વળી તે વસ્ત્ર-પાત્ર સહિત હોય છે, અને જેઓ ભવિષ્યમાં જિનકલ્પી થવાના હોય તેમને વસ્ત્ર-પાત્ર ન હોય. વળી તેઓ શરીરની પ્રતિયયા ન કરે, આંખને ભેદ પણ દૂર ન કરે, સર્વ પ્રકારના વ્યાધિ સહન કરે, પરંતુ કદિ પણ ચિકિત્સા ન કરાવે. આ પ્રમાણે જિનકલ્પ આદિની સામાચારી છે. તે સખધી વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ વૃહત્કલ્પાદિ મથમા જોઈ લેવું.

પૂર્વોક્ત રીતે દીક્ષા અને સૂત્રાધ્યયનરૂપ શિક્ષા મહુષ્ય કર્યા પછી અર્થ મહુષ્ય કરવો, એમ કહેવાથી જે સિદ્ધ થયું કે સૂત્ર ભણવાનો કાળ પૂર્ણ થયો પછી તેના અર્થ વ્યાખ્યાન રૂપ અનુયોગ ન અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી અહીં પણ એનાજ પ્રસ્તાવ છે. ૭

શિષ્ય — પચનમસ્કાર કરેલો હોય તેવા શિષ્યને આચાર્ય મહારાજ સામાયિકાદિશ્રુત આપે છે, અને તેનો અનુયોગ પણ તેવીજ રીતે આપે છે. આમ કહેવાથી તો—

આર્ષે નમોકારો જઈ પછાડ્વાસયં તત્તો પુર્વે ।

તસ્સ મંણિરણુઓમે જુતો આવસ્સવસ્સં તત્તો ॥ ૮ ॥

પ્રથમ નમસ્કાર અને પછી આવશ્યક છે તો પહેલા તેનો-નમસ્કારનો અનુયોગ અને પછી આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવો જોઈએ. ૮.

પ્રથમ નમસ્કાર અને પછી આવશ્યક અપાય છે, એ ન્યાયથી તો એવું કહ્યું કે પ્ર-થમ નમસ્કારનો અનુયોગ (વ્યાખ્યાન) કહેવું ને પછી આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવો જોઈએ કેમકે વ્યાખ્યાનના અભિસારેજ વ્યાખ્યાન કરાય છે. આર્ષે આવશ્યક રૂપ વ્યાખ્યા-યની આદિમાં નમસ્કાર આપ્યો એમ તમે કહ્યું છે. તો નમસ્કારનો અનુયોગ કહી બાદ આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવો ઉચિત છે. અને તેથી પ્રથમ ગાથામાં આવશ્યકનો અનુયોગ કરીશ એમ કહ્યું છે તે જગપર નમસ્કારનો અનુયોગ કરીને પછી આવશ્યકનો અનુયોગ કરીશ ॥ એમ કહેવું ઉચિત હતું. ૮.

આચાર્ય શ્રી શિષ્યની એ શકનો ઉત્તર આપે છે—

સો સવ્વસુઅક્ખન્ધમ્મન્તરૂઓ જઓ તઓ તસ્સ ।

આવાસયાણુઓગાદિગઢ્ઢનગહિઓડણુઓગોડ્ઢિ ॥ ૯ ॥

જે માટે તે નમસ્કાર સર્વશ્રુતસ્કંધની અન્તર્ગત છે તેથી આવશ્યકના અનુયોગનું અહીં કરવાથી તેનો અનુયોગ પણ અહીં કરેલો જ છે. ૯.

એ પચનમસ્કારરૂપ નમસ્કાર આવશ્યક-દશવૈકલિક-ઉત્તરાધ્યયન આદિ સર્વશ્રુત-સ્કંધની અન્તર્ગત રહેલો છે તેથી આવશ્યકનો અનુયોગ અહીં કરવાથી નમસ્કારનો અનુયોગ પણ અહીં કરેલો જ બાબતો. કારણ કે આવશ્યકાદિ શ્રુતસ્કંધમાં નમસ્કાર અન્તર્ગત હોવાથી તે નમસ્કારને માટે જુદી પ્રતિજ્ઞા કરવાની જરૂર નથી. એટલા જ કારણ-થી આવશ્યકનો અનુયોગ કરીશ. ” એમ કહેવાથી “ નમસ્કારનો અનુયોગ પણ કરીશ ” એ કહેલું જ બાબતો. ૯.

પચનમસ્કાર સર્વશ્રુતસ્કંધની અન્તર્ગત છે એ કેમ જણાય ? તેના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

તસ્સ પુણો સવ્વસુયમ્મંતરયા પદમમંગલમ્મહાણા ।

જં ચ પિહો ન પદિજ્જિ નંદીણ સો સુયક્કંધો ॥ ૧૦ ॥

તે નમસ્કારને સર્વમગ્ગોમાં પ્રથમ મગ્ગરૂપે અહીં કરેલ હોવાથી તે સર્વશ્રુતની અભ્યન્તર રહેલો છે, અને તેથી નદી સૂત્રમાં પણ તે પચનમસ્કારનો જુદો શ્રુત-સ્કંધ નથી કહ્યો. ૧૦.

‘ મગ્ગાણં ચ સવ્વેસિં પદમં હવઈ મગ્ગલ ’ એટલે સર્વમગ્ગલિકોમાં પ્રથમ મગ્ગ છે, એ વચનથી પ્રથમમગ્ગપણના અભિપ્રાયથી સર્વશ્રુતની આદિમાં પચનમસ્કારને પ્રથમમગ્ગરૂપે અહીં કરવામાં આવે છે તેથી તે સર્વશ્રુતની અન્તર્ગત પ્રતીત થાય છે. વળી નદી સૂત્રમાં પણ આવશ્યક-દશવૈકલિક આદિ શ્રુતસ્કંધની પેઠે નમસ્કારશ્રુતસ્કંધ જુદો નથી કહ્યો, કે જેથી તે પચનમસ્કારને તે શ્રુતસ્કંધોથી ભિન્ન શ્રુત-સ્કંધ તરીકે માનવો પડે. નમસ્કાર શ્રુતરૂપ છે અને તે ભિન્ન (સ્વતંત્રપણે) શ્રુતસ્કંધ ન હોવાથી તે સર્વશ્રુતની અભ્યન્તર છે, એમ માનવું એજ ન્યાય છે. નદી સૂત્રમાં પણ તે સર્વશ્રુતની અભ્યન્તર છે એમ જણાવવાને માટે તેને ભિન્ન શ્રુતસ્કંધરૂપે કહ્યો નથી. ચૌદપૂર્વધર શ્રીમાન ભદ્રબાહુસ્વામિજીએ પણ એજ કારણથી એમ કહ્યું છે. તે જણાવવાને કહે છે કે—

તેણં ચિય સામાયસુત્તાણુમ્માઈઓ નમોકારં ।

વક્કાણેડ ગુરવો વયતિ સામાયસુયત્થં ॥ ૧૧ ॥

તેજ કારણથી નિર્યુક્તિકાર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીજી સામાયિક સૂત્રના અનુગમની આદિમાં નમસ્કારનું વ્યાખ્યાન કરીને પછી સામાયિક સૂત્રનો અર્થ કહે છે. ૧૧.

જેમ નદીઅધ્યયનમાં આ નમસ્કારને સર્વશ્રુતમાં સમાયેલ જણાવ્યો છે, તેમ શ્રીમાન ગુરૂ શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામિએ સામાયિક સૂત્રના અનુગમની આદિમાં નમસ્કારનું વ્યાખ્યાન કરીને પછી સામાયિક સૂત્રનો અર્થ વ્યાખ્યા દ્વારા પ્રગટ કર્યો છે. જે નમસ્કાર શ્રુતસ્કંધ જુદો હોત તો “ આવસ્સયસ્સ-દસકાલિયસ્સ-તદ્દ ઉત્તરજ્ઞમાયારે । સૂયગદે નિજ્જુત્તિ ”

ધત્યાદિ અથમા પ્રથમ આવશ્યકની નિયુક્તિ કરવાનું કહ્યું ને તેમાં નમસ્કારની પણ નિયુક્તિ કરી તે અસંગત થાત, પણ આવશ્યકની નિયુક્તિના પ્રારભમાં તેમ કરવાથી નમસ્કારની સર્વશ્રુતાલ્પ્યન્તરતા મિદ્ધ થાય છે. આથી એ નિશ્ચિત થયું કે આવશ્યકનો અનુયોગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવા વડેજ નમસ્કારના અનુયોગની પણ પ્રતિજ્ઞા કરેલી સમજવી. ષળી નમસ્કાર નિયુક્તિના વ્યાખ્યાન અવસરે લાખ્યકાર પોતે પણ નમસ્કારનો અનુયોગ કરશે. આ બાબત વિશેષ વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. આ પ્રમાણે ફલદ્વારની માફક સ પ્રસંગ બીજી યોગ નામનું દ્વાર કહ્યું. ૧૧.

હવે ત્રીજી મગળદ્વાર કહે છે.

बहुविधाईं सेयाईं तेण कयमंगलोवयारेहि ।

घेतवो सो सुमहानिहि ब जह वा महाविज्जा ॥ १२ ॥

કલ્યાણકારી કાર્યો બહુ વિધવાળા હોય છે, તે માટે મગલરૂપ ઉપચાર કરીને સારા મહાનિધિની જેમ અથવા મહાવિદ્યાની જેમ આ આવશ્યકનો અનુયોગ મહણ કરવો. ૧૨.

શિષ્ય — શાસ્ત્રમાં 'મગળ' કયે સ્થળે કરવું ? તેના ઉત્તરમાં આચાર્ય શ્રી કહે છે કે—

त मंगलमाईए मज्झे पज्जन्तए य सत्यस्स ।

पढमं सत्यत्याऽविगघपारगमणाय निदिद्व ॥ १३॥

तस्सेव य येज्जत्तु मज्झिमयं, अंतिमं पि तस्सेव ।

अवोच्छित्तिनिमित्तं सिस्तपसिस्साइवंसस्स ॥ १४ ॥

તે મગળ શાસ્ત્રની આદિમા મધ્યમા અને અન્તમા કરવું. તેમાં પ્રથમ મગળ વિદ્ય રહિત શાસ્ત્રાર્થનો પાર પામવા માટે કહ્યું છે, મધ્યમગળ શાસ્ત્રાર્થની સ્થિરતા માટે કહ્યું છે, અને અન્ત્ય મગળ શિષ્યપ્રશિષ્યાદિ પરપરામાં શાસ્ત્રાર્થનો વિચ્છેદ નહિ થવા માટે કહ્યું છે. ૧૪.

આ સ્થળે કોઈ શંકા કરીને પૂછે છે કે—

मंगलकरणा सत्य न मगलं, अहं च मंगलस्सावि ।

मंगलमओऽणवत्या न मंगलममंगलत्ता वा ॥ १५ ॥

શાસ્ત્રથી બહુ મગળ કરવાથી શાસ્ત્ર પોતે મગળ નથી એમ ઠરે છે, અને જો મગળ છે છતાં અન્ય મગળ કરાય છે તો અનવસ્થા થાય છે, કેમકે તેનાથી લિખ બીજી મગળ કરેલું ન હોવાથી મગળની પોતાની અમગળતા થાય છે. ૧૫.

આચાર્ય મહારાજ ! તમે આ શાસ્ત્રના પ્રારભમાં મગળ કરો છો, તેથી આ શાસ્ત્ર પોતે મગળરૂપ નથી એમ ઠર્યું, કેમકે જે અમગળ હોય તેનેજ મગળ કરવા માટે મગલ કરાય છે, જો તે શાસ્ત્ર સ્વયં મગળરૂપ હોય તો તેને મગળ કરવાથી શું ? સફેદ હોય તેને સફેદ નથી કરાતું તેમજ સ્નિગ્ધ હોય તેને સ્નિગ્ધ પણ નથી કરાતું, તેવીજ રીતે તમે પણ આ શાસ્ત્ર અમગળ હોવાથી તેને મગળ કરવા તત્પર થયા છો એમ જણાય છે. એમ ન હોય તો મગળ કરવું ઘટે નહિ. અથવા જો એમ કહેતા હો કે શાસ્ત્ર તો મગળ છે છતાં મગલ બતાવવા અન્ય મગળ કરીએ છીએ. તો અનવસ્થા દાખ આવશે. એટલે કે

ગમે તોટલા મગળ કરશે તો પણ મગળનો કોયજ નહિ આવે. કેમકે જેવી રીતે શાસ્ત્ર મગળ રૂપ છતાં એને અન્ય મગળ કસાય છે, પ્રેક્ષીજ રીતે તે મગળને પણ અન્ય ત્રીણ મગળ કરવું જોઈશે. એ ત્રીણ મગળને ચોથું મગળ જોઈશે. એવી રીતે 'પુત્ર' 'પુત્ર' મગળ કરવાથી અનવસ્થા આવશે. આ અનવસ્થાના લયથી શાસ્ત્ર મગળ છતાં તેમાં જે બુદ્ધ મગળ જોઈશે કશું છે તે બુદ્ધ મગળને મગળ કરવા માટે અન્ય મગળની જરૂર નથી એમ માનીશું એટલે અનવસ્થા દોષ નહિ આવે. એમ કહેશે તો પણ તેમાં દોષ આવ્યા વિના નહિ રહે. કેમકે મગલ એવા શાસ્ત્રને મગળ કરવા મગલ કશું તો જોઈશે જરૂર મગળને માટે પણ અન્ય મગલ કરવું જોઈએ ને તે તો અનવસ્થાના લયથી અન્ય મગળ કરતા નથી તેથી મગળ પણ શાસ્ત્રની પેઠે અન્ય મગળના અભાવે મગળ નહિ થાય. અર્થાત્ જો મગળને બીજું મગળ નહિ કરવાથી અનવસ્થા નહિ થાય એમ માનશો તો તો જેમ શાસ્ત્ર મગળ છતાં પણ અન્યમગળ નહિ કરવાથી મગળ રૂપ નથી થતું તેવીજ રીતે આ મગળ પણ બીજું મગળ કયાં સિવાય મગળ રૂપ નહિ થાય. કેમકે હિસાબ રૂઝવે ન્યામની સમાન ગતિ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી પશ્ચિમાત્ર એ આવ્યું, કે શાસ્ત્રમાં જે મગળ જોઈશે કશું છે તે અન્યમગળ રહિત હોવાથી અમગળ છે, અને તે અમગળ હોવાથી શાસ્ત્ર પણ મગળ રહિતજ થયું અથવા તો અનવસ્થા દોષવાળું થયું. ૧૫

આચાર્ય મહારાજ ઉપરોક્ત શકાનો ઉત્તર આપતા કહે છે કે—

સત્યસત્યન્તરભૂયમ્મિ મંગલે હોજ્જ કપ્પણાણ્ણા ।

સત્યમ્મિ મંગલે કિં અમંગલં કાઽણવત્થા વા ? ॥ ૧૬ ॥

જો શાસ્ત્રથી મગળ સિત્ત હોય તો ઉપર જણાવેલ આ કદપના ધટે. પરંતુ શાસ્ત્રજ મગળરૂપ હોય તો પછી તે શાસ્ત્રનું અમગળપણ શું ? અને અનવસ્થા દોષ પણ કયા ? ૧૬.

ઉપરોક્ત દોષો કહેવાવાના વાદીને શ્રીમાન આચાર્યશ્રી પ્રત્યુત્તર આપે છે કે લાઈ ' જો આવશ્યકાદિશાસ્ત્રથી મગળ સિત્ત માનીએ તો પૂર્વે કહેલા દોષોની કદપના સત્ય કરે, પરંતુ આવશ્યકાદિ શાસ્ત્રને જ પરમ મગળ રૂપ માનીએ અને મગળ તેનાથી સિત્ત ન માનીએ તો અમગળતા અને અનવસ્થા દોષ કયાથી આવે ? ન જ આવે, પુન વાદી પૂછે છે કે જો શાસ્ત્ર સ્વયમગળ રૂપ છે તો મગળ શાસ્ત્રોની આદિ મધ્યને અન્તમા કરવું એમ શામાટે કહ્યું છે ? એના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે શિષ્યની બુદ્ધિમાં એમ થાય કે મગળ કશું છે. એટલા માટેજ આ આદિ મધ્યને અત્યમા મગલ કરવું એમ કહ્યું છે. એ સમયથી વિસ્તારથી હમણાં જ આગળ કહેવાશે. ૧૬.

આચાર્યશ્રી સમર્થવાદી હોવાથી વાદીએ પૂર્વે કહેલ દોષો શાસ્ત્રથી મગળ સિત્ત માનીએ તો પણ લાગતા નથી એમ સાબીત કરવાને માટે કહે છે કે—

અત્યંતરેડ્ધિ સદ્દ મંગલમ્મિ વામંગલા-ઽણવત્થાઓ ।

સ-પરાણુદ્ધારિ પદ્ધત્ત્વ મંગલ જમ્મા ॥ ૧૭ ॥

શાસ્ત્રથી મગળ સિત્ત માનીએ તો પણ અમગળતા અને અનવસ્થા દોષ લાગતા નથી, એમ દીપ્તક મોતે દીપ્ત થાય છે અને બીજા પદ્ધતિને પણ દીપ્ત કરે છે તેમ મગળ મોતે મગલ રૂપ રહે અને બીજાને પણ મગલ કરે છે. ૧૭.

જો કદી શાસ્ત્રથી મગળ લિખત માનીએ તો પણ શાસ્ત્રને અમ ગળતા અને અનવ-
સ્થા એ બેમાથી એકે દોષ લાગતો નથી. કેમકે દીપકની પેઠે મગળ સ્વપરાનુબ્રહ્મકારી છે.
જેમ દીપક પોતાને પ્રકાશમાન-પ્રગટ કરતો સતો પોતાનો અનુબ્રહ્મ કરે છે, તેમ મરની
અદર રહેલી વટ-પટ્ટાદિ વસ્તુને પ્રગટ કરતો બીજને પણ અનુબ્રહ્મ કરે છે. આથી દીપક
સ્વપરાનુબ્રહ્મકારી છે, પરંતુ તે દીપક પોતાને પ્રકાશમાન કરવામાટે બીજ દીપકની
અપેક્ષા નથી રાખતો. અથવા જેમ મીઠું પોતામાં અને રસોઈમાં ખારાશ બતાવવાથી
સ્વ-પરાનુબ્રહ્મકારી છે. પણ તે પોતાની ખારાશ માટે બીજ મીઠાની અપેક્ષા રાખતુ
નથી. તેવીજ રીતે મગળ પણ શાસ્ત્રથી લિખત માનીએ, છતાં પોતામાં અને શાસ્ત્રમાં મ-
ગળપણ સ્થાપન કરવાથી સ્વ-પરાનુબ્રહ્મકારી છે. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થયું કે અન્ય-
મગલ શિવાયના મગળથી મગળપણ પામેલું શાસ્ત્ર અમ ગળ નથી, અને મગલ પો-
તાની મગળતામાં અન્યમગળની અપેક્ષા રાખતુ નથી. આટે અનવસ્થા દોષ પણ નથી. ૧૭.

પુન વાદી પૂછે છે કે—

મંગલતિયંતરાલં ન મંગલમિહૃત્યઓ પસત્તં તે ।

જહ વા સવ્વ સત્થ મંગલમિહ કિં તિયમ્મહર્ણ ? ॥ ૧૮ ॥

ત્રણ મગળના બે આન્તર અમ ગળ છે, એમ અહી અર્થાપત્તિથી તમારે પ્રાપ્ત થયું
અથવા જો સર્વશાસ્ત્ર મગળ છે તો શામાટે ત્રણ સ્થાને મગળ બ્રહ્મણ કયાં ? ૧૮.

પુન વાદી આચાર્યશ્રીને પૂછે છે કે-આચાર્ય મહારાજ ! તમે પૂર્વે (૧૩ મી માધ્યામ)
કહ્યું છે કે-મગળ શાસ્ત્રની આદિમા-મધ્યમાં ને અન્તમાં કરણ. આ પ્રમાણે ત્રણ નિશ્ચિત-
સ્થાનમાં મગળ કરવાથી તેના બે આન્તરા મગળ વિનાના હોવાથી (મગળવાળા ન હો-
વાથી) અમ ગળ રહ્યા, એમ અર્થાપત્તિથી સિદ્ધ થયું. જો કદિ તમે એમ કહેતા હો કે
મર્વ શાસ્ત્રમગળ છે એમ પૂર્વે કહ્યું છે એટલે આવી શકાતું અહી સ્થાનજ કયાં છે ?
તો હું પૂછું કે-આદિમાં મધ્યમાં ને અન્તમાં એમ ત્રણ સ્થાને મગળ ન કરણુ જોઈએ.
આથી કાલો ત્રણ મગળના બે આન્તરાને અમ ગળ માનો અથવા ત્રણ મગળ બ્રહ્મણ ન
કરો. આ સિવાય ત્રીજો માર્ગ તમારે માટે નથી. ૧૮.

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

સત્થે તિહા વિહત્તે તદન્તરાણપરિકપ્પણં કત્તો ? ।

સવ્વં ચ નિજ્જસ્ત્યં સત્થમઓઽમગલમજુત્તં ॥ ૧૯ ॥

આખા શાસ્ત્રના ત્રણ વિભાગ કરવાથી તેના આન્તરાલની કલ્પના ક્યાથી થાય ?
(તેમા આન્તરોજ નથી.) વળી આ સર્વશાસ્ત્ર નિર્જરા માટે હોવાથી તેમા અમ ગળ-
પણ કલ્પવુ તેજ અચુક્ત છે. ૧૯.

વાદીની પૂર્વોક્ત શકાતુ સમાધાન કરવાને આચાર્યશ્રી કહે છે કે-બુદ્ધિકરે શાસ્ત્રના
ત્રણ વિભાગ કરવાથી તેના બે આન્તરાની કલ્પનાજ ન થાય. કારણકે જેમ કોઈ લાકડ
આદિ વસ્તુના ત્રણ ભાગ કરવાથી તેના આન્તરા સ લવતા નથી; તેવીજ રીતે અહી પણ
બુદ્ધિથી શાસ્ત્રના ત્રણ વિભાગ કલ્પવાથી આન્તરા રહેતા નથી ને આન્તરાલ વિના કોને
અમ ગળતા થાય ? જો કદી એમ પૂછવામાં આવે કે-શાસ્ત્રના ત્રણ ભાગ કરવાથી આન્-
તરા ન થાય તો પણ સર્વશાસ્ત્રની મગળતા કેમ સ લવે ? એના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે

તપ જેમ નિર્જરાને માટે છે તેમ સર્વશાસ્ત્ર પણ નિર્જરા માટે છે. તેથી સર્વશાસ્ત્ર સ્વયં મગળ રૂપે છે. કેમકે જો શાસ્ત્ર સ્વયં અમગળરૂપ હોય તો અન્ય મગળથી કોઈ સ્થળે અવ્યાપ્ત હોવાને લીધે ત્યાં અમગળતા થાય પરંતુ જ્યાં સર્વશાસ્ત્ર સ્વયં મગળરૂપ છે ત્યાં કોઈ પણ સ્થળે અમગળતા કદપવી તે અયોગ્ય છે. ૧૯.

ફરી વાદી પૂછે છે અને આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે.

जइ मगलं सय चिय सत्थं वो किमिह मंगलग्गहणं ? ।

सीसमइयंगलपरिग्गहत्थमेत्तं तदभिहारणं ॥ २० ॥

(પ્રશ્ન) જો શાસ્ત્ર સ્વયં મગળ છે તો શામાટે અહીં મગળ ગ્રહણ કર્યું ? (ઉત્તર) શિષ્યની મતિમાં શાસ્ત્રને મગળપણે ગ્રહણ કરાવવા માટેજ તે મગલ કહ્યું છે. ૨૦.

પુનઃ વાદી પૂછે છે કે જો શાસ્ત્ર સ્વયં મગળરૂપ છે તો તે શાસ્ત્રની આદિમા મધ્યમા ને અન્તમા મગળ કરવું. એમ તેરમી ગાથામાં કહ્યા મુજબ શામાટે મગળ ગ્રહણ કર્યું છે ? કેમકે જો સ્વયં મગળરૂપ હોય તેને મગળ કરવું નિર્રથક છે. આ પ્રમાણે વાદીના પ્રશ્ન બાણીને આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે શિષ્યની બુદ્ધિમા “મગળ કર્યું છે ને તેથી આ શાસ્ત્ર મગલ છે” એમ થાય એટલા માટેજ મગળ ગ્રહણ કર્યું છે. વળી શાસ્ત્રથી મગળને જુદું નથી માન્યું. તેમજ આગળ પાંચ જ્ઞાનરૂપ નન્દીજ મગળરૂપે કહેવાશે. અને આવશ્યક આદિ સર્વ શાસ્ત્રો શ્રુતજ્ઞાનરૂપ હોવાથી તે નન્દીની અન્તર્ગત છે, તથા નન્દી શ્રુતરૂપ હોવાથી તે નન્દી આવશ્યકાદિ શાસ્ત્રની અન્તર્ગત છે. આથી નન્દીનેજ મગળપણે કહેવાથી મગળ પણ શાસ્ત્રની અન્તર્ગતજ ગહેલું છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે શાસ્ત્ર અમગળ છે તેને મગળતા પ્રાપ્ત કરાવવાને મગળ ગ્રહણ કર્યું છે એમ નહિ, પણ મગળ કર્યું હોય તો “આ શાસ્ત્ર મગળ છે” એમ શિષ્યની બુદ્ધિમા થાય એટલા માટે મગળ ગ્રહણ કર્યું છે. ૨૦.

પુનઃ પ્રેરક પૂછે છે કે—શુ મગળ પણ મગળબુદ્ધિએ ગ્રહણ કર્યું હોય તોજ સ્વકાર્ય કરે છે ? અન્યથા નથી કરતું ? આચાર્યશ્રી તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે હા એમજ છે, એમ કહેતા જણાવે છે કે—

इह मंगलं वि मंगलबुद्धीए मंगलं जहा साह ।

मंगलतियबुद्धिपरिग्गहे वि नणु कारणं भणिअं ॥ २१ ॥

અહીં કોઈ પણ વસ્તુ મગલ છતાં પણ મગળબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરાય તોજ મગળ થાય છે. જેમકે સાધુ, મગળત્રિક્તા બુદ્ધિપગ્નિહાદિમાં કારણ પૂર્વે કહ્યું છે.

આ દુનીઆમાં કોઈ પણ વસ્તુ મગળ છતાં જો તેને મગળબુદ્ધિથી ગ્રહણ કરેલ હોય તોજ તે મગળનું કાર્ય કરનાર થાય છે. જેમ સાધુ સ્વયં મગળભૂત છતાં તેને મગળબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરેલ હોય તોજ પ્રશસ્તચિત્તવૃત્તિવાળા ભવ્યાત્માને તે મગળકારી થાય છે, અને જો મગળ છતાં તેમને અમગળબુદ્ધિથી ગ્રહણ કરેલ હોય તો અપ્રશસ્તચિત્તવૃત્તિવાળા અભવ્યને તે મગળકારી થતા નથી. આ ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે જો એમ હોય તો અસાધુ આદિ અમગળ છતાં તેમને મગળબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરેલ હોય તો તે મગળકારી થવા જોઈએ. કેમકે ન્યાય ઉભય સ્થળે સમાન હોવો જોઈએ. આના - ૧માં અમે કહીએ છીએ કે એમ નહિ. અસાધુ સ્વયં મગળરૂપ નથી એટલે મગળ બુદ્ધિ-

એ અહુણ ક્યાં છતાં પણ મગળકારી ન થાય. જેમ સત્યમણિનેજ સત્યમણિરૂપે અહુણ કરેલ હોય તો અહુણ કરનારને ગૌરવ પમાડે છે. પરંતુ અસત્યમણિને સત્યમણિરૂપે અહુણ કરેલ હોય તો ગૌરવને બદલે હાનિ પમાડે છે, તેવીજ રીતે અહીં મગળના સબધમાં પણ સમજવું. વળી અહીં એવું પણ ન કહેવું કે આ અથમાં એકજ મગળ કરવું બસ છે, એક મગળથી પણ શિષ્યની બુદ્ધિમા મગળ કર્યું છે એમ થશે. ત્રણ મગળ કરવાનું શું પ્રયોજન છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર પૂર્વે તેરમી ગાથામાં આવી ગયો છે કે પહેલું મગળ વિત્તરહિતપણે શાસ્ત્રનો પાર પામવા માટે છે, ઇત્યાદિ ત્રણે મગળનાં જુદાં જુદાં કારણો ત્યાં બતાવ્યા છે. વળી એમ પણ ન કહેવું કે એકજ મગળથી એ ત્રણે કારણો સિદ્ધ થશે. કારણકે જેમ શાસ્ત્ર મગળરૂપ છતાં તેને મગળબુદ્ધિએ અહુણ ક્યાં સિવાય મગળકારી નથી થતું તેમ શાસ્ત્રની આદિ-મધ્ય-અને અન્તમાં કહેલા ત્રણે મગળો તે તે રીતે મગળબુદ્ધિએ અહુણ ક્યાં સિવાય તે તે મગળકારી થતાં નથી માટે ત્રણ મગળ જોઈ છે. ૨૧.

આ પ્રમાણે યુક્તિપૂર્વક ત્રણ મગળો કહેવાનું કારણ જણાવીને હવે મગળશબ્દનો અર્થ કહે છે—

મેગિજ્જપ્પધિગમ્મઇ જેણ હિઅ તેણ મંગલં હોઇ ।

અહવા મગ્ગો ધમ્મો તં લાઇ તયં સમાદસે ॥ ૨૨ ॥

અહવા નિવાયણાઓ મંગલમિદ્દત્થપગઇ-પચ્ચયઓ ।

સત્યે સિદ્ધ જં જહ તયં જહાજોગમાડહ્મં ॥ ૨૩ ॥

મેં ગાલયઇ ભવાઓ વ મંગલમિહેવમાડ્ઝનેરુત્તા ।

માસંતિ સત્યવસઓ નામાઇ ચડવિહં તેં ચ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ —મગ ધાતુ ગતિઅર્થમા હોવાથી જે ગતિઅર્થવાળા ધાતુઓ તે પ્રાપ્તિ અર્થમા વપરાય છે તેથી જે વડે હિત સધાય તે મગળ કહેવાય છે, અથવા મગ એટલે ધર્મ અને લાધાતુનો લેવું એવો અર્થ હોવાથી ધર્મને જે લાવે યા સ્વાધીન કરે એટલે ધર્મનું ઉપાદાન કારણ તે મગળ કહેવાય છે. અથવા ઇષ્ટાર્થવાળી ધાતુરૂપ પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયવાળા નિપાતથી મગળશબ્દ સિદ્ધ કરવો અથવા બ્યાકરણશાસ્ત્રમાં જેમ ઘટે તેમ યથા-ચાગ જોડીને મગળ શબ્દ સિદ્ધ કરવો અથવા મને જે સસારથી ભવથી દૂર કરે તે મગળ ઇત્યાદિ મગળ શબ્દના અનેક અર્થ શબ્દશાસ્ત્રના બાણનારાઓ બ્યાકરણશાસ્ત્રથી જોઈ છે. તે મગળ નામાદિ ચાર પ્રકારે છે. ૨૨-૨૩-૨૪.

ઇષ્ટ અર્થવાળા ધાતુને પ્રત્યય લગાડીને મગળશબ્દ સિદ્ધ કરવો. જેમકે-મક્-મન-મદ-મુદ્-મહ્-ઇત્યાદિ ધાતુને જલ પ્રત્યય જોડવાથી મગળ શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. તેની વ્યુત્પત્તિ અનુક્રમે આ પ્રમાણે થાય છે. જેવડે શાસ્ત્ર શોભાવાય (શોભે) (મજ્જ્યતે) તે મગળ, જેથી વિપ્રના અભાવનો નિશ્ચય કરીએ (મન્યતે) તે મગળ, જેથી હર્ષ થાય (માચન્તિ) તે મગળ, જેથી નિશ્ચિન્તપણે શાસ્ત્રનો પાર પમાય (માવન્તે) તે મગળ, જેથી પૂજાય (મહ્મન્તે) તે મગળ અથવા મને જે ભવથી એટલે સસારથી દૂર કરે (તેનાથી છોડાવે) (મા ગાલયન્તિ) તે મગળ, જેથી શાસ્ત્રમાં વિપ્ર ન થાય (મા મદ્ ગલ) તે મગળ, જેમાં શાસ્ત્રનો નાશ ન થાય (મા મદ્ ગલ) તે મગળ, અથવા સમ્યગ્દર્શ-

નાદિ મોક્ષમાર્ગ પમાડનાર હોવાથી (માર્ગલચનાત્) મગળ ઇત્યાદિ વ્યાકરણશાસ્ત્રના અનુસારે મગળશબ્દનો અનેક અર્થ શબ્દાર્થ બહુનારાઓ કહે છે.

પદાર્થની વ્યાખ્યા તત્ત્વ-પર્યાય અને શેદથી કરવી બોધ્યે, તેમાં તત્ત્વ એટલે સ્વરૂપ. તે જણાવવા શબ્દનો અર્થ કહ્યો અને પર્યાયથી મગળ-શાન્તિ-વિગ્નનો નાશ ઇત્યાદિ મગળશબ્દના અનેક પર્યાયો છે. તે સ્વયં બહુ લેવા. તથા શેદ એટલે મગળના પ્રકારો તે શ્લેષકાર બતાવેછે, તે ચાર પ્રકારે છે, નામમગળ-સ્થાપનામગળ-દ્રવ્યમગળ-અને ભાવમગળ એમ ચાર પ્રકારે છે. તેમાં નામમગળનું સ્વરૂપ જણાવવા પ્રથમ “નામ નિર્દેશાનુ” સામાન્યથી લક્ષણ કહે છે.

વજ્રાયાઽણભિર્ધેયં ટિઞ્ઞયણત્યે નયત્યનિરવેક્ષ્વં ।

જાઈચ્છિઅં ચ નામં જાવ દવ ચ પાણ ॥ ૨૫ ॥

અસલ વસ્તુના પર્યાયોથી જેનો વ્યવહાર ન થાય, મૂલશબ્દના અર્થથી બીજા અર્થમાં સ્થિત મૂલ અર્થથી નિરપેક્ષ, ચાદચ્છિકપણે સ્થાપન કરેલ એવું અને ઘણું કરીને જ્યાં સુધી દ્રવ્ય હોય ત્યાં સુધી રહે તે નામ કહેવાય છે. ૨૫.

(૧) જેમ કોઈ બાળકઆદિનું ઈન્દ્ર આદિ નામ પાડવામા આવે તો તે નામેન્દ્ર કહેવાય છે, તે ઈન્દ્રાદિ નામ તેના પાકશાશન શતસુખ-શક-પુરન્દર-હરિ વિગેરે પર્યાયોથી ન કહેવાય. પરંતુ તે નામવાળી વ્યક્તિના અર્થાત્ બાળકના શરીર સખ ધી ધર્મનો ઈન્દ્રાદિ નામમા ઉપચાર કરવામા આવે છે, અને તે નામવાળી વ્યક્તિનું શરીર માત્ર એક ઈન્દ્રાદિ સાકેતીકશબ્દથીજ બોલાવાય છે, (પણ તે બાલક ઉપરોક્ત તેના પર્યાયોથી ન બોલાવાય.) વળી એ ઈન્દ્રાદિનામ સદ્ભાવથી (ખરા અર્થથી) તો અન્યસ્થળે એટલે પરમૈશ્વર્યાદિ શુક્ત દેવોના અધિપતિમાજ હોય, અને બાળકાદિ અમુક વ્યક્તિમા તો તે ઈન્દ્રાદિનામના અર્થની અપેક્ષા રહિત કેવળ સાકેતીક જ હોય, પણ સદ્ભાવથી તો તે ઈન્દ્રાદિ નામ અન્વર્થવાળામા હોય એટલે કે પરમૈશ્વર્યાદિરૂપ ખરા અર્થ સ્વર્ગાધિપમાં છે, તેથી તે ઈન્દ્રાદિક નામ તે દેવાધિપ આદિમાં તે અન્વર્થવાળો કહેવાય. આથી કરીને શક-પુરન્દર આદિ પર્યાયોથી અનભિધેય, તેના અર્થથી નિરપેક્ષ અને સદ્ભાવથી અન્ય અર્થમા રહેલ હોય, અથવા અન્વર્થ હોય એટલે સાર્થક હોય તે “નામ” કહેવાય છે. (૨) તથા ચદચ્છાથી એટલે ગમે તેવું અર્થવિભાગ હોય તેવું પણ કોઈનું કંઈ નામ કરાય તે પણ “નામ” કહેવાય છે. જેમકે ડિત્ય-ડવિત્ય-વિગેરે, આ ઉભય પ્રકારના લક્ષણથી કરેલું નામ ઘણું કરીને જ્યાં સુધી દ્રવ્ય હોય ત્યાં સુધી હોય છે. જેમકે-મેરૂ-દ્વીપ-સમુદ્ર વિગેરે શાશ્વતા પદાર્થોનાં નામો યાવદર્થિક છે. દેવદત્તાદિ નામ વડે વાચ્ય પદાર્થો વિદ્યમાન છતાં લોકમા જુદા જુદા નામથી બદલાઈને બોલાવાય છે માટે ઘણું કરીને દ્રવ્ય હોય ત્યાં સુધી રહેવાવાળું નામ હોય છે એમ કહ્યું છે. સિદ્ધાન્તમા “નામ યાવત્કથિક હોય છે” એમ જ કહ્યું છે એ વાત પ્રતિનિયત દેશઆદિના નામને આશ્રિને કહેલ છે, જેમકે-ઉત્તર કુરૂમા જન્મેલા “ઉત્તર કુરૂઆ” ભારત વર્ષમાં જન્મેલા “ભારતવર્ષીય” ઇત્યાદિ, આ બે પ્રકારે નામનું લક્ષણ કહ્યું છે તે સિવાય પુરતક અથવા પમાદિમા લખેલા કોઈ પણ ધ્વજ વીગેરે વસ્તુના નામના અક્ષરની પકિતઓને પણ કોઈ સ્થળે નામ રૂપે કહેલ છે. આ પ્રમાણે સામાન્યથી નામનું લક્ષણ કહ્યું.

તે નામની યોજના અહીં-ચાલતા વિષયમાં અર્થાત્ મગળના આ પ્રમાણે કરવી. જેમકે કોઈ મગળ રૂપ અર્થથી શૂન્ય વસ્તુમાં મગળ એવું નામ કરીએ તે વસ્તુ કેવળ નામમાત્રથીજ મગળ છે તેથી તે નામમગળ કહેવાય છે. પુસ્તકાદિમાં “મગળ” એવા અક્ષરોની પંક્તિ લખેલી હોય તે પણ નામ મગળ કહેવાય છે. ૨૫.

હવે “સ્થાપના” નું લક્ષણ કહે છે.

જં પુણ તયત્યસુજ્ઞં તયમિષ્ણણ તારિસાગારં ।

કીરદ્ વ નિરાગારં ઇત્તરમિષર વ સા ઠવણા ॥ ૨૬ ॥

વળી જે તે શબ્દના મૂલ અર્થથી શૂન્ય અને તે મૂલવસ્તુના અભિપ્રાયથી તે વસ્તુના જેવા આકારવાળું અથવા તેવા આકાર વિનાનું થવાય તે ઈવર-અદ્યકાલિક અને આવકર્ત્તિક એમ બે પ્રકારે સ્થાપના બજાવી. ૨૬.

જે વસ્તુમાં ઇન્દ્રાદિની સ્થાપના કરાય તે સ્થાપના ઇદ્ર કહેવાય છે. જે સ્થાપના ઇન્દ્રાદિ શબ્દના અર્થથી સહિત હોય પરંતુ તે સદ્ભૂત ઇન્દ્રાદિના અભિપ્રાયથી તેના આકારવાળી મૂર્તિ-ચિત્ર વિગેરેમાં હોય, અને તેવા આકાર સહિત તે સ્થાપના અક્ષ વિગેરેમાં હોય, તેમાં ચિત્ર-અક્ષ વિગેરે ઈવર-અદ્ય કાલિક સ્થાપના અને નન્દીચર દ્વીપના ચૈત્ય પ્રતિમા વિગેરે ચાવકર્ત્તિક સ્થાપના છે. આગમમાં કહ્યું છે કે “સ્થિતિમાં રહે તે સ્થાપના” આ સર્વનું તાત્પર્ય એ છે કે જે વસ્તુ ઇન્દ્રાદિનો અર્થ જે ઐશ્વર્ય આદિ તેનાથી શૂન્ય હોય અને તે ઇન્દ્રાદિની બુદ્ધિથી તેના આકારવાળું અથવા તેના આકારવાળું ન હોય તે થોડા કાળ સુધી અથવા ચાવકર્ત્તિક કાળ સુધી સ્થાપાય તેને “સ્થાપના” કહેવાય.

અહીં પ્રસ્તુતમાં મગલને અંગે તેની આ પ્રમાણે યોજના કરવી. જેમકે ચિત્ર સ્થાપના કર્યાદિગત પરમશુનિ (જિનેશ્વર) ની છબી વિગેરે સ્થાપના રૂપ હોવાથી તેને સ્થાપનામગળ કહેવાય છે. ૨૬.

હવે ઉપરોક્ત નામ અને સ્થાપનામગળના ઉદાહરણો બતાવે છે.

જહ મંગલમિદ્ નામં જીવા-ઽજીવો-મયાણ દેસીઓ ।

રૂઢં જલણાર્જણ ઠવણાણ સોત્તિઆર્જણ ॥ :

જેમ અહીં દેશીલાપાથી જીવ-અજીવ-અને ઉભય રૂપ અગ્નિ વિગેરેનું નામ મગળ રૂપે રૂઢ છે અને સ્વસ્તિકાદિના આકારોની જે સ્થાપના તે મગળરૂપે રૂઢ છે. ૨૭.

જીવ-અજીવ અને ઉભય-જીવાજીવ રૂપ અગ્નિઆદિ દેશીલાપાના નામમગળરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. જેમકે અગ્નિ તે જીવ છે ને મગલનામથી બોલાય છે, સિન્ધુ દેશમાં રાખડી નાડાછટ્ટી વિગેરે મગળ ગણાય છે. તે વસ્તુઓ અજીવ છતાં મગળ નામવાળી છે, અને ભાર દેશમાં વન્દનમાળા (આગ્ર પત્રનું તોરણ) તે પાંદડાં અને દોરારૂપ જીવાજીવ ઉભય રૂપ છે છતાં મગળનામવાળી છે. કારણ કે તેમાંનો દોરો અચેતન હોવાથી અજીવ છે અને આગ્રપત્ર સચેતન હોવાથી જીવ છે. આ ત્રણે ઉદાહરણો નામમગળનાં છે, અને સ્વસ્તિક વિગેરે અષ્ટ મગલ સ્થાપનાના ઉદાહરણ બજાવા. ૨૭.

હવે “દ્રવ્ય” નું લક્ષણ કહે છે.

દવષ્ણ દુયતે દોરવયવો વિગારો ગુણાણ સદાવો ।

દર્શં ભર્શં ભાવસ્સ ભૂઅમાર્શં ચ જં જોમ્મા ॥ ૨૮ ॥

જે દ્રવ્ય છે—તે તે પર્યાયોને પામે છે, અથવા સ્વપર્યાયોથી પમાય છે તે, તથા સત્તાના અવયવ અથવા વિકાર તેમજ ગુણનો સમુદાય અને ભાવિભાવ તથા ભૂતભાવને યોગ્ય તે હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. ૨૮.

(૧) જે જીવા જીવો નવા પર્યાયોને પામે છે અને જીવો જીવો પર્યાયોને મૂકે છે, (૨) અથવા તે થવાવાળા પર્યાયોવડે પમાય છે અને થયેલ પર્યાયોથી મૂકાય છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. કેમકે જે પર્યાયોને દ્રવ્ય પામે છે અને મૂકે છે તે પર્યાયોવડે તે દ્રવ્ય પણ પમાય છે ને મૂકાય છે. વળી (૩) સત્તાનો અવયવ અથવા (૪) સત્તાનો વિકાર તે પણ દ્રવ્ય કહેવાય. કારણકે દ્રવ્યો જાતિરૂપ મહાસત્તાના અવાન્તર સત્તારૂપ અવયવો અથવા વિકારોજ છે. તથા (૫) રસરૂપાદિ જે ગુણો તેનો સમુદાય હોય તે દ્રવ્ય. (૬) તેમજ ભવિષ્યત્પર્યાય અને (૭) ભૂતપર્યાયને જે યોગ્ય હોય તે દ્રવ્ય. જેમકે ભવિષ્યમા ગાન્ય પર્યાય પામવાને યોગ્ય એવો રાજકુમાર ભાવિ રાજા ગણાય ને તેથી તે દ્રવ્યરાજા કહેવાય. તેમજ પૂર્વે ધીએ ભરેલો ઘડો અત્યારે ખાલી હોય તોપણ તે ધીનો ઘડો કહેવાય છે. એ પ્રમાણે ભાવિભાવ અને ભૂતભાવને યોગ્ય જે હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. જે ભૂત અને ભાવિભાવને યોગ્ય હોય તેનેજ દ્રવ્ય ન કહીએ ને ભૂત ભાવિ ભાવવાળાનેજ દ્રવ્ય કહીએ તો પછી જગત્મા રહેલા સર્વ પુદ્ગલાદિક દ્રવ્યોએ સર્વપદાર્થોના સર્વપર્યાયો અનુભવેલા અથવા અનુભવાવાના હોવાથી દ્રવ્ય ગણાય. પણ તેમ હોય શકે નહિ, માટે જે ભાવિભાવને અથવા ભૂતભાવને યોગ્ય હોય તેજ દ્રવ્ય કહેવાય. ૨૮.

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—પ્રભો ! આપના કહેવાથી સામાન્યપણે દ્રવ્ય નિર્ણયપાને અર્થે દ્રવ્યનું લક્ષણ જાણ્યું પરંતુ અહીં પ્રસ્તુતમા દ્રવ્યમગળ કહેવાનું છે તે દ્રવ્ય મગળ ક્યું ? એ કૃપા કરી જણાવો. શિષ્યનો એ પ્રશ્ન જાણી આચાર્યશ્રી દ્રવ્યમગળનું સ્વરૂપ કહે છે.

આગમઓડણુવત્તો મંગલસદ્ધાણુવાસિઓ વત્તા ।

તન્નાણલલ્હિસાદ્ધિઓ વિ નોવત્તો ત્તિ તો દલ્લ ॥ ૨૯ ॥

મગળશબ્દે અનુવાસિત એવો અનુપયોગી વક્તા તે જ્ઞાનલબ્ધિવાળો છે છતાં પણ ઉપયોગ રહિત હોવાથી તે આગમથી દ્રવ્ય મગળ છે. ૨૯.

દ્રવ્યમગળ બે પ્રકારે છે—આગમથી અને નોઆગમથી, જે મગળશબ્દાર્થનું જ્ઞાન તે સ્વરૂપ અહીં આગમ સમજવું. મગળશબ્દથી અનુવાસિત અને મગળશબ્દના અર્થની પ્રરૂપણા કરતી વખતે તે જ્ઞાનની લબ્ધિવાળો છતાં શૂન્યપણે મગળ શબ્દાર્થની પ્રરૂપણા કરનાર વક્તા તે મગળના ઉપયોગથી શૂન્ય હોય તેથી તે આગમથી દ્રવ્યમગળ ગણાય. તેના અર્થજ્ઞાનની લબ્ધિવાળો છતાં તે દ્રવ્યમગળ કેમ કહેવાય ? એમ પૂછનારને—હેવું કે “અનુપયોગો દલ્લ” એટલે ઉપયોગ રહિતપણે તે દ્રવ્ય એમ સિદ્ધાન્તમા રહેલ છે. માટે તેવો વક્તા આગમથી દ્રવ્યમગળ કહેવાય. ૨૯.

હવે અનુપયોગી જ્ઞાનવાલા વક્તાને આગમથી દ્રવ્યમગળ કહ્યો તેમાં શિષ્ય શકે છે અને આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે.

જહ નાળમાગમો તો કહ દવં ? દવમાગમો કહ ણુ ? ।

આગમકારણમાયા દેહો સહો ય તો દવં ॥ ૩૦ ॥

જો જ્ઞાન એ આગમ છે તો દ્રવ્ય કેમ ? અને દ્રવ્ય છે તો આગમ કેવી રીતે ? એવી શકાનો ઉત્તર એ છે કે આત્મા-દેહ-ને શબ્દ એ આગમનું કારણ છે તેથી તે દ્રવ્ય છે. ૩૦.

ઉપરોક્ત દ્રવ્યમગળના સખધમાં શિષ્ય પૂછે છે કે—ભગવન્ ! મગળશબ્દના અર્થનું જ્ઞાન એ આગમ છે તો તે જ્ઞાનવાન વક્તા દ્રવ્યમગળરૂપ કેમ કહેવાય ? કારણ કે આગમ તે તો જ્ઞાન હોવાથી ભાવમગળરૂપ છે, તેને દ્રવ્યમગળરૂપ કેમ કહેવાય ? અને જો તે દ્રવ્ય મગળ છે તો તેને આગમ કેમ કહેવાય ? આ ઉપરથી જ્ઞાનવાળાને “આગમથી દ્રવ્ય મગળ” છે એમ કહેવું એ અત્યંત અચોચ છે. શિષ્યની ઉપરોક્ત શકા જાણીને આચાર્યશ્રી કહે છે કે—અહીં સાક્ષાત્ આગમ ન સમજવું, પરંતુ તે જ્ઞાન-લક્ષણ આગમના કારણ મુત અનુપયોગી વક્તાના આત્મા-દેહ-અથવા શબ્દને આગમ તરીકે સમજવાં, કેમકે એ આત્માદિ સર્વ આગમના આધારમૂલ છે, તે ન હોય તો આગમનોજ અભાવ થાય, માટે તે આગમનાં કારણ છે, અને કારણ હોવાથી “કારણ તે દ્રવ્ય” એ ન્યાયાનુસાર જે અનુપયોગી જ્ઞાનવાનના આત્માદિ તે દ્રવ્ય કહેવાય, વળી આત્મા વિગેરે આગમના કારણ હોવાથી વરસાદરૂપ કારણમાં જેમ તદુલરૂપ કાર્યનો ઉપચાર કરી વર્ષા તદુલ વરસે છે એમ કહેવાય છે તેમ અહિં પણ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કર્યો છે, આમ આગમથી દ્રવ્ય મગળ કહેવું એ વિરુદ્ધ નથી. ૩૦.

જીનેશ્વર મહારાજના શાસનમાં ફેાડ પણ સૂત્ર અથવા અર્થ નય વિનાનાં નથી, પણ નયોને સમજનાર જ્ઞાતા હોય અને નયમાં નિપુણ એવો વક્તા હોય તો તેઓને કહે, આવું શાસ્ત્રકાંતનું વચન હોવાથી જીનશાસનમાં સર્વે પણ પદાર્થો નયોથી વીચારવા યોગ્ય છે માટે દ્રવ્ય મગળનો પણ નયોથી વિચાર કહે છે—

एगो मंगलमेगं जेगा जेगाई जेगमनयस्स ।

संगहनयस्स एकं सबं चियं मंगलं लोए ॥ ३१ ॥

નૈગમનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનવાળો અનુપયોગી મગળશબ્દાર્થનો એક વક્તા તે એક દ્રવ્યમગળ, અને એવા અનેક અનુપયોગી મગળશબ્દાર્થના વક્તાઓ તે અનેક દ્રવ્યમગળ, તેમજ સમૂહ નયની અપેક્ષાએ સર્વ લોકમાં કેવળ એકજ દ્રવ્યમગળ છે. ૩૧.

નૈગમનય સામાન્ય અને વિશેષ ઉભય ધર્મને જુદા જુદા અગીકાર કરે છે, તથા સમૂહનય માત્ર સામાન્ય ધર્મનેજ મૂલ્ય કરે છે, માટે જુદી જુદી અપેક્ષાએ દ્રવ્ય મગળ એક અથવા અનેક રૂપે છે. ૩૧.

સામાન્યનું લક્ષણ કહી તેની સાબીતી કરે છે.

एकं निचं निरवयवमकियं सव्वगं च सामसं ।

निस्सामसत्ताओ नत्थि विसैसो खपुणं व ॥ ३२ ॥

એક-નિત્ય-નિરવયવ-અક્રિય-અને સર્વગત એવું સામાન્ય વસ્તુરૂપે છે, આકાશ-પુષ્પની જેમ સામાન્ય વિનાનું હોવાને લીધે વિશેષ એવું કંઈ છેજ નહીં.

“સામાન્ય” એ એક છે એટલે કે એમાં કંઈ ભેદ નથી. તે એક છે પણ ક્ષણિક

નથી, નિત્ય છે. વળી એક અને નિત્ય છતાં આકાશની માફક સાવચવ એટલે વિભાગવાળું નથી, પણ નિરવચવ એટલે અશરહિત છે. વળી તે એક, નિત્ય, અને નિરવચવ છતાં પ-રમાણુની માફક સક્રિય નથી, પણ અક્રિય એટલે ક્રિયારહિત છે. એક, નિત્ય, નિરવચવ અને અક્રિય છતાં તે દિશાની માફક સર્વગત નથી એમ નથી, પણ સર્વગત એટલે સકલ લોકમાં પ્રાપ્ત થયેલી સત્તાવાળુ છે. આ પ્રકારનું સામાન્ય જ છે. પરંતુ “વિશેષ” એવું તે કાંઈ છેજ નહીં, કારણ આકાશ પુખ્તની માફક તે સામાન્યરહિત છે. જે વિદ્યમાન છે તે સામાન્ય રહિત હોય નહિ, જેવો કે ઘડો. આ પ્રમાણે સમગ્ર નયના મતે એકલું સામાન્ય જ પદાર્થ તરીકે હોવાથી ફક્ત એકજ દ્રવ્યમગળ છે, એના અનેક ભેદો નથી, કેમકે અનેક ભેદો તેા વિશેષની અપેક્ષાએ હોય છે ને વિશેષ તેા સમગ્રના મતે વસ્તુરૂપેજ નથી.

આ પ્રસંગે વિશેષ વાદી પ્રશ્ન કરે છે કે અનેક દ્રવ્યમગળો કેમ સંભવતા નથી ? જેમ “વનસ્પતિ” એમ કહે ત્યારે વૃક્ષ, ગુલ્મ, લતા, આદિ વિશેષો જ પ્રતીત થાય છે, અને તેઓથી જુદી કાંઈ વનસ્પતિ નથી. એ માફક અહિં પણ “દ્રવ્યમગળ” એમ કહે એટલે ઉપયોગરહિતપણે તેને પ્રકરણ કરનારા બધા અનુપયોગી જ્ઞાનવાળા વક્તારૂપ વિશેષો જ સમજાય છે, અને તેનાથી જુદું કાંઈ સામાન્ય નથી મારે “વિશેષ એવું કાંઈ છેજ નહીં, કારણ આકાશ પુખ્તની માફક સામાન્ય રહિત છે” આ પ્રકારનું મૂર્ખના જેવું તમા કેમ કથન કરો છો ?

વિશેષવાદીનું આવું વચન સાંભળીને સામાન્ય વાદી-સમગ્ર નય કહે છે. વનસ્પતી એમ કહે ત્યારે વૃક્ષાદિ પ્રતીત થાય છે તેથી જ તે તેનાથી અન્ય પદાર્થ નથી, જેમ કે હાથ એમ કહેવાથી હાથની આંગળીઓ. જે કહેવાથી જે પ્રતીત થાય તે તેનાથી વ્યતિરિક્ત હોય નથી, જેમ “હાથ” એમ કહેવાથી આંગળી આદિ પ્રતીત થાય છે તેથી તે આંગળીઓ હાથથી વ્યતિરિક્ત નથી. તેમજ “વનસ્પતિ” એમ કહેવાથી વૃક્ષાદિ પ્રતીતિ થાય છે એટલે તે વનસ્પતિથી વ્યતિરિક્ત નથી. તેથી સામાન્યથી વ્યતિરિક્ત “વિશેષ” એવું કાંઈ પણ વિદ્યમાન નથી. મારે સર્વત્ર એકજ દ્રવ્યમગળ છે. ૩૨.

હવે અન્ય વિચાર સકલનાથી સામાન્યવાદી વૃક્ષાદિ સર્વે જે વનસ્પતિ છે તે સામાન્ય રૂપ છે તેની પ્રુટિ કરતા કહે છે.

चूओ वणस्सइ चिय मूलाइगुणो चि तस्समूहो व्व ।

गुम्पादओ वि एवं सज्जे न वणस्सइविसिद्धा ॥ ३३ ॥

આંખો મૂળાદિગુણવાળો હોવાથી આખાના સમૂહની માફક વનસ્પતિજ છે. ગુલ્માદિ સર્વ એજ પ્રમાણે કહેવા. વનસ્પતિથી જુદા વિશેષો નથી. ૩૩.

ઉપર જણાવેલા વૃક્ષ ગુલ્મ વગરે વનસ્પતિ સામાન્ય રૂપ જ છે, પરંતુ વિશેષ નથી એમ સિદ્ધ કરવા મારે સામાન્યવાદી ન્યાય પૂર્વક દલીલ કરતા કહે છે કે ‘આંખો’ એ વનસ્પતિ સામાન્ય છે કારણ કે તે મૂળ, કંદ, સ્કંધ, છાલ, શાખા, પ્રવાલ, પત્ર, પુખ્ત, ફળ, બીજ વીગેરે ગુણવાળો છે. દાખલા તરીકે આંખાનો સમૂહ. જે જે મૂળાદિ ગુણવાળા હોય છે તે તે વનસ્પતિ સામાન્ય રૂપજ છે, જેમકે આંખાનો સમૂહ. આંખો એ મૂળાદિ ગુણવાળો છે તેથી તે વનસ્પતિ સામાન્ય રૂપ સિદ્ધ થાય છે. એજ પ્રમાણે ગુ-ભાદીનું પણ કહેવું. તે આ પ્રમાણે-વિશેષ વાદીએ વિશેષપણે માનેલો ગુલ્મ પણ વનસ્પતિ સામાન્યરૂપજ છે, મૂળાદિ ગુણવાળો હોવાથી, ગુલ્મ સમૂહની માફક, આજ પ્રમાણે

અન્ય લતાદિવિશેષોનું પણ વનરૂપતિસામાન્યથી અવ્યતિરિક્તપણું સિદ્ધ થાય છે. તેનાથી જે વ્યતિરિક્ત કહીએ તો પૃથ્વીઆદિપણુનો તેમા પ્રસંગ આવી પડે. આ ઉપરથી સામાન્ય જ છે વિશેષ નથી એમ સાબીત થાય છે. ૩૩.

એ જ વાતની પુષ્ટી કરતા આગળ કહે છે.

સામન્નાઽ વિસેસો અજ્ઞોઽણ્ણો વ હોજ્જ, જડ્ઽ અણ્ણો ।

સો નત્થિ સ્વપુર્ણપિવઽણ્ણો સામન્નમેવ તયં ॥ ૩૪ ॥

સામાન્યથી વિશેષ અન્ય હોય અથવા અનન્ય હોય (લિન્ન હોય કે અલિન્ન હોય) ? જે લિન્ન હોય તો આકાશપુષ્પની માફક તેની અસ્તિ નથી, અને અલિન્ન હોય તો તે સામાન્ય જ છે. ૩૪.

સામાન્યવાદી વિશેષવાદીને કહે છે કે ક્યાં તો વિશેષ સામાન્યથી અન્ય એટલે માથો-લિન્ન હોય, ક્યા તો તેથી અનન્ય એટલે અલિન્ન અર્થાત તેની સાથે એકજ હોય, આ બે વિકલ્પ છે. જે પ્રથમ લિન્નપણુનો વિકલ્પ અગીકાર કરે તો આગળ કહ્યું તેમ સામાન્યરહિતપણું હોવાથી આકાશપુષ્પની માફક વિશેષભ્રમનો પદાર્થ હોયજ નહીં. કારણ કે એવો ન્યાય છે કે જે જે સામાન્ય રહિત હોય તે તે ગગનકમળની જેમ વિદ્યમાનજ નથી. તમે જે વિશેષ અગીકાર કરો છો તે સામાન્યરહિત છે. તેથી તે હોય શકે જ નહીં. જે બીજો વિકલ્પ ગ્રહણ કરે તો તમારો વિશેષ તે સામાન્ય જ છે. કારણ કે એવો ન્યાય છે કે જે જેનાથી અનન્ય એટલે અલિન્ન હોય તે તે જ છે, જેણે કે સામાન્યનું સ્વરૂપ. જે તમે આગ્રહથી સામાન્યમાં પણ વિશેષનો ઉપચાર કરવા માગતા હો તો તેમાં કાંઈ અમને હાની નથી, કારણકે ઉપચારથી કહેવામાં આવે તો બેદ તાર્કિક એકપણુને બાધા કરી શકેતા નથી. આથી સામાન્ય જ છે અને વિશેષ નથી, અને તેથી સમજાવવાને મતે સર્વત્ર એકજ દ્રવ્યમગણ છે. એમ સ્થાપિત થયું. ૩૪.

ઘટના એવી છે કે આંખાના સમુદાયની માફક મૂળ આદિ ગુણવાળો હોવાથી આંખો વનરૂપતિ છે. એજ પ્રમાણે સર્વ ગુણાદિ પણ વનરૂપતિથી લિન્ન નથી. અથવા સામાન્યથી વિશેષ લિન્ન છે કે અલિન્ન છે ? જે લિન્ન છે તો આકાશપુષ્પની જેમ તે વસ્તુરૂપજ નથી. અને અલિન્ન છે તો તે સામાન્યમય હોવાથી તમારો માનેલો વિશેષ પણ સામાન્યજ છે.

સામાન્યવાદી વિશેષવાદીને કહે છે કે સામાન્ય સિવાય વિશેષ એવો કોઈ પદાર્થજ નથી. કારણકે આંખાના સમુદાયની જેમ આંખો પણ મૂળઆદિગુણવાળો હોવાથી વનરૂપતિજ છે, પણ વનરૂપતિ સિવાય બીજું કંઈ નથી. એજ પ્રમાણે ગુણ-લતા આદિ પણ વનરૂપતિજ છે. હવે જે એ પ્રમાણે સર્વવસ્તુઓ સામાન્યરૂપજ છે તો પછી તે સિવાય વિશેષ પદાર્થ ક્યાં છે ? અને જે સામાન્ય સિવાય વિશેષ પદાર્થ છે તો તે વિશેષ સામાન્યથી લિન્ન છે કે અલિન્ન છે ? જે લિન્ન છે તો તે આકાશપુષ્પની જેમ અસત્ છે. કેમકે સામાન્યરહિત કોઈ વસ્તુજ દુનિઆમાં નથી. બીજો સામાન્યથી વિશેષ અલિન્ન છે એવો જે પક્ષ છે તેને માનીને વિશેષ સામાન્યથી અલિન્ન છે એમ કહેવામાં આવે તો તે વિશેષનામનો તમારો માનેલો પદાર્થ સામાન્યરૂપજ છે. કારણ કે જે જેનાથી અલિન્ન હોય તે તેસ્વરૂપજ હોય છે. જેમ સામાન્યનું સ્વરૂપ. સામાન્યનું સ્વરૂપ સામાન્યથી લિન્ન નથી પણ અલિન્નજ છે. તેમ વિશેષ પણ સામાન્યથી અલિન્ન હોવાથી સામાન્ય-

રૂપજ છે. તેમ છતાં આગ્રહથી સામાન્યમાં વિશેષનો ઉપચાર કરાતો હોય તો હુમોને તેમા કંઈ હરકત નથી. ૩૪.

આ પ્રમાણે સમજાવવાનાએ પોતાને ઇષ્ટ એવો સામાન્ય પદાર્થ સિદ્ધ કર્યો, હવે વિશેષને માનનાર નૈગમ અને વ્યવહાર નયવાળા કહે છે કે—

ન વિસેસડ્યંતરભૂયં અત્યિ સામણ્યાદ વવહારો ।

ઉવલંભ-વવહારાભાવાઓ સ્વરવિસાજં વ ॥ ૩૫ ॥

વ્યવહારનય કહે છે કે વિશેષથી સામાન્ય અર્થાન્તરભૂત (બુદ્ધ) નથી, કેમકે ઉપલબ્ધિ-જ્ઞાન અને વ્યવહારના અભાવે તે ખરશૃંગવત્ અવિદ્યમાન છે. ૩૫.

વિશેષનું સમર્થન કરનાર વ્યવહાર અને નૈગમનય સામાન્યવાદીને કહે છે કે—જો સુક્તિથી વિશેષનો તમે નિષેધ કરો છો તેજ સુક્તિથી અમે તમને પૂછીએ છીએ કે વિશેષથી સામાન્ય ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો ભિન્ન છે તો વિશેષ સિવાય સામાન્યરૂપ વસ્તુની પ્રાપ્તિજ નથી થતી, કારણ કે ગદેડાના શીંગડાની પેઠે તેની ઉપલબ્ધિ અને વ્યવહારનો અભાવ છે. અને જો અભિન્ન છે તો તે વિશેષરૂપજ છે. ૩૫.

એજ વિષય ઉદાહરણથી દઢ કરે છે.

ચૂયાર્દેરહિતો કો સો અણ્ણો વણસ્સઈ નામ ? ।

નત્યિ વિસેસડ્યંતરભાવાઓ સો સ્વપુર્ણં વ ॥ ૩૬ ॥

આગ્ર આદિ (વિશેષ) થકી તે વનરૂપતિરૂપ (સામાન્ય) શું અન્ય-ભિન્ન છે ? જો છે તો વિશેષથી ભિન્ન હોવાને લીધે તે આકાશપુષ્પની જેમ અવિદ્યમાન છે

આગ્રાદિ પૃક્ષરૂપ વિશેષને માન્ય કર્યા વિના પગે લેપ કરવો વિગરે લોકવ્યવહારના કાર્યમાં સામાન્યનો કયો ઉપયોગ થવાનો ? લોકવ્યવહારના ઉપયોગમાં પણ તે સામાન્યની અનુપલબ્ધિ હોવાથી આકાશપુષ્પની જેમ સામાન્યનો અભાવ છે, અને લોકવ્યવહારમા કંઈ કરનાર હોવાથી ઉપયોગી એવો વિશેષજ છે અને તેનીજ ઉપલબ્ધિ હોવાથી તે વિશેષોજ વિદ્યમાન છે. ૩૬.

નૈગમ અને વ્યવહાર એ બે નયો વિશેષનું સમર્થન કેમ કરે છે ? તેનું કારણ કહે છે.

જં નેગમ-વવહારા લોબ્ધત્વદ્વારતપ્પરા સાં ય ।

પાણ વિસેસમ્મો તો તે તગ્ગાદિણો દોડવિ ॥ ૩૭ ॥

નૈગમ અને વ્યવહાર નય લોકવ્યવહારમા તત્પર છે. અને લોકવ્યવહાર તો ધણુ કરીને વિશેષથીજ ચાલે છે. માટે તે બે નયો રૂઢા વિશેષનેજ અહણુ કરે છે. ૩૭.

આ સબ્ધમાં શિષ્ય પૂછે છે કે—

તેસિં તુલ્લમયત્તે કો ણુ વિસેસોડ્ધિહાણઓ અણ્ણો ? ।

તુલ્લત્તેડ્ધિં દ્ધં નેગમસ્સ વત્થંતરે મેઓ ॥ ૩૮ ॥

તે નૈગમ અને વ્યવહાર એ બે નયોની સમાનતા હોવાથી નામમા તફાવત સિવાય અન્ય શો તફાવત છે ? (ઉત્તર) વિશેષને માનવો ને સામાન્યને ન માનવો તેમા નૈગમ-

નયને વ્યવહારનયની સાથે સમાનતા છતાં પણ અન્યવસ્તુમાં ભેદ છે. ૩૮.

શિષ્ય — નૈગમ અને વ્યવહારનય વિશેષનેજ ગ્રહણ કરે છે તો તે બન્ને સમાન વિષય માનનાર હોવાથી પરસ્પર નામના ભેદ સિવાય એક બીજામાં બીજો ભેદ જણાતો નથી, તેથી તે બન્ને એકજ સ્વરૂપ હોય એમ લાગે છે.

ગુરુ — નૈગમનય વ્યવહારનયની સાથે વિશેષના સબધમાં સમાન અભિપ્રાયવાળો છે, તેથી નૈગમને વ્યવહાર એ ઉભયમાં સમાનતા છે, પરંતુ નૈગમ નય અન્ય કેટલીએક વસ્તુમાં સામાન્યપણુ પણ ગ્રહણ કરે છે તેથી તે બન્નેમાં તફાવત છે. અતલણ કે નૈગમનય સામાન્ય અને વિશેષ ઉભયગ્રાહી છે. અને વ્યવહારનય માત્ર વિશેષગ્રાહીજ છે. ૩૮.

અથવા—

જો સામણ્ણમાહી સ નેગમો સંગહં ગઓ અહવા ।

इयरो व्यवहारमिओ जो तेण समाननिहेसो ॥ ૩૯ ॥

અથવા જે સામાન્યગ્રાહી નૈગમ છે તે સ ગ્રહમાં અન્તર્ભૂત છે, અને વિશેષગ્રાહી નૈગમ છે તે વ્યવહારમાં અન્તર્ભૂત છે, તે માટે બન્નેના સમાન નિર્દેશ કર્યો છે. ૩૯.

નૈગમનય સામાન્ય અને વિશેષ ઉભયને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી સામાન્યગ્રાહી નૈગમનો સ ગ્રહનયમાં સમાવેશ કરવો અને વિશેષગ્રાહી નૈગમનો વ્યવહારનયમાં સમાવેશ કરવો. આથી આ નૈગમનયનો વ્યવહારનયની સાથે “ જ નૈગમવચ્ચહારા ” ઇત્યાદિ ગાથામાં તુલ્યનિર્દેશ કર્યો છે. એ પ્રમાણે માનવાથી ઉપરોક્ત આડત્રીશમી ગાથામાં જણાવેલો દોષ નહિ આવે. અહીં જે એવી શકા થાય કે એ પ્રમાણે નૈગમનયને સ ગ્રહ અને વ્યવહારમાં અન્તર્ભૂત કરેશો તો સાતને બદલે છ નયો માનવાથી સખ્યાની હાની થશે, એ શકાનો ખુલાસો આગળ કરીશુ. ૩૯.

હવે ઋણુસૂત્રનયના મતે દ્રવ્યમગળનો વિચાર કરે છે.

उज्जुसुअस्स सयं संपयं च जं मंगलं तय एकं ।

नातीतमणुप्पच्चं मगलमिदं परकं वा ॥ ૪૦ ॥

ઋણુસૂત્રનયને ધોતાતુ હોય ને તે વર્તમાનકાળે વિદ્યમાન હોય તે એકજ દ્રવ્યમગળ માન્ય છે. પણ અતીત અનાગત અને પરકીય કે અનેક દ્રવ્યમગળો માન્ય નથી. ૪૦.

કારણ કે—

नातीयमणुप्पच्चं परकीयं वा पओअणाभावा ।

दिद्वंતો खरसिगं परघणमहवा जहा विफलं ॥ ૪૧ ॥

કાર્ય કરી શકે નહિ તેથી અતીત ને અનાગત વસ્તુ ખરદૃશની જેમ વસ્તુ જ નથી; અને પરકીય વસ્તુ પણ પરધનની જેમ નિષ્ફળ હોવાથી વસ્તુરૂપ નથી. ૪૧.

ઋણુસૂત્રનય વર્તમાનકાળે વર્તતી સ્વકીય વસ્તુનેજ વસ્તુરૂપે માને છે, પણ અતીત અનાગત વસ્તુને વસ્તુરૂપે નથી માનતો; કેમકે અતીત વસ્તુ નાશ પામેલ છે અને અનાગત વસ્તુ અવ્યવસ્થિત છે, તેથી તેઓવડે કંઈ કાર્યસિદ્ધિ નથી થતી. “ જે વડે કાર્યની

સિદ્ધિ ન થાય તે વસ્તુપણે ગણાયજ નહિ. ” જેમકે ખરશૂળ, ખરશૂળ જેમ વસ્તુ નથી તેમ અતીત-અનાગત દ્રવ્યમગળ પણ વસ્તુરૂપે નથી. વળી પરકીય વસ્તુ પણ વસ્તુરૂપ નથી, કેમકે તેનાથી પણ પોતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ નથી થતું. ઉદાહરણ તરીકે દેવદત્તનું ધન ચણદત્તના કાર્યમાં નહિ આવતું હોવાથી નિષ્ફળ છે, તેમ બીજાએ કરેલું મગળ પોતાને નિષ્ફળ છે, આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થયું કે ઋણસૂત્રને અતીત-અનાગત સિવાય વર્તમાનસમયે અને પોતાનું કરેલું જે દ્રવ્યમગળ હોય તેજ દ્રવ્યમગળપણે ઈષ્ટ છે. ૪૧.

શબ્દ-સમલિપ્ત-અને એવ જૂત એ ત્રણ નયો ઋણસૂત્ર કરતાં વિશુદ્ધ હોવાથી આગમથી દ્રવ્યમગળ માનતાજ નથી. કારણકે—

જાળં નાણુવત્તોઽણુવત્તો વા ન જાળં જમ્હા ।

જાળંતોઽણુવત્તોત્તિં વિત્તિં સહાદઓઽવત્થું ॥ ૪૨ ॥

(જે મગળશબ્દ) જાણે છે તે અનુપયોગી નથી અને જે અનુપયોગી છે તે જાણતો નથી. માટે શબ્દાદિનયો જાણતો હોય અને અનુપયોગી હોય એવી રીતે પૂર્વના નયોએ માન્ય કરેલા દ્રવ્યમગળને અવસ્તુજ કહે છે. ૪૨.

મગળશબ્દ જાણતો હોય અને તેના ઉપયોગથી શૂન્ય હોય તેને આગમથી દ્રવ્યમગળ કહેવાય, પણ તેવા દ્રવ્યમગળને શબ્દાદિ ત્રણનયો માનતાજ નથી. તેઓ કહે છે કે—જે જાણે છે તે અનુપયોગી નથી અને અનુપયોગી છે તે જાણતો નથી. માટે તેણે દ્રવ્યમગળ હોય શકેજ નહિ. કારણકે—૪૨.

હેઝ વિરુદ્ધકમ્પત્તનાં હિ જીવોં વ ચેઞ્જાનરહિઓ ।

ન ય સો મજ્જામદ્દ તયત્થમુક્કો ત્તિ પાવં વ ॥ ૪૩ ॥

જીવ છે ને તે ચેતના રહિત છે એમ કહેવાની પેઠે જાણકાર અનુપયોગી છે એમ કહેવું તે વિરુદ્ધધર્મવાળું હોવાથી જાણકાર અનુપયોગી દ્રવ્યમગળ અવસ્તુજ છે. તેમજ તે જાણકાર અનુપયોગી પાપની જેમ ઈષ્ટ નથી, કારણકે તે અનુપયોગી વક્તા મગળ એટલે નિર્જરાદિ અર્થથી શૂન્ય છે. ૪૩.

જીવ ચેતનારહિત છે એમ કહેવું બેટલું વિરુદ્ધ છે તેટલુંજ વિરુદ્ધ “ જાણે છે અને અનુપયોગી છે ” એમ કહેવું તે છે. અથવા “ મારી માતા વન્ધા છે ” એ કથન જેમ વિરુદ્ધ છે તેમ આ જાણકાર અનુપયોગી છે એમ કહેવું તે પણ વિરુદ્ધ છે. માટે પૂર્વોક્ત દ્રવ્યમગળ અસત છે (અવિદ્યમાન છે). કદાચ જાણકાર અને અનુપયોગી હોય તોપણ તે અમને મગળપણે ઈષ્ટ નથી, કારણકે તે જ્ઞાન પાપની માફક મગળ અર્થથી શૂન્ય છે. આ પ્રમાણે શબ્દાદિનયો કેવળ ભાવમગળને જાણ કરનારા હોવાથી દ્રવ્યમગળને ઈષ્ટતાજ નથી. ૪૩.

આ રીતે નયાનુસારે દ્રવ્યમગળ વિચારીને આગમથી દ્રવ્યમગળનો વિચાર પૂર્ણ કર્યો. હવે નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ કહે છે. તે નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ જ્ઞાણશરીર ભવ્યશરીર અને તદ્વ્યતિરિક્ત એમ ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં પ્રથમ જ્ઞાણશરીર અને ભવ્યશરીરનું સ્વરૂપ કહે છે.

મગલપયત્થજાણયદેહો મજ્જસસ વા સજીવોઽત્તિ ।

નોઆગમઓં દદ્ધ આગમરહિઓં ત્તિં જં ષણિચં ॥ ૪૪ ॥

મગળપદાર્થને જાણનારનું (જીવરહિત) શરીર અથવા લવિષ્યમા મગળપદના અર્થને જાણશે એવા બાલકનું સજીવ શરીર તે બંને આગમ એટલે મગલનું જ્ઞાન તેણે કરીને રહિત હોવાથી તે બંને નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ કહેવાય છે. ૪૪.

જેણે ભૂતકાળમાં મગળપદનો અર્થ યથાર્થ જાણ્યો હોય અને પ્રરૂપી હોય તેના નિર્જીવદેહ અથવા જે લવિષ્યમા મગળપદનો અર્થ યથાર્થ જાણ્યો તેવા બાલકનો સજીવદેહ એ ઉભય શરીર તે નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ કહેવાય છે, કેમકે તે બંનેમાં આગમ એટલે મગલપદાર્થના જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ છે. જે ધડામાં આગળ ધી ભરીને ખાલી કરી નાંખ્યું હોય અથવા તો જે ખાલીધડામાં ધી ભરવાનું હોય તે બંનેને ધીના ધડા કહેવામાં આવે છે તે સુજળ અહીં સમજવું (અહીં નોશબ્દ સર્વનિષેધાર્થમાં છે.) ૪૪.

હવે નોઆગમદ્રવ્યમગલમાં નોશબ્દને દેશનિષેધાર્થમાં ગણીને તે જશરીર અને લવ્યશરીરને નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ તરીકે સાધે છે.

અહવા નો દેશમ્મી, નોઆમમનો નદેશ્વેસવ્વો ।

મૂયસ્સ માવિણો વાડગમસ્સ જં કારણં દેહો ॥ ૪૫ ॥

અથવા નોશબ્દ દેશનિષેધાર્થમાં છે, તેથી ભૂત યા ભાવિ આગમનું કારણ જે શરીર તે નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ છે. કેમકે તે શરીર આગમ એટલે જ્ઞાનનું કારણ હતું અને થયે. ૪૫.

ભૂત યા ભાવિ આગમનું કારણ જે અચેતન અથવા સચેતન શરીર તે નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ છે. અહીં નોશબ્દ દેશનિષેધાર્થમાં સમજવો, ઉપરોક્ત ઉભયપ્રકારનું શરીર મગળપદાર્થના જ્ઞાનરૂપ આગમનું કારણ છે, અને કારણ તે કાર્યના એક દેશમાં વર્તતું જ હોય છે એમ સિદ્ધાન્તનું મન્તવ્ય છે, તેથી સચેતન અથવા અચેતન શરીર નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ છે.

શિષ્ય:—આગમથી દ્રવ્યમગળ પહેલાં કહ્યું છે તેમાં અને આમાં શે તફાવત છે ? કારણકે ત્યાં પણ આગમનું કારણ “આત્મા દેહ-અને શબ્દ છે” એ જયનથી શરીરને દ્રવ્યમગળ કહ્યું છે અને અહીં પણ તે શરીરનેજ દ્રવ્યમગળ કહે છે.

ગુરુ:—પહેલાં જે આગમથી દ્રવ્યમગળ કહ્યું છે તેમાં ઉપયોગરૂપ આગમ નથી પણ લઘિવરૂપ આગમ છે અને અહીં તો ઉપયોગ તથા લઘિવરૂપ ઉભયપ્રકારનું આગમ નથી. દેહ તે જ્ઞાનના કારણરૂપ શરીરમાત્રજ છે. એટલે એ આગમ થકી દ્રવ્યમગલ અને જશરીર તથા લવ્યશરીરરૂપનોઆગમથકી દ્રવ્યમગલમાં તફાવત છે. ૪૫.

હવે જશરીર અને લવ્યશરીરથી વ્યતિરિક્ત ત્રીજા એકનું સ્વરૂપ કહે છે.

જાણય-મત્તસરીરાડ્ઠરિષમિહ દક્ષમજ્જલં હોઈ ।

બ્રા મદ્દહ્યા કિરિમા તં કુજમાણે અણુવચ્ચો ॥ ૪૬ ॥

જે જ અણુવચ્ચો કરનારો અણુપ્રયોગી હોય તે જશરીર અને લવ્યશરીર એ બેઉથી વ્યતિરિક્ત એટલે જુદા નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ થાય છે. ૪૬.

પરમાર્થથી મગળ બે પ્રકારે છે, એક બિનપ્રણીત આગમ અને બીજું બિનપ્રણીત પરિણેહણાદિ માંગદયક્રિયા, પૂર્વે આગમથી અને નોઆગમમાં જશરીર અને લવ્યશરીર

એમ બે પ્રકારથી જે દ્રવ્યમગળ ત્રણ પ્રકારે કહ્યું છે તે આગમ (જ્ઞાન) ને આશ્રિને કહ્યું છે, ને આ જ્ઞાસરીર-લવ્યશરીરથી વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યમગળ જે છે તે તે જિનેશ્વરમહારાજે કહેલ એવી પડિલેહણઆદિ માંગલ્યક્રિયાને ઉપયોગ રહિત કરતો હોય તેને આશ્રિને કહેલ છે. ૪૬.

હવે બીજી રીતે નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ કહે છે.

જં મૂયમાવમંગલપરિણામ તસ્સ વા જયં જોગં ।

જં વા સહાવસોહણવજ્રાદિગુણં સુવજ્ઞાદ ॥ ૪૭ ॥

તંપિ ય હુ ભાવમજ્જલકારણઓ મજ્જલંતિ નિદિદ્ધ ।

નોઆગમઓ દદ્ધ નોસદ્ધો સવપદિસેહે ॥ ૪૮ ॥

જે ભૂતકાલના ભાવમગળનું પરિણામ કારણ હોય અને જે ભવિષ્યમાં ભાવમગળને યોગ્ય હોય તે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યમગળ ગણાય છે અથવા સ્વભાવથીજ સુદરવર્ણ વિગેરે ગુણવાળું જે સુવર્ણાદિ દ્રવ્ય તે પણ નિશ્ચે ભાવમગળનું કારણ અને શરીરશદિથી વ્યતિરિક્ત હોવાથી વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યમગળ છે, અહીં નોશબ્દ સર્વનિષેધાર્થમાં છે. ૪૭-૪૮.

ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીની ક્રિયાના સમુદાયને ભાવમગળ કહેલ છે. તેવા ભાવમગળના પરિણામ પૂર્વે થયા હોય અથવા ભવિષ્યમાં થાય એમ હોય પણ વર્તમાન-ક્ષણે તેવા પરિણામથી શૂન્ય એવું કોઇનું શરીર અથવા આત્મા હોય તે જ્ઞાસરીર-લવ્ય-શરીર વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ કહેવાય છે. તેમજ સ્વભાવથીજ સુદર તથા વર્ણાદિગુણવાળાં સુવર્ણ રત્ન-હાથી-અક્ષત-પુષ્પ-મગળકળશ વિગેરે પણ નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ કહેવાય. કારણકે તે સુવર્ણઆદિ કોઇને ભાવમગળનું કારણ હોય છે. અને શરીર આત્મા અને શબ્દ અથવા સુવર્ણાદિ તે કોઇને ભાવનાં કારણ થાય છે માટે તે વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ છે. કારણકે જે ભૂતભાવ અથવા ભાવિભાવનું કારણ હોય તેને દ્રવ્ય કહેલું છે. અહીં નોશબ્દ સર્વનિષેધાર્થમાં કહ્યો છે તેથી આગમનો અહીં સર્વથા અભાવ છે, માટે તેઓને નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ કહેવું તે વિરૂદ્ધ નથી. પૂર્વે જ્ઞાસરીર અને લવ્યશરીરને દ્રવ્યમગળ કહ્યું છે તે કેવળ આગમ એટલે જ્ઞાનના અભાવની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, અને અહીં જે તદ્વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ કહ્યું છે તે ક્રિયારૂપભાવના અભાવની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. ૪૭-૪૮.

આ પ્રમાણે આગમથી અને નોઆગમથી દ્રવ્યમગળ કહ્યું, હવે ભાવમગળ કહે છે, તેનું લક્ષણ નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્યની પેઠે ભાષ્યકારે કોઈ 'કારણથી નથી કહ્યું, પણ વૃત્તિકાર તેનું લક્ષણ કહે છે, તે આ પ્રમાણે છે.

માત્રો વિવક્ષિતક્રિયાઽનુભૂતિયુક્તો હિ વૈ સમાસ્થાતઃ ।

સર્વજ્ઞૈરિન્દ્રાદિવદિદેન્દનાદિક્રિયાઽનુભવાત્ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—જેમ ઇન્દનાદિક્રિયાના અનુભવથી જેમ ઇન્દ્રાદિ કહેવાય તેમ જે જે ક્રિયાની વિવક્ષા કરીયે તે તે ક્રિયાના અનુભવયુક્ત જે જે હોય તેને તેને સર્વજ્ઞોએ તે તે અપેક્ષાયે ભાવ

૧ ૨૫૯૫એ ભાવમગળ તરીકે ખંચ જ્ઞાનરૂપ નન્દી અથવા પચપરમેશ્વિને નમસ્કાર કરવાનું કહેલ છે તેથી તેના લક્ષણની જરૂર ન ગણી હોય અથવા પૂર્વેમગળનું સ્વરૂપ જણાવ્યું તે ભાવમગળ છે

કહેલ છે. અર્થાત્ દન્દનાદિ (ઐશ્વર્યાદિ) ક્રિયાનો અનુભવનાર હોવાથી જેમ તે ભાવદન્દ કહેવાય છે તેમ લોકમાં પ્રસિદ્ધ પારમર્થિક પદાર્થ તે ભાવ કહેવાય છે. ભાવ તેજ મ-ગળ અથવા ભાવથી-પરમાર્થથી મગળ તે ભાવમગળ, એ ભાવમગળ આગમથી અને નોઆગમથી એમ બે પ્રકારે છે. એ બન્ને પ્રકારના ભાવમગળનું સ્વરૂપ ભાષ્યકાર કહે છે.

મંગલસુઅરુવત્તો આગમઓ માવમંગલં હોઈ ।

નોઆગમઓ માવો સુવિસુદ્ધો સ્વાદ્યાઈઓ ॥ ૪૯ ॥

મગળ કરનાર એવા શ્રુતના ઉપયોગવાળો વક્તા આગમથી ભાવમગળ છે; અને સુવિશુદ્ધ ક્ષાયિકાદિભાવ તે નોઆગમથી ભાવમગળ છે. ૪૯.

મગળશબ્દના અર્થને જાણનાર ને ઉપયોગવાળો વક્તા આગમથી ભાવમગળ છે.

શિષ્ય—મગળશબ્દના અર્થના જે જ્ઞાનોપયોગ તેટલા માત્રથીજ તેનો વક્તા ભાવમગળરૂપ કેમ કહેવાય ? અને જે તેમ કહેવાય તો અગ્નિજ્ઞાનોપયોગવાળો માણુવક પણ અગ્નિ થવો જોઈએ. અને તે અગ્નિના ઉપયોગવાળો અગ્નિરૂપ હોય તો તે દાહ-પાક આદિ ક્રિયાનો કરનાર પણ થવો જોઈએ. પરંતુ તેમ થતું નથી, એટલે તમે જે ભાવમગળનું સ્વરૂપ કહ્યું તે યુક્તિ સંગત નથી જણાતું.

ગુરુ—ઉપયોગ-જ્ઞાન સંવેદન-અને પ્રત્યય એ બધા સમાન અર્થવાળા શબ્દો છે. તથા પદાર્થ-પદાર્થનું નામ અને તેનું જ્ઞાન એ ત્રણે વસ્તુ લોકમાં પણ એકજ નામથી બોલાવાય છે. જેમકે પહોળા પેટા વગેરે અમુક બાહ્ય આકારવાળો પદાર્થ તે ઘટ કહેવાય છે, તે ઘટવાચક નામ પણ ઘટ કહેવાય છે, અને તે ઘટના જ્ઞાનને પણ ઘટ કહેવાય છે, જેવી રીતે કોઈપણ કે આ શુ છે તો તેનો ઉત્તર ઘટ. આ'નું નામ શુ ? ઘટ, આના ચિત્તમાં શુ છે ? ઘટ, જ્ઞાનરૂપ પ્રત્યય તે પણ ઘટ કહેવાય છે. આથી કરીને ઘટરૂપ જ્ઞાન અને તેને અહણ કરનાર જ્ઞાતા એ ઉભય અન્યોઅન્ય અલિખ છે, જે અલિખ ન હોય તો જેમ હાથમાં દીપક છતાં અન્ય પુરૂષ જોઈ શકે નહિ તેમ જ્ઞાનવાળો છતાં જ્ઞાતા વસ્તુસમૂહને જાણી શકે નહિ. વળી જે જ્ઞાન જ્ઞાતાથી લિખ હોય તો આત્માને બન્ધ આદિનો અભાવ થાય. કારણકે જેમ જ્ઞાન-અજ્ઞાન સુખ-દુઃખ આદિ પરિણામ આકાશથી લિખ છે તેથી તેને બન્ધ આદિ થતા નથી તેમ આત્માને પણ જ્ઞાન અજ્ઞાન સુખદુઃખાદિથી લિખપણું હોવાથી બન્ધ ન થાય, મારે જ્ઞાન અને જ્ઞાનવાન કથ ચિત્ત અલિખ છે.

શિષ્ય—જે એમ હોય તો ઘટજ્ઞાનના ઉપયોગવાળો દેવદત્ત ઘટજ્ઞાનોપયોગથી અનન્ય હોવાથી ઘટ કહેવાય, અને અગ્નિજ્ઞાનોપયોગવાળો માણુવક અગ્નિ જ્ઞાનોપયોગથી અલિખ હોવાને લીધે અગ્નિ પણ કહેવાય. અને તેથી તે બેઉ અનુક્રમે જળધારણ-દાહ આદિ ક્રિયા કરનારા થવા જોઈએ. ?

ગુરુ—ભાઈ ! એમ નહિ. કારણકે બધાએ ઘટાએ કઈ જળધારણાદિરૂપ અર્થક્રિયાને કરતા નથી, તેમ બધા અગ્નિપણુ દાહ આદિ અર્થક્રિયાને કરતા નથી. જેમકે ખુણામાં ઉઘો પાડેલો ઘડો અને ભસ્મથી ઢાંકેલો અગ્નિ પોતાની જલધારણ અને દાહાદિરૂપ અર્થક્રિયા કરતા નથી તો શુ તે ઘડો અને અગ્નિ નથી ? જીવ, મારે આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે મગળપદાર્થના જ્ઞાનોપયોગથી અલિખ એવો વક્તા તે આગમથી ભાવમગળ છે; અને ક્ષાયિક-ક્ષાયોપશમિકાદિ પ્રશસ્તભાવ તે નોઆગમથી ભાવમગળ છે. અહીં

ક્ષાયિકાદિભાવમાં આગમનો સર્વથા અભાવ છે. અથવા ^૧ઉપલક્ષણથી શ્રુત સિવાય મતિ-અવધિ-મન પર્યાવ-ને કેવળ એ ચાર જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ સર્વ નોઆગમથી ભાવમગળ છે. ૪૯.

વળી બીજા પ્રકારે નોઆગમથી ભાવમગળતુ સ્વરૂપ કહે છે.

અહવા સમ્મદ્દસણ-નાણ-ચરિત્તોવઓગપરિણામો ।

નોઆગમઓ ભાવો નોસદ્દો મિસ્સભાવમ્મિ ॥ ૫૦ ॥

અથવા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્રના ઉપયોગરૂપ પરિણામ, તે નોઆગમથી ભાવમગળ છે. અહીં નોશબ્દ મિશ્રભાવમાં છે. ૫૦.

પ્રતિકંભણ-પડિલેહુણાદિ ક્રિયા કરનારનો સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ ઉપયોગ પરિણામ તે કેવળ આગમરૂપ નથી, કેમકે તેમાં ચારિત્રાદિ છે, તેમ સર્વથા આગમનો અભાવ પણ નથી, કેમકે ત્યાં જ્ઞાન પણ છે, તેથી તે પ્રાતિકંભણાદિવાળાનો પરિણામ નોઆગમથી ભાવમગળ કહેલું, એમાં નોશબ્દ મિશ્રભાવમાં છે. ૫૦.

પુનઃ બીજી રીતે નોઆગમથી ભાવમગળ કહે છે.

અહવેહ નમોકારાઇનાણ-કિરિઆવિમિસ્સપરિણામો ।

નોઆગમઓ મણ્ણઃ જમ્હા સે આગમો દેસે ॥ ૫૧ ॥

અથવા અહીં જ્ઞાન-ક્રિયામિશ્રપરિણામરૂપ જે નમસ્કારાદિ તે નોઆગમથી ભાવમગળ કહેવાય છે. કેમકે તે પરિણામ આગમના એક દેશના છે. ૫૧.

નમસ્કાર-સ્તોત્રાદિતુ જ્ઞાન અને મસ્તકે અજલી નોડવી વિગેરે ક્રિયા એ ઉભયના મિશ્રિતપરિણામવાળા તે નોઆગમથી ભાવમગળ છે. અહીં પણ નોશબ્દ મિશ્રભાવમાં છે, કેમકે એવા પરિણામના એકદેશમાં આગમરૂપ જ્ઞાનોપયોગ વિદ્યમાન છે. ૫૧.

એ પ્રમાણે નામાદિ ચારે પ્રકારે મગળ કહ્યું, હવે નામાદિ ત્રણમાં પરસ્પર સમાનતા જણાયાથી શિષ્ય પૂછે છે કે—

અભિહાર્ણ દવત્તં તયસ્થસુજ્જત્તર્ણં ચ તુલ્લાઈં ।

કો ભાવવજ્જિઆર્ણં નામાર્ણં પડ્વિસેસો ? ॥ ૫૨ ॥

ભાવસિવાયના નામાદિ ત્રણમાં અભિધાન દ્રવ્યત્વ અને તદર્થશૂન્યતા સરખી હોવાથી તે નામાદિ ત્રણમાં (પરસ્પર) શે તફાવત છે. ^૧ ૫૨.

ભાવમગળ સિવાય નામાદિ ત્રણે મગળમાં અભિધાન-દ્રવ્યત્વ અને તદર્થશૂન્યતા આ ત્રણે સમાન છે, એટલે તેઓમાં પરસ્પર ભેદ હોય એમ જણાતુ નથી, કેમકે નામાદિ ત્રણેમાં મગળ એવું અભિધાન તુલ્ય છે, દ્રવ્યત્વપણ ત્રણેમાં સમાન છે, કારણકે નામ અને સ્થાપનામા દ્રવ્યનોજ સબધ છે, અને દ્રવ્યમાં તેા દ્રવ્યપણ છેજ, તેથી દ્રવ્યત્વ પણ

૧ જેટલું જણાવતું હજી હોય તે બધું ન જણાવે તે તેનો ભાગ માત્ર જણાવે અને તેને અગ્રિ બીજાની સૂચના કરે ત્યારે ઉપલક્ષણ કહેવાય. અહિં પણ ધણી પ્રકારે નોઆગમથી ભાવમગળ છતાં જે એક ક્ષાયિકાદિભાવ માત્ર મગળ તરીકે કહ્યો તે ઉપલક્ષણથી ક્ષાયિકાદિને મગળ કહ્યો સમજવો તે તેથી જ્ઞાનાદિ પણ નોઆગમથી ભાવમગળ સૂચવ્યા જણાતા.

ત્રણેમાં સમાન છે. વળી તદર્થશૂન્યતા એટલે ભાવમગ્ન રહિતપણું તે પણ ત્રણેમાં સમાન છે, માત્ર ભાવમાં તદર્થશૂન્યતા ન હોવાથી તે ત્રણેથી ભિન્ન છે. ૫૨.

એ પ્રમાણે શિષ્યનું કથન સાંભળી આચાર્યશ્રી ત્રણેનો ભેદ-તફાવત જણાવે છે.

આગારોઽભિપ્પાઓ બુદ્ધી કિરિયા ફલં ચ પાષણ ।

જહ દીસઈ ઠવર્ણિદે ન તહા નામે ન દર્વિદે ॥ ૫૩ ॥

ભાવસ્સ કારણં જહ દર્વં ભાવો અ તસ્સ પજ્ઞાઓ ।

ઊવઓગ-પરિણઇમઓ ન તહા નામ ન વા ઠવ્ખા ॥ ૫૪ ॥

જેમ સ્થાપનાઈન્દ્રમાં આકાર-અભિપ્રાય-બુદ્ધિ ક્રિયા અને ફળ પ્રાપ્તિ જણાય છે તેમ નામઈન્દ્ર અને દ્રવ્યઈન્દ્રમાં જણાતું નથી. વળી જેમ દ્રવ્ય એ ભાવનું કારણ છે અને ઉપયોગ અને પરિણતિમય જે ભાવ છે તે જેમ આગમ અને નાભ્યગમથી એક પ્રકારે તેની (દ્રવ્યનો) પર્યાય (ધર્મ) છે તેમ નામ અને સ્થાપના ભવિષ્યમાં કે ભૂતમાં પર્યાયપણે થતા નથી. ૫૩-૫૪.

સ્થાપનાઈન્દ્રમાં હજારચક્ષુ-કુડળ-ચુકુટ-ખાલુમાં ઈન્દ્રાણી-હસ્તામાં વજ્રનું ધારણ કરવું, સિંહાસન ઉપર બેસવું ઇત્યાદિ અને શરીરસૌન્દર્યચુકા જેવો આકાર દેખાતો છે, તથા સ્થાપના કરનારનો જેવો સદ્ભૂત ઈન્દ્ર સખ ધી અભિપ્રાય જણાય છે, અને બોનારને તે આકારના દર્શનથી જેવી ઈન્દ્રબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, વળી તેના તરફની ભક્તિથી પરિણતબુદ્ધિવાળા તેની સેવા કરનારની નમસ્કાર કરણાદિરૂપ ક્રિયા જેવી જણાય છે, અને પુત્રોત્પત્તિ આદિરૂપ ફળ પ્રાપ્તિ જેવું પ્રાપ્ત થાય છે, તેવું નામઈન્દ્ર અને દ્રવ્યઈન્દ્રમાં નથી જણાતું. તેથી નામ અને દ્રવ્યથી સ્થાપનાનો ભેદ-તફાવત પ્રચ્છ છે.

વળી જેમ અનુપયોગી વસ્તુરૂપ દ્રવ્ય કોઈ વખતે ઉપયોગકારી એ ઉપયોગરૂપ ભાવનું કારણ થાય છે, અને એ ઉપયોગરૂપ ભાવ તે અનુપયોગી વસ્તુરૂપ દ્રવ્યનો પર્યાય થાય છે, અથવા જેમ કોઈ સાધુનો જીવ ભવિષ્યમાં ઈન્દ્રપણે ઉત્પન્ન થવાથી દ્રવ્યઈન્દ્ર સતો ભાવઈન્દ્રનું કારણ થાય છે અને એ ભાવઈન્દ્રની પરિણતિરૂપ ભાવ તે તે સાધુના જીવરૂપ દ્રવ્યનો પર્યાય થાય છે, તેમ નામ અને સ્થાપના એક જીવના કારણ-કાર્ય નથી થતા, માટે નામ અને સ્થાપનાથી દ્રવ્યનો ભેદ છે. આ પ્રમાણે નામ-સ્થાપનાથી દ્રવ્યનો અને નામ તથા દ્રવ્યથી સ્થાપનાનો ભેદ જણાવ્યો, એટલે સ્થાપના-આકાર અને દ્રવ્ય-કારણપણાથી આકાર અને કારણપણા વિનાનું જે માત્ર નામ છે તેનો ભેદ સમર્થથી જણાય છેજ. જો કે પૂર્વોક્ત શકા પ્રમાણે નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્યમાં અલેદપણું છે તોપણ હમણાં ઉપર કહ્યા મુજબ તેઓમાં પરસ્પર ભેદ-તફાવત છે. જેમ દૂધ-દહીં-ઘસ વિગેરેમાં જોરસપણું સફેદાદ્ય વગેરે સમાન છે. છતાં તેઓમાં મીઠાશાદિવડે તફાવત છેજ, તેમ અહીં પણ સમજવું, કેમકે વસ્તુમાત્ર અનન્ત ધર્માત્મક છે. ૫૩-૫૪.

અહીં ફરી શિષ્ય શકા કરે છે કે—

इह भावो विषय वस्तुं तयत्यसुखेहि किं व सेतेहि ? ।

नामादओ वि भावा जं तै वि हु वस्तुपज्जाया ॥ ५५ ॥

અહીં ભાવ એજ તાત્વિક વસ્તુ જણાય છે; તત્ત્વશિવાયના નામાદિવડે શું ? (ઉત્તર) નામાદિ પણ તત્ત્વરૂપજ છે, કારણકે તે પણ વસ્તુના પર્યાય (ધર્મો) છે. ૫૫.

શિષ્ય.—આ નામ આદિ ચારમા ભાવજ વસ્તુ જણાય છે. કેમકે તેજ પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરનાર છે. ઉદાહરણ તરીકે જેવી રીતે ભાવ ઇન્દ્ર દાનવોને દમવારૂપ કાર્ય સાધવામાં સમર્થ છે તેવી રીતે નામ ઇન્દ્રાદિ સમર્થ નથી, માટે નામ-સ્થાપનાદિતુ યુ પ્રયોજન છે. ૧

શુર.—સામાન્યથી ભાવને વસ્તુપણે માનવામાં કંઈ દોષ નથી. નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્ય એ પણ વસ્તુના પર્યાય-ધર્મો હોવાથી ભાવની અવસ્થાઓજ છે, કારણકે પર્યાય-ધર્મ-ભેદ-ભાવ, એ બધા શબ્દો સમાન અર્થવાળાજ છે, જેમકે કોઈએ સામાન્યથી “ઇન્દ્ર એમ કહ્યું, તેથી તેના સાંભળનારાને નામાદિ ચારેની પ્રતીતિ થાય છે. ને તેથી શક થાય છે કે આ મનુષ્યે નામઇન્દ્ર કહ્યો સ્થાપના ઇન્દ્ર કહ્યો દ્રવ્યઇન્દ્ર કહ્યો કે ભાવઇન્દ્ર કહ્યો.” આથી ઇન્દ્રરૂપ વસ્તુના જે નામાદિચારે છે તે ખુદવસ્તુના પર્યાય-ભાવવિશેષો છે. ને તેથીજ વિશિષ્ટ અર્થ ક્રિયાસાધક ભાવઇન્દ્રાદિકરૂપ ભાવને આશ્રિને વસ્તુપણે સાધીએ તો કંઈ હાની નથી, કેમકે ભાવઇન્દ્રાદિ ભાવની અર્થક્રિયામા નામાદિ પર્યાયો પણ છેજ, અને પર્યાયો દ્રવ્યમાં પરસ્પર અભેદથી રહે છે. ૫૫.

અથવા નામાદિ પણ ભાવમગળના કારણ હોવાથી ભાવમગળજ છે, એમ જણાવવાને ભાષ્કાર મહારાજ કહે છે કે—

અહવા નામં ઠવળા—દવાઈં ભાવમજ્જલંગાઈં ।

પાણ ભાવમજ્જલપરિણામનિમિત્તભાવાઓ ॥ ૫૬ ॥

જહ મજ્જલાભિહાણં સિદ્ધં વિજયં જિણિઠનામ ચ ।

સોઝળ પેચ્છિઝળ ય જિણપદિમાલચ્ચળાઈંણિ ॥ ૫૭ ॥

પરિનિવ્વુયમુણિદેહં મહજ્જજ્જળં સુવન્નમજ્જાઈં ।

દદ્દહૂળ ભાવમજ્જલપરિણામો હોઈ પાણ ॥ ૫૮ ॥

અથવા નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્ય એ ત્રણે ભાવમગળરૂપ પરિણામના પ્રાયે નિમિત્ત હોવાથી ભાવમગળના કારણો છે. જેમકે-સિદ્ધ-વિજય-ને જિનેશ્વરનું મગળકારિ એણું નામ સાંભળીને, તથા જિનપ્રતિમા-સ્વસ્તિકાદિ બોધને, તેમજ મુક્તિ પામેલ મુનિનો દેહ તેવીજ રીતે ભવિષ્યમાં માધુ થનારા મનુષ્યના અને સુવર્ણમાળા વિગેરેના દર્શને કરીને પ્રાયઃ ભાવમગળના પરિણામ થાય છે. ૫૬-૫૭-૫૮.

નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્ય એ ત્રણે ભાવમગળના (ભાવમગળોપયોગના) કારણો છે, આથ કરીને જે જેનું કારણ હોય તે તેનો વ્યપદેશ પામે છે, જેમ કે ધી આયુષ્યનું અને રૂપીઓ ભોજનનું કારણ હોવાથી તે ધી અને રૂપીચારૂપી કારણમા આયુષ્ય અને ભોજનરૂપી કાર્યનો વ્યવહાર કરાય છે, એટલે કે ધી આયુષ્ય કહેવાય છે અને રૂપીઓ ભોજન કહેવાય છે, તેમ અહીં પણ નામાદિક કારણમા ભાવરૂપી કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી પૂર્વોક્ત નામ સ્થાપના અને દ્રવ્ય તે પણ ભાવમગળરૂપજ કહેવાય છે. કેટલાક દ્વિલક્ષ કર્મવાળા જીવોને નામ આદિ ભાવમગળના કારણરૂપ ન પણ થાય તેથી મૂળમા પ્રાય શબ્દ મૂક્યો છે.

નામાદિ ત્રણ ભાવમગળના કારણો છે, એ વાત ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કરીએ, જેમ કોઈએ મગળ અથવા સિદ્ધ વિજય અથવા જીનેશ્વરઆદિ નામોનો ઉચ્ચાર કર્યો હોય તે સાંભળીને કોઈ ઓત્તાને સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવમગળના પરિણામ થાય છે. તેથી તે

નામ પણ ભાવમગળનું કારણ થયું. તેવીજ રીતે જિનપ્રતિમા અથવા સ્વસ્તિકાદિ જે મગલની સ્થાપના રૂપ છે તે જોઇને કોઇને ભાવમગળના પરિણામ થાય છે, તેથી તે સ્થાપના ભાવમગળનું કારણ છે, તેમજ કોઈ મોક્ષે ગએલ મુનિનો દેહ અથવા ભવિષ્યમાં થનારા સાધુ તેમજ સુવર્ણભાળા વિગેરે જોઇને ભાવમગળના પરિણામ થાય છે તેથી તે દ્રવ્યપણ ભાવમગળનું કારણ છે. આ પ્રમાણે નામ આદિ ત્રણે ભાવના કારણ હોવાથી ભાવરૂપજ છે.

શિષ્ય —જો એ પ્રમાણે નામાદિ પણ ભાવરૂપ છે તો તે પણ શું તીર્થંકરાદિની જેમ પૂજ્ય છે ? આચાર્યશ્રી તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે—

किं पुण तमणेगंतियमच्चनं च न जओऽभिहाणाइ ।

तद्विवरीअं भावे तेण विसेसेण त पुज्जं ॥ ૫૫ ॥

જેથી એ નામાદિ ત્રણે અનૈકાન્તિક છે અને આત્યન્તિક નથી તથા ભાવ તેથી વિપરીત છે, માટે તે ભાવ તેના નામાદિથી વિશેષ પૂજ્ય છે. ૫૬.

નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્યમગળ 'અનૈકાન્તિક' કૃણવાળા છે, એટલે તેઓ ઈષ્ટ કૃણ સાધે અથવા ન પણ સાધે, તેમજ આત્યન્તિક કૃણ પ્રાપ્ત કરાવવાને સમર્થ નથી, અને ભાવમગળ તો તેથી વિપરીત છે, એટલે કે એકાન્તિક અને આત્યન્તિક ઈષ્ટકૃણ સાધક છે માટે નામાદિ ત્રણે મગલ કરતા ભાવમગળ વિશેષ પૂજ્ય છે. ૫૬.

આ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓમાં વિશેષ અપેક્ષાએ વિચાર કરતા નામઆદિનો પ્રધાન અને ગણભાવ બતાવ્યો, હવે સામાન્ય અપેક્ષાએ વિચાર કરતાં સર્વ વસ્તુમાં નામાદિ ચારેનો સદ્ભાવ છે, તે જણાવવાને ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

अहवा बत्थभिहाणं नाम, ठवणा य जो तयागारो ।

कारण्या से दद, कज्जावन्नं तयं भावो ॥ ૬૦ ॥

અથવા વસ્તુનું જે નામ તે નામ તેના આકાર એ સ્થાપના, (પરિણામી કાર્યની) કારણતા એ દ્રવ્ય અને કાર્યપણે પરિણામ પામવું તે ભાવ. ૬૦.

ઘટ-પટ આદિ વિદ્યમાની સર્વ વસ્તુઓ નામાદિ ચતુષ્પર્યાયાત્મક છે, જેમકે-‘ઘટ’ એવું નામ યા સજ્ઞા તે નામ, તેનોજ યોતાનો આકાર તે સ્થાપના, તેનાં કપાળાદિ પરિણામીકાર્યના કારણ હોવાથી દ્રવ્ય, કારણકે જે ભૂત યા ભાવિભાવનું કારણ હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે, અને માટીના પિંડનું નિષ્પન્ન થયેલું ઘટરૂપ કાર્ય તે ભાવ છે. આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુનો સમૂહ નામાદિચાર સ્વરૂપ છે. એજ પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શનની વ્યવસ્થા હોવાથી જિનમત સર્વ નામાદિ નયાત્મક છે.

વસ્તુસ્વરૂપ આ પ્રમાણે હોવાથી પૂર્વે ૫૫ મી ગાથામાં ભાવ એજ વસ્તુ હો. પણ તદ્દર્થ શૂન્ય એવા નામાદિવડે શું ? એવી જે શકા કરી હતી તેનું સમાધાન પણ આથી કહ્યું. કારણકે એકજ વસ્તુમાં એકજ કાળે અનેક પર્યાયો વિદ્યમાન છતાં આ અમુક પર્યાયજ વસ્તુ છે અને બીજા પર્યાયો અવસ્તુ છે એમ કહેવું તે અયોગ્ય છે, એ કે દ્રવ્યરૂપે તો તે સર્વ એકજ છે. ૬૦.

નામાદિચારમાં નામનય નામનેજ પ્રધાન માને છે, આ સ્થળે સુમતમતાનુયાયી-

૧ જેનાથી જરૂર ફલ થાય ફલ થયા વિના ન રહે તે એકાન્તિક કહેવાય તેમજ જેનાથી તેનું નિવૃત્તિ ફલ થાય તે આત્યન્તિક કહેવાય

બોદ્ધમતને અનુસરનારાઓ “અર્થમાં-પદાર્થમાં શબ્દો નથી” ઇત્યાદિ વચનથી નામને વસ્તુધર્મરૂપે નથી માનતા, તેથી તેઓને નામનય કહે છે કે—

વત્થુસરૂવં નામં તપ્પચ્ચયહેતુઓ સધમ્મ વ ।

વત્થું નાડણમિદ્ધાણા હોજ્જાડમાવો વિ વાડવચ્છો ॥ ૬૧ ॥

ધરના આકારાદિની જેમ નામ પણ તેના (વસ્તુના) પ્રત્યયનો હેતુ હોવાથી નામ તે પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. નામરહિત વસ્તુજ નથી. કેમકે જો તેમ હોય તો અવાચ્યની જેમ તેનો અભાવ થાય. ૬૧.

નામનયનો અભિપ્રાય એવો છે કે જેમ સ્વધર્મ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, તેમ નામ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, કારણકે નામ તે વસ્તુના પ્રત્યયનો હેતુ છે. જે જેના પ્રત્યયનો હેતુ હોય છે તે તેનો ધર્મ છે, જે જેનો ધર્મ નથી તે તેના પ્રત્યયનો હેતુ પણ નથી, જેમકે- ધરના રૂપ અર્થે સ્વધર્મો ધર પ્રત્યયના હેતુ છે પણ ધરના નથી, કેમકે ધર એવા નામથી ધર આદિના વ્યવચ્છેદવડે ધરનોજ પ્રત્યય થાય છે. આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓ નામ સ્વરૂપજ છે, જો વસ્તુ ત્યાં સ્વરૂપ ન હોય તો તે વસ્તુજ ન હોઈ શકે. જેમકે—પૃથ્વી અર્થે પથ્થરૂત સિવાય નામરહિત છઠ્ઠા ભૂતનો જેમ અભાવ છે. તેમ જે નામરહિત છે તે વસ્તુનોજ અભાવ છે.

અહીં કોઈ એવી શકા કરે કે “ નદી કિનારે ગાળથી ભરેલું ગાડું છે. ” એવું સાંભળીને કોઈ ત્યાં જમ અને તેવું ગાડું ત્યાં જીવે નહિ, તો શબ્દથી નામથી જે પ્રતીતિ થવી જોઈએ તે ત્યાં થઈ નહિ, તેથી નામ અસત્ય કહ્યું. આવી શકાનો ઉત્તર એ છે કે જો એ પ્રમાણે ખોટાં વાક્યો પ્રમાણે પદાથ ન મળવાથી વાક્યોનેજ ખોટા માનવામાં આવે તો પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણમાં પણ એવોજ પ્રસંગ આવે. જેમકે કોઈને દૂર પડેલી છીપમા રૂપાતુ ભાન થાય, અને ત્યાં જઈને જીવે તો રૂપાની પ્રાપ્તિ ન થાય, અહીં એમ કહેવામાં આવે કે એ બાધિત પ્રત્યક્ષ હોવાથી ત્યાં વસ્તુ પ્રાપ્તિ ન થઈ પણ અબાધિત પ્રત્યક્ષ હોય તો વસ્તુની જરૂર દેખેલા પ્રમાણેજ પ્રાપ્તિ થાય તો અમે પણ એમજ કહીએ છીએ કે વિચારપૂર્વક આત્મ-પ્રામાણિક પુરૂષે કહેલા શબ્દથીજ વસ્તુ પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય. અહીં શુદ્ધિ તો નામ અને પ્રત્યક્ષાદિ બેઉમાં સમાન છે. ૬૨.

વળી જો નામને વસ્તુધર્મ ન માનવામાં આવે તો બીજા પણ દોષોનો પ્રસંગ આવે છે. તે દોષો જણાવવા ખાટે કહે છે.

સંસય-ત્રિવજ્જયા વાડણજ્ઞવસાઓડહવા જદિચ્છાણ ।

હોજ્જાડત્યે પઢિવત્તી ન વત્થુધમ્મો જઓ નામ ॥ ૬૨ ॥

વત્થુમ્મ સલક્ક-લક્કવણ-સંવવહારાડવિરોહસિદ્ધીઓ ।

અધિદાણાડદીણાઓ સુદ્ધી સદ્ધો ય કિરિયા ચ ॥ ૬૩ ॥

જો નામ વસ્તુનો ધર્મ ન હોય તો ‘સશય વિપર્યય અનધ્યવસાય અને યદ્વચ્છાથી

(નશ્વર વિનાશ બેડ પક્ષનું જ્ઞાન થાય તેને સશય કહેવાય છે. પદાર્થથી ક્ષણિક જ્ઞાન થાય તે વિપર્યય કહેવાય છે. પદાર્થના સ્વરૂપનો ખ્યાલ ન આવે એવું સામાન્ય જ્ઞાન તે અધ્યવસાય કહેવાય છે. કોઈવાર ધર શબ્દ સાંભળીને ઘટનું જ્ઞાન થાય અને કોઈક વખત ધર શબ્દ સાંભળીને પટનું જ્ઞાન થાય ત્યારે તેને યદ્વચ્છા કહેવાય છે.)

અથ પ્રતિપત્તિ-જ્ઞાન થાય, તથા જગત્મા લક્ષ્ય લક્ષણને સવ્યવહારની સિદ્ધિએ તેમજ બુદ્ધિ-શબ્દ-ને ક્રિયા, એ સર્વ અલિધાન-નામને આધીન છે. ૬૨-૬૩.

જો નામ એ વસ્તુધર્મ ન હોય તો ઘટ એવો શબ્દ કહેવાથી તે સાલળનારાને “આ મનુષ્યે શુ કહ્યું.” એવો સંશય થાય, પણ ઘટની પ્રતિપત્તિ-જ્ઞાન ન થાય. અથવા ઘટ એમ કહેવાથી પટની પ્રતિપત્તિરૂપ વિપર્યય થાય, અથવા કાણ જાણે એણે શુ કહ્યું એવો અ-નધ્યવસાય થાય, અથવા ઘટ શબ્દથી કોઈવાર ઘટની પ્રતીતિ થાય ને કોઈવાર પટની પ્ર-તીતિ થાય કોઈવાર સ્તભાદિની પ્રતીતિ થાય, એ રીતે ગમે તેમ ચદચ્છાથી પદાર્થની પ્રતીતિ થાય. આ પ્રમાણે જો નામને વસ્તુ ધર્મ ન માનીએ તો કાષો આવે. એવી રીતે નામને વસ્તુધર્મ ન માનવાથી તુકશાન જણાવીને હવે નામને વસ્તુનો ધર્મ આપ્યું જણત માને છે તે સાબીત કરવા કહે છે કે વળી જીવત્વાદિ લક્ષ્ય, ઉપયોગાદિ લક્ષણ, લાવણ્ય મોડલણુ આદિ સવ્યવહાર, પદાર્થનો નિશ્ચય કરવારૂપ બુદ્ધિ, શબ્દ-પદાદિ ધ્વનીરૂપ શબ્દ અને ઉછાળણુ-ફેકણુ આદિ ક્રિયા એ સર્વ નામનેજ આધીન છે, એટલે કે તે સર્વનો વ્યવહાર નામથીજ થાય છે, માટે નામ એજ વસ્તુ છે. ૬૨-૬૩.

આ પ્રમાણે નામ અથવા શબ્દનયે પોતાનો મત પ્રતિપાદન કર્યો. એટલે સ્થાપના-નય કહે છે કે—

આમારો જિય મડ્-સદ્-વત્થુ-કિરિયા-ફલ્લ-ઝમિહાજાઈ ।

આગમ્મયં સવં જમણાગારં તથં નત્થિ ॥ ૬૪ ॥

ન પરાણમયં વત્થું આગારાઝમાવઓ સ્વપુર્ફં વ ।

ઉવલંખ-ઘવહારાઝમાવાઓ નાણગારં વ ॥ ૬૫ ॥

મતિ-શબ્દ-વસ્તુ-ક્રિયા-ફળ-અને અલિધાન (નામ) એ સર્વ આકારમય હોવાથી વસ્તુમાત્ર આકારમય છે, જે અનાકાર છે તે વસ્તુજ નથી. વળી આકાર પુખ્તની જેમ આકાર નહિ માનનાર પક્ષે માનેલ વસ્તુ અનાકાર હોવાથી તેમજ ઉપલબ્ધ અને વ્યવ-હારનો પણ અભાવ હોવાથી તે વસ્તુજ નથી. ૬૪-૬૫.

મતિ-શબ્દાદિ સર્વ આકારમય છે, જે અનાકાર છે તે વસ્તુ નથી. જેમકે મતિ એ-ટલે જ્ઞાન તે જોય વસ્તુને ગ્રહણ કરતાં તદાકારપણે પરિણમિ છે, તેથી તે આકારવાળી છે. જો તે આકારવાળી ન હોય, તો “આ નીલ છે આ પીન છે” એવો નિયમિત નિશ્ચય ન થાય. કેમકે એમાં તે સિવાય બીજી કોઈ નિયામક નથી. પરંતુ “આ નીલ છે, પીતાદિ નથી” એવા સંવેદનમાં નીલાદિ આકાર નિયામક છે, માટે મતિ-બુદ્ધિ સાકાર છે. શબ્દ તો પૌદ્-ગલિક હોવાથી સાકાર છેજ, અને ઘટ-પદાદિ વસ્તુ તો સાકાર છે એ પ્રત્યક્ષ છે. ઉછા-ળણુ-ફેકણુ વિગેરે ક્રિયા ક્રિયાવાનથી લિજ નથી એટલે તે પણ વસ્તુની માફક સાકાર છે. તથા કુ આર આદિની ક્રિયાથી સાધ્ય ઘટાદિરૂપ ફળ સુતિય ડાદિ વસ્તુના પર્યાયરૂપ હોવાથી સાકાર છે, અને અલિધાન-નામ અથવા શબ્દ તે પુદ્ગલમય હોવાથી સાકાર છે, એમ પૂર્વેજ કહ્યું છે, માટે જે વસ્તુ છે તે સર્વ સાકારજ છે, જે અનાકાર છે તે વસ્તુપુત્રની જેમ વસ્તુજ નથી. વળી અનાકાર વસ્તુ સર્વથા અનુપલબ્ધમાન છે અને તેવી વસ્તુથી કંઈપણ વ્યવહાર થતો નથી. માટે અનાકાર એવી વસ્તુજ નથી. ૬૪-૬૫.

આ પ્રમાણે સ્થાપના નથે પોતાનો પક્ષ પ્રતિપાદન કર્યો એટલે હવે દ્રવ્ય નથ પોતાના પ્રક્ષને પ્રતિપાદન કરવાને કહે છે કે—

દ્વવપરિણામમેત્તં મોત્તુનાડગારદરિસર્ણં કિં તં ? ।

ઉપ્પાય-વ્વયરહિં દ્વવ ચિય નિવ્વિયારં તં ॥ ૬૬ ॥

દ્રવ્યના માત્ર પરિણામને મૂકીને આકાર તે શુ છે ? (કાઈ નથી.) ઉત્પાદ-વ્યય-રહિત નિર્વિકાર એવુ જે કેવળ દ્રવ્ય તેજ વસ્તુ છે. ૬૬.

દ્રવ્યના પૂર્વ પર્યાયનો તિરોભાવ એટલે નાશ અને નવા પર્યાયનો આવિર્ભાવ એટલે પ્રગટ થવુ એ જે પરિણામો સિવાય “આકાર” એ શુ છે ? કે જેથી મતિ મળે વિગેરે વસ્તુ આકારજ છે એમ કહેા છે ? અર્થાત્ ઉત્પાદ-વ્યયરહિત નિર્વિકાર દ્રવ્યનો જે આકારાદિ પરિણામ તે દ્રવ્યમાત્ર છે, કેમકે દ્રવ્યમાં એવુ શુ અપૂર્વ ઉત્પન્ન થાય છે ? અથવા વિદ્યમાન શુ નાશ પામે છે ? કે જેથી દ્રવ્યમા વિકાર થાય. માત્ર નવા-જુના પર્યાયનો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવજ થાય છે, જેમ ઉચ્ચી ક્ષણવાળીને તથા ક્ષણરહિતની અવસ્થામાં ને કુહલિત આકારમા સર્પજ તે તે રૂપે જણાય છે. તે ક્ષણ વગેરે માત્ર તે સર્પનો તેવો પરિણામ છે અને તેથી સર્પમા કંઈ વિકાર થતો નથી, તેમ જગતનાં બધાં દ્રવ્ય પણ સામાન્ય સર્પની માકક નિર્વિકારજ છે. ૬૬.

અહીં જે કોઈ એવી શકા કરે કે-સર્પાદિ દ્રવ્યમા ઉત્કૃષ્ટ-વિકૃષ્ટાદિ પર્યાયો ઉત્પન્ન થતા ને નાશ પાનતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તો તે દ્રવ્ય ઉત્પાદાદિ રહિત છે એમ કેમ કહેવાય ? તેના ઉત્તરમા અમે કહીએ છીએ કે—

આવિઁભાવ-તિરોભાવમેત્તપરિણામકારણમર્ચિતં ।

નિચ્ચં વહુરૂવં પિય નહો વ વેસંતરાવજ્જો ॥ ૬૭ ॥

આવિર્ભાવ-તિરોભાવરૂપ પરિણામનુ અચિન્ત્ય કારણ માત્ર દ્રવ્યજ છે, અને ભિન્ન ભિન્ન વેષને ધારણ કરનાર નરની પેઠે બહુરૂપવાળુ છતા તે દ્રવ્ય સર્વકાલે એકરૂપવાળુ હોવાથી નિત્ય છે. ૬૭.

જેમ ઉત્કૃષ્ટાવસ્થા અને વિકૃષ્ટાવસ્થાનુ સર્પ કારણ છે, તેમ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવરૂપ પરિણામનુ કારણ દ્રવ્ય છે. વસ્તુતઃ એમા કંઈ અપૂર્વ ઉત્પન્ન થતુ નથી અને વિદ્યમાન કંઈ નાશ પામતુ નથી, પરન્તુ પ્રચ્છન્નરૂપે હતુ તે પ્રગટ થાય છે અને પ્રગટ હતુ તે પ્રચ્છન્ન રૂપ થાય છે. તેથી આવિર્ભાવ તિરોભાવ રૂપ કાર્ય ઉપચારથીજ છે, અને તેથી તે કાર્યનુ કારણપણુ ઉપચારથીજ છે. માટે દ્રવ્ય તો ઉત્પાદાદિ રહિત છે.

યદિ અહીં કોઈ એવી શકા કરે કે-દ્રવ્ય એકજ સ્વભાવવાળુ નિર્વિકાર છે, તો તે અનન્તકાળ મુઢી થનારા આવિર્ભાવ તિરોભાવનુ કારણ કેમ નથી થતુ ? આના ઉત્તરમા અમે કહીએ છીએ કે-દ્રવ્ય અચિન્ત્ય સ્વભાવવાળુ હોવાથી તે એકસ્વભાવવાળુ છતા તેમા અનુક્રમેજ આવિર્ભાવ-તિરોભાવ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ સર્પાદિ દ્રવ્યો એક-સ્વભાવવાળા છતા તેમા ઉત્કૃષ્ટ-વિકૃષ્ટાદિ પર્યાયો અનુક્રમેજ થાય છે, તેમ અહીં પણ આવિર્ભાવ-તિરોભાવ ક્રમસરજ થાય છે. આ શબ્દમાં કોઈ એમ કહે કે ઉત્કૃષ્ટ-વિકૃષ્ટાદિપર્યાયો પૂર્વઅવસ્થાનો ત્યાગ કરીને ઉત્તરાવસ્થાનો આશ્રય કરે છે, તેથી દ્રવ્યને

અનિત્યતાનો પ્રસંગ આવશે. આના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે જુદા જુદા વેષ કરનારા નટની પેઠે દ્રવ્ય બહુરૂપવાળું છતાં નિત્યજ છે, જેમ-નાયક-વિદૂષક-વાનર નટ રાક્ષસ આદિ પાત્રોના અવસરે ભિન્નભિન્ન વેષ ગ્રહણ કરવાથી બહુરૂપવાળો થએલો છતાં પણ સર્વ અવસ્થાઓ નટ એકજ હોવાથી નિત્ય છે, તેમ દ્રવ્ય પણ ઉત્પાદ વિનાશ આદિ પર્યાયોથી બહુરૂપવાળું છતાં આકાશની પેઠે નિર્વિકારી હોવાથી નિત્યજ છે. જેમ ઘટપટ આદિના સખ ધથી આકાશ બહુ રૂપવાળું છતાં પણ પોતે અવિકારી હોવાથી નિત્ય છે તેમ દ્રવ્યને પણ જાણવું. વળી સર્વત્ર ત્રિભુવનમાં જે કંઈ છે તે કારણજ છે, નવો પદાર્થ થાય તે રૂપ કાર્ય તો ક્યાંઈ પણ જણાતું નથી, અને જે કારણ છે તે દ્રવ્યજ છે. ૬૭.

જેમકે—

પિંદો કારણમિદં પય વ પરિણમઓ તદા સર્વ ।

આગારાઈ ન વત્યું નિકારણઓ સ્વપુર્ણ વ ॥ ૬૮ ॥

દૂધની પેઠે પરિણામી હોવાથી જેમ માટીનો પિંડ આવિર્ભાવ તિરોભાવ રૂપ પરિણામવાળો છે ને તે કોઈના પણ કારણપણે માનેલ છે, તેવીજ રીતે સર્વ વસ્તુ કારણ છે, અને આકાર વિગેરે નિષ્કારણ હોવાથી આકાશ પુષ્પની જેમ અવસ્તુ છે. ૬૮.

મૃત્પિંડ-સ્થાસ-કોશ-કુશુલ આદિ ત્રેલોક્યાન્તર્ગત સર્વ વસ્તુ દૂધની પેઠે પરિણામી હોવાથી કારણ માત્રજ છે, જે જે કારણ છે તે તે સર્વ દ્રવ્ય છે.

અહીં કોઈ એમ કહે કે-મૃત્પિંડાદિના કાર્યભૂત સ્થાસ-કોશ-કુશુલ-ઘટાદિ સર્વ પ્રત્યક્ષ જણાય છે માટે તે અવસ્તુ કેમ કહેવાય? અને વળી સખ ધ દર્શાવનાર એવો કારણ શબ્દ હોવાથી તે હુબ્હેશાં કાર્યની અપેક્ષા રાખે છે, તો “કેવળ કારણજ છે, કાર્ય નથી.” એમ કેમ કહે છે? એના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે-કારણ શબ્દ કાર્યની અપેક્ષા રાખે છે, એ સત્ય છે, પરંતુ તેમાં જે આવિર્ભાવ-તિરોભાવ રૂપ કાર્ય છે, તેનોજ માત્ર કાર્ય તરીકે ઉપચાર કરાય છે, અને ઉપચાર તે અવસ્તુ છે. માટે દ્રવ્ય સિવાય સ્થાપનાદિ નયે જે આકાર આદિ વસ્તુ માનેલ છે. તે સર્વ અવસ્તુ છે, કેમકે તે સર્વને કારણ રહિત માનેલ છે, એટલે કે તે માત્ર આવિર્ભાવાદિ રૂપ છે. પણ તેનાથી કોઈ અન્યકાર્ય થતું નથી. એટલે તે કારણ નથી. જે કારણ રહિત છે તે આકાશપુષ્પની જેમ વસ્તુ નથી. અને જો તે આકારાદિ વસ્તુને કારણ માનવામાં આવે તો અમારો પક્ષ સ્વીકારવો પડે એમ છે, એટલે કે કારણપણે રહેલી વસ્તુજ સત્ છે એમ થયું, આથી એ સિદ્ધ થયું કે આ વિશ્વની અદર રહેલ સર્વ વસ્તુ કારણ છે, અને કારણ હોવાથી દ્રવ્યજ છે. ૬૯.

આ પ્રમાણે દ્રવ્યનયે પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કર્યો એટલે ભાવનય કહે છે કે—

ભાવત્યંતરમૂઝ કિ દદ્ધ નામ ? ભાવ ઇવાય ।

યવનં પદસ્ત્વર્ણ ચિય ભાવાવત્તી ચિવત્તો ય ॥ ૬૯ ॥

ભાવથી અર્થાન્તરભૂત (જુદું) દ્રવ્ય શું છે? અર્થાત્ કંઈ નથી. માત્ર ભાવજ વસ્તુ છે, કેમકે પ્રતિસમય ભાવનીજ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થાય છે. ૬૯.

ભાવથી-પર્યાયથી ભિન્ન એવી દ્રવ્ય એ શું કંઈ વસ્તુ છે? કે જેથી “સર્વ વસ્તુઓ દ્રવ્યનોજ પરિણામ છે.” (ગા. ૬૬) એમ કહેવામાં આવે છે, વસ્તુતઃ જગતમાં જે કંઈ વસ્તુસમૂહ જણાય છે તે સર્વ ભાવરૂપ-પર્યાયરૂપજ છે. જો કદિ કોઈ અનાદિ-કાળથી અવસ્થિત સત્ વસ્તુ હોય અને તે ભિન્નવસ્તુ રૂપે થતી હોય તો તમારી જ-

ભાવેલ ઉપરોક્ત કલ્પના સત્ય કરે, પણ અહીં તો દરેક સમયે ભાવની આપત્તિ (ઉત્પાદ) અને વિપત્તિ (વ્યય) અનુભવ્ય છે. એટલે પૂર્વક્ષણનો નાશ તથા અને અપરક્ષણનો ઉત્પાદ એજ ભાવ-પર્યાયરૂપ માત્ર વસ્તુ અનુભવથી જણાય છે, પણ ભાવશિવાયની દ્રવ્ય એવી કોઈ વસ્તુજ નથી. ૬૯.

અહીં જો દ્રવ્યવાદી એમ કહે કે-ભાવની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ હેતુની અપેક્ષાથી થાય છે, જે સિત્ત એવા હેતુની અપેક્ષા રાખે છે તેજ અવસ્થિત કારણ છે, અને તે અવસ્થિત કારણ તે દ્રવ્ય છે. મારેજ ભાવથી અર્થાન્તરભૂત દ્રવ્ય શું છે ? (ગા. ૬૯) ઇત્યાદિ વચનથી દ્રવ્યનો અભાવ કહ્યો છે તે અગ્રામ્ય છે. આવી રીતે જે દ્રવ્યવાદી કહે તેનો ઉત્તર આપવા અમે કહીએ છીએ કે—

ન ય ભાવો ભાવતરમવેક્ષણં કિંતુ હેતુનિરવેક્ષણં ।

ઉપ્પજ્ઞૈ તયર્ણતરમવેદૈ તમહેતુર્અં ચેવ ॥ ૭૦ ॥

પર્યાયરૂપ ભાવ જે તે અન્યભાવ એટલે દ્રવ્યની અપેક્ષા રાખતો નથી, પણ તે ભાવરૂપ વસ્તુ દ્રવ્યરૂપ ભાવની અપેક્ષા વિના પોતાની મેળેજ ઉત્પન્ન થાય છે અને તદનન્તર નાશ પામે છે; મારે તે ભાવ હેતુરહિતજ છે. ૭૦.

ઘટાદિભાવ (વસ્તુ) ઉત્પન્ન થતા મૃત્તિ ડાદિઅન્યભાવની (ખીજ વસ્તુની) અપેક્ષા રાખતો નથી, પણ હેતુની અપેક્ષા રાખ્યા વિનાજ ઉત્પન્ન થાય છે, કેમકે અપેક્ષા વિઘ્નમાનનેજ હોય છે, મૃત્તિ ડાદિના કારણપણાના સમયે ઘટાદિ રૂપી કાર્ય વિઘ્નમાન હોતું નથી એટલે તે ઘટાદિને મૃત્તિ ડાદિની અપેક્ષા હોઈ શકે નહિ, તેમ છતાં જો અવિઘ્નમાનને પણ અપેક્ષા (કારણ) છે એમ માનવામાં આવે તો અવિઘ્નમાન ખરશૂં ગને પણ કોઈની અપેક્ષા છે ને તે તેનો હેતુ છે એમ માનવું જોઈએ. જો કદિ એમ કહેવામાં આવે કે ઉત્પત્તિ ક્ષણની પૂર્વે ઘટાદિ વિઘ્નમાન છે તો તેને મૃત્તિ ડાદિની અપેક્ષા શું કામ છે ? કેમકે તે ઘટાદિ સ્વભાવથીજ વિઘ્નમાન છે. અથવા ઉત્પન્ન થએલો ઘટ પાછળથી મૃત્તિ-ડાદિની અપેક્ષા રાખે છે એમ કહેવામાં આવે તો તે તો માથું મુડાવીને ફિનશુદ્ધિનો વિચાર કરવા જેવું થયું, કારણ કે સ્વભાવથીજ કોઈ પણ રીતે ઘટ ઉત્પન્ન થયો તો તે ઉત્પન્ન થયેલા ઘટને પાછળથી મૃત્તિ ડાદિની અપેક્ષા શું પ્રયોજન છે ? એમ કહેવામાં આવે કે ઉત્પન્નમાન અવસ્થામાં ઘટાદિને મૃત્તિ ડાદિની અપેક્ષા છે તો તે સંબંધમાં અમે પૂછીએ છીએ કે ઉત્પન્નમાનતા એટલે શું છે ? અનિષ્પન્નઅવયવતા ? નિષ્પન્નઅવયવતા ? અર્ધનિષ્પન્નઅવયવતા ? અનિષ્પન્નઅવયવતા તો નહિ કહી શકાય, કેમકે જે સ્વયં અનિષ્પન્ન છે તેને ખરશૂં ગની જેમ અપેક્ષા કેવી રીતે ઘટે ? વળી નિષ્પન્નઅવયવતા પણ નહિ કહી શકાય, કેમકે જે સ્વયં નિષ્પન્ન છે તેને અન્યની અપેક્ષા નિરર્થક છે. તેમજ અર્ધ નિષ્પન્નઅવયવતા પણ કહેવી અગ્રામ્ય છે, કારણ કે એમ કહેવાથી વસ્તુને સારા માનવી પડશે. અને તેથી અવયવ અવયવિના વિકલ્પો કરતાં અનેક દોષો આવશે, અથવા સ્પર્શવસ્તુમાં પણ નિષ્પન્નઅર્થ કારણની અપેક્ષા રાખે છે ? નિષ્પન્નમાન અર્થ કારણની અપેક્ષા રાખે છે કે તે બન્ને કારણની અપેક્ષા રાખે છે ? આમાંના પહેલા બે પક્ષ તો પૂર્વોક્ત રીતે ખરિત છે, અને તેથી ત્રીજો ઉભય પક્ષ પણ લાભકારી નથી, કેમકે ઉભયપક્ષમાં તો બન્ને પક્ષમાં કહેલા દોષો તેમાં પણ અભવિ. આથી એ સિદ્ધ થયું કે મૃત્તિ ડાદિનું ઉત્તર કાળ રૂપે થવું તેજ ઘટાદિની અપેક્ષા (કારણ) છે. વળી મૃત્તિ ડાદિ પણ કાર્યરૂપજ છે, કેમકે ઘટાદિની

પૂર્વે હોય તેજ તેજ કારણપણ છે, પણ ઘટાદિની ઉત્પત્તિમા વ્યાપાર પામતુ હોય તે કે તેજ કારણ નથી, કેમકે તેમા થતો વ્યાપાર વ્યાપારવાળાથી લિખ છે કે અલિખ છે ? જો લિખ કહેશે તો તે વ્યાપાર રહિત થશે, અને અલિખ કહેશે તો વ્યાપારનો અભાવ થશે. વળી કારણના વ્યાપારથી ઘટાદિ થાય છે તે વ્યાપારવાળાથી લિખ છે કે અલિખ છે ? જો લિખ કહેશે તો ઉત્પત્તિ થનારને અનુત્પત્તિનો પ્રસંગ થશે, અને અલિખ કહેશે તો વ્યાપાર રૂપ થવાથી ઉત્પત્તિનો અભાવ થશે. માટે પૂર્વકાળ અને ઉત્તરકાળ રૂપે થતુ એજ વસ્તુનો કારણ-કાર્ય ભાવ છે, પણ જન્ય-જનક ભાવ રૂપ નથી. જો કે મૃત્પિડ અને ઘટાદિ પૂર્વોત્તરકાળ ભાવી છે પણ તે તો અનાદિકાળથી એવા પ્રકારની ક્ષણ પરપરા છે જેથી એમ જણાય છે, વસ્તુતઃ કોઈ કોઈને ઉત્પત્તિ કરતુ નથી. તેથી કોઈ પણ ભાવને કોઈ પણ હેતુની અપેક્ષા નથી. હેતુની અપેક્ષા વિનાજ સર્વ ભાવો ઉત્પત્તિ થાય છે અને ઉત્પત્તિ ક્ષણ પછી તરતજ હેતુ વિના નાશ પામે છે.

અહીં કોઈ એવી શકા કરે કે મુદ્ગરાદિના પડવાની અપેક્ષાથી ઘટાદિ નાશ પામતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તો પછી તે નિર્હેતુક નાશ પામે છે એમ કેમ કહી શકાય ? તેના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે-વિનાશ થવામા વિનાશના હેતુનો સંબંધ નથી. જુઓ ' મુદ્ગરાદિ વડે ઘટાદિના વિનાશકાળે-ઘટાદિ કરાય છે ? કપાલાદિ કરાય છે ? કે તુચ્છ રૂપ અભાવ કરાય છે ? આ ત્રણ વિકલ્પોમાંથી વિનાશ થવાના કાળે મુદ્ગરાદિથી ઘટ આદિ તો નથી કરાતા, કેમકે તે તો પોતાના હેતુભૂત કુભારઆદિસામગ્રીવડે પહેલાથી ઉત્પત્તિ થાય છે. વિનાશકાળે મુદ્ગરાદિથી કપાલ આદિ પણ નથી કરાતા, જો કપાલાદિ કરાતા હોય તો ઘટાદિ તો તેવાંને તેવાં રહેવા જોઈએ પણ ઘટાદિનો નાશ ન થવો જોઈએ. કપાલાદિની ઉત્પત્તિ થવાથી ઘટાદિનો નાશ થાય છે એમ થતુ તે તો શુક્તિસંગત ન જણાય, વળી એવી રીતે માનવાથી એકની નિષ્પત્તિ (ઉત્પત્તિ) થતાં સમગ્રત્રિભુવનની નિર્વૃત્તિનો (નાશનો) પ્રસંગ આવે. ત્રીજો વિકલ્પ જે તુચ્છ રૂપ અભાવનો છે તેમા પણ મુદ્ગરાદિથી તેવો તુચ્છ રૂપ અભાવ થતો નથી, કેમકે અરશૂગ જેવો નિરૂપ તુચ્છ અભાવ છે માટે તે કરી શકાયજ નહિ. અને જો કરી શકાય તો પણ ઘટાદિને તો તદવસ્થાપણાનો પ્રસંગ થાય અર્થાત્ ઘટાદિનો નાશ ન થાય, કેમકે અન્ય કરવામાં અન્યની નિર્વૃત્તિ (નાશ) સંભવે નહિ.

ઘટાદિ સાથે મુદ્ગરનો સંબંધ થવાથી થએલ અભાવ થાય તેને તે મુદ્ગરાદિવડે ઘટાદિનો નાશ થાય છે એમ કહેવામાં આવેતો તેના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે ઘટ અને અભાવ એ ઉભયનો સંબંધ નથી ઘટતો. કહો પહેલા ઘટ અને પછી અભાવ ? અથવા પહેલાં અભાવ અને પછી ઘટ ? કે ઘટ અને અભાવ ઉભય એક કાળે થાય છે ? આ ત્રણ પક્ષ-માથી પ્રથમના બે પક્ષમાં તો સંબંધ નથી ઘટતો, કેમકે ઘટ અને અભાવ એકબીજાથી લિખ કાળમાં છે લિખ કાળમાં અવસ્થિત છતાં જો અન્યોઅન્ય સંબંધવાળા માનવામા આવે તો ભવિષ્યમાં થનારા શબ્દચક્રવર્તિઆદિનો ભૂતકાળમા થએલા સમયચક્રવર્તિ આદિની સાથે સંબંધ થવો જોઈએ. ત્રીજો વિકલ્પથી પણ ઘટ અને અભાવની એક ક્ષણ માત્ર સાથે અવસ્થિતિ માનીએ તો જેમ ઘટને અભાવ સાથે સંબંધ છે તેમ બધા સંસારને પણ સંબંધ છે તો સર્વસંસાર એવોજ થઈ જાય, અને તેમ જવાથી જેમ બધા સંસારનો સદ્ભાવ છે તેમ ઘટાદિને પણ તદવસ્થાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય.

“ઘટાદિના ઉપમર્દનથી અભાવ થાય છે, માટે ઘટાદિનો નાશ થાય છે” એમ કોઈ કહે, તો તેને અમે પૂછીએ છીએ કે—ઉપમર્દન એટલે શું ? ઉપમર્દન એટલે ઘટાદિ છે ? કપાલાદિ છે ? કે તુચ્છરૂપ અભાવ છે. ? આ ત્રણમાંથી ઉપમર્દન એટલે ઘટાદિ છે એમ તો નહિ કહેવાય, કેમકે એ ઘટાદિ તો પોતાના હેતુથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ઉપમર્દન એટલે કપાલાદિ પણ નહિ કહેવાય, કેમકે એમ કહેવાથી તો ઘટાદિને તદ્દવસ્થાનો પ્રસંગ થશે. વળી ઉપમર્દન એટલે તુચ્છરૂપ અભાવ પણ નહિ કહી શકો, કેમકે જો એમ કહેશે તો ઘટાદિના અભાવથી ઘટાદિનો અભાવ થાય છે એમ થયું, અને એમ કહેવું એતો કેવળ હાસ્યજનક છે, કેમકે પોતાના અભાવથીજ પોતાનો અભાવ થાય છે એમ માનવું પડશે તે તેવું માન્ય કરતાં શોભશે નહિ, આ સર્વ કહેવાનું નાતપર્ય એ છે કે વિનાશમા કોઈ હેતુજ નથી, પરંતુ મુદ્દગરાદિ વિલક્ષણ સહકારી કારણથી કપાલાદિ વિલક્ષણ પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે, ઘટાદિ તો ક્ષણિક હોવાથી સ્વભાવથીજ નાશ પામે છે. આમ કહેવું એજ યોગ્ય છે. અર્થાત્ હેતુવ્યાપારની અપેક્ષા વિના ઉત્પન્ન થએલા ભાવો ક્ષણિક હોવાથી હેતુવ્યાપાર સિવાય નાશ પામે છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે ઉત્પત્તિ અને વિનાશમા કોઈ કોઈની અપેક્ષા રાખતું નથી, જ્યારે કોઈ કોઈનું કારણ નથી તો દ્રવ્ય પણ નથી, પરંતુ પૂર્વાપરક્ષણપર પરારૂપ પર્યાયજ છે. આ સ્થળે આ સખધમા વધુ કહી શકાય એમ છે, પણ મન્થ ગહન થવાના ભયથી કહેતા નથી. જેને તે જાણવાની આકાંક્ષા હોય તેણે બોધશાસ્ત્રમાંથી જાણી લેવું. ૭૦.

વળી જેમ દ્રવ્યવાદીએ “દ્વંધની પેઠે પિંડ પરિણામિ હોવાથી માટીનો પિંડ કારણ છે.” (૬૮) એમ કહ્યું છે, તદ્દનુસારે અમે પણ તેવીજ રીતે કહીએ છીએ કે—

પિળ્હો કજ્જં પડસમયભાવઓ જહ દર્હિ તહા સચ્વં ।

કજ્જામાવાઓ નતિય કારણં સ્તરવિસાણં વ ॥ ૭૧ ॥

પ્રતિસમય નવા નવા પર્યાયરૂપે થતો હોવાથી દ્વંધની પેઠે પિંડ જેમ કાર્ય છે તેવીજ રીતે સર્વે પદાર્થો કાર્ય છે. (દ્રવ્યવાદીએ માનેલા) કારણથી થવાવાળા કાર્યના અભાવથી અરશૂગની પેઠે કોઈ કારણ છેજ નહિ. ૭૧.

મૃદાદિ પિંડ પ્રતિસમયે અપરાપગ (એક પછી એક) ક્ષણરૂપે થતો હોવાથી દ્વંધ-પેઠે કાર્ય છે. જો એ અપરાપર ક્ષણરૂપે ન થતા હોય તો વસ્તુને પુરાણભાવ-યુવાનભાવ-અને વૃદ્ધાવસ્થા ઘટે નહિ. વળી જો જન્મથી અનન્તર સમયે વસ્તુની અપરરૂપતા (સિત્તરૂપ) ન થાય તો શેષ બીજાકાળમા પણ વિશેષપણુ ન હોવાથી સિત્તરૂપ ન થાય. જેમ પ્રતિસમય અન્યાન્યરૂપે થતો હોવાથી પિંડ કાર્ય છે તેમ ઘટ ઘટાદિ સર્વવસ્તુસમૂહ પણ કાર્ય છે, અને દ્રવ્યવાદીએ માનેલું કારણ અરશૂગની જેમ કાર્ય ન હોવાથી અવસ્તુ છે કેમકે જે દરેક સમયે અપરાપરક્ષણરૂપે થતું નથી તે અરશૂગની માફક વસ્તુ નથી, અને જે દરેક સમયે અપરાપરક્ષણરૂપે થાય છે તે ઘટાદિની જેમ વસ્તુ છે. ૭૧.

આ પ્રમાણે નામાદિનિયોનો પરસ્પર વિવાદ જણાવીને ઉપસહારપૂર્વક ભાષ્યકાર મહારાજ સત્યભાવ જણાવવાને કહે છે કે

एवं विवर्त्यन्ति नया मिच्छाभिनिवेसओ परोप्परओ ।

इयमिह सच्चनयमयं जिणमयमणवज्जमच्चतं ॥ ૭૨ ॥

એ પ્રમાણે મિથ્યાઅભિનિવેશથી નામાદિનયો પરસ્પર વિવાદ કરે છે. અને આ જિનમત એટલે એ જિનમતની સાથે કોઈ પણ નામાદિનયને કે નામાદિ નય સાથે જિનમતને કોઈ પ્રકારે વિવાદ નથી. તે તો સર્વનયાત્મક હોવાથી અત્યંત અનવધ છે. ૭૨.

જેમ જાતિઅધ મનુષ્યોનો સમુદાય હસ્તિના ચરણ-પુચ્છ આદિ જુદા જુદા અવયવોને સ્પર્શીને પોતે પોતે સ્પર્શીલા અવયવને હાથીનો આકાર ધારી દરેક આધલો જુદી જુદી આકૃતિવાળો હસ્તિ છે એમ કહે છે, તેમ આ નામાદિનયો પણ પરસ્પર મિથ્યાઅભિનિવેશથી નામાદિ એકેકને સાચા માની ધીજાને જુદા કહી વિવાદ કરે છે, તેથી તેઓ મિથ્યાદષ્ટિ છે, પ્રત્યક્ષ અનુભવ સિદ્ધ નામાદિ ચારેને માનનાર જિનમતજ આ લોકમા સમ્યગ્દષ્ટિ છે. કેમકે તે સર્વથા દાપરહિત અને સર્વનયાત્મક છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ ચક્ષુવાળો મનુષ્ય સારી રીતે હસ્તિનું સ્પર્શ શરીર જોઈને તે હાથી જેવા આકારે છે તેવાજ આકારવાળો તેને કહે છે. તેવીજ રીતે જિનમત પણ સર્વનયાત્મક હોવાથી વસ્તુસ્વરૂપ સમસ્તપ્રકારે જોઈને તે વસ્તુ જેવાસ્વરૂપે છે તેવાજ સ્વરૂપે તે વસ્તુને ચાર્થ રીતે કહે છે. એજ વાત આચાર્યશ્રી આગળની ગાથામા કહે છે. ૭૨.

નામાદ્યમેવસદ્-ત્ય-બુદ્ધિપરિણામભાવઓ નિયયં ।

જ વત્થુમત્તિય લોણ ચડપજ્ઞાયં તયં સઙ્ગં ॥ ૭૩ ॥

નામાદિભેદાભાજ શબ્દ-અર્થ-અને બુદ્ધિનો પરિણામ નિશ્ચયથી છે, તેથી લોકમા જે વસ્તુ છે તે સર્વ ચારપર્યાયવાળી છે. ૭૩.

આ વિધિમાં જે કોઈ વસ્તુ છે તે સર્વ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-અને ભાવરૂપ ચાર પર્યાયવાળી છે. પરંતુ નામાદિનયો જેમ કહે છે કે વસ્તુ કેવળ નામમય છે, અથવા કેવળ આકારમય છે, અથવા દ્રવ્યસ્વરૂપ છે કે માત્ર ભાવાત્મકજ છે એમ નથી. પરંતુ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય અને ભાવ, એ ચારેની અદર શબ્દ-અર્થ-અને બુદ્ધિનો એકત્વ પરિણામ યાય છે માટે સવ વસ્તુ ચારપર્યાયવાળી છે. કેમકે જ્યાં જ્યાં શબ્દ-અર્થ-અને બુદ્ધિનો પરિણામ છે, તે સર્વ વસ્તુ ચારપર્યાયવાળી છે. જ્યાં એ ચારપર્યાયનો અભાવ છે ત્યાં શશશૃંગની પેટ શબ્દ-અર્થ અને બુદ્ધિનો પરિણામ પણ નથી. આથી એ નિશ્ચય થયો કે જ્યાં શબ્દાદિનો પરિણામ છે તે સર્વ ચતુષ્પર્યાયાત્મક છે. જેમકે અન્યોઅન્ય સખ-વમા રહેલ નામાદિ ચારપર્યાયવાળી વસ્તુમાં ઘટાદિશબ્દની પરિણતિ ઘટાભિધાયકપણે દેખાય છે, પહોળા તળીઆ પેટ આદિ આકારવાળા અર્થનો પરિણામ પણ નામાદિ ચાર પર્યાયાત્મકપણેજ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તદાકાર ગ્રહણરૂપે બુદ્ધિની પરિણતિ પણ તત્સ્વરૂપ વસ્તુમાંજ થાય છે. “એ પ્રમાણે દેખાય છે, તે જ્ઞાન્તિ છે.” એમ કોઈથી નહિ કહી શકાય, કેમકે એમ કહેવાને માટે દેખાતા સ્વરૂપનું કોઈ બાધક પ્રમાણ નથી. અને અદષ્ટની શકાથી અનિષ્ટ કલ્પના કરવી તે પણ યુક્તિ સંગત નથી, કેમકે એમ કરવાથી અતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. વળી અહીં અન્વય-વ્યતિરેક સિવાય બીજી કોઈ નિશ્ચય કરાવનાર પ્રમાણ અમે જોતા નથી. એટલા માટે એકત્વપરિણામ પામેલા નામાદિભેદામાં શબ્દાદિની પરિણતિ દેખાય છે. તેથી સર્વ વસ્તુ ચતુષ્પર્યાયાત્મક છે એમ સિદ્ધ થયું. ૭૩.

અહીં કોઈ એમ પૂછે કે જો નામાદિ ચારપર્યાયવાળીજ સર્વ વસ્તુ છે, તો શું નામાદિચારમા અન્ય અન્ય ભેદજ નથી ? તેના ઉત્તરમાં અમે કહીએ છીએ કે—

इयं सम्बन्धेयसंघातकारिणी भिन्नलक्षणा एते ।

उत्पादादित्यं पिव धम्मा पडवत्थुमाजोज्झा ॥ ७४ ॥

એ પ્રમાણે ભિન્નલક્ષણવાળા એ નામાદિનયો ભેદ અને સઘાત કરનારા છે, તેથી તેને ઉત્પાદ આદિ ધર્મની જેમ દરેક વસ્તુમા જોડવા. ૭૪.

પૂર્વોક્ત ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપવાળા નામાદિનયો સર્વ સ્વાશ્રયીભૂતવસ્તુનો ભેદ અને સઘાત-અભેદ કરનારા છે, તેથી તેઓને ઉત્પાદાદિધર્મની પેઠે દરેક વસ્તુમા યોજવા. અર્થાત્ નિજાશ્રયભૂત સર્વવસ્તુનો કથચિત્ભેદ કરનાર છે અને કથચિત્ અભેદ કરનાર છે. જેમકે કોઇએ “ ઇન્દ્ર ” એમ કહ્યું, એટલે બીજા કોઇએ કહ્યું કે શું આણે નામઇન્દ્ર કહ્યો ? સ્થાપનાઇન્દ્ર કહ્યો ? દ્રવ્ય ઇન્દ્ર કહ્યો ? અથવા ભાવ ઇન્દ્ર કહ્યો ? યદિ નામઇન્દ્ર કહ્યો, તો દ્રવ્યથી ગોપાળપુત્ર કહ્યો, ખેડૂતનો પુત્ર કહ્યો, ક્ષત્રિયનો પુત્ર કહ્યો, બ્રાહ્મણપુત્ર કહ્યો, વૈશ્યપુત્ર કહ્યો કે શૂદ્રપુત્ર કહ્યો ? તથા ક્ષેત્રથી નામેન્દ્ર કહ્યો, તો તે ભારતવર્ષનો, ઔરવત-ક્ષેત્રનો કે મહાવિદેહક્ષેત્રનો કહ્યો ? કાળથી નામેન્દ્ર કહ્યો તો તે અતીતકાળસખધી, વર્તમાનકાળસખધી કે ભવિષ્યકાળસખધી કહ્યો ? યદિ અતીતકાળસખધી કહ્યો તો તે અનતસમય પૂર્વનો, અસખ્યાતસમય પૂર્વનો અથવા સખ્યાતસમય પૂર્વનો કહ્યો ? ભાવથી નામેન્દ્ર કહ્યો તો તે શ્યામવર્ણવાળો, ઝાંરવર્ણવાળો, લાળો કે દુકો કહ્યો ? આ પ્રમાણે નામેન્દ્રના આશ્રયભૂત એકજ અર્થ દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ ને ભાવના ભેદથી અનન્તા ભેદ પામે છે. તેવી જ રીતે સ્થાપના દ્રવ્ય અને ભાવાશ્રય ભૂત વસ્તુ પણ દરેક અનન્તા ભેદ ઉપરોક્ત રીતે પામે છે. આ પ્રમાણે નામાદિનયો પરસ્પર ભેદ કરનારા છે. અને જ્યારે એકજ વસ્તુમા નામાદિ ચારેની પ્રતીતિ થાય ત્યારે તે અભેદ કરનારા થાય છે. કેમકે- એક જ શમ્ભીપતિ-દેવાધિપમા ઇન્દ્ર એટલું નામ છે, તેની આકૃતિ તે સ્થાપના છે, ઉત્તર અવસ્થાતુ મૂલ કારણ જે હુતુ તેજ હવ તે હોવાથી અથવા ઇન્દ્રપણાના પર્યાયતુ ઉપાદાન કારણ તે હવદ્રવ્ય હોવાથી તે દ્રવ્ય છે અને દિવ્યરૂપ-સપત્તિ-વજ્રધારણ-પરમઐશ્વર્યાદિયુક્તપણુ તે ઇન્દ્રપણાનો ભાવ છે. એ પ્રમાણે નામાદિ ચારે એકજ વસ્તુમાં પ્રતીતિ થાય છે તેથી તે અભેદ કરનારા પણ છે. એ પ્રમાણે સર્વ સ્વાશ્રયભૂતવસ્તુનો ભેદ અને સઘાત કરનારા ભિન્નલક્ષણવાળા એ નામાદિધર્મો, ઉત્પાદ વ્યય અને ક્રોધ્યની જેમ દરેક વસ્તુમા યોજવા, કેમકે તે દરેક વસ્તુમા પરસ્પર અવિનાભાવિ છે. ૭૪.

જિનમતમા સર્વ વસ્તુ ધણુ કરી નયોથી જ વિચારાય છે, તેથી અહીં પ્રસ્તુત નામ-સ્થાપનાદિની પણ નયથી વિચારણા કરતાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

नामादितर्यं दृक्चक्षुर्यस्स भावो य पज्जवनयस्स ।

संगह-ववहारा पढमगस्स सेसा य इयरस्स ॥ ७५ ॥

નામાદિ ત્રણ નિર્લેપ દ્રવ્યાસ્તિકનયને ઇષ્ટ છે અને કેવલ ભાવનિર્લેપપર્યાયાસ્તિકનયને ઇષ્ટ છે. સંગહ અને વવહારનય દ્રવ્યાસ્તિકને ઇષ્ટ છે તથા બાકીના નયો પર્યાયાસ્તિકને ઇષ્ટ છે. ૭૫.

નામ-સ્થાપના-નો દ્રવ્ય એ ત્રણ નિર્લેપા દ્રવ્યાસ્તિકનયને માન્ય છે. કેમકે એ નામાદિ ત્રણ નિર્લેપા વિવક્ષિતભાવથી શૂન્ય છે તેથી તે નામાદિ ત્રણ નિર્લેપા પર્યાયાસ્તિકને માન્ય નથી, એક ભાવ નિર્લેપ જ પર્યાયાસ્તિકને અભિમત છે. બીજને અભિમત નથી. કેમકે એ બીજાનયો તો ભાવના આલભન સિવાય માત્ર દ્રવ્યને જ ગ્રહણ કરે છે.

નૈગમાદિનયો પ્રસિદ્ધ હોવાથી અહીં એ નૈગમાદિવડે આ પ્રસ્તુત વિચાર કરવો યોગ્ય છે, પણ દ્રવ્યાસ્તિક-પર્યાયાસ્તિક નયનુ અહીં શુ પ્રયોજન છે? એવી શકાના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે એ સર્વ નયોના આ બે ભતિના નયોમાં અન્તર્ભાવ-સમાવેશ થઈ જાય છે. જેમકે સામાન્ય આહી નૈગમનો સમૂહનયમા અને વિશેષઆહી નૈગમનો વ્યવહારનયમા અન્તર્ભાવ થાય છે. સમૂહ તથા વ્યવહારનયનો દ્રવ્યાસ્તિકનયમા અન્તર્ભાવ થાય છે, કેમકે તે બન્ને દ્રવ્યાસ્તિકનયના મતને માને છે. એ બે સિવાયના ઋણસૂત્રાદિનયો પર્યાયાસ્તિક-નયના મતને માનનારા હોવાથી પર્યાયાસ્તિકનયમાં અન્તર્ભાવ પામે છે. શ્રીસિદ્ધસેન આ-ચાર્યના મત પ્રમાણે અહીં ઋણસૂત્રનયનો પર્યાયાસ્તિકનયમાં અન્તર્ભાવ બતાવ્યો છે પણ સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાયે તો સમૂહ અને વ્યવહારનયની પેઠે ઋણસૂત્રનયનો પણ દ્રવ્યાસ્તિક-નયમાં અન્તર્ભાવ થાય છે. એ સબધમાં અનુયોગદ્વાર સૂત્રની અદર કંઈ છે કે-ઋણસૂત્ર-નયના મતે ઉપયોગશૂન્ય એવા વસ્તુ હોય તો પણ સમૂહનયની માફક ઋણસૂત્રનયના મતે પણ એકજ આગમથી દ્રવ્યાવશ્યક છે અને ઋણસૂત્ર ધણા અનુપયોગિવક્તાઓમાં પણ જુદાપણુ ઈચ્છિતો નથી. (પણ વર્તમાન કાલીન મહણુ કરે છે). એટલે કે અતીત-અના-ગતનો ત્યાગ કરી સરળપણે વર્તમાનકાળભાવી વસ્તુને ઋણસૂત્રનય અંગીકાર કરે છે. કેમકે અતીત વસ્તુ નાશ પામેલી છે, અને અનાગત વસ્તુ અનુત્પન્ન છે, વર્તમાનકાળ-ભાવી પણ સ્વકીયવસ્તુને જ તે માને છે. કારણ કે સ્વકીય વસ્તુ જ સ્વધનની પેઠે કાર્ય સાધક છે, પરકીય વસ્તુ પારકાના ધનની જેમ કાર્ય સાધક નથી, તેથી પરકીય વસ્તુને તે નથી માનતો. એટલે ઉપયોગ શૂન્ય એક અગર અનેક મનુષ્ય હોય તો પણ તે એ-જ દ્રવ્યાવશ્યક છે એમ આ નયના મતે આગમથી એકજ દ્રવ્યઆવશ્યક છે. આ પ્રમાણે ઋણસૂત્ર દ્રવ્યાવશ્યકને માનનાર છે તેથી સિદ્ધાન્તાનુસારે ઋણસૂત્રનુ દ્રવ્યવાદીપણુ કંઈ, તેથી પર્યાયાસ્તિકમાં તેનો કેવી રીતે સમાવેશ થાય? ૭૫.

સમૂહાદિનયો નામાદિ સર્વનિદેશને એકપણે માને છે? કે ભેદથી માને છે? એવી શકાના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

જં સામન્નગાહી સંગિણ્દ તેણ સંગહો નિયયં ।

જેણ વિસેસગાહી વવહારો તો વિસેસે ॥ ૭૬ ॥

મહુ-જ્જુનુયા પજ્ઞાયવાયગા માત્રસંગહં વેતિ ।

ઉવરિમયા વિવરીઆ માવં મિદંતિ નો નિયયં ॥ ૭૭ ॥

જેથી સમૂહનય સામાન્યઆહી છે તેથી (ત્રણેને) એક રૂપે મહણુ કરે છે; અને જેથી વ્યવહારનય વિશેષઆહી છે તેથી તેને વિશેષરૂપે-ભિન્નરૂપે મહણુ કરે છે. શબ્દ અને ઋણ-સૂત્ર પર્યાયવાદી હોવાથી ભાવે- સમૂહ કરીને કહે છે. તથા ઉપરના (બે) નયો વિપરીત છે તેથી ભાવનો પણ નિશ્ચય ભેદ કરે છે. ૭૬-૭૭.

સમૂહનય સામાન્યઆહી સામાન્યવાદી હોવાથી નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્ય નિદેશ એ પ્રયેકને એક રૂપે મહણુ કરે છે, એટલે કે જેટલાં નામમગળ છે તે સર્વ એકજ નામ મગળ છે બધાં સ્થાપનામગળ પણ એકજ સ્થાપના મગળ છે અને સર્વ દ્રવ્યમગળો એકજ દ્રવ્યમગળ છે. વ્યવહારનય વિશેષઆહી-વિશેષવાદી હોવાથી નામાદિનિદેશપાઠાએ ભેદથી માને છે એટલે કે સર્વ નામમગળો તે ભિન્ન ભિન્ન જાતે છે એવી જ રીતે સ્થા-પનામગળ અને દ્રવ્યમગળને પણ ભિન્ન ભિન્ન પણે માને છે.

શબ્દ અને રૂઢીસૂત્રનય પર્યાયવાદી હોવાથી એકજ પદાર્થ લિન્ન લિન્નપર્યાયથી વાચ્ય-
કહેવા યોગ્ય હોય તો પણ તે સર્વનો સંગ્રહ કરીને નામ-સ્થાપના ને દ્રવ્યનિર્દેશનના ત્યાગ
કરી કેવળ ભાવનિર્દેશનને જ પ્રતિપાદન કરે છે, એટલે કે આ બેઉ નયો પૂર્વના નયોથી વિ-
શુદ્ધ હોવાથી નામસ્થાપના ને દ્રવ્યને ઇચ્છતા નથી માત્ર ભાવને જ માને છે, પણ સમલિ-
રૂઢ અને એવ ભૂતનયની અપેક્ષાએ અવિશુદ્ધ હોવાથી અનેકપર્યાયથી કહેવા યોગ્ય ભાવ-
નિર્દેશનના સંગ્રહ કરી એક રૂપેજ અગીકાર કરે છે, તેથી આ નયના મતે વિષ્ણુને ઉપશમાવ-
નાર—અનિષ્ટનો નાશ કરનાર—વિદ્ય હરનાર આદિ જે કોઈ મગળશબ્દથી વાચ્ય હોય તે
સર્વ એકજ ભાવમગળ છે.

સમલિરૂઢ અને એવ ભૂતનય શબ્દ અને રૂઢીસૂત્રની અપેક્ષાએ વિપરીત હોવાથી
લિન્ન લિન્ન અનેક પર્યાયથી કહેવા યોગ્ય ભાવને એકરૂપે ઇચ્છતા નથી, પરંતુ લિન્ન
રૂપે માને છે, જેમકે સમલિરૂઢનયના મતે મગળશબ્દથી વાચ્ય ભાવમગળ જુદું છે.
વિષ્ણુ ઉપશમાવતાર આદિપર્યાયથી વાચ્ય મગળ તે પણ તેથી જુદું છે, એવ ભૂતનયના
મતે પણ એજ પ્રમાણે છે, માત્ર આ એવ ભૂતન પૂર્વના સમલિરૂઢનયથી વિશુદ્ધ હોવાથી
એકપર્યાયથી વાચ્ય એવા ભાવમગળને પણ ભાવમગળ રૂપ કાર્ય કરતું હોય તોજ
તેને ભાવમગળ માને છે, તે સિવાય નહિ. એ રીતે રૂઢીસૂત્ર અને શબ્દનયના મતની
અપેક્ષાએ આ બે સમલિરૂઢ ને એવ ભૂત નામના નયો વિપરીત માન્યતાવાળા હોવાથી ભાવ-
મગળઆદિ ભાવપદાર્થમાં પણ પર્યાયને ક્રિયાના ભેદથી તે તે વસ્તુમાં પણ અવશ્ય ભેદ
માને છે. એ પર્યાયને ક્રિયાનો ભેદ છતાં પણ વસ્તુનો ભેદ ન માનવામા આવે તો ઘટ
પદાર્થ વસ્તુનો પણ ભેદ ન માનવો ભેદએ, આથી આ બેઉ પર્યાય ને ક્રિયાના ભેદથી
ભાવમગળ પણ લિન્ન માને છે. ૯૬-૭૭.

એ પ્રમાણે પ્રાસંગિક જે કહેવાતું હતું તે કહ્યું, હવે પ્રસ્તુત કહીએ છીએ. પૂર્વે નો-
આગમથી ભાવમગળ કહ્યું છે. તેમા નોશબ્દને સર્વનિષેધાર્થમાં કહીને વિશુદ્ધ ક્ષાયિકાદિ
ભાવને નોઆગમથી ભાવમગળ કહ્યું છે. પુન નોશબ્દને મિશ્રવચનના અર્થમાં જણાવી-
ને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો જે ઉપયોગ તેને પણ નોઆગમથી ભાવમગળ કહ્યું, તે પછી
પુન નોશબ્દને એકદેશાર્થમાં ગણીને અર્હન્તને નમસ્કાર કરવા વિગેરેનું જ્ઞાન અને ક્રિયા
એ ઉભયથી મિશ્ર એવો જે પરિણામ તેને નોઆગમથી ભાવમગળ કહ્યું, હવે નોશબ્દને
એક દેશવાચી અર્થમાં ગણીને પાંચ જ્ઞાનરૂપ નન્દી નોઆગમથી ભાવમગળ છે, એમ
જણાવવાને આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

મજ્જલમહવા નન્દી ચંડવિહા મજ્જલ વ સા નેયા।

દઝ્વે તૂરમમુદ્ગો માવમ્મિ ય પંચ નાળાઈ ॥ ૭૮ ॥

અથવા નોઆગમથી ભાવમગળરૂપ નદી છે. ને તે મગળની પેઠે ચાર પ્રકારે છે.
ડઝ્વેનન્દીમા વાજિત્રોનો સમુદાય અને ભાવનન્દીમાં પાંચ જ્ઞાનો જણવા. ૭૮.

અહીં નોઆગમથી ભાવમગળ પ્રસ્તુત છે, તેથી “અથવા” શબ્દવડે પૂર્વોક્ત ત્રણ
પ્રકાર સિવાય અન્ય ચોથો પ્રકાર કહે છે, એ ચોથો પ્રકાર નન્દી છે. જેથી લબ્ય પ્રાણી-
આ સમૃદ્ધિ પામે તે નન્દી. સૂત્રમાં નન્દી સામાન્યથી કહી છે, તોપણ વ્યાખ્યાનથી વિશેષ
પ્રતિપત્તિ થાય છે એ ન્યાયની અપેક્ષાએ અહિંમાં પાંચજ્ઞાનરૂપ નન્દી જણવી. સામાન્ય
રીતે વિચારતાં આ નન્દી પણ મગળની પેઠે નામાદિ ચાર પ્રકારે છે. જેમકે “નન્દી”

એણે કોઈનું નામ કરીએ તે નામનન્દી, અક્ષાદિમાં સ્થાપિએ તે સ્થાપનાનન્દી, દ્રવ્ય-
નન્દી એ પ્રકારે છે-એક આગમથી અને બીજી નોઆગમથી. જે કોઈ નન્દીપદાર્થને જન-
ણનાર અનુપયોગી હોય તે આગમથી દ્રવ્યનન્દી છે. નોઆગમથી જ્ઞાસરીર-લવ્ય શ-
રીર નન્દી જાણકારનું કલેવર તથા લવિષ્યમાં જાણકાર થનારો બાલક છે. વ્યતિરિક્ત
દ્રવ્યનદી બાર પ્રકારનાં વાજિત્રોનો સમૂહ જાણવો. જેવાં કે-લ લા-મુકુન્દ-મર્દલ-કડમ્બ-
ઝંઘરી-હુકુંક-ક સાલ-કાહલ-તલિમા વાંસ-શખ-અને પશુવ.

નામનન્દી આદિનું સ્વરૂપ પૂર્વેક્ષિત નામમગનાદિના અનુસારે સુજ્ઞેય છે એટલે અહીં
નથી કહ્યું, અને લાવનન્દી આગમથી તથા નોઆગમથી એમ બે પ્રકારે છે. નન્દી પદાર્-
થને જાણનાર તેમા ઉપયોગવાનું હોય તે આગમથી લાવનન્દી છે, અને નોઆગમથી
લાવનન્દી મતિ આદિ પાંચ જ્ઞાનો છે. અહીં નોશબ્દ એક દેશવાચી છે, અને આગમ
(શ્રુત) તે પાંચ જ્ઞાનનો એક દેશ છે. તેથી પાંચ જ્ઞાનોને નિરૂપણ કરનાર નન્દી તે અહિં
નોઆગમથી લાવનન્દી છે. એ પાંચ જ્ઞાનરૂપ લાવનન્દી હવે પછીની નિર્ચક્ષિતની ગાથા-
થી બતાવે છે. ૭૮.

આભિણિબોહિયનાણં સુચનાણં ચેવ ઓહિનાણં ચ ।

તહ મળપજ્જવનાણં કેવલનાણં ચ પંચમયં ॥ ૭૯ ॥

આભિણિબોહિક જ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, તથા અનપર્યવજ્ઞાન અને પાંચનું
કેવળજ્ઞાન. ૭૯.

આ પાંચે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ લાખ્યકાર મહારાજ પોતેજ વિસ્તારથી કહે છે; તેમાં પ્ર-
થમ ફરેક અવાતર પદાનો અર્થ કહીને આભિણિબોહિકજ્ઞાન શબ્દનો અર્થ જણાવે છે.

અત્યાભિમુહો નિયતો બોહો જો સો મતો અભિણિબોહો ।

સો ચેવાઽઽભિણિબોહિયમહવ જહાજોગમાડજ્ઞં ॥ ૮૦ ॥

અર્થની (પદાર્થની) અભિમુખ એટલે પદાર્થ હોય તોજ થવાવાળો નિશ્ચિતબોધ
એટલે સશય વગેરે શિવાચનો બોધ તે અભિણિબોધ માનેલ છે, અને તેજ આભિણિ-
બોધિક જ્ઞાન છે. અથવા (બીજી રીતે પણ) જેમ વ્યુત્પત્તિથી ધરે તેમ થાજવું. ૮૦.

અર્થની અભિમુખ જે નિશ્ચિત બોધ-જ્ઞાન તે અભિણિબોધ, ક્ષયોપશમાદિની નિપુણતા
ન હોવાથી થએલ અનિશ્ચિત્વાત્મક જ્ઞાન તે અભિણિબોધ થઇ જાય એટલા માટે ‘ નિશ્ચિત ’
એણે વિશેષણ આપ્યું છે. ‘ અર્થાભિમુખ ’ એણે વિશેષણ ન આપ્યું હોત તો તૈમિરિ-
કાદિદોષવાળાને એક ચદ્ર છતાં બે ચદ્રનું નિશ્ચિત જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ તે જ્ઞાન અર્થ-
ને અભિમુખ ન હોવાથી સત્યજ્ઞાન નથી. આ ઉલ્લેખદોષ યાજવાને તીર્થકર-ગણધરાદિકોએ
અર્થાભિમુખ ને નિયત એવો જે બોધ તેને અભિણિબોધ કહેલ છે. અને તેજ આભિણિ-
બોધિક જ્ઞાન છે. અથવા આ સિવાય બીજી રીતે પણ જેમ ધરે તેમ સખ ધાનુસારે એ
આભિણિબોધિકજ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરવી. જેમકે અર્થાભિમુખ નિશ્ચિત બોધ છતે થએલું
જ્ઞાન તે આભિણિબોધિક જ્ઞાન, અથવા તે વડે થએલું જ્ઞાન તે આભિણિબોધિક જ્ઞાન,
અથવા તેથી કે તે છતાં થએલું જ્ઞાન તે આભિણિબોધિક જ્ઞાન, અથવા તત્ત્વજ્ઞાન તે
આભિણિબોધિક જ્ઞાન. ઇત્યાદિ. ૮૦.

આ પ્રમાણે આલિનિબોધિક શબ્દથી વાચ્ય એવા જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરી, હવે આલિનિબોધિક એટલે જ્ઞાન-ક્ષયોપશમ અથવા આત્મા એવા અર્થમાં વ્યાખ્યા કરે છે. ને ત્રીજા સાથે શ્રુતજ્ઞાનની પણ તેની મારફત ધાતુની સાથે લાગેલ પ્રત્યયનો અર્થ જણાવી વ્યાખ્યા કરે છે.

તં તેણ તઓ તમ્મિ વ સો વાઽમિણિબુજ્ઞણ તઓ વા તં ।

તં તેણ તઓ તમ્મિ વ મુણેહ સો વા મુયં તેણં ॥ ૨ ॥ ૮૧ ॥

તેને-તે વડે-તે થકી-તે છતે (આત્મા જાણે) અથવા તે જાણે તેથી તે અલિનિબોધ. તે-તે વડે-તે થકી-તે છતાં સંભળાય અથવા તે સાંભળે તેથી તે શ્રુત. ૮૧.

અર્થને અલિનિબોધ નિશ્ચયપણે આત્મા જે જાણે તે અવગ્રહાદિ જ્ઞાનરૂપ અલિનિબોધ. અથવા તે અલિનિબોધમાં કરણભૂત એવો જે તેને આવરણ કરનાર કર્મના ક્ષયોપશમ તે વડે આત્મા ઘટ-પટ્ટાદિ વસ્તુ જાણે અથવા તદાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમથી આત્મા ઘટપટ્ટાદિને જાણે અથવા તદાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમ થએ છતે આત્મા જાણે તેથી ત્રણે વ્યુત્પત્તિથી જે તેના આવરણનો ક્ષયોપશમ તે અલિનિબોધ, આ વ્યાખ્યાથી આત્મા એજ આલિનિબોધિક છે, કેમકે જ્ઞાન અને જ્ઞાની કથયિત્ અલિનિ છે.

શિષ્ય—આત્મા અને ક્ષયોપશમ એવો જે અર્થ આલિનિબોધિકશબ્દનો કર્યો છે તેમાં જ્ઞાનની સાથે આત્મા ને ક્ષયોપશમને સમાન અધિકરણતા કેમ ઘટે ?

ગુરુ—આત્મા જ્ઞાનનો આશ્રય છે, અને ક્ષયોપશમ એ જ્ઞાનનું કારણ છે, તેથી ઉપચારથી તેમને આલિનિબોધિક કહેવાય છે.

એ પ્રમાણે આલિનિબોધિક જ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહીને હવે શ્રુત જ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહે છે આત્માવડે જે સંભળાય તે શ્રુત (આત્માવડે શબ્દ સંભળાય છે, મારે આ વ્યુત્પત્તિ થી શબ્દ તે શ્રુત છે.) જેવડે એટલે ક્ષયોપશમવડે સંભળાય મારે તે ક્ષયોપશમ શ્રુત અથવા ને ક્ષયોપશમથી સંભળાય તે શ્રુતનો ક્ષયોપશમ શ્રુત અથવા ક્ષયોપશમ છતે જે સંભળાય તે ક્ષયોપશમ તે શ્રુત અને જે સાંભળે તે શ્રુત (અહીં માલળનાર આત્મા છે, મારે આ વ્યુત્પત્તિથી આત્માને શ્રુત કહ્યો છે.) આ વ્યુત્પત્તિઓમાં શબ્દ-આત્મા-અને ક્ષયોપશમને શ્રુત કહેલ છે તેનું કારણ એ છે કે-શબ્દ શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે, ક્ષયોપશમ શ્રુતજ્ઞાનનો હેતુ છે, અને આત્મા શ્રુતથી કથયિત્ અલિનિ છે. તે મારે ઉપચારથી તેમને શ્રુત કહેલ છે. ૮૧.

હવે અવધિજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહે છે.

તેણાવહીયણ તમ્મિ વાઽવહાણં તઓઽવહી સો ય ।

મજ્ઞાયા જં તણે દવ્વાઈ પરોપ્પરં મુણહ ॥ ૮૨ ॥

તેવડે અથવા તે છતે ઇન્દ્રિય અને મનની મદદ શિવાય સાક્ષાત્ આત્માથી જે મારે અર્થ જણાય તેથી તે અવધિ, તે અવધિ મર્યાદારૂપ છે, કેમકે તે અવધિજ્ઞાનવડે (આત્મા) ડવ્વાઈ પરોપ્પર નિર્ધારિત રહે છે.

અવ અને ધિ એ બેશબ્દથી અવધિપદ બનેલ છે. તેમાં અવ શબ્દ અવશ્ય હોવાથી અનેક અર્થ વાચી છે. તેથી જે જ્ઞાનવડે ‘અવ’ એટલે “અધ-અધ” નીચે નીચે વિસ્તારથી રૂપી વસ્તુ “ધીયતે” એટલે જણાય તે અવધિ, અથવા ‘અવ’ શબ્દ મર્યાદા

વાચક લેવો એ અર્થઅનુસારે આટલા ક્ષેત્રે આટલા દ્રવ્ય આટલા કાળ સુધી જાણનારને જણાય અને આટલો કાલ આટલા દ્રવ્ય જાણનારને જણાય, એમ પરસ્પર નિયમિત મર્યાદાથી જે જ્ઞાનવડે સ્પર્શી વસ્તુ જણાય તે અવધિ અથવા જે જ્ઞાન છે તે આત્માવડે સ્પર્શી વસ્તુ ઉપર મુજબ સાક્ષાત્ જણાય તે અવધિ. આ જ્ઞાન પૂર્વોક્ત મર્યાદાથી અર્થ જાણવામા પ્રવર્તે છે, માટે ઉપચારથી ત જ્ઞાનને જ મર્યાદા કહે છે, કેમકે તે અવધિજ્ઞાન દ્રવ્યાદિ ઉપર મુજબ અવધિથી એટલે મર્યાદાથી પરસ્પર નિયમિતપણે જાણે છે, એ હકીકત આગળ “અગુણમાવલિઆણુ” એ ગાથાથી (૬૦૮) સવિસ્તર કહેવાશે. ૮૨.

હવે મનપર્યવજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહે છે.

પજ્જવણં પજ્જયણં પજ્જાઓ વા મણમ્મિ મણસો વા ।

તસ્સ વ પજ્જાયાદિજ્ઞાણં મણપજ્જવ નાણ ॥ ૮૩ ॥

મનને વિષે અથવા મન સખધી પર્યવન, પર્યયન, અથવા પર્યાય, અથવા તેના (મનના) પર્યાય આદિનું જ્ઞાન તે મન પર્યવજ્ઞાન. ૮૩.

“અવ” ધાતુ “ગતિ આદિ” અર્થમાં વપરાય છે, તેથી “અવન” નો અર્થ “ગમન”, “વેદન” એમ થાય “પરિ” એટલે સર્વ પ્રકારે, આ પ્રમાણે “પર્યવન” નો અર્થ સર્વ પ્રકારે પરિચ્છેદન એટલે જાણવું એવો થાય છે. મનને વિષે એટલે બ્રાહ્મ મનોદ્રવ્યના સમુદાયને વિષે, અથવા બ્રાહ્મ મન સખધી સમસ્ત પ્રકારે જાણવું તેને “મન પર્યવ” જ્ઞાન કહીએ. “પર્યયન” શબ્દ લઘ્યે ત્યારે “અય” ધાતુ “ગમન”, “વેદન” એ અર્થમાં લેવો, અને “પર્યાય” શબ્દ લઘ્યે ત્યારે “ઈ” ધાતુ “ગતિ” અર્થમાં લેવો, અને ઉપર મુજબ અર્થ કરવો.

“મન પર્યવ” જ્ઞાનનો બીજી રીતે અર્થ કરતા અથકાર કહે છે કે મનના પર્યાયો, એટલે ધર્મો તેનું જ્ઞાન તે મન પર્યવ જાણવું. જેમકે આ મનુષ્યાદિકે આ વસ્તુ આ પ્રકારે ચિન્તવી છે. આ પ્રકારનું જ્ઞાન તે મન પર્યાયજ્ઞાન મનપર્યવજ્ઞાન અથવા મનપર્યાયજ્ઞાન જાણવું. ૮૩.

(મનને વિષે અથવા મનને જાણવું તે અથવા તેના પર્યાયનું જ્ઞાન તે મન પર્યવજ્ઞાન.

મનના પુર્જગલોન સમસ્ત પ્રકારે જાણવા, અથવા મન સખધી સમસ્ત પ્રકારે જાણવું, તે મન પર્યવજ્ઞાન અથવા મનના પર્યાય વિગેરેનું જ્ઞાન તે મન પર્યવજ્ઞાન. જેમકે આણું આ વસ્તુ આવા પ્રકારે ચિન્તવી છે એવું જ્ઞાન તે મન પર્યવજ્ઞાન અથવા મનપર્યાયજ્ઞાન. ૮૩.)

કેવળજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહે છે.

કેવલમેઘં સુદ્ધં સગલમસાહારણં અણન્તં ચ ।

પાયં ચ નાણસહો નામસમાગાહિગરણોડ્યં ॥ ૮૪ ॥

એક-શુદ્ધ-પરિપૂર્ણ-અસાધારણ-અને અનન્ત એવું જે જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન. આ પાયે જ્ઞાનાની વ્યાખ્યામા સમાસ કરતા જ્ઞાનશબ્દને ઘણું કરીને નામની સમાનઅધિકરણતાવાળો ચોજવાનો છે. ૮૪.

ઇન્દ્રિયાદિની સહાયતાની અપેક્ષા ન હોવાથી અથવા તે જ્ઞાન હવે મનિઆદિ જા-

દ્રસ્તિજ્ઞાનનો અભાવ થાય છે તેથી કેવળ એટલે એક તથા મર્વ આવરણરૂપ મળ ક-
લ ક્તો નાશ થાય ત્યારે જ ઉત્પન્ન થતું હોવાથી કેવળ એટલે શુદ્ધ-નિર્મળ અથવા સર્વ
જાણવા યોગ્ય પદાર્થોને એકીકાલે ઉત્પન્ન થાય ત્યારથી જાણતું હોવાથી કેવળ એટલે પરિપૂર્ણ
આ કેવળજ્ઞાન સમાન બીજું કોઈ જ્ઞાન ન હોવાથી કેવળ એટલે અમાધારણ અને અપ્રતિપાતિ
એટલે કાલની સ્થિતિની અપેક્ષાએ પણ અન્તઃકૃત હોવાથી કેવળ એટલે અનન્ત એ
અર્થ લેવો અથવા એક નિર્મલ પરિપૂર્ણ અને અનન્ત એવું જે જ્ઞાન તે કેવલ કહેવાય છે.

શિષ્ય — પ્રભો ' ભાષ્યજ્ઞ આભિનિષેધિક વિગર જ્ઞાનવાચક નામોની જ વ્યુત્પત્તિ
કહી છે, પણ જ્ઞાનશબ્દ કોઈ જગ્યાએ કેમ કહ્યો નથી ?

ગુરુ — એ આભિનિષેધિક આદિ જ્ઞાનવાચક નામોની સાથે જ્ઞાન શબ્દ સમાન અ-
વિકલ્પથી પ્રાય જોડેલો, અને તે પ્રમાણુ દ્વન્ન અર્થે જોડેલ છે. જેમકે આભિનિષેધિક
એવું જે જ્ઞાન તે આભિનિષેધિક જ્ઞાન. શ્રુત એવું જે જ્ઞાન વિગરે. કોઈ સ્વયં જ્ઞાન શબ્દ
વ્યવહારુમાં પણ હોય છે. તેનું ઉદાહરણ મન પર્યવજ્ઞાનમાં જણાવ્યું છે. કેમકે જે પતે
મનના પર્યવોનું જ્ઞાન તે મન પર્યવજ્ઞાન એમ અર્થ ક્યો ત્યારે ત્યા જ્ઞાનશબ્દ વ્ય-
વહારુમાં થયો છે બીજે સ્થલે પણ આભિનિષેધિકની વ્યુત્પત્તિમાં વસ્તુઅર્થ ક્યો
શ્રુતમાં શબ્દ અર્થ ક્યો અવધિમાં મયાદા અર્થ ક્યો ત્યારે ત્યા ત્યા પણ વ્યવહારુમાં જ્ઞાન
શબ્દ લેવો પડ્યો છે એમ જ્યા જેમ વહે ત્યા તેમ જાણી લેવું. ૮૬.

આ પ્રમાણે અનુક્રમે પાંચે જ્ઞાનોની વ્યુત્પત્તિ શ્રવણ કરીને શિષ્ય પૂછે છે કે ભગવત્ '
પાંચ જ્ઞાન પૈકી બીજા જ્ઞાનો મૂકીને મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનના ઉપન્યાસ શરૂઆતમાં શા
માટે કર્યો ? તેના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

જં સામિ-કાલ-કારણ-વિસય-પરોક્ષત્તજેહિં તુદ્ધાઃ ।

તન્માવે સેસાણિ ય તેનાઈર્ મઃ-સુયાઈ ॥ ૮૭ ॥

સ્વામિ-કાળ-કારણ-વિષય-અને પરાક્ષપણાથી એ બન્ન જ્ઞાનતુલ્ય છે તેથી તથા ત
એ જ્ઞાનો હોય તોજ બાકીના જ્ઞાનો થાય છે માટે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનોને મર્વજ્ઞાનોની આ-
દિમાં કહ્યા છે. ૮૫.

મતિજ્ઞાન એ આભિનિષેધિક જ્ઞાનના સમાન અર્થમાં છે, કેમકે ઉત્પત્તિકી આદિ
બાંધક મતિનું એ જ્ઞાનમાં પ્રવાનપણું હોવાથી આભિનિષેધિકજ્ઞાનને મતિજ્ઞાન પણ
કહેવાય છે. એ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનના સ્વામિ એકજ હોય છે, સિદ્ધાન્તમાં કહ્યું છે કે
“ જ્યા મતિજ્ઞાન ત્યા શ્રુત જ્ઞાન, અને જ્યા શ્રુતજ્ઞાન ત્યા મતિજ્ઞાન હોય છે. ” વણા જી-
વોની અપેક્ષાએ અને એક જીવની અપેક્ષાએ એમ બન્ને પ્રકારે સ્થિતિથી પણ આ બે
જ્ઞાન સમાન છે. તેમાં વણા જીવોની અપેક્ષાએ સર્વ કાળે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન હોય છે, અને
એક જીવની અપેક્ષાએ યામઃ માગરોપમ અધિક કાળ પર્યન્ત એક જીવને એ બન્ને જ્ઞાનો
નિન્નત હોય છે. એ વાત આગળ આજ મથમાં કહેવાશે. પોતપોતાના આવરણને
ક્ષયોપશમ તથા હ્રિય અને મનોલક્ષણ કારણ પણ આ ઉભયજ્ઞાનમાં સમાન છે. તથા
આ બેઉ જ્ઞાનો મર્વકવ્યાદિને જાણી શક્તા હોવાથી ઉભયજ્ઞાનને વિષયની પણ સમા-
નતા છે. વળી હ્રિય અને મનરૂપી પરનિમિત્તવડે થતા હોવાથી બન્નેને પરાક્ષપણાની
પણ તુલ્યતા છે.

શિષ્ય —જે સ્વામિ આદિથી આ બે જ્ઞાનો પરસ્પર તુલ્ય છે તો તેમનો ઉપન્યાસ કોઈ પણ જગ્યાએ માથે કરવો બેઠકે એટલું થયું પણ સર્વ જ્ઞાનોની આદિમાજ શામળે આ બન્નેનો ઉપન્યાસ કયો ?

ગુરુ —જે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન હોય તેજ બાકીના અવધિઆદિજ્ઞાનોની પ્રાપ્તિ થાય, પણ તે મિલાવ ન થાય, એવો કોઈ આત્મા પૂર્વે થયો નથી થતો નથી અને થશે પણ નહિ કે જે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પામ્યા સિવાય પ્રથમથી જ અવધિઆદિ જ્ઞાનો પામ્યા હોય પામતો હોય કે પામવાનો હોય. પરંતુ મતિશ્રુતજ્ઞાન પામ્યા પછીજ બાકીના અવધિ-આદિજ્ઞાનોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે કારણથીજ મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન આદિમા કહ્યા છે. ૮૬.

શિષ્ય —ભલે મતિ-શ્રુતનો ઉપન્યાસ સર્વ જ્ઞાનોની આદિમા કરે પરંતુ એ બેમા પણ પ્રથમ મતિ અને પછી શ્રુત એમ કહેવાનું શું કારણ ? એથી વિપરીત એટલે પહેલા શ્રુતજ્ઞાન કરીને પછી મતિજ્ઞાન શામળે ન કરી શકાય ? એના ઉત્તરમા આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

મરુપું જેણ સુર્ય તેગાર્ણ મરૂં, વિસિદ્ધો વા ।

મરુએઓ ચેવ સુર્ય તો મરુસમર્પણંતરં મણિયં ॥ ૮૬ ॥

મતિપૂર્વક શ્રુત કહ્યું છે, તેથી મતિ આદિમા છે, અથવા શ્રુતજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો વિશિષ્ટ ભેદજ છે, તે કારણથી પણ મતિજ્ઞાન પછી શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે. ૮૬.

મતિજ્ઞાન પહેલું વચ અને પછીજ શ્રુતજ્ઞાન હોય છે એમ તીર્થકર-ગણધરોએ કહ્યું છે, કેમકે અવગ્રહાદિ રૂપ મતિજ્ઞાન થયા સિવાય શ્રુતજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. અથવા શ્રુતજ્ઞાનપણ દન્દિય-અનિ દ્રિયરૂપ નિમિત્તથી થતું હોવાથી મતિજ્ઞાનનો કોઈ વિશિષ્ટ ભેદજ શ્રુતજ્ઞાન છે. આ કારણથી મૂળભૂત મતિજ્ઞાનનો પ્રથમ ઉપન્યાસ કર્યો છે, અને તેના ભેદરૂપ શ્રુતજ્ઞાનનો પછી ઉપન્યાસ કર્યો છે. આ સંબંધી આગળ વિસ્તારથી કહેવાશે. ૮૬.

હવે મતિ-શ્રુત પછી અવધિ અને તે પછી મન પર્યવ કહેવાનું કારણ કહે છે.

કાલ-વિવજ્ઞય-સામિત્ત-લાભસાહમ્મઓઽવહો તત્તો ।

માણસમિત્તો છડમત્તય-વિસય-ભાવાદિસામણ્ણા ॥ ૮૭ ॥

કાળ-વિપર્યય-સ્વામિત્વ-અને લાભનું સાધર્મ્ય હોવાથી મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન પછી અવધિજ્ઞાન કહ્યું છે, તથા હન્રમ્મ-વિપય-અન લાભનું સાધર્મ્ય હોવાથી તે અવધિ-જ્ઞાનની પછી મન પર્યવજ્ઞાન કહ્યું છે. ૮૭.

મતિ-શ્રુતજ્ઞાનની માથે કાળ-વિપર્યય-સ્વામિત્વ અને લાભનું અવધિજ્ઞાનનું સાધર્મ્ય હોવાથી તે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનની પછી અવધિજ્ઞાન કહ્યું છે. ઘણા જીવોની અપેક્ષાએ અને એક જીવની અપેક્ષાએ મતિ-શ્રુતના સ્થિતિકાલ બેટલોજ અવધિજ્ઞાનનો સ્થિતિ કાળ છે, તેથી તે બેટની સાથે અવધિજ્ઞાનનું કાળસાધર્મ્ય છે. તથા મિથ્યાત્વનો ઉદય થાય ત્યારે પહેલા સમ્યક્ત્વની વખતે જે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન હોય છે તે મતિઅજ્ઞાન અને શ્રુત-અજ્ઞાનરૂપે વિપર્યય પામે છે, તેમ અવધિજ્ઞાન પણ વિભગજ્ઞાન રૂપે વિપર્યય પામે છે. તેથી તે બેટની સાથે અવધિજ્ઞાનનું વિપર્યયથી સાધર્મ્ય છે. અને મતિ-શ્રુત જ્ઞાનનો જે સ્વામિ હોય છે તેજ અવધિજ્ઞાનનો સ્વામિ થાય છે. તેથી સ્વામિ સાધર્મ્ય છે. બધી આ ત્રણે જ્ઞાનનો લાભ પણ સાથે થાય છે મિથ્યાત્વને લીધે વિભગજ્ઞાનવાળા દેવઆદિને સમ્યક્ત્વ પામતા મતિઅજ્ઞાન શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભગજ્ઞાન એ ત્રણે મટીને-મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન એ ત્રણે માથે જ થાય છે, માટે લાભ સાધર્મ્ય છે.

છદ્મસ્થ-વિષય અને ભાવ આદિથી અવધિજ્ઞાનની સમાન મન પર્યવજ્ઞાન છે તેથી અવધિજ્ઞાન પછી મન પર્યવ જ્ઞાન કહ્યું છે. અવધિજ્ઞાન જેમ છદ્મસ્થને થાય છે તેમ મન પર્યવ પણ છદ્મસ્થનેજ થાય છે, તેથી અવધિજ્ઞાન અને મન પર્યવનું છદ્મસ્થપણાનું સાધર્મ્ય છે. એ ઉભય જ્ઞાન પુરુષગુણભાવનેજ જણાવનારા હોવાથી તે બેઉનું વિષયથી સાધર્મ્ય છે. અને ઉભયજ્ઞાન ક્ષયોપશમ ભાવે વર્તના હોવાથી ભાવથી પણ તે બેઉનું સાધર્મ્ય છે. આદિ શબ્દથી બન્ને જ્ઞાન સાક્ષાત્ દર્શી હોવાથી પ્રત્યક્ષ સાધર્મ્યવાળા પણ છે. ૮૭.

હવે મન પર્યવજ્ઞાનની પછી અને સર્વ જ્ઞાનોને અન્તે કેવળજ્ઞાન કહેવાનું કારણ અને પાથે જ્ઞાનોમા પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એવા ભેદ કહે છે.

અન્તે કેવલમુત્તમ-જડસામિત્તાવસાળભાઓ ।

एतत् च मद-मुयाइं परोक्खयियरं च पच्चक्वं ॥ ૮૮ ॥

કેવળજ્ઞાન ઉત્તમ છે તેથી તેને બધા જ્ઞાનોને અન્તે કહ્યું છે. વળી મન પર્યવજ્ઞાન જેમ અપ્રમત્ત સાધુને થાય છે તેવીજ રીતે કેવલજ્ઞાનના સ્વામી પણ અપ્રમત્ત યતિ છે, અને અવસાને તેના લાભ થાય છે તેથી તેને અન્તે કહ્યું છે. અહીં મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ છે અને બીજા ત્રણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે. ૮૮.

અતીત-અનાગત-અને વર્તમાન કાલીન સર્વ વસ્તુ અને તેના સર્વ પર્યાયોના સ્વરૂપને જાણનાર હોવાથી કેવળજ્ઞાન સર્વોત્તમ છે, તેથી તેને સર્વજ્ઞાનોની ઉપર-ઢેવરે કહ્યું છે. વળી જેમ મન પર્યવજ્ઞાનના સ્વામિ અપ્રમત્ત યતિ છે, તેમ કેવળજ્ઞાનના સ્વામિ પણ અપ્રમત્ત યતિ છે, એમ સ્વામિત્વની સમાનતાથી મન પર્યવજ્ઞાન પછી કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે. તેમજ સર્વ બીજાજ્ઞાનોના અન્તેજ આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે મારે કેવળજ્ઞાન સર્વની અન્તે કહ્યું છે.

આ મતિ આદિ પાંચ જ્ઞાનોમાંથી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એ બેઉ જ્ઞાનો પરોક્ષ પ્રમાણ છે, અને બાકીના અવધિ-મન પર્યવ-ને કેવળ એ ત્રણ જ્ઞાનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. ૮૯.

ખેડેલાની ગાથામા ખેડેલાનાં બે જ્ઞાનને પરોક્ષ પ્રમાણ તરીકે તથા બીજા ત્રણ જ્ઞાનોને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તરીકે જણાવેલ છે તેમાં પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની શ્રેષ્ઠતા હોવાથી પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ કહે છે.

जीवो अक्खो अत्यब्बावण-भोयणगुणणिओ जेण ।

त पइ वट्ठइ नाणं जं पच्चक्खं तयं तिविहं ॥ ૯૦ ॥

જે કારણથી જીવ અર્થની વ્યાપ્તિ અને ભોજન ગુણો સહિત છે, તે કારણથી તેને-જીવને અક્ષ કહેવાય છે, અને તે જીવ પ્રત્યે જે જ્ઞાન સાક્ષાત્ વર્તે છે તે જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે, એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ત્રણ પ્રકારે છે. ૯૦.

^૧અર્થવ્યાપન અને ભોજનગુણાન્વિત હોવાથી જીવ એટલે અક્ષ, તે પ્રત્યે સાક્ષાત્

૧ સ્વાદિગણનો “ અક્ષ ” ધાતુ વ્યાપ્તિ અર્થમા વપરાય છે તે અર્થને અનુસારે આત્મા માનાદિ વડે જેથી સર્વ પદાર્થમા વ્યાપી રહે છે તેથી તે જીવને “ અક્ષ ” કહીએ અથવા ક્રાદિ ગણનો “ અક્ષ ” ધાતુ ભોજન અર્થમા વપરાય છે તે પ્રમાણે સમન્ત ત્રિભુવનમા રહેલા દેવલોક સમૃદ્ધિ આદિ અર્થોને જે ભોગ્યે છે તેને “ અન્ ” કહીએ આ પ્રમાણે “ જીવને અક્ષ ” કહેવાળું છે

ઇન્દ્રિયથી નિરપેક્ષ જે જ્ઞાન વર્તે તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. અર્થાત્ ઇન્દ્રિય અને મનની અપેક્ષા વિના સાક્ષાત્ આત્માને થતું જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. એ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન અવધિ-મન પર્યવ- અને કેવળ એમ ત્રણ પ્રકારે છે, કારણ કે તે જ્ઞાનો સાક્ષાત્ પરિચ્છેદક હોવાથી આત્મા- પ્રત્યે સાક્ષાત્ વર્તે છે. ૮૬.

મુખ્ય એવા પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું સંક્ષેપ્ત કહ્યા પછી હવે પરોક્ષનું સ્વરૂપ કહે છે.

અક્ષસ્સ પોગ્ગલકયા જં ટવિન્દિય-મણા પરા તેણં ।

તેહિતો જં નાણં પરોક્ષમિહ તમણુમાણં વ ॥ ૯૦ ॥

અક્ષ એટલે આત્મા તેનાથી ભિન્ન એવા પુદ્ગલથી થયેલ જે દ્રવ્યેન્દ્રિય અને મન, તે વડે-તેઓ વડે-અથવા તે થકી જે જ્ઞાન થાય તેને અહીં અનુમાનની પેઠે પરોક્ષ જ્ઞાન માન્યું છે. ૯૦.

દ્રવ્યેન્દ્રિય અને મન આ પુદ્ગલમય છે ને તેથી તે આત્માથી ભિન્ન છે, તેથીજ તે ઇન્દ્રિયો ને મનથી ઉત્પન્ન થતું એવું જે મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન તે આત્માને સાક્ષાત્ નથી થતું માટે તે પરોક્ષ જ્ઞાનો કહેવાય છે. જેમ અનુમાનથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે તેમ આ બેઉ જ્ઞાનો પણ આત્માને સાક્ષાત્ ન હોવાથી તે પુદ્ગલદ્વારા થતા આ બે જ્ઞાનો પરોક્ષ છે. તાત્પર્ય એ છે કે જીવ અપૌદ્ગલિક હોવાથી અમૂર્ત છે અને દ્રવ્યેન્દ્રિય તથા મન પૌદ્ગલિક હોવાથી મૂર્ત છે. અમૂર્તથી મૂર્ત ભિન્નજ હોય છે, તેથી પૌદ્ગલિક ંદ્રિય અને મનથી થ- એણું જે મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન તે પરનિમિત્તવાળું હોવાથી વસ્તુથી થતા અગ્નિના જ્ઞાનની જેમ પરોક્ષ છે. ૯૦.

હવે જે વૈશેષિક વિગેરે મતવાળા અક્ષનો અર્થ ંદ્રિય કહે છે તેઓ તે પ્રત્યે થએણું જે જ્ઞાન તેને પ્રત્યક્ષ કહે છે અને તે ઇન્દ્રિયાદિથી થનારા જ્ઞાન શિવાયનું જ્ઞાન પરોક્ષ છે એમ માને છે તેનું ખડન કરવાને આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

કેસિંચિદ્દિઆઈં અક્ષાઈં, તદુવલદિ પચ્ચક્ષં ।

તં નો, તાઈં જમ્વેઅણાઈં જાણંતિ ન વહો વ્વ ॥ ૯૧ ॥

કેટલાએક અક્ષ એટલે ંદ્રિયો અને તે ઇન્દ્રિયોને થયેલ જે જ્ઞાન તેને પ્રત્યક્ષ માને છે; પણ તેમ નથી કેમકે ંદ્રિયો ઘટની જેમ અચેતન હોવાથી જાણતી નથી. ૯૧.

કેટલાએક વૈશેષિકાદિ દર્શનવાળાઓ “અક્ષ” એટલે ંદ્રિયો એમ કહે છે પણ અક્ષનો અર્થ “જીવ” માનતા નથી તેથી તેઓ ંદ્રિયોને થતી સાક્ષાત્ ઘટાદિ પદાર્થની જે ઉપલબ્ધિ-જ્ઞાન તેને પ્રત્યક્ષ તરીકે માને છે અને તે સિવાયના ંદ્રિયથી જાણાયેલ પદાર્થદ્વારા થતા જ્ઞાનને પરોક્ષ પ્રમાણ તરીકે માને છે. તેઓનું તે મન્તવ્ય યોગ્ય નથી. કેમકે ઘટાદિની પેઠે ંદ્રિયો અચેતન હોવાથી વસ્તુ સ્વરૂપને જાણી શકતી નથી. જે જે અચેતન છે તે તે સર્વ ઘટાદિની જેમ વસ્તુ સ્વરૂપ જાણતાં નથી. ંદ્રિયો પણ અચેતન છે એટલે તેમને જ્ઞાન ક્યાથી થાય ? ને જો ઇન્દ્રિયથી જ્ઞાનજ થતું નથી તો પછી ંદ્રિયોથી થતા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કેમ કહેવાય ? અહીં ંદ્રિયાદિના જ્ઞાન શૂન્યપણાની સિદ્ધિમાં મૂર્તિમાનપણું અને સ્પર્શાદિસહિતપણું વિગેરે હેતુઓ કહેવા. ૯૧.

ંદ્રિયો જાણતી નથી એમ જે પાછલ તમોએ કહ્યું તે પ્રત્યક્ષ વિરોધવાળું જણાય

છે, કેમકે હિન્દિઓને સાધારણ વટ પટ આદિ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે, ને એ વાત સૌ કોઈ જાણે પણ છે. આવી શકા વવાના સંભવ માનીને તેના સમાધાન માટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

उवलद्धा तत्थाऽऽया तविरगमे तदुवलद्धसरणाओ ।^૧

गेहगवक्खोवरमे वि तदुवलद्धाऽणुसरिया वा ॥ ૧૨ ॥

વગતા ગોખલાથી જાણેલ અર્થને, ગૃહગવાક્ષનો અભાવ છતાં પણ સ્મરણ કરનાર જેમ તે ગોખલાથી જુદોજ હોય છે ને તેનાથી ને જાણેલા પદાર્થો સભાગય છે તેમ હિન્દિઓના અભાવ છતાં પણ હિન્દિઓથી જાણેલ અર્થનું સ્મરણ થાય છે, માટે ત્યાં પણ ઉપલબ્ધ-જેનાગની માફક જાણનાર ભિન્ન છે ને ગોખલાની માફક દિયો જાણનાર નથી આત્માજ જાણનાર છે. ૬૨.

કરણરૂપે વ્યાપાર કરતી હિન્દિઓ છે પણ વસ્તુ સ્વરૂપ જાણનાર તો આત્મા છે, હિન્દિયો નથી. કારણ કે હિન્દિઓનો અભાવ થાય તો પણ હિન્દિયોથી ઉપલબ્ધ એવા અર્થોનું સ્મરણ થાય છે. જેમ કરણભૂત એવી ગૃહની બારીમાંથી જાણેલ સ્ત્રી આદિ પદાર્થ ગૃહની બારી બંધ કર્યા પછી પણ તે સ્ત્રીઆદિ પદાર્થને જાણનાર દેવદત્તાદિ હોવાથી તેનું સ્મરણ કરેછે, તેમ અહીં પણ જાણવું. એટલે કે હિન્દિય નામ પામ્યેછતે અથવા તેના વ્યાપાર બંધ કરે છતે પણ હિન્દિયોપલબ્ધ અર્થનું જે સ્મરણ કરે છે તે ત્યાં કાતા છે. જેમ ગૃહની બારીમાંથી જાણેલ અર્થને બારી બંધ થયા પછી પણ દેવદત્તાદિ મ ભારે છે તેવીજ રીતે હિન્દિયોપલબ્ધ અર્થને હિન્દિયને અભાવ થયા છતાં પણ આત્મા સ ભારે છે. માટે અર્થના સ્વરૂપને જાણનાર આત્માજ છે. જો હિન્દિયો અર્થ સ્વરૂપ જાણનાર હોય તો હિન્દિયનો અભાવ થયા બાદ એ અર્થનું સ્મરણ કોને થાય ? એકે જાણેલા અર્થનું બીજાને સ્મરણ થાય એ વાત યુક્તિસંગત ન જણાય. અને જો એમ માનીએ તો અતિપ્રસંગ થાય. મારેજ અમે કહીએ છીએ કે હિન્દિયોપલબ્ધ અર્થનું હિન્દિયનો અભાવ થયા બાદ પણ સ્મરણ થાય છે તેથી અર્થને જાણનાર હિન્દિયો નથી પણ આત્મા છે. અને એજ વાત મિલક થાય છે. અને આમ બાધકપણે બીજાઓએ કહેલો અનુભવકર વસ્તુ ત તો ઉપરોક્ત અનુમાનથી બાવિત હોવાને કીચે બ્રાન્તિ પ છે.

અહીં કોઈ વાતી કહે છે કે— સ્વતંત્ર હિન્દિયો જાણે છે એમ કોનું મતલબ છે ? એમ તો એમ કહીએ છીએ કે હિન્દિય અને મનોનિમિત્ત આત્માને જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રત્યક્ષ છે, કેમકે આત્મા મનસાથે જોડાય છે મન હિન્દિય સાથે જોડાય છે અને હિન્દિય અર્થ સાથે જોડાય છે. આચાર્યશ્રી કહે છે કે જો એમ છે તો પરનિમિત્તવાળું હોવાથી આ જ્ઞાન અનુમાનની પેઠે પરોક્ષ થયું, પ્રત્યક્ષ ક્યા થયું ? જ્ઞાન શૂન્ય હિન્દિયો જ્ઞાનના નિમિત્તપણાથી આક્ષાત્ર વ્યાપાગતી હોવાથી ઉપચારથી પ્રત્યક્ષતા કહેતા હો તો “હિન્દિયોપલબ્ધિવ પ્રત્યક્ષ” અર્થાત્ હિન્દિયવરે થએલું જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ એવું લક્ષણ અહીં ઘટતું

૧ જેઓના મતે હિન્દિયોથી થતા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહેવામા આવે છે તેઓના મતે ઇશ્વરનું જ્ઞાન તેમજ મનના વ્યાપાર વિના પણ થતું ચૈગિઓનું જ્ઞાન અપ્રમાણ થશે અને તેઓના જે રાત્રો જીવ મોક્ષ પુણ્ય પાપ આદિને જાણનાર તે ગદ્યા કવિન થશે કાગળે જીવાદિ પદાર્થો કોઈ પણ પ્રમરે મિત્રિ થોથી જાણતા નથી

નથી. કેમકે ઉપલબ્ધિ-જ્ઞાન તો જીવને થાય છે. જે મવ્યવહારમાત્રથીજ આને પ્રત્યક્ષ કહેતા હો તો અમે પણ તેમ તો માનીએ છીએ. અને હુમણાજ તેનું પ્રતિપાદન કરીશું.

આ પ્રમાણે ઈન્દ્રિયમનોનિમિત્તક જ્ઞાનની પરોક્ષતા પ્રતિપાદન કરીને અનુમાનના પ્રયોગદ્વારાએ તેજ વાત દઢ કરવાને આચાર્યશ્રી કહે છે—

ઈન્દિય-મણોનિમિત્તં પરોક્ષમિદં મંસયાદિભાવાઓ ।

તત્કારણં પરોક્ષં જઠેહ સામાસમણુમાણં ॥ ૧૪ ॥ ૯૩ ॥

ઈન્દ્રિયમનોનિમિત્ત જે જ્ઞાન થાય છે તે સમયાદિના સદ્ભાવવાળું હોય છે ને તેથી અહીં તે પરોક્ષ છે (વળી) સામાસ અનુમાન અને સત્ય અનુમાનના જેમ (ઈન્દ્રિયો) કારણ હોવાથી પણ પરોક્ષ છે. ૯૩.

ઈન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી આત્માને જે જ્ઞાન થાય છે તે પરોક્ષ છે. કેમકે તે ઈન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી સશય વિપર્યય અનધ્યવસાય અને નિશ્ચય પણ થાય છે. કારણ કે સામાસ અનુમાન અને સત્ય અનુમાનનું ઈન્દ્રિયો અને મન કારણ છે. જેમકે—જે ઈન્દ્રિય અને મનોનિમિત્ત જ્ઞાન છે તે પરોક્ષ છે, કેમકે તેમાં સશય-વિપર્યય ને અનધ્યવસાય થવા સંભવે છે, ઈન્દ્રિય અને મનોનિમિત્તે થતા અસિદ્ધ-અનેકાન્તિક ને વિરૂદ્ધ એવા અનુમાનાભાસની પેઠે. આ સામાસ અનુમાનનો પ્રયોગ કહો. હવે સત્ય અનુમાનનો પ્રયોગ બતાવે છે. જે ઈન્દ્રિય અને મનને નિમિત્તે જ્ઞાન છે તે પરોક્ષ છે, કેમકે તેમાં પાછલથી નિશ્ચય થવાનો સંભવે છે, ધૂમથી અગ્નિના અનુમાનની પેઠે, જે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે તેમાં સશય-વિપર્યય-અનધ્યવસાય કે પછીથી નિશ્ચય અવધિ જ્ઞાનાદિની જેમ સંભવતા નથી. ઉપરોક્ત પરોક્ષ જ્ઞાનને સાધનારા ઉભય પ્રયોગને દૃષ્ટાન્તથી વિપરીત પ્રયોગ અને દૃષ્ટાન્ત કહીને ઈષ્ટ સાધ્યની સિદ્ધિ કરી છે. અવધિ આદિ જ્ઞાનોમા પાછલથી નિશ્ચય થવા રૂપ હેતુ સંભવે છે તેથી તે અનેકાન્તિક હોવાથી સાધ્યની સિદ્ધિ નહિ થાય એવી જો કોઈ શકા કરે, તો તેના ઉત્તરમા કહેવાનું કે એમા જે નિશ્ચય છે તે જ્ઞાન વિશેષરૂપ નિશ્ચય છે, પરંતુ સંકેત-સ્મરણાદિ પૂર્વક નિશ્ચય નથી, અને અમે તો અહીં જ્ઞાન થવા પછી બીજા કારણોથી થતા નિશ્ચયને કહો છે, તેથી સાધ્યની સિદ્ધિમા દોષ નથી. ૯૩.

આ પ્રમાણે ઈન્દ્રિય અને મનને નિમિત્તે થતા જ્ઞાનને સામાન્યથી પરોક્ષપણે સિદ્ધ કરીને હવે વિશેષથી બીજા હેતુવડે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનને પરોક્ષપણે સિદ્ધ કરે છે.

હોન્તિ પરોક્ષાઈ મઙ્-સુયાઈ જીવસ્સ પરનિમિત્તાઓ ।

પુન્વોવલદ્ધસંબંધસરણાઓચા વાણુમાણં વ ॥ ૧૪ ॥

જીવને મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પરનિમિત્તે થાય છે તેથી તે બેઉ પરોક્ષ છે. અથવા પૂર્વોપલબ્ધ સંબંધના સ્મરણથી તે બેઉ જ્ઞાનો થાય છે માટે અનુમાનની પેઠે પરોક્ષ છે. ૯૪.

શિષ્ય—ઈન્દ્રિય મનોનિમિત્ત જ્ઞાન પરોક્ષ છે એમ જે કહ્યું છે, તે આગમવિરૂદ્ધ જણાય છે, કેમકે આગમમા કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ બે પ્રકારનું છે, એક ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ અને બીજું નાઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ. મટે તેનું કેમ સમાધાન થશે ?

ગુરુ—આગમમાં કહ્યું છે તે સત્ય છે, પરંતુ ત્યાં ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે તે મવ્યવહારમાત્રથીજ પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, પણ તે બધું ઈન્દ્રિયથી થનાર જ્ઞાન પરમાર્થથી તો પરોક્ષજ છે. ભાષ્યકાર મહારાજ તે મૂલનો વિષયવિભાગ બતાવતા તેજ પ્રમાણે કહે છે.

एगंतेण परोक्खं लिंमियमोहाइयं च पच्चक्खं ।

इंदिय-मणोभवं जं तं संबवहारपच्चक्खं ॥ ९५ ॥

લૈ ગિક એટલે અનુમાન જ્ઞાન તે એકાન્તે પરોક્ષ છે, અને અવધિઆદિ ત્રણ જ્ઞાનો એકાન્તે પ્રત્યક્ષ છે. તથા ઇન્દ્રિય-મનોજન્ય જે જ્ઞાન તે સ વ્યવહાર માત્રથીજ પ્રત્યક્ષ છે. ૯૫.

ઇન્દ્રિય અને મન એ બેથી બાહ્ય એવા ધૂમાદિ લિંગવડે અગ્નિઆદિ વિષયનું જે જ્ઞાન આત્માને ઉત્પન્ન થાય છે તે એકાન્તે પરોક્ષ છે. કારણ કે ઇન્દ્રિય-મનને બાહ્ય એવો પદાર્થ આત્માને એકાન્તે પરોક્ષ છે. તથા અવધિ-મન પર્યાય ન કેવળ જ્ઞાન એ ત્રણે આત્માને એકાન્ત પ્રત્યક્ષ છે. કારણ કે એ જ્ઞાનોથી બાહ્યલિંગ સિવાય ઇન્દ્રિય અને મનની અપેક્ષા વિના આત્માને વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેમજ ઇન્દ્રિય-મનોજન્ય જ્ઞાન તે સ વ્યવહાર પ્રત્યક્ષ છે. કેમકે ધૂમાદિ લિંગ સિવાય ઇન્દ્રિય અને મનને વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થવાથી જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે ઇન્દ્રિય અને મનને પ્રત્યક્ષ હોવાથી લોકવ્યવહારમાત્રની અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે, પરમાર્થથી તો તે પરોક્ષજ છે, કેમકે ઇન્દ્રિય અને મન અચેતન હોવાથી તેમા જ્ઞાનનો અભાવ છે. આ પ્રમાણે આ સ વ્યવહારપ્રત્યક્ષતાની અપેક્ષાએજ આગમમાં પણ ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, પરમાર્થથી તો અવધિઆદિ જ્ઞાનો જ પ્રત્યક્ષ કહ્યા જાયવા.

અહીં કોઈ એમ કહે કે “ઇન્દ્રિય-મનોજન્ય જ્ઞાન સ વ્યવહારથી પ્રત્યક્ષ છે, પણ પરમાર્થથી નહિ.” એમ ભાષ્યકાંડે કયાથી જાણ્યું ? મૂત્રમા એવું કે ઇં વિશેષપણે નથી કહ્યું, ત્યાં તો “ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ” એમ સામાન્યથીજ કહ્યું છે. આના ઉત્તરમાં વૃત્તિકાર કહે છે કે-મૂત્રમા ત્યાં વિશેષ-રૂપપણે નથી કહ્યું, પણ બીજે ન્થળે કહ્યું છે કે-પરોક્ષ બે પ્રકારનું છે એક આલિનિબોધિક પરોક્ષ અને બીજું શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ. આલિનિબોધિક અને શ્રુતજ્ઞાન સિવાય બીજું કોઈપણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનજ નથી કે જેને પરમાર્થથી ઇન્દ્રિયમનથી થનાર પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ગણાય. આ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીનું કથન શ્રવણ કરીને પુનઃ વાદી કહે છે કે-જો એમ છે તો જે ધૂમઆદિ લિંગ સિવાય સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિય નિમિત્ત જ્ઞાન થાય છે તેને પરમાર્થથી પ્રત્યક્ષ માનો, અને જે ધૂમાદિ લિંગથી અગ્નિઆદિ વિષયનું લૈ ગિક જ્ઞાન થાય છે તેને પરોક્ષસ્વરૂપ આલિનિબોધિક તથા શ્રુતજ્ઞાન માનો, એમ માનવાથી સિદ્ધાન્તમા બન્ને સ્થળે જે મતિશ્રુતને પરોક્ષ ગણ્યા છે તથા ઇન્દ્રિયથી થતા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહેલું છે તે બન્નેનો નિર્વાહ થશે.

વાદીનું ઉપરોક્ત કથન સાલળીને આચાર્યશ્રી કહે છે કે તે અયોગ્ય છે, કારણકે ધૂમાદિલિંગથી અગ્નિ આદિ વિષયનું જે લૈ ગિક જ્ઞાન થાય છે, તેમા વદન્યાદિ જાણવામા ઇન્દ્રિયના નિમિત્તનાજ અભાવ છે, કેમકે ઇન્દ્રિયો વર્તમાનકાળ ભાવી માત્ર વસ્તુને અહણ કરે છે, અને લિંગથી તો ત્રિકાળભાવી એવા સાચા વિષયનું અનુમાન થાય છે. વળી લૈ ગિક એવું વદન્યાદિનું જ્ઞાન તે માત્ર મનોનિમિત્તવાળું છે, સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિય નિમિત્તવાળું નથી, અને મતિ-શ્રુત જ્ઞાન તો રૂપરૂપણે ઇન્દ્રિય તથા મન ઉભય નિમિત્તવાળા છે. આ બંનેથી વધારે રૂપરૂપણે હમણાંજ આગળ કહીશું. પણ કેવળ મનોનિમિત્ત લૈ ગિક જ્ઞાનનેજ મતિ-શ્રુતપણે કેમ કહેવાય ? અને વળી ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને મતિ-શ્રુતથી સિદ્ધ માનીએ તો પાચને બદલે છ જ્ઞાન માનવાં પડે. તેથી ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને મતિ-શ્રુતની અવ્યન્તર માનવુંજ ઐયસ્કર છે, એમ માનવાથી મતિ-શ્રુત પરમાર્થથી પરોક્ષ હોવાને દીધે ઇન્દ્રિય-

જન્ય જ્ઞાન પણ પરોક્ષજ થયું, અને મનોનિમિત્ત જ્ઞાન પણ અનુમાનની પેઠે પરનિમિત્તવાળું હોવાથી પરોક્ષજ છે. અહીં એમ ન કહેવું કે આગમમાં મનોનિમિત્ત જ્ઞાન થાય તે પરોક્ષ ગણાય એમ કેઈ પણ સ્થળે વિશેષ સ્પષ્ટપણે નથી કહ્યું તો પછી મનથી થનારા જ્ઞાનને પરોક્ષ કહી શકાય નહિ, કારણકે આગમમાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાનને સ્પષ્ટ રીતે પરોક્ષ કહ્યું છે, અને મનોનિમિત્ત જ્ઞાન મતિ-શ્રુતમાં અન્તર્ભૂત છે, તેથી ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનની પેઠે મનોનિમિત્ત જ્ઞાન પણ પરોક્ષજ છે.

એ પ્રમાણે યુક્તિથી આચાર્ય પાસે પરાલવ પામવાથી મૂત્રના પદનો બીજો અર્થ કરીને પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરવાને પુનઃ વાદી કહે છે કે-“ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ અને નોઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ” એ પાઠથી સિદ્ધાન્તમાં મનોનિમિત્તજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, કારણકે નોઇન્દ્રિય એટલે મન, ત્યાં “નો” શબ્દ એકદેશવાચી છે, અને મન ઇન્દ્રિયના એકદેશમાં છે, માટે તે મનોનિમિત્તપ્રત્યક્ષ એ નોઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ થયું આ પ્રમાણે આગમમાં મનોનિમિત્તજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, અને તમે તેને પરોક્ષ કેવી રીતે કહો છો ?

આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે ભણા માણસ આગમના એ મૂત્રના અર્થને જાણ્યા વિના તું એમ કહે છે. (૧) કારણકે ત્યાં જ્ઞાનના પ્રસંગમાં નોઇન્દ્રિયશબ્દમાં “નો” શબ્દનો અર્થ એકદેશવાચી નહિ પણ સર્વનિષેધવાચી સમજવો, તેથી નોઇન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિયનો સર્વથા અભાવ એવો અર્થ સમજવો, પણ નોઇન્દ્રિય એટલે મન એવો અર્થ ન સમજવો. આથી નોઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ એટલે ઇન્દ્રિયના અભાવથી સાક્ષાત્ આત્માને પ્રત્યક્ષ તે નોઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ કહેવાય. અવધિ-મન પર્યાય-અને કેવળજ્ઞાન આત્માને સર્વથા ઇન્દ્રિય તથા મનના નિમિત્ત વિના થાય છે તેથી નોઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષશબ્દથી અવધિઆદિ જ્ઞાનો લેવાં પણ મનથી થતું જ્ઞાન લેવું નહિ, (૨) વળી જો નોઇન્દ્રિય એટલે મન એવો અર્થ ત્યાં કરવામાં આવે તો નોઇન્દ્રિય નિમિત્ત પ્રત્યક્ષ-મનોનિમિત્ત પ્રત્યક્ષ એવો અર્થ થાય ને તેથી તો અવધિઆદિ જ્ઞાનો મનથી ઉત્પન્ન થનારા હરે. ને તેમ થવાથી મન પર્યાયિએ અપર્યાયા દેવ-મનુષ્યને અવધિજ્ઞાન મળવે નહિ કેમકે તે વખતે તેમને મનનો અભાવ હોય છે, આથી એ તહારી માન્યતા અયોગ્ય છે કારણકે “વુષ્મિત્તિ જાણઈ” હું ચ્યતુ છું એમ તેઓ-મહાવીર ભગવાન જાણે છે ઇત્યાદિ સિદ્ધાન્તોક્ત પ્રમાણથી દેવોને તથા બીજા પણ અવધિજ્ઞાનવાળાઓને અપર્યાય અવસ્થામાં અવધિજ્ઞાન કહેલું છે. (૩) ત્રીજું એ વિરૂદ્ધ થાય કે જો મનોનિમિત્ત જ્ઞાનજ પ્રત્યક્ષ માનવામાં આવે તો સિદ્ધાન્તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ થાય, કેમકે તેમને મન નથી હોતું. (૪) તથા મનોનિમિત્તજ્ઞાન મનોદ્રવ્યદ્વારાજ થાય છે, તેથી તે પરનિમિત્તવાળું હોવાથી અનુમાનની પેઠે પરોક્ષજ છે, પ્રત્યક્ષ નથી. (૫) જો મનોનિમિત્તજ્ઞાન પરમ-ર્થથી પ્રત્યક્ષ હોય, તો પરોક્ષ વરીકે માનેલા મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં તેનો સમાવેશ ન થાય, અને તેથી મતિજ્ઞાનના અકુલીસ ભેદો પણ ન વહે, કેમકે મન સબધી અવધિઆદિ રૂપ જે છ ભેદો છે તે તેથી એટલે મતિજ્ઞાનથી જુદા માનવા પડે. ને તેમને જુદા માનવાથી પાંચ જ્ઞાનને બદલે છ જ્ઞાન માનવા પડે. આ રીતે મનોનિમિત્તજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે એમ માનવાથી દોષોની પરપરા પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ઇન્દ્રિય-મનોજન્યજ્ઞાન પરનિમિત્ત

૧ અન્ય તર અને બાહ્ય નિર્વૃત્તિ તથા ઉપકરણરૂપ દ્રવ્યેન્દ્રિય તેમજ લક્ષ્ય તથા ઉપયોગરૂપ બા-
વેન્દ્રિયમાં મનને અગ્રે બાહ્યનિર્વૃત્તિ વગેરે ન હોવાથી મનને નોઇન્દ્રિય કહેવાય છે.

વાળું છે અને મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં અન્તર્ભૂત થાય છે તેથી તે પરમાર્થથી પરોક્ષજ છે, જો કે સવ્યવહારથી તેને પ્રત્યક્ષ કહી શકાય પણ પરમાર્થથી તો તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય નહીં. ૯૫.

એ રીતે પાત્ર જ્ઞાનમાં જે પ્રત્યક્ષ છે અને જે પરોક્ષ છે તે કહ્યું, હવે “સ્વામિ-કાળ-કારણ-વિષય-અને પરોક્ષપણાવડે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન સમાન છે.” ઈત્યાદિ પૂર્વ પચા-શીર્ષી ગાથામાં કહ્યું છે, તે પ્રમગ યાદ કરીને શિષ્ય પૂછે છે કે ભગવન્ !—

સામિત્તાદિવિસેસાભાવાઓ મઙ્-સુણગયા નામ ।

લક્ષણ મેઆદિકયં નાણત્તં તયવિસેસેઽવિ ॥ ૯૬ ॥

સ્વામિત્વાદિકમાં વિશેષના અભાવે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનની એકતા થઈ? (ઉત્તરમાં કહે છે કે) એ રીતે સમાન છતાં પણ તેમાં લક્ષણ-ભેદાદિથી તફાવત છે. ૯૬.

શિષ્ય — ભગવન્ ! મતિ-શ્રુતજ્ઞાનના સ્વામિ-કાળ-કારણ આદિ સમાન છે, એમ કહેવાથી તો મતિ-શ્રુતજ્ઞાનની એકતા થાય છે, અને તેમ થવાથી જ્ઞાન પણ પાત્ર નહિ કહેવાય, કેમકે ધર્મનો ભેદ હોય તો ધર્મી-વસ્તુનો ભેદ હોય ને તેથી અહિં ધર અને ધરના સ્વરૂપની જેમ તે બન્નેનો અભેદજ ગણાવો યોગ્ય છે.

આચાર્ય — સ્વામિ-કાળ કારણ આદિથી મતિ-શ્રુતની એકતા છે, તોપણ લક્ષણ-કાર્યકારણભાવ આદિથી તેમનો ભેદ છે. જેમ ધરાકાશ-પરાકાશ આદિમાં સત્ત્વ-પ્રમેયત્વ-અર્થક્રિયાકારિત્વ આદિ સમાન છે, તે છતાં લક્ષણઆદિના ભેદથી તે સર્વમાં ભેદ છે, તેવીજ રીતે અહીં પણ સમજવું. જો ઘણા ધર્મોથી ભેદ છતાં પણ કેટલાએક ધર્મની સમાનતાથી પદાર્થોની એકતા કહીએ તો તો સઘળું વિશ્વ એકરૂપજ થઈ જાય. જગત્માં એવી કઈ વસ્તુ છે કે જે બીજી વસ્તુઓ સાથે કેટલાએક ધર્મવડે પણ સમાન ન હોય ? માટે સ્વામિઆદિવડે મતિ-શ્રુત સમાન છતાં પણ લક્ષણ આદિવડે તે બંડે ભિન્ન છે. ૯૬.

લક્ષણાદિથી ભેદ જણાવવાને સમુદાયિક ગાથા કહે છે.

લક્ષણમેઆ હેઝફલભાવઓ મેય-ઈન્દ્રિયવિભાગા ।

વાગ-વચ્ચર-મૂર્-ચરમેઆ મેઓ મઙ્-સુણાણં ॥ ૯૭ ॥

લક્ષણના ભેદથી હેતુરૂપભાવથી ભેદથી ઇન્દ્રિયવિભાગથી તથા વક્ક-શુબ્ધ અક્ષર-અનક્ષર મૂક અમૂકના ભેદથી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમાં ભેદ છે તફાવત છે. ૯૭.

(૧) લક્ષણના ભેદથી મતિ-શ્રુતમાં ભેદ છે. (૨) હેતુરૂપભાવથી ભેદ છે, એટલે મતિજ્ઞાન હેતુ-કારણ છે અને શ્રુતજ્ઞાન રૂપ-કાર્ય છે. (૩) અવગ્રહાદિ અકુચાવીસ પ્રકારે મતિજ્ઞાન છે અને અક્ષરશ્રુતાદિ ચૌદ અથવા પચાસઆદિ વીસ પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાન છે. એમ ભેદના વિભાગથી બન્નેમાં તફાવત છે. (૪) તથા ઇન્દ્રિયના વિભાગથી ઉભયમાં તફાવત છે. શ્રુતજ્ઞાન કેવળ ઐત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું છે અને મતિજ્ઞાન તો બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયવાળું પણ છે. (૫) વળી મતિજ્ઞાન વક્ક-છાલ સમાન છે અને શ્રુતજ્ઞાન શુબ્ધ-દોરડા સમાન છે. જેમ વણીને તૈયાર કરેલી છાલ એ દોરડું કહેવાય છે, તેમ પરોપદેશ-અરિહન્ટાદિકના વચનથી સસ્કાર પામીને વિશિષ્ટ અવસ્થા પામેલું મતિજ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે. આજ હકીકત આગળ વિસ્તારથી ૧૫૪ મી ગાથામાં કહેવાશે. (૬) અક્ષર અને અનક્ષરના ભેદથી પણ મતિ-શ્રુતમાં તફાવત છે. (આ નાત પણ આગળ ૧૬૨ મી ગાથામાં

સવિસ્તર કહેવાશે.) તથા (૭) મૂક અને અમૂકના લેદથી મતિ-શ્રુતમાં લેદ છે. (આ સ અ ધી પછુ આગળ વિસ્તારથી ૧૭૧ મી ગાથામાં કહેવાશે.) આ પ્રમાણે આ ગાથાનો સંક્ષેપાર્થ છે, વિસ્તૃત અર્થ આગળ લાખ્યકાર મહારાજ પોતેજ કહે છે. ૯૭.

હવે લાખ્યકાર મહારાજ સક્ષણુના લેદથી મતિ-શ્રુતનો લેદ જણાવે છે.

જમભિનિબુજ્ઞદ્વ તમભિનિબોહો જં સુણદ તં સુયં મણિયં ।

(ચૌ.) સદં સુણદ જદ્ તઓ નાણં તો નાડડયમાવો તં ॥ ૧૮ ॥

સુયકારણં જઓ સો સુયં ચ તક્કારણંતિ તો તમ્મિ ।

કોરદ્ સુઓવયારો સુયં તુ પરમત્થઓ જીવો ॥ ૧૯ ॥

ઇદિય-મણોનિમિત્તં જં વિણ્ણાણં સુયાણુસારેણ ।

નિયયત્થુત્તિસમત્થ તં ભાવસુય મદ્દં ડયરા ॥ ૨૦ ॥

જદ્ સુયલક્ષણમેયં તો ન તમેગિંદિયાણ સંભવદ્ ।

દવ્વસુયાભાવમ્મિ વિ ભાવસુયં સુત્તજડ્ણો વ્વ ॥ ૨૦૧ ॥

ભાવસુયં ભાસા-સોયલલ્લિણો જુજ્જણ ન ડયરસ્સ ।

મામાભિમુહસ્સ જયં સોઝ્ઞ વ જં હવેજ્જાહિ ॥ ૨૦૨ ॥

જહ સુહુમં ભાવિંદિયનાણં દવ્વિદિયાવરોહે વિ ।

તહ દવ્વસુયાભાવે ભાવસુયં પત્થિવાઈણં ॥ ૨૦૩ ॥

एवं सव्वपसंगो न तदावरणाणमक्खओवसमा ।

મદ્-સુયનાણાવરણક્કવઓવસમઓ મદ્-સુયાઈ ॥ ૨૦૪ ॥

જે જણાય તે અભિનિબોધ અને જે સ લગાય તે શ્રુત કહ્યું છે. નોદક-શબ્દ સ લગાય છે તો તે જ્ઞાન કેમ કહેવાય ? અને જે તે જ્ઞાન થાય તો તે શબ્દરૂપ શ્રુતજ્ઞાન આત્મભાવ નહિ થાય. ઉત્તરમાં શબ્દ શ્રુતનું કારણ હોવાથી તે શ્રુત છે. કારણ કે શબ્દ એ શ્રુતનું કારણ છે. માટે તેમાં શ્રુતનો ઉપચાર કર્યો છે, પરમાર્થથી તો પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જીવ ક્ષયોપશમ અને સાંભળવું તેજ શ્રુત છે. ઇન્દ્રિય અને મનોનિમિત્ત શ્રુતાનુસારે સ્વ અર્થ કહેવામાં સમર્થ જે વિજ્ઞાન તે ભાવશ્રુત છે, અને બાકીનું મતિજ્ઞાન છે. (શકા) જે શ્રુતજ્ઞાનનું એ પ્રમાણે સક્ષણુ છે, તો તેવું શ્રુત એકેન્દ્રિયને સભવતું નથી. (ઉત્તર) દ્રવ્યશ્રુતનો તેને અભાવ છતાં પણ મુતેલા સાધુની પેઠે તેને ભાવશ્રુત છે. ભાષાભિમુખ થએલાને જે જ્ઞાન થાય છે તે તથા સાંભળીને જે જ્ઞાન થાય છે તે ભાવશ્રુત છે અને તે ભાષા અને શ્રોત્રલગ્નિવ-ન્તને વટે છે, બીજાને નહિ. પૃથ્વી આદિને જેમ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયનો અભાવ છતાં સૂક્ષ્મ ભાવ-ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન હોય છે તેમ દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ છતાં ભાવશ્રુત હોય છે. શકા કરે છે-સા-ધનો ન હોય તો પણ ભાવશ્રુતરૂપ સાધ્ય થાય એમ માનવાથી તો તેમને સર્વજ્ઞાનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. ઉત્તર કહે છે કે તે તે અવધિજ્ઞાનાદિકના આવરણભૂત કર્મનો ક્ષયો-પશમ ન થવાથી તે અવધિઆદિ જ્ઞાનો એકે દ્રિયાદિને ન થાય, મતિ-શ્રુત જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ થવાથી મતિ-શ્રુત જ્ઞાનજ થાય. ૯૮-થી-૧૦૪.

જે જ્ઞાન વસ્તુને જાણે તે અભિનિબોધ અથવા મતિજ્ઞાન, અને જેને જીવ સાંભળે તે

શ્રુતજ્ઞાન. આજ પ્રમાણે નદીમુત્રમા લક્ષણના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહ્યો છે. “ જહ્વિ સામિત્તાઈર્હિ અવિત્તેસો તહવિ પુળોડ્ઠ્યાડ્ઠ્યરિઆ નાણત્ત યણ્ણવયતિ, -તજ્જહા અમિનિશુ-જ્જહા ત્તિ આમિણિવાહિય, સુણેહ ત્તિ સુય । જો કે સ્વામિત્વાદિવડે મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન સમ ન છે તો પણ આચાર્ય મહારાજ તેનો ભેદ-તફાવત જણાવે છે, જેમકે-જે (જ્ઞાન વસ્તુ) જાણે તે અભિનિયોધિક તથા જેને (આત્મા) સાંભળે તે શ્રુત. ”

શિષ્ય—જો એ પ્રમાણે આત્મા જેને સાંભળે તે શ્રુત, એવું શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ હોય, તો આત્મા શબ્દ સાંભળે છે એ વાત જગપ્રસિદ્ધ છે, અને તેથી તો શબ્દ એજ શ્રુતજ્ઞાન થયું, પરંતુ તીર્થકરત્રિકોએ તો જીવનો સ્વભાવ અથવા પરિણામ તેને શ્રુતજ્ઞાન માનેલું છે. શબ્દ તો પૌષ્ઠગણિક હોવાથી મૂર્તિમાન છે, અને આત્મા અમૂર્તિમાન છે, મૂર્તને અ-મૂર્તનો પચ્છિણામ કહી શકાય નહિ. આથી કરીને આપે જે શબ્દરૂપ શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ કહ્યું તેમા વિરોધ જણાય છે. ૬૮

આચાર્ય—વક્તાથી બોલાતો શબ્દ શ્રોતાના શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ થાય છે, અને વ-ક્તાનો શ્રુતોપધાન વ્યાખ્યાન કરતી વખતે બોલાતા શબ્દનું કારણ થાય છે, આથી શ્રુત-જ્ઞાનના કારણભૂત અથવા કાર્યભૂત શબ્દમા શ્રુતનો ઉપચાર કરાય છે, તેથી શબ્દ એ પર-માર્થથી શ્રુત નથી પરંતુ ઉપચારથી છે, માટે શબ્દને શ્રુત કહેવામા કંઈ દોષ નથી, પર-માર્થથી શ્રુત તો આત્માજ છે, કેમકે જ્ઞાન અને જ્ઞાની એક બીજાથી અભિન્ન છે. “ જે સ-ભળાય તે શ્રુત ” એવો અર્થ જ્યારે કરીએ ત્યારે જે સભળાય છે તે શબ્દ છે, અને એ શબ્દ દ્રવ્યશ્રુત છે, પણ “ જે સાંભળે તે શ્રુત ” એવો અર્થ કરવામા આવે ત્યારે તેમા સાંભળનાર આત્મા છે, તેથી આત્માજ ભાવશ્રુત છે. તાત્પર્ય એ છે કે-શબ્દ તે દ્રવ્યશ્રુત છે અને આત્મા તે ભાવશ્રુત છે. ૬૯

બીજી રીતે પણ મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનના લક્ષણમા ભેદ છે. ઇન્દ્રિય અને મન એ ઉ-ભય નિમિત્તથી જે વિજ્ઞાન થાય છે તે શ્રુતજ્ઞાન છે, ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત જ્ઞાન મતિ પણ છે તેને જીદુ પાડવા માટે ઉપરોક્ત લક્ષણમા એટલું વચારે સમજવું કે-સકેત વિષય પરો-પદેશરૂપ તથા અન્યાત્મક એ બે પ્રકારે દ્રવ્યશ્રુતના અનુસારે ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત જ્ઞાન તે ભાવશ્રુત છે, તે સિવાયનું નહી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સકેતકાળે પ્રવર્તેલા અથવા શ્રુતઅન્થ સખ ધી વટાદિ શબ્દને અનુસરીને વાચ્ય-વાચકભાવે જોડીને ‘ ઘટ-ઘટ ’ ઇત્યાદિ અન્ત કરણમા શબ્દોલ્લેખ સહિત ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્ત જે જ્ઞાન ઉદય પામે છે તે શ્રુતજ્ઞાન અથવા ભાવશ્રુત છે. તે શ્રુતજ્ઞાન શબ્દોલ્લેખ સહિત ઉત્પન્ન થએલું હોવાથી પોતામા જ-ણાતા ઘટાદિપદાર્થનું પ્રતિપાદન કરનાર શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે, તે વડે બીજાને તે અર્થ-ની પ્રતીતિ કરાવવામા સમર્થ હોય છે, એ સિવાયનું અશ્રુતાનુસારે ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત-વાળું અવગ્રહાદિ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે.

શિષ્ય—જો શબ્દોલ્લેખ સહિત થએલા જ્ઞાનને શ્રુત અને તે સિવાયનાને મતિજ્ઞાન કહેવામાં આવે તો માત્ર અવગ્રહરૂપજ મતિજ્ઞાન થાય, પણ ઈહા-અપાયાદિ મતિજ્ઞાન ન થાય. કેમકે તે તો શબ્દોલ્લેખ સહિત છે, અને એ ઈહાદિ તો મતિજ્ઞાનના ભેદોપણે પ્ર-સિદ્ધ છે. આથી કરીને શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ મતિજ્ઞાનમા જતું હોવાથી અતિવ્યાસિ દોષ આવશે અને મતિજ્ઞાનના લક્ષણમા અવ્યાસિ દોષ આવશે. વળી અગપ્રવિષ્ટ-અનગપ્રવિ-ષ્ટાદિ તથા અક્ષરશ્રુત-સંક્ષીશ્રુતાદિ શ્રુતજ્ઞાનનાં ભેદોમા અવગ્રહ-ઈહા આદિ મતિજ્ઞાનનાં ભેદો હોવાથી તે સર્વ શ્રુતના ભેદોને મતિજ્ઞાનપણાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. તેમજ મતિ-

જ્ઞાનના ઇહા-અપાયાદિભેદો શબ્દોલ્લેખ સહિત હોવાથી તેમને શ્રુતજ્ઞાનપણાની પ્રાપ્તિ થશે, આમ એક બીજાના લક્ષણ એક બીજામાં ભળી જતા હોવાથી સંકીર્ણતા દોષ પ્રાપ્ત થશે.

આચાર્ય — અવગ્રહજ મતિજ્ઞાન થાય, પણ ઇહાદિ શબ્દોલ્લેખ સહિત હોવાથી મતિજ્ઞાન ન થાય, એમ જે તાર કહેવું છે તે અયોગ્ય છે, જે કે ઇહાદિ અભિલાપ (શબ્દોલ્લેખ) સહિત છે, તોપણ તે શ્રુતરૂપ નથી, કેમકે અભિલાપ સહિત જ્ઞાન જે શ્રુતાનુસારી હોય તોજ શ્રુતરૂપ કહેવાય, અન્યથા નહિ. અહી કદાચ તુ એમ કહીશ કે-સિદ્ધાન્તમાં અવગ્રહાદિ શ્રુતનિશ્ચિતજ કહેલા છે, અને યુક્તિથી પણ ઇહાદિમાં શબ્દોલ્લેખ છે, કેમકે સંકેતકાળે સાભળેલા શબ્દના અનુસરણ સિવાય તે વરતા નથી, તેથી તેમને શ્રુતાનુસારી-પણું કેમ ન કહેવાય ? આ વિરોધ પણ અયોગ્ય છે, કેમકે પૂર્વે શ્રુતથી સંસ્કાર પામેલી મતિવાળાનેજ તે અવગ્રહાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેમને શ્રુતનિશ્ચિત કહ્યા છે, પણ વ્યવહાર કાળે તેમાં શ્રુતાનુસારીપણું નથી. મારે આગળ “ પૂર્વે શ્રુતપરિકર્મિતવાળાને જે હ્રમણાં શ્રુતાતીત હોય તે શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન છે. ” ઇત્યાદિ ૧૬૮ મી ગાથામાં ભાષ્યકાર મહારાજ પોતેજ કહેશે. તથા “ યુક્તિથી ઇહાદિકમાં શબ્દોલ્લેખ છે. ” ઇત્યાદિ જે તે કહ્યું છે, તે પણ ઠીક નથી, કેમકે સંકેતકાળે સાભળેલા શબ્દથી સંસ્કાર પામેલી બુદ્ધિવાળાને વ્યવહારકાળે તે સાભળેલા શબ્દાનુસાર વિના પણ વિકલ્પની પરપરાપૂર્વક વિવિધ વચનની પ્રવૃત્તિ જણાય છે. અમુક શબ્દથી વાચ્ય આ અમુક વસ્તુ મેં પૂર્વે જાણી છે એવો સંકેત, તથા અમુક ગ્રંથમાં આ બાબત આ પ્રમાણે કહી છે એવું શ્રુતગ્રંથાનુસરણ, આવા પ્રકારના પૂર્વે પ્રવર્તેલા સંકેતો અને ભણેલા ગ્રંથોના અનુસારેજ વ્યવહારકાળે કંઈ વચનની પ્રવૃત્તિ જણાતી નથી, પરંતુ અભ્યાસની પદ્ધતિથી સંકેત અને શ્રુતગ્રંથાનુસરણ વિના પણ નિરંતર વિકલ્પપૂર્વક ભાષણ પ્રવર્તે છે. જ્યાં શ્રુતાનુસારીપણું છે ત્યાં શ્રુતરૂપતા છે, પણ અહીં તો શ્રુતાનુસારીપણાનો અભાવ હોવાથી શ્રુતરૂપતા નથી. મારે ઇહા-અપાય ને ધારણારૂપ ભેદો સમસ્ત પ્રકારે મતિજ્ઞાન હોવાથી મતિજ્ઞાનના લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિ દોષ નથી આવતો, અને શ્રુતાનુસારી સાભિલાપ જ્ઞાનવિશેષમાંજ શ્રુતરૂપતા હોવાથી શ્રુતજ્ઞાનના લક્ષણમાં પણ અતિવ્યાપ્તિ દોષ નથી આવતો.

અગપ્રવિષ્ટ — અગપ્રવિષ્ટાદિ શ્રુતજ્ઞાનના ભેદોમાં મતિપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન છે એમ કહીશું, તેથી પ્રથમ શબ્દાદિના ગ્રહણકાળે જે અવગ્રહાદિ ઉત્પન્ન થાય છે એ અવગ્રહાદિ અશ્રુતાનુસારી હોવાથી મતિજ્ઞાનરૂપ છે, અને અગપ્રવિષ્ટાદિ શ્રુતના ભેદોમાં જે શ્રુતાનુસારી જ્ઞાન વિશેષ છે તે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ છે, આથી અગાનગપ્રવિષ્ટાદિ શ્રુતના ભેદોને સર્વથા પ્રકારે મતિજ્ઞાનપણાનો અભાવ છે, અને ઇહાદિ મતિજ્ઞાનના ભેદોમાં શ્રુતાનુસારીપણાનો અભાવ હોવાથી શ્રુતજ્ઞાનપણાનો અભાવ છે, તેથી સંકીર્ણતા દોષ પણ નથી આવતો.

અહીં એક વાત વિશેષ જણાવવી જોઈએ કે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમાં પરમાણુ અને હસ્તિના જેવો અત્યંત ભેદ ન માનવો, કારણકે પૂર્વે કહ્યું છે તેમ કોઈ વિશિષ્ટ મતિજ્ઞાનજ શ્રુતજ્ઞાન છે. આ સબધમાં આગળ પણ કહેવાશે કે-વલ્કસમાન મતિજ્ઞાન છે. અને તે વલ્ક એટલે છાલથી બનેલ દારડા સમાન શ્રુતજ્ઞાન છે, આ વલ્ક અને શુભમાં એટલે છાલ અને દારડામાં જેમ પરમાણુ અને હસ્તિના જેવો અત્યંત ભેદ નથી, પણ કારણ-કાર્યભાવથીજ ભેદ છે. તેવોજ ભેદ મતિ-શ્રુતમાં છે, એટલે કે મતિજ્ઞાન કારણરૂપ છે અને શ્રુતજ્ઞાન કાર્યરૂપ છે. કારણ અને કાર્યમાં અત્યંત ભેદ નથી હોતો. જેમ મુવજ્જી અને

કુંડળાદિ મૃત્તિપદ અને ઘટાદિ એક બીજાના કારણ-કાર્યભાવરૂપે હોવાથી અત્યંત ભેદ-વાળા નથી તેમ અહીં પણ સમજવું.

આ સર્વનો તાત્પર્યાર્થ એ છે કે-અવગ્રહની અપેક્ષાએ અનલિલાપ્ય, તથા ઈલાદિ-કની અપેક્ષાએ સાલિલાપ્ય હોવાથી મતિજ્ઞાન સાલિલાપ અનલિલાપરૂપ અને અશ્રુતા-નુસારી છે, કેમકે સકેતકાળે પ્રવર્તેલા શબ્દના અથવા શ્રુતગ્રન્થ સમ ધી શબ્દના અનુ-સાર-અવલબન વિના વ્યવહારકાળે તે મતિજ્ઞાન પ્રવર્તે છે. અને શ્રુતજ્ઞાન કેવળ સાલિ-લાપ્યજ છે તથા શ્રુતાનુસારીજ છે, કેમકે સકેતકાળે પ્રવર્તેલા અથવા શ્રુતગ્રન્થ સમ ધી શબ્દરૂપ શ્રુતના અનુસારેજ વ્યવહારકાળે તે શ્રુતજ્ઞાન પ્રવર્તે છે. ૧૦૦

શિષ્ય —જે ઉપર કહેલા લક્ષણ પ્રમાણે શ્રુતાનુસારી જ્ઞાનનેજ શ્રુતજ્ઞાન કહેવું, એમ આપ કહેતા હો, તો તેવું શ્રુતજ્ઞાન એકેન્દ્રિયમા ઘટતું નથી; કેમકે મનવિગેરે સામગ્રીના અભાવે તેઓમા શ્રુતાનુમાની જ્ઞાન નથી, અને આગમમા તો કહ્યું છે કે—‘ ધર્મવિદ્યા નિયમ દુઃસ્રાણી, તજ્જહા-મદ્ગુણાણી ચ સુચક્ષ્ણાણી ચ ’ इति એટલે એકિ દ્રિયો નિશ્ચય બે અજ્ઞાનવાળા છે મનિઅજ્ઞાની અને શ્રુતઅજ્ઞાની. ’ આ આગમવચનથી એકિ દ્રિયને શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે. મારે તમે કહેલું લક્ષણ વ્યાપક નથી.

આચાર્ય —એકિ દ્રિયને કારણની વિકલતાથી જો કે શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત નથી. સુમાદિ-અવસ્થામા સાધુ આદિની પેઠે. અશબ્દ કારણ અને અશબ્દ કાર્યરૂપ કેવળ શ્રુતાવરણના ક્ષ-યોપશમરૂપ ભાવશ્રુત તેમને છે, એમ કેવળી ભગવન્તે પોતાના જ્ઞાનમા જોએલું છે. સુ-માદિ અવસ્થામા સાધુ વિગેરે શબ્દ સાંભળતા નથી અને વિચારતા નથી. છતાં આટલા ઉપરથીજ તેમને કંઈ શ્રુતજ્ઞાનનો તે વખતે અભાવ માનતા નથી, પરંતુ સુમાદિ અવસ્થા પછી પ્રગટ થતું ભાવશ્રુતજ્ઞાન જોઈને દુઃખમાં વીની પેઠે પૂર્વે પણ તે શ્રુતજ્ઞાન તેમાં હતું એવો વ્યવહાર કગય છે. એજ પ્રમાણે એકે દ્રિયને પણ સામગ્રીની વિકલતાથી જો કે દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ છે તોપણ આવરણના ક્ષયોપશમરૂપ ભાવશ્રુત છે. ઉદાહરણ તરીકે વક્ત્રી આદિમા આહાર-ભય-પરિગ્રહ-અને ગૌશુન આદિ સજ્ઞાઓ પ્રત્યક્ષ જણાય છે.

શિષ્ય —આપે કહેલ સુમયતિના દૃષ્ટાન્તમા ભાવશ્રુત હોય એમ મને તો નથી જ-ણાતું. કેમકે-શ્રુતના ઉપયોગથી પરિણત આત્મા સાંભળે છે તે શ્રુત કે જે સંભળાય તે શ્રુત, આ બે વ્યુત્પત્તિમાથી કંઈ વ્યુત્પત્તિથી મુતેલા સાધુને ભાવશ્રુત કહો છો? આ-માનો પહેલો પક્ષ તો યોગ્ય નથી, કેમકે મુતેલાને શ્રુતનો ઉપયોગ સંભવે નહિ. બીજો પક્ષ પણ ઠીક નથી, કારણકે મુતેલાને શબ્દ ન હોવાથી તે પક્ષથી પણ શ્રુતજ્ઞાન નહીં કહી શકાય.

આચાર્ય —તહે કહેલી બે વ્યુત્પત્તિઓ સિવાય જે વડે સાંભળે તે શ્રુત, જે થકી સાંભળે તે શ્રુત, અથવા જે છતાં સાંભળે તે શ્રુત, આ વ્યુત્પત્તિઓના આશ્રયથી શ્રુત એટલે શ્રુતજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ છે, તે ક્ષયોપશમરૂપ શ્રુત મુતેલા ચતિને અને એકે-દ્રિયાદિકને પણ છે, તેથી અમારા કથનમા કંઈ દોષ નથી. ૧૦૧.

શિષ્ય —મહારાજ ! આપે કહેલા દૃષ્ટાન્તથી એકે દ્રિયને ભાવશ્રુત હોય, એમ જણાતું નથી, કારણ કે શબ્દ બોલવાની ઈચ્છાવાળાને પ્રથમ આ સમયમાં આ બાબતજ કહું આવા પ્રકારના ઉપયોગરૂપ જે જ્ઞાન થાય છે તે અને બીજાએ કહેલી ભાષા સાંભળીને જે જ્ઞાન થાય, જેમકે—‘ આ મનુષ્યે આમ કહ્યું ’ એમ બે પ્રકારે ભાવશ્રુત અનુક્રમે ભા-ષાલબ્ધિવન્તને તથા શ્રાવલબ્ધિવન્તને હોય છે, એટલે કે “ આ સમયમાં આ કહું ”

એવા ઉપયોગરૂપ ભાવશ્રુત ભાષાલઘિવવન્તને હોય છે, અને “આ મનુષ્યે આ કહ્યું.” એવા ઉપયોગરૂપ ભાવશ્રુત શ્રોત્રલઘિવવન્તને હોય છે, આથી એ સિદ્ધ થયું કે જેને ભાષા તથા શ્રોત્રલઘિવ ન હોય તેને ભાવશ્રુત સભાવે નહિ. સુતેલા સાધુને ભાષા તથા શ્રોત્રલઘિવ છે તેથી તેને જાન્યા પછી બીજાને કહેવારૂપ તથા કહેલા શબ્દ સાંભળવારૂપ ભાવશ્રુતનું કાર્ય જણાય છે અને એ ઉપરથીજ મુખાવસ્થામાં પણ તે સાધુને લઘિવરૂપે ભાવશ્રુત હતું એમ અનુમાન કરાય છે, પરંતુ ભાષા અને શ્રોત્રલઘિવ રહિત એકે દ્રિયને એવું કોઈ ભાવશ્રુતનું કાર્ય કદી પણ જણાતું નથી. એટલે તેને ભાવશ્રુત છે એમ કેવી રીતે મનાય ? ૧૦૨.

આચાર્ય:—“કેવળી સિવાયના સર્વ સસારી જીવોને દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયનો અભાવ છતાં પણ ન્યૂનાધિક-તરતમ ભાવે કરીને પાંચે લઘ્વી ઇન્દ્રિયના આવરણનો ક્ષયોપશમ હોય છે.” એમ પરમમુનિનું કથન છે, તેથી કરીને જેમ પૃથ્વી આદિ એકે દ્રિય જીવોને શ્રોત્ર-ચક્ષુ-શ્રાવણ-તે રસના એ ચાર ઇન્દ્રિયોનો નિર્વૃત્તિ તથા ઉપકરણની અપેક્ષાએ અભાવ છતાં પણ સૂક્ષ્મ-અપ્રગટ લઘિવ-ઉપયોગરૂપ શ્રોત્ર આદિ ભાવ ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન હોય છે. (લઘિવ ઇન્દ્રિયના આવરણનો ક્ષયોપશમ થવાથી ઉત્પન્ન થએલ અતિસૂક્ષ્મજ્ઞાનશક્તિ તો બધી ઇન્દ્રિયોને અગ્રે હોય છે.) તેવીજ રીતે દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય સમાન દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ છતાં પણ ભાવઇન્દ્રિય સમાન ભાવશ્રુત પૃથ્વી આદિ એકે દ્રિય જીવોને હોય છે.

એકે દ્રિયને શ્રોત્રાદિ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયનો અભાવ છે તે છતાં તેમને ભાવ ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન કંઈક જણાય છે, વનસ્પતિ વિગેરેમાં તો એવું ચિન્હ સ્પષ્ટ જણાય છે, ઉદાહરણ તરીકે-મુદર કંઠમાંથી નીકળેલ મધુર પચ્ચમ સ્વર સાંભળીને વિરહકાદિ વૃક્ષોમાં તુરતજ પુષ્પ-પદ્મવાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, આથી તેઓને શ્રવણેદ્રિયજ્ઞાનનું ચિન્હ છે એમ પ્રગટ જણાય છે. મુદર સ્ત્રીના કમળપત્ર જેવા દીર્ઘ અને શરદન્નુતુના ચદ્રસમાન ઉગ્ગબલ લોચનના કરાક્ષ-વિક્ષેપથી તિલકાદિ વૃક્ષોમાં શીઘ્રપણે પુષ્પાદિકની ઉત્પત્તિ થાય છે. આથી તેઓમાં ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનનું ચિન્હ સ્પષ્ટ સમજાય છે. વિવિધ મુવાસિત વસ્તુઓના સમૂહથી ભિન્નિત એવા નિર્મળ જળના સિંચનથી ચ પકાદિ વૃક્ષોમાં જલદીથી પુષ્પ વિગેરે ઉત્પન્ન થાય છે, આથી તેઓમાં શ્રાણેન્દ્રિયના જ્ઞાનનું ચિન્હ જણાય છે. ૨ ભાથી પણ અધિક ઉપવન્તી યુવાન અવસ્થાવાળી પ્રમદાના મુખમાંથી નીકળેલા સ્વચ્છ અને સ્વાદીષ્ટ મુવાસિત મદિરાના કોગળાના આસ્વાદથી બકુળાદિ વૃક્ષમાં તુરતજ કુસુમાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, આથી તેઓમાં રસનેદ્રિયના જ્ઞાનનું ચિન્હ જણાય છે. હસ્તિના કુલસ્થળનો તિરસ્કાર કરે એવા ઉન્નત અને કઠિન સ્તનવાળી તથા અવાજ કરતા મણિક કણાદિ આભૂષણોથી શોભાયમાન ભામિનીના ભુજલતાના આલિંગનથી કુરબક વૃક્ષમાં અને પદ્મરાગ મણિના ચૂર્ણ જેવા રક્ત તળીઆવાળા તેણીના પગની પાનીના પ્રહારથી અશોકવૃક્ષાદિમાં શીઘ્રપણે પુષ્પ-પદ્મ-વાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી તેઓમાં સ્પર્શેન્દ્રિયના જ્ઞાનનું ચિન્હ છે, એમ જણાય છે. આ પ્રમાણે જેમ એ વૃક્ષોમાં દ્રવ્યેન્દ્રિયનો અભાવ છતાં પણ ભાવેન્દ્રિય જન્યજ્ઞાન સર્વજન પ્રસિદ્ધ છે તેમ દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ છતાં પણ એકે દ્રિયમાં ભાવશ્રુત હોય છે. વળી વનસ્પતિ આદિને જળ વિગેરેમાં આહારથી જીવન ચાલે છે, તેથી તેઓને આહાર સંજ્ઞા છે. લજ્જમણી વિગેરે લતાઓ હસ્તાદિકના સ્પર્શથી અવયવો સંકોચે છે, તેથી તેને ભય સંજ્ઞા છે. વિરહ-તિલક-ચ પક કેશર-અશોક આદિ વૃક્ષોને મૈથુન સંજ્ઞા છે, તે ઉપર જણાવી ગયા છીએ. ખર્દિવ-પલાશ આદિ વૃક્ષોનાં મૂળીમાં દાટી રાખેલા ધન ઉપર દે-

લાય છે તેથી તેમને પરિમહ સજ્ઞા છે. આવી સજ્ઞાઓ તે સર્વને ભાવશ્રુત વિના સભવે નહિ. માટે પાંચ ભાવેન્દ્રિયના આવરણનો ક્ષયોપશમ થવાથી દ્રવ્યેન્દ્રિય વિના પણ પાંચ ભાવેન્દ્રિયનું જ્ઞાન થાય છે તેની પેઠે ભાવશ્રુતાવરણનો ક્ષયોપશમ થવાથી દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ છતાં પણ એકે દ્રિયને ભાવશ્રુત હોય છે.

આહી કદાચ એમ કહેવામા આવે કે—“જે શ્રુતાનુસારી વિજ્ઞાન તે શ્રુત.” આશુ’ શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ કહ્યું છે, તે વ્યભિચારી થશે, કેમકે શ્રુતાનુસાર સિવાય એકે દ્રિયને તમે ભાવશ્રુત માન્ય છે. આચાર્યશ્રી કહે છે કે તમારૂં આ કથન અભિપ્રાય બહુયા વિનાનું છે, કારણ કે જે લક્ષણ કહ્યું છે તે શબ્દોદ્ભવ સહિત વિશિષ્ટ ભાવશ્રુતને આશ્રિને કહ્યું છે, અને એકે દ્રિયને તો સામાન્ય-અવિશિષ્ટ ભાવશ્રુતાવરણના ક્ષયોપશમરૂપજ ભાવશ્રુત કહ્યું છે. તેથી શ્રુતાનુસાર વિના પણ ભાવશ્રુત થાય તો તેમા કઈ દોષ નથી. ૧૦૩.

શિષ્ય—ભગવત’ ભાષાલખિત અને શ્રાત્રલખિત રહિત કાષ્ટ જેવા પૃથ્વી આદિ એકે દ્રિયને કઈ પણ રૂપરૂપ જ્ઞાન જણાયા સિવાય માત્ર વચનના આડબરથી તેઓને ‘જ્ઞાન છે’ એમ માનવામા આવે છે, તો પછી મતિ આદિ પાચે જ્ઞાનો તેમને છે એમ શા માટે ન માનવું ? કારણ કે જેવી રીતે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન તેમને રૂપરૂ નથી જણાતા તેવી રીતે પાંચ જ્ઞાનો પણ રૂપરૂ નથી જણાતા.

આચાર્ય—તેઓને પાચે જ્ઞાનો નથી, મતિ-શ્રુતજ છે. કેમકે અવધિ અને મન પર્યંવ જ્ઞાન તદાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે, અને કેવળજ્ઞાન તદાવરણીય કર્મના ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. એકે દ્રિયને એ ઉભયનો ક્ષયોપશમ-અને કેવલ જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષય એ બંને નથી હોતા, વળી તેઓનું કાર્ય પણ તેઓમાં નથી જણાતું, તેમજ આગમમા તેનો નિષેધ કહેલો છે, તેથી તે જ્ઞાનો તેમને હોઈ શકે નહિ.

શિષ્ય—એ પ્રમાણે તો મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પણ એકે દ્રિયને ન હોય.

આચાર્ય—મતિજ્ઞાનાવરણ અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ તેમને છે, કેમકે તેનું કાર્ય તેઓને દેખાય છે, અને આગમમા પણ કહ્યું છે, તેથી મતિ-શ્રુતજ્ઞાન તેઓને છે. ૬૮-થી-૧૦૪.

હવે હેતુ-રૂળ ભાવથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ જણાવે છે.

મહાપુર્વં સુયમુત્ત ન મઈ સુવપુન્નિયા વિસેસે. ૬૫ ।

પુર્વ પૂરણ-પાલગમાત્રાઓ જ મઈ તસ્સ ॥ ૧૦૫ ॥

પૂરિજ્ઞઈ પાવિજ્ઞઈ દિજ્ઞઈ વા જં મઈર્ણે નાઽમરૂણા ।

પાલિજ્ઞઈ ય મઈર્ણ ગહિયં રૂહરા ણસ્સેજ્ઞા ॥ ૧૦૬ ॥

ળાળાળઽળાળાળિ ય સમકાલાઈં જઓ મઈ-સુયાઈં ।

તો ન સુય મહાપુર્વં મરૂણાળે વા સુયઽન્નાળં ॥ ૧૦૭ ॥

રૂહ લદ્ધિપદ-સુયાઈં સમકાલાઈં ન તૂવઓગો સિં ।

મહાપુર્વં સુયમિદ પુણ સુઓવઓગો મરૂણમવો ॥ ૧૦૮ ॥

સોઝળ જા મઈ મે સા મુયપુવ્વત્તિ તેણ ન વિસેસો ।
 સા દવ્વસુયપ્પભવા ભાવસુયાઓ મઈ નત્થિ ॥ ૧૦૯ ॥
 કજ્જતયા, ન ડ કમસો, કમેણ કો વા મઈ નિવારેઈ ? ।
 જં તત્થાક્થાણં ચુયસ્સ સુત્તોવઓગાઓ ॥ ૧૧૦ ॥
 દવ્વસુયં મઈપુવ્વ ભાસઈ જં નાવિચિત્તિયં કોઈ ।
 ભાવસુયસ્સાભાવો પાવઈ તેસિં ન ય વિસેસો ॥ ૧૧૧ ॥
 દવ્વસુયં બુદ્ધોઓ સાઽવિ તઓ જમવિસેસઓ તમ્હા ।
 ભાવસુયં મઈપુવ્વં દવ્વસુયં લક્ખણં તસ્સ ॥ ૧૧૨ ॥
 સુયવિણ્ણાણપ્પભવં દવ્વસુયમિયં જઓ વિચિત્તેડં ।
 પુવ્વં પચ્છા ભાસઈ લલ્લિલ્લજ્જઈ તેણ ભાવસુયં ॥ ૧૧૩ ॥
 અવિસેસિયા મઈ ચિય સમ્મહિદ્ધિસ્સ સા મહિદ્ધાણં ।
 મહિદ્ધાણં મિચ્છહિદ્ધિસ્સ સુયપિ એમેવ ॥ ૧૧૪ ॥
 સદ-ડસદવિસેસણાઓ ભવહેઝ જદિન્નિચ્છઓવલ્લભાઓ ।
 નાણફલાપ્પાવાઓ મિચ્છહિદ્ધિસ્સ અણ્ણાણં ॥ ૧૧૫ ॥

મતિપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે, પણ શ્રુતપૂર્વક મતિજ્ઞાન નહિ, આટલો ભેદ આ બેમાં છે, કેમકે મતિ પૂર્વભા છે, તે મતિ શ્રુતને પૂરણ કરે છે અને પાલન કરે છે. મતિવડેજ (શ્રુત) પૂરણ કરાય છે, પ્રાપ્ત કરાય છે, અને અપાય છે, પણ મતિ સિવાય નહિ. વળી મહત્ત્વ કરેલું શ્રુત મતિવડેજ પાલન કરાય છે, તે સિવાય નાશ પામે છે; (શકા) જેથી મતિ-શ્રુતજ્ઞાન અને તે બન્ને અજ્ઞાન પણ સમકાળે થાય છે તેથી શ્રુત મતિપૂર્વક નથી, એમ નહિ તો મતિજ્ઞાન થયે છતે પણ શ્રુતઅજ્ઞાન માનવું પડશે. (ઉત્તર) અહીં મતિ-શ્રુત સમકાળે કહ્યા છે તે લખિયથી જણાવ્યાં, પણ ઉપયોગથી નહિ. એમ મતિપૂર્વક શ્રુત કહીએ છીએ તે મતિથી થએલ શ્રુતનો ઉપયોગ છે. (શકા) સાંભળીને જે મતિજ્ઞાન થાય છે તે મતિજ્ઞાન પણ શ્રુતપૂર્વક છે, તેથી તે બેના પૂર્વપૂર્વપણામાં પરસ્પર ભેદ નથી. (ઉત્તર) તે મતિ દ્રવ્યશ્રુતથી થએલ છે, પણ ભાવશ્રુતથી થએલ તે મતિ નથી. કાર્યરૂપે મતિ નથી થતી, પણ અનુક્રમે થતી મતિનો કોણ નિષેધ કરે છે ? કેમકે શ્રુતોપયોગથી ચ્યવેલાને મતિમાં અવસ્થાન છે. દ્રવ્યશ્રુત મતિપૂર્વક છે, કેમકે ચિન્તવ્યા સિવાય કોઈ બોલતું નથી એમ માનનારાઓને ભાવશ્રુતનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, અને (તેથી ફક્ત મતિજ રહેવાથી ચિન્તવવાનો) ભેદ નહિ રહે. દ્રવ્યશ્રુત મતિથી થાય છે, અને તે મતિ પણ તે દ્રવ્યશ્રુતથી થાય છે, તેથી તે બેના ભેદ નથી; માટે ભાવશ્રુત મતિપૂર્વક છે અને દ્રવ્યશ્રુત તે ભાવશ્રુતનું લક્ષણ છે એમ માનવું ચોચ્ય છે. શ્રુતવિજ્ઞાનથી આ દ્રવ્યશ્રુત થએલું છે, કેમકે પહેલાં વિચારીને પછી બોલે છે, ને તે દ્રવ્યશ્રુતથી ભાવશ્રુત જણાય છે. અવિશેષિત-સામાન્યપણે મતિજ છે, અને સમ્યગ્દષ્ટિની મતિ તે મતિજ્ઞાન તથા મિથ્યાદષ્ટિની મતિ તે મતિઅજ્ઞાન છે. એ પ્રમાણે શ્રુતમાં પણ બહુવિધ સત અને અસતના અવિશેષપણાથી લવહેતુપણું ચદ્વેષોપલભ અને જ્ઞાનના ફળનો અભાવ હોવાથી મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. ૧૦૫-થી-૧૧૫.

“ મતિપૂર્વક શ્રુત છે. ” એ વચનથી આગમમા પહેલા મતિ અને પછી શ્રુત કહ્યું છે, પણ શ્રુત પૂર્વિકા મતિ એમ કહ્યું નથી. એટલો આ બે જ્ઞાનોમા ભેદ છે. જો કદી મતિ-શ્રુત એક રૂપ હોય તો ઘટ અને ઘટના સ્વરૂપની પેઠે એક બીજાનો પૂર્વ-પશ્ચાદ્ભાવ વરે નહિ. પરંતુ અહીં પૂર્વ-પશ્ચાદ્ભાવ છે, તેથી બન્નેમા ભેદ છે. મતિજ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાનની પહેલા ઉત્પન્ન થાય છે, તથા શ્રુતને પૂરણ કરે છે અને પાળે છે, તેથી શ્રુત પહેલા મતિ કહ્યું છે. અહીં પૂર્વશબ્દનો અર્થ કારણ છે તે કારણ તો કાર્યની પૂર્વજ હોય છે. “ સમ્યગ્-જ્ઞાનપૂર્વક સર્વપુરૂષાર્થની સિદ્ધિ છે ” ઇત્યાદિ સ્થળે પણ એમજ જણાય છે. તેથી મતિજ્ઞાન કારણ છે અને શ્રુતજ્ઞાન તેનું કાર્ય છે. કાર્ય અને કારણનો મૃત્પિડ તથા ઘટની પેઠે કથચિત ભેદ પ્રસિદ્ધ છે. ૧૦૫.

પુનરાવર્તન કરતી વખતે વિચારીને મતિવડેજ શ્રુતને પુરણ કરાય છે અને પુષ્ટિ પમાડાય છે. મતિવડેજ બીજા પાસેથી શ્રુત મેળવાય છે, અને મતિવડેજ બીજાને અપાય છે (ઉપદેશાય છે.) એ સર્વ મતિ સિવાય નથી બનતું. વળી મહણ કરેલું શ્રુત પુનરાવર્તન અથવા ચિન્તવન દ્વારાએ મતિજ્ઞાનથીજ સ્થિર કરાય છે, જો મતિનો અભાવ હોય તો તે મહણ કરેલું, પણ નાશ પામે છે (ભૂલી જવાય છે.) વિશિષ્ટપ્રકારની વિચારણા અને ધારણાદિ સિવાય શ્રુતજ્ઞાનના પૂરણાદિ અર્થો સિદ્ધ કરી શકાય નહિ, અને એ વિચારણા વિગેરે મતિજ્ઞાન-રૂપજ છે. તેથી સર્વપ્રકારે મતિજ્ઞાન એ શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે, અને શ્રુતજ્ઞાન તે તેનું કાર્ય છે. જો ભેદ હોય તોજ કાર્ય-કારણભાવ ઘટે અન્યથા ન ઘટે. આ પ્રમાણે એક બીજા કારણ-કાર્યરૂપ હોવાથી તે મતિ-શ્રુતમા ભેદ છે. ૧૦૬.

શિષ્ય -મતિ અને શ્રુત બે પ્રકારના હોય છે (૧) સમ્યગ્દષ્ટિને જ્ઞાનસ્વરૂપ હોય છે, અને (૨) મિથ્યાદષ્ટિને અજ્ઞાનસ્વરૂપ હોય છે. જે વખતે મતિ-શ્રુત અજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ હોય,^૧ તે વખતે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ ન હોય, અને જે વખતે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ હોય તે વખતે મતિ શ્રુત અજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ ન હોય. જેથી જ્ઞાન અથવા અજ્ઞાન જુદા સ્વરૂપ છતાં તે મતિ-શ્રુત સમકાળે થાય છે, તેથી શ્રુત મતિપૂર્વક નથી, કારણકે જેમ એકીવખતે ઉત્પન્ન થએલા ગાયના જમણા તથા ડાબા શીંગડાને પૂર્વ-પશ્ચાદ્ભાવ વરે નહિ, તેમ એકી-વખતે ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થએલા જ્ઞાન અથવા અજ્ઞાનસ્વરૂપ મતિ-શ્રુતને પૂર્વ-પશ્ચાદ્ભાવ વરે નહિ. આ પ્રમાણે પૂર્વપશ્ચાદ્ભાવ માનવો એ ઉત્સૂત્ર છે, તેમ છતાં જો કદાચ હુથી પૂર્વ-પશ્ચાદ્ભાવ માનવોજ હોય તો જે વખતે મતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તે વખતે જીવને શ્રુત અજ્ઞાન માનવું પડશે, કેમકે મતિજ્ઞાનના સમયે તમે શ્રુતજ્ઞાન માનતા નથી. તેથી મતિજ્ઞાન થયા બાદ જ્યાંસુધી શ્રુતજ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી શ્રુતઅજ્ઞાન માનવું પડે. પણ એ પ્રમાણે માનવું તે આગમવિરૂદ્ધ છે, કેમકે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની અવસ્થિતિ સમકાળે આગમમા ક્યારે પણ માની નથી. જ્ઞાન સમ્યગ્દષ્ટિને હોય છે અને અજ્ઞાન મિથ્યાદષ્ટિને હોય છે. ૧૦૭.

આચાર્ય -ઉપરોક્ત તમારૂં કથન બુદ્ધિના જાગૃતિ વિનાનું અને અભિપ્રાય જાણ્યા વિનાનું છે, કેમકે-તદાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમ અજ્ઞાનરૂપે વર્તેલો હોય તે વખતે તે ક્ષયોપશમ જ્ઞાનરૂપે ન વર્તે, ને જે વખતે તે ક્ષયોપશમ જ્ઞાનરૂપે વર્તેલો હોય તે વખતે અજ્ઞાનરૂપે ન વર્તે.

૧ એટલે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ અજ્ઞાનરૂપે વર્તેલો હોય તે વખતે તે ક્ષયોપશમ જ્ઞાનરૂપે ન વર્તે, ને જે વખતે તે ક્ષયોપશમ જ્ઞાનરૂપે વર્તેલો હોય તે વખતે અજ્ઞાનરૂપે ન વર્તે.

અનુક્રમે વર્તે છે. (પહેલાં મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ અને પછી શ્રુતજ્ઞાનનો ઉપયોગ થાય છે). અહીં કોઇને એવી શકા થાય કે મતિપૂર્વક શ્રુત કહ્યું છે તે લબ્ધિની અપેક્ષાએ કહ્યું હશે. તો તેમ નથી. એ વચન લબ્ધિની અપેક્ષાએ નથી કહ્યું. અહીં જે મતિપૂર્વક શ્રુત કહ્યું છે તે તો મતિથી થએલ શ્રુતનો ઉપયોગ કહ્યો છે. શ્રુતોપયોગ એટલે વિશિષ્ટ અન્તર્જલ્પા-કારવાળું શ્રુતાનુસારી જ્ઞાન, તેવું જ્ઞાન અવગ્રહ-ઇહા આદિ સિવાય અકસ્માત નથી થતું. અને જે અવગ્રહાદિ છે તે મતિરૂપજ છે, તેથી મતિપૂર્વક શ્રુત છે એમ કહેવામાં કંઈ વિરોધ નથી. ૧૦૮.

શિષ્ય — બીજાથી શબ્દ સાલણીને જે મતિ થાય છે તે મતિજ્ઞાન શ્રુતપૂર્વકજ થાય છે એમ માનવું, કેમકે શબ્દને આપે શ્રુતરૂપ કહેલ છે અને એ શબ્દથી મતિ ઉત્પન્ન થાય છે એમ તો આપ કહ્યો છો. આથી અન્યોઅન્ય એક બીજામાં પૂર્વભાવી અને પશ્ચાદ્ભાવી એવો મતિ-શ્રુતનો ભેદ ન રહે, જ્યારે એવો ભેદ ન રહે ત્યારે પૂર્વે ૧૦૫ મી ગાથામાં જે કહ્યું કે—“મતિ શ્રુતપૂર્વક નથી” એ અયોગ્ય ઠર્યું.

આચાર્ય — બીજાથી શબ્દ સાલણીને જે મતિ ઉત્પન્ન થાય છે તે શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત-માત્રથીજ થાય છે, એ વાતની કોઈ ના કહી શકે તેમ નથી, પરંતુ અમે તો એમ કહીએ છીએ કે ભાવશ્રુતથી મતિ નથી થતી, દ્રવ્યશ્રુતપૂર્વક મતિ થાય એમાં કંઈ દોષ નથી. ૧૦૯.

શિષ્ય — તો પછી શું ભાવશ્રુત પછી મતિ સર્વથા નથીજ થતી ?

આચાર્ય — ભાવશ્રુતથી કાર્યપણે મતિ નથી થતી, પરંતુ ક્રમશઃ થાય છે. જે ક્રમશઃ મતિ ન થતી હોય તો છેક મરણ પર્યન્ત કેવળ શ્રુતનોજ ઉપયોગ થઈ રહે. મારે અનુક્રમે થતી મતિનો કોઈ નિષેધ નથી કરતું. મતિવડે શ્રુતોપયોગ થાય છે, અને શ્રુતોપયોગ ઉપ-ગમ-વિરામ થયા બાદ સ્વકારણના સમૂહથી નિરન્તર પ્રવર્તતી પુનઃ મતિ થાય છે. તેવીજ રીતે ફરી શ્રુત થાય છે, અને ફરી તેવીજ રીતે મતિ થાય છે. આ પ્રમાણે અનુક્રમે થતી મતિનો અમે નિષેધ નથી કરતા, કેમકે શ્રુતોપયોગથી ચ્ચલેલાને મતિમાં સ્થિતિ હોય છે. આ બાબત સ્પષ્ટ સમજવાને એક ઉદાહરણ લઈએ, જેમકે—સામાન્ય સુવર્ણથી સ્વવિશેષ-રૂપ કંકણ-વીંટી આદિ થાય છે. તેથી તે કંકણાદિને સુવર્ણના કાર્યરૂપે કહેવાય છે. પણ સુવર્ણ તે કંકણાદિથી નથી થતું. તેથી તેના કાર્યરૂપે નથી કહેવાતું, કેમકે તે તો બીજા કારણથી થાય છે. જ્યારે કંકણાદિવિશેષનો ઉપરમ થાય ત્યારે તેને સુવર્ણરૂપ થતું નિ-વારી શકાય નહિ, તેવીજ રીતે સામાન્યમતિવડે સ્વવિશેષરૂપ શ્રુતોપયોગ થાય છે. મારે શ્રુતોપયોગ મતિનું કાર્ય કહેવાય છે, પણ મતિજ્ઞાન શ્રુતોપયોગ જન્ય નથી મારે મતિ શ્રુ-તનું કાર્ય કહેવાતું નથી. કેમકે તે મતિ બીજા કારણથી થાય છે. જ્યારે મતિના વિશેષ-રૂપ શ્રુતોપયોગ ઉપરમ થાય ત્યારે અનુક્રમે આવેલું મતિરૂપ અવસ્થાન નિવારી શકાયજ નહિ. જે એમ ન હોય તો મરણપર્યન્ત શ્રુતોપયોગજ બની રહે. ૧૧૦.

“મતિપૂર્વક શ્રુત છે.” એવા સિદ્ધાન્તના વચનનો કેટલાએક એવો અર્થ કરે છે કે—શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત છે તે મતિપૂર્વક છે, ભાવશ્રુત મતિપૂર્વક નથી. કેમકે વિચાર્યા સિવાય અથવા ચિન્તવ્યા સિવાય બોલાતું નથી, તેમાં જે ચિન્તિત જ્ઞાન છે તે મતિજ છે, મારે મતિપૂર્વક દ્રવ્યશ્રુત છે.

આચાર્યશ્રી કહે છે કે ઉપર મુજબ અર્થ કરનારાઓની માન્યતા અયોગ્ય છે, કેમકે એથી તો ભાવશ્રુતનો સર્વથા અભાવ પ્રાપ્ત થશે. બોલનારાના ચિન્તિત જ્ઞાનને તેઓએ

મતિરૂપે માનેલું છે, વળી શ્રોતાને શબ્દ સાલણીને જે અવગ્રહાદિ જ્ઞાન થાય છે તે પણ મતિજ છે, તો પછી મતિથી જે જ્ઞાન થાય છે તેને કયું જ્ઞાન કહેવું ? ભાવશ્રુત તો નહિ કહી શકાય, કેમકે તેમ કહેવાથી “મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત” એમ માનવું પડશે. નહિ સાલણનાર અને નહિ બોલનારને વિચારણામાં જે અન્તર્જદેપાકાર જ્ઞાન વર્તે છે તે ભાવ શ્રુત થશે, એમ કહેવામાં આવે તો તે પણ અયોગ્ય છે, કેમકે તે જ્ઞાન પણ અવગ્રહાધાત્મક મતિપૂર્વક છે, તેથી તેને પણ ભાવશ્રુત નહિ કહી શકાય. જે ભાવશ્રુત કહેવામાં આવે તો “મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત” થાય. કદાચહુથી મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત માનવામાં ન આવે તો પણ શબ્દવિવક્ષાના જ્ઞાનની પેઠે તે જ્ઞાન સવિકલ્પક હોવાથી મતિજ છે. શબ્દવિવક્ષા-જ્ઞાનમાં શબ્દનો વિકલ્પ છે, કેમકે શબ્દવિકલ્પ સિવાય શબ્દ કહી શકાય નહીં. આ વિકલ્પને તેઓથી ભાવશ્રુતપણે નહિ માની શકાય, કેમકે તેથી મતિ થયા બાદ સર્વત્ર શબ્દ ઉત્પન્ન થશે, પણ શ્રુત નહીં થાય. જે તેને ભાવશ્રુત માને તો અમારો પક્ષ અગીકાર કરવો પડશે, કેમકે વિકલ્પજ્ઞાનને વિવક્ષાજ્ઞાનની પેઠે મતિપણે કહેલ છે. આ પ્રમાણે સર્વત્ર ભાવશ્રુતનો અભાવ થશે. કદાચ ભલે ભાવશ્રુતનો અભાવ થાય શી હાની છે ? એમ કહેવામાં આવે તો મતિ અને શ્રુતના ભેદનો વિચારજ નહીં થયે, કેમકે મતિ અને શ્રુત એ બેનાજ ભેદો કહેવા છે. બ્યારે કેવલ એક મતિજ છે અને ભાવશ્રુતનો અભાવ છે તો પછી તે મતિના ભેદનો વિચાર કોની સાથે કરવો ? શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુતની સાથે તે વિચાર થશે એમ કહેવામાં આવે તો તે પણ અયોગ્ય છે, કેમકે અહીં પાંચ જ્ઞાનનો વિચાર પ્રસ્તુત છે, તે અધિકારમાં શબ્દની સાથે ભેદનો વિચાર કરવો એ પ્રસ્તુત નથી. ૧૧૧

અથવા ભલે મતિપૂર્વક દ્રવ્યશ્રુત તેઓ માને અને શબ્દની સાથે મતિના ભેદનો વિચાર કરે, પરંતુ તે પણ ઘટતું નથી, કારણ કે જેમ શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત મતિથી થાય છે તેમ તે મતિપણે શ્રોતાને શબ્દથી થાય છે. મારે મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત છે તેજ કથનયુક્તિ સગત છે. અને શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત તો ભાવશ્રુતનું લક્ષણ છે. ૧૧૨

કેમકે શ્રુતવિજ્ઞાનથી (ભાવશ્રુતથી) થએલું સવિકલ્પક વિવક્ષાજ્ઞાનના કાર્યભૂત શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત છે, દરેક કહેવા યોગ્ય અર્થને ચિત્તમાં વિચારીને પછી શબ્દ બોલે છે, એમાં જે ચિન્તવનરૂપ ચિન્તાજ્ઞાન છે તે શ્રુતાનુસારી હોવાથી ભાવશ્રુત છે. એટલે દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ ભાવશ્રુત જણાય છે. એ રીતે કાર્યભૂત દ્રવ્યશ્રુતવડે યોતાનું કારણભૂત ભાવશ્રુત જ્ઞાન લક્ષમાં આવે છે, મારે દ્રવ્યશ્રુતને ભાવશ્રુતનું લક્ષણ કહ્યું છે, આ સમગ્ર કહેવાથી એ ચરિતાર્થ થયું કે-બીજા અભિપ્રાયવાળાઓ શબ્દ ભાવશ્રુતથી જન્ય છે છતાં તેને મતિપૂર્વક કહે છે તે અયોગ્ય છે, કારણ કે ઉપર કહ્યાનુજન્ય દ્રવ્યશ્રુત તે ભાવશ્રુતનું લક્ષણ છે. ૧૧૩

જેવી રીતે મતિ-શ્રુતમાં કાર્ય-કારણ ભાવથી ભેદ છે, તેવીજ રીતે એ પ્રત્યેકને સ્વસ્થાનમાં સમ્યક્ત્વ તથા મિથ્યાત્વની અપેક્ષાએ પણ ભેદ છે. ન દ્વીસૂત્રમાં મતિ-શ્રુતનો કાર્ય-કારણભાવે ભેદ જણાવ્યા બાદ કહ્યું છે કે-“ અવિસેસિયા મર્હ મહનાજ મહઅન્નાજ ચ, વિસેસિયા મર્હ સમ્મદિદ્ધિસ્સ મર્હ મહનાજ, મિચ્છાદિદ્ધિસ્સ મર્હ મહઅન્નાજ; પવ અવિસેસિય સુર્ય સુયનાર્ણ સુયઅન્નાજ ચ, વિસેસિય સુય સમ્મદિદ્ધિસ્સ સુર્ય સુયનાર્ણ, મિચ્છદિદ્ધિસ્સ સુર્ય સુયઅન્નાજ ” इति । એટલે અવિશેષિતમતિ તે મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન, પણ વિશેષિત મતિ (બ્યારે) સમ્યગ્દૃષ્ટિની મતિ હોય ત્યારે તે મતિજ્ઞાન,

અને મિથ્યાદષ્ટિની મતિ (હોય ત્યારે) તે મતિઅજ્ઞાન છે. એજ પ્રમાણે અવિશેષિતશ્રુત તે શ્રુતજ્ઞાન અને શ્રુતઅજ્ઞાન છે, પણ વિશેષિતશ્રુત (જ્યારે) સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રુત (હોય ત્યારે) શ્રુતજ્ઞાન અને મિથ્યાદષ્ટિ શ્રુત (હોય ત્યારે) શ્રુતઅજ્ઞાન છે. ” એટલે કે-સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિના સબધ સિવાય સામાન્યપણે મતિશબ્દવડે મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન બન્ને કહી શકાય, પરંતુ “ સમ્યગ્દષ્ટિની મતિ ” એવા વિશેષિતમતિશબ્દથી મતિજ્ઞાનજ કહેવાય, અને “ મિથ્યાદષ્ટિની મતિ ” એવા વિશેષિતમતિશબ્દથી મતિઅજ્ઞાનજ કહેવાય. આજ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ સમજવું.

ભાષ્યકાર મહારાજ પણ એ સૂત્રાનુસારજ કહેછે. તેઓશ્રી કહેછે કે-સમ્યગ્દષ્ટિ યા મિથ્યાદષ્ટિભાવના વિશેષપણા સિવાય અવિશેષિત મતિજ કહેવાય, પણ મતિજ્ઞાન કે મતિઅજ્ઞાન એવો નિર્ધાર ન કહેવાય, કેમકે સામાન્યરૂપ મતિમા ઉભય-જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ વિશેષનો સમાવેશ થઈ જાય છે. પરંતુ જ્યારે “ સમ્યગ્દષ્ટિની મતિ ” એમ કહીએ ત્યારે તે મતિજ્ઞાન કહેવાય, અને “ મિથ્યાદષ્ટિની મતિ ” એમ કહીએ ત્યારે તે મતિઅજ્ઞાન કહેવાય. આજ પ્રમાણે અવિશેષિત-સામાન્યપણે શ્રુત તે શ્રુતજ કહેવાય, પરંતુ જ્યારે “ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રુત ” એમ કહીએ ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન, અને “ મિથ્યાદષ્ટિ શ્રુત ” એમ કહીએ ત્યારે શ્રુતઅજ્ઞાન કહેવાય. કારણ કે સમ્યગ્દષ્ટિના સર્વ બોધ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અને મિથ્યાદષ્ટિના બોધ સર્વ અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે. ૧૧૪

શિષ્ય — જેમ મતિ-શ્રુતવડે સમ્યગ્દષ્ટિ ઘટાદિ અર્થ જાણેછે અને કહેછે તેવીજ રીતે મિથ્યાદષ્ટિ પણ ઘટાદિ પદાર્થ જાણે છે અને કહે છે તો પછી મિથ્યાદષ્ટિના સર્વબોધને અજ્ઞાનસ્વરૂપ શાથી કહો છો ?

આચાર્ય — મિથ્યાદષ્ટિના બોધને વ્યવહારથીજ જ્ઞાન કહ્યું છે, અન્યથા નિશ્ચયથી તો તેઓને અજ્ઞાનજ હોય, હેતુ એકે-તેઓ સત્ અને અસતમાં ભેદ પણ ભ્રમમાં નથી, જેમકે-મિથ્યાદષ્ટિ સત્વ, પ્રમેયત્વ, અને મૂર્તત્વ આદિ થાભલો, કેળ, અને કમળ આદિ પટના ભેદક ધર્મો ઘટમાં વિઘ્નમાન છતાં તેને અછતાંપણે માનીને ‘ સર્વથા આ ઘડોજ છે ’ એવો નિશ્ચય માને છે, આથી એ થયું કે-ઘટમા પટના સત્વ પ્રમેયત્વ આદિ ધર્મો હોવા છતાં તે ધર્મો નથી એવું માન્યું, કારણ કે એમ જો ન માન્યું હોય તો ઘટમાં સત્વ પ્રમેયત્વ આદિ ધર્મવડે પટ આદિનો સદ્ભાવ છતાં ‘ સર્વથા આ ઘડોજ છે ’ એવો નિશ્ચય કેમ બને ? “ આ કથ ચિત્ ઘટ છે ” એવું જો અવધારણ કરવામા આવે તો અનેકાન્તવાદ અગીકાર કરવાથી સમ્યગ્દષ્ટિપણાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. વળી પટ-પુટ-નટ-શકટાદિક ઘટને વિશે નહીં છતાં પણ છતાં પણ અગીકાર કરે છે. કારણ કે તેઓ “ સર્વ પ્રકારે ઘડો છેજ ” આવું અવધારણ કરે છે. “ કથ ચિત્ ઘડો છે ” એવું અવધારણ જો કરે તો સ્વાદ્વાદનો આશ્રય કરવાથી સમ્યગ્દષ્ટિપણાની પ્રાપ્તિ થાય. આ પ્રમાણે સત્-અસત એટલે વિઘ્નમાન ને અવિઘ્નમાનના ભેદ સિવાય ઉન્નતના જેવો મિથ્યાદષ્ટિનો બોધ અજ્ઞાન સ્વરૂપ છે. વળી તેઓનું જ્ઞાન વિપરીત હોવાથી ભવહેતુ છે અને તેથી તે અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તેમજ તેઓનું જ્ઞાન પશુવધ વિગેરેના હેતુભૂત હોવાથી અજ્ઞાન સ્વરૂપ છે. (યજ્ઞમા) પશુવધ કરવો, તલ વિગેરેના હોમ કરવો, જળમા પેશીને સ્નાન કરવું, ઇત્યાદિ સ્પર્શના હેતુઓમાં મિથ્યાત્વીઓને ભોક્ષહેતુપણાની બુદ્ધિ હોય છે. અને દયા-ઉપશમ-અભય-આદિ ચતુર્વિગેરે ભોક્ષના હેતુઓમા સ્પર્શના હેતુની બુદ્ધિ હોય છે. આ રીતે તેઓને સ્વસ્થ જ્ઞાન હોવાથી તે અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે. વળી વિસ્તરૂપ જ્ઞાનના કળનો અભાવ હોવાથી તેમજ જ્ઞાન તે અજ્ઞાન જ છે. ૧૦૫-થી ૧૧૫.

હવે ભેદોની સખ્યાવડે મતિ-શ્રુતમા ભેદ જણાવે છે.

મેયકય વ વિસેસણમદ્વાવીસદ્વિહગમેયાઈ ।

ઈદિયવિભાગઓ વા મડ-સુયમેઓ જઓઽમિહિય ॥ ૧૧૬ ॥

અવગ્રહાદિભેદો અઠાવીસ પ્રકારે મતિજ્ઞાન છે અને અગપ્રવિષ્ટાદિ ચૌદ અથવા પચાસ પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાન છે. (આ રીતે ઉભય જ્ઞાનમા ભેદકૃત તદ્વાપત છે.) તથા ઇન્દ્રિયના વિભાગથી પણ મતિ-શ્રુતમા ભેદ છે. (તે સખ્યે પૂર્વમા કહ્યું છે.) ૧૧૬.

હવે ઇન્દ્રિયના વિભાગથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ જણાવે છે.

સોઈંદિઓવલ્લહી હોઈ મુયં મેસયં તુ મરનાણં ।

મોત્તૂળં દદ્વમુયં અક્ષરલંબો ય સેસેસુ ॥ ૧૧૭ ॥

સોઽવલ્લહી જઈ મુયં ન નામ સોઽગગહાદઓ બુદ્ધી ।

અઈ બુદ્ધી તો ન મુયં અહોમય સંકરો નામ ॥ ૧૧૮ ॥

કેઈં વેન્તમ્સ મુયં સદ્હો મુણઓ મડ ત્તિ, તં ન મવે ।

જં સવ્વો ચ્ચિય સદ્હો દદ્વમુયં તસ્સ કો મેઓ ? ॥ ૧૧૯ ॥

કિંવા નાણેઽદ્ધિગ્ગ સદ્દેણં જઈ ય સદ્ધવિન્નાણં ।

ગહિયં તો કો મેઓ મળઓ મુણઓ વ જો તસ્સ ? ॥ ૧૨૦ ॥

મળઓ મુણઓ વ મુયં તં જમિહ મુયાણુસારિ વિન્નાણં ।

દોઢંપિ મુયાર્ણયં જં વિન્નાણં તયં બુદ્ધી ॥ ૧૨૧ ॥

શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ તે શ્રુત છે અને બાકીનું મતિજ્ઞાન છે. તથા દ્રવ્યશ્રુત સિવાય શેષ ઇન્દ્રિયોમા અક્ષરોપલભ (તે પણ) શ્રુત છે. (૩૬૬) જે શ્રોત્રોપલબ્ધિ તે શ્રુત (કહેશો) તો શ્રોત્રના અવગ્રહાદિભેદો મતિજ્ઞાન નહિ થાય, અને મતિજ્ઞાન કહેશો તો શ્રુત નહિ થાય, જે ઉભય કહેશો તો સંકીર્ણતા થશે. (ઉત્તર) કેટલાએક લોકો વક્તાને શ્રુત અને શબ્દ સાલગનારાને મતિ એમ કહે છે, પરંતુ તે ખરાખર નથી, કેમકે સર્વને શબ્દ તો દ્રવ્યશ્રુત છે. તેમા શો ભેદ છે ? અથવા અહીં જ્ઞાનનો અધિકાર છતાં શબ્દ સાથે શુ (પ્રયોજન) છે ? જે શબ્દથી વિજ્ઞાન ગ્રહણ કરવામાં આવે તો તેનો (જ્ઞાનનો) વક્તા અને શ્રોતાને શો ભેદ થયો ? (વસ્તુતઃ) અહીં જે શ્રુતાણુસારી વિજ્ઞાન છે તે શ્રોતાને તથા વક્તાને શ્રુતજ્ઞાન છે. અને શ્રુતરહિત જે વિજ્ઞાન છે તે ઉભયને મતિજ્ઞાન છે. ૧૧૭-થી-૧૨૧.

(૧) શ્રોત્રેન્દ્રિયવડે ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ. (૨) અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ. (૩) અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયવડે જેની ઉપલબ્ધિ (જ્ઞાન) થાય તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ. આ ત્રણ વિગ્રહમાંથી પહેલા બે વિગ્રહમા શ્રોત્રેન્દ્રિય ઉપલબ્ધિથી શ્રોત્રેન્દ્રિયદ્વારા શબ્દોદ્ભવ સહિત ઉપલબ્ધિરૂપ ભાવશ્રુત કહ્યું, અને ત્રીજા વિગ્રહમા-ભાવશ્રુતોપલબ્ધિમા ઉપયોગરહિત બોલનારાને દ્રવ્યશ્રુત કહ્યું, અને ઉપયોગસહિત બોલનારાને દ્રવ્ય તથા ભાવ ઉભયશ્રુત બોલ્યું. તાત્પર્ય એ છે કે-શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ શ્રુત છે, આ સમગ્ર વાક્ય વ્યવચ્છેદ ફળવાળું હોવાથી નિશ્ચયાર્થ છે. જેમકે—“ ચૈત્ર ધનુ-

ધરણ છે ” આ વાક્યથી ચૈત્ર નામની વ્યક્તિમા ધનુર્ધરતાના અસંખ્ય ધનો વ્યવચ્છેદ કર્યો છે. એટલે ચૈત્ર ધનુર્ધર નથી એમ નહિ પણ ધનુર્ધરજ છે. તેવીજ રીતે શ્રુતજ્ઞાન પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિવાળું જ છે (શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું જ છે) પરંતુ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ તે શ્રુતજ છે એમ નહિ, કેમકે જેમ ધનુર્ધર ચૈત્ર છે અને બીજા પણ છે, તેમ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ તો શ્રુત પણ હોય અને મતિ પણ હોય છે. અવગ્રહ-ઇહાદિરૂપ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી મતિ થાય છે અને શ્રુતાનુસારી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી શ્રુત થાય છે. જો કદી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિને શ્રુતજ માનવામા આવે તો શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી મતિજ્ઞાન સર્વથા થાયજ નહિ, પણ તેનાથી (શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી) મતિ પણ થાય છે.

શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ સિવાય ચક્ષુ આદિ ચાર ઇન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે. માત્ર ચક્ષુઆદિ ચાર ઇન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપ જ્ઞાન તેજ મતિજ્ઞાન છે એમ નહિ પરંતુ અવગ્રહ-ઇહાદિરૂપ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ પણ મતિજ્ઞાન છે, તેમાં પણ પુસ્તકાદિમા લખેલું જે દ્રવ્યશ્રુત તે સિવાયનું સર્વ મતિજ્ઞાન છે, કેમકે પુસ્તકાદિમાં લખેલું હોય તે સર્વ મતિજ્ઞાન નથી, કેમકે પુસ્તકાદિમા લખેલું હોય તે સર્વ શબ્દની પેઠે ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુતજ છે.

આ સર્વ વિવેચનથી એ સિદ્ધ થયું કે-કેવળ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપજ શ્રુત છે, એમ નહિ, પરંતુ શેષ ચક્ષુ આદિ ચાર ઇન્દ્રિયોમાં શ્રુતાનુસારી સાલિલાપ વિજ્ઞાનરૂપ જે અક્ષર લાલ થાય તે પણ શ્રુત છે. વળી માત્ર અક્ષર લાલ થાય એટલાથીજ તે શ્રુત ન કહેવાય, કેમકે અક્ષર લાલ તો ઇહા-અપાયાત્મક મતિજ્ઞાનમા પણ થાય છે. તેથી શ્રુતાનુસારી સાલિલાપ વિજ્ઞાનરૂપ અક્ષર લાલ તે શ્રુતજ્ઞાન બજવું.

શિષ્ય — ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોથી થએલા અક્ષરલાલને પણ શ્રુત કહેવાય તો પછી ‘ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ શ્રુત છે ’ એવું અવધારણું ઘટી શકતું નથી, કેમકે-શેષેન્દ્રિયોપલબ્ધિને પણ આપ શ્રુતપણે કહો છો.

આચાર્ય — શેષેન્દ્રિયથી થએલ અક્ષરલાલ પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપજ છે, કારણ કે-એમા જે અક્ષર લાલ માન્યો છે તે શ્રુતાનુસારી સાલિલાપ જ્ઞાનરૂપ માન્યો છે, અને એવાજ પ્રકારની શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિને શ્રુત કહેલ છે. માટે શેષેન્દ્રિયદ્વારાએ ઉત્પન્ન થએલું જે સાલિલાપ વિજ્ઞાન તે યોગ્યતાવડે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ માનવી, કેમકે સર્વ અલિલાપ શ્રોત્રેન્દ્રિયને ગ્રહણ યોગ્ય છે.

શિષ્ય — “ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુત છે, અને શેષેન્દ્રિયોમા પણ જે અક્ષરલાલ તે શ્રુતરૂપ છે. ” આ ઉભય કથનથી શ્રુતજ્ઞાન સર્વેન્દ્રિયના નિમિત્તવાળું થયું. વળી “ શેષેન્દ્રિયનો ઉપલબ્ધિ તે મતિજ્ઞાન અને તુશબ્દથી શ્રોત્રેન્દ્રિયના અવગ્રહાદિ પણ મતિજ્ઞાન ” આ ઉભયકથનથી મતિજ્ઞાન પણ સર્વેન્દ્રિયના નિમિત્તવાળું થયું. આ પ્રમાણે બન્ને જ્ઞાનમાં સર્વેન્દ્રિયોની કારણતા સમાન હોવાથી આપે ઇન્દ્રિયના વિભાગથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહેવાને આરભ કર્યો તે સિદ્ધ થતો નથી.

આચાર્ય — શેષેન્દ્રિયદ્વારાએ થએલો અક્ષર લાલ અલિલાપાત્મક હોવાથી શ્રોત્રેન્દ્રિયને ગ્રહણ યોગ્યજ છે, તેથી ખરી રીતે બોતાં અક્ષરલાલ તે શેષેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞાન છે; એમ છે તો પરમાર્થથી શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું જ સર્વ શ્રુત છે, મતિજ્ઞાન તો શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું તેમજ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયવાળું પણ છે. આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયના વિભાગથી મતિ-શ્રુતનો

ભેદ માનતા કંઈ હાની નથી. પૂર્વગત ગાથાનો આ સંક્ષેપ અથ છે, વિસ્તૃતઅર્થ આગલ ભાષ્યકાર મહારાજ પોતેજ કહે છે. ૧૧૭.

અહીં “શ્રોત્રોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે” એ અવધારણાનો અર્થ બાહ્યાસિવાય “શ્રોત્રોપ-લબ્ધિ શ્રુતજ છે” એવો શ્રુતનો અર્થ સમજીને શિષ્ય પૂછે છે કે-જો શ્રોત્રોપલબ્ધિશ્રુતજ છે, તો શ્રોત્રેન્દ્રિયથી થએલ અવગ્રહ હજી વિગેરે મતિજ્ઞાન નહિ કહેવાય, કેમકે સર્વ શ્રોત્રોપલબ્ધિને શ્રુત માનેલ છે. શ્રોત્રના અવગ્રહાદિ ભેદો મતિજ્ઞાન ન થાય તો શુ હાની છે ? એમ કહેવામાં આવે તો તે મતિજ્ઞાનના અકુાવીસભેદ કેવી રીતે થશે ? અકુાવીસ ભેદની સખ્યામાં વાધો આવશે એવા ભયથી શ્રોત્રના અવગ્રહાદિને મતિજ્ઞાન માનવામાં આવે તો બધી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ્ઞાન નહિ થાય, અને “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ છે” એ વચન યુક્તિ સગત નહિ થાય. એ બન્ને દોષ દૂર કરવાને તે અવગ્રહાદિને મતિ અને શ્રુત બન્ને જ્ઞાન તરીકે કહેવામાં આવે તો મતિ-શ્રુત એકત્ર થઈ જવાથી ઉભયનો અભેદ થશે, (એમલે જે મતિ તેજ શ્રુત અને જે શ્રુત તેજ મતિ) અને આપ તો એનો ભેદ કહેવાને ઉદ્યત થયાછો આતો એવુ થયુ કે શાન્તિને મારે યત્ન કર્યો, અને ઉલટો એ યત્નથી શાન્તિને બદલે ઉપડવ થયો. ૧૧૮.

આચાર્ય —ભાઈ ! તુ કહેછે તેમ ઉભયનો અભેદ નથી, પણ ભેદ છે, તે સમજવાને હું સત્ય હકીકત કહું છું, પરંતુ તે પહેલાં તારી શકાના સમાધાન મારે બીજાઓ જે કહેછે તેની સત્યાસત્યતાની તુલના કરી બે.

કેટલાએક એમ કહેછે કે-શ્રોત્રેન્દ્રિયવડે જેની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ, એ પ્રમાણે બહુગ્રીહિસમાસથી અર્થ કરતા શબ્દ તેજ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ છે. જે મારે શબ્દ વક્તાને સંભળાય છે મારે શ્રુત છે, અને શ્રોતાને તે શબ્દ અવગ્રહાદિરૂપે જણાય છે મારે તે મતિ છે. આ પ્રમાણે માનવાથી ઉભયસગત થશે અને શ્રોતામાં થતા અવગ્રહાદિને શ્રુતપણાની પ્રાપ્તિ નહિ થાય.

એ પ્રમાણે જેઓ સમાધાન કરે છે તે યોગ્ય નથી, કારણ કે વક્તા અને શ્રોતા સંબંધી શબ્દ દ્રવ્યશ્રુત જ છે, ઉભયવ્યક્તિને દ્રવ્યશ્રુતરૂપે સમાન એવા શબ્દમાં શો તફાવત છે ? કે જેથી તે શબ્દ વક્તાને શ્રુત ગણાય અને શ્રોતાને મતિ ગણાય ? જો કદી “સંભળાય તે શ્રુત” અને “મનાય તે મતિ” એમ કહેવામાં આવે તો તેમાં ધાતુ માત્ર ભુદા છે પણ શબ્દજ સંભળાય છે અને મનાયછે, કોઈ લિપ્ત વસ્તુ સંભળાતી કે મનાતી નથી. ૧૧૯.

વળી ઉપરોક્ત મતાન્તર માનવાથી બીજી પણ દૃષણ પ્રાપ્ત થશે. તે એ કે અહીં જ્ઞાનના વિચારનો અધિકાર છે, તેમાં અપ્રસ્તુત પુદ્ગલના સમ્પ્રહરૂપ શબ્દને ગ્રહણ કરવાનું શુ પ્રયોજન છે ? અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી શબ્દવિજ્ઞાન ગ્રહણ કરાયછે, (શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શબ્દના કારણભૂત અને કાર્યભૂત હોવાથી વક્તાગત અને શ્રોતાગત શબ્દવિજ્ઞાન તેજ ઉપચારથી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ કહેવાય છે.) અને તે શબ્દવિજ્ઞાન વક્તાને શ્રુત તથા જ્ઞાતાને મતિ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે કહેવામાં આવે તો અમે પછીએ છીએ કે તે વિજ્ઞાનનો વક્તા અને શ્રોતામાં શુ ભેદ છે ? કે જેથી તે શબ્દવિજ્ઞાન વક્તાને શ્રુત અને શ્રોતાને મતિ કહેવાય ?, જો એ પ્રમાણે “શ્રોતાને મતિ અને વક્તાને શ્રુત” એમ માનવામાં આવે તો કોઈ વખત શ્રોતાને પણ સાંભળ્યા પછી તરતજ બોલતાં તે જ શબ્દથી થએલી અવશિષ્ટમતિ શ્રુત થઈ જશે. કેમકે “વક્તાને શ્રુત અને શ્રોતાને મતિ” એમ માન્યુ છે, આથી મતિશ્રુતની એકતાજ થશે, તફાવત શો રહેશે ? બીજી જો શ્રોતાને નિરન્તર એકાન્તે મતિ જ થાયછે એમ કહેવામાં આવે તો “આચાર્યની પર પરાથી આ શ્રુત આવેલુ છે” એમ

જે કહેવાય છે તે અસત્ય ઠરશે, અને તીર્થંકર સિવાય સર્વને શ્રોતાવપણાથી મતિજ્ઞાન માનવું પડશે. જે એમ ન માનવામાં આવે તો મતિશ્રુતની એકતા થાય. ૧૨૦.

આ કારણથી “ વક્તાને શ્રુત અને શ્રોતાને મતિ ” એમ કહેવું એ ઉપરોક્ત દૂષણવાળું તેમજ આગમવિરૂદ્ધ હોવાથી અસત્ય છે. પરંતુ પરોપદેશથી અર્હદ્રવ્યનાનુસાર જે કંઈ શ્રોતાનુસારી વિજ્ઞાન હોય તે સર્વ વક્તા અને શ્રોતાને શ્રુત છે. તથા એ ઉલ્લયને શ્રુતરહિત કેવળ ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત જે અવગ્રહાદિરૂપ વિજ્ઞાન તે સર્વ મતિ છે. આવા વિભાગે વક્તા અને શ્રોતાને મતિ-શ્રુત માનવાં જોઈએ, પણ એકને શ્રુત અને બીજાને મતિ એમ ન માનવું જોઈએ. ૧૧૭-થી-૧૨૧.

“ શ્રોત્રોપલબ્ધિ જે શ્રુતજ છે, તો શ્રોત્રના જે અવગ્રહાદિ તે મતિજ્ઞાન નહિ થાય ” ઇત્યાદિ વચનથી પૂર્વ ૧૧૮ મી ગાથાના વિવેચનમાં શિષ્યે જે શકા કરી હતી તેના ઉત્તરમાં ભાષ્યકાર મહારાજ “ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ જ શ્રુત છે ” એ વચનથી ૧૧૭ ગાથાના અર્થનો વિસ્તાર કહે છે.

સોઈંદિઓવલદ્ધી ચેવ સુયં ન ઉ તઈ સુયં ચેવ ।

સોઈંદિઓવલદ્ધી વિ કાઈ જમ્હા મતીજ્ઞાણં ॥ ૧૨૨ ॥

તુસમુચ્ચયવચ્ચણાઓવ કાઈ સોઈંદિઓવલદ્ધી વિ ।

મડરેવં સઈ સોઝગહાદઓ હુન્તિ મડમેયા ॥ ૧૨૩ ॥

પત્તાઈગયં સુયકારણં તિ સહો વ તેણ દવસુયં ।

માવસુયમક્ષરારણં લામો સેસં મડજ્ઞાણં ॥ ૧૨૪ ॥

જઈ સુયમક્ષરલામો ન નામ સોઓવલદ્ધિરેવ સુયં ।

સોઓવલદ્ધિરેવક્ષરાઈં સુઈસંભવાઝ ત્તિ ॥ ૧૨૫ ॥

સોઝવિ ય સુયક્ષરારણં જો લામો ત સુયં મઈ સેસા ।

જઈ વા અણક્ષર ચ્ચિય સા સવા ન પ્પવત્તેજ્ઞા ॥ ૧૨૬ ॥

શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ શ્રુત છે, પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ છે એમ નહિ, કારણ કે કોઈક શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ મતિજ્ઞાન પણ હોય છે. વળી તુ શબ્દરૂપ સમુચ્ચયવચનથી કોઈક શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ પણ મતિજ્ઞાન છે, એથી શ્રોત્રના અવગ્રહાદિરૂપ મતિજ્ઞાનના ભેદો છે. પાના વિગેરેમાં લખેલું શબ્દની યેઠે શ્રુતનું કારણ છે તેથી તે દ્રવ્યશ્રુત છે અને અક્ષરલાલ તે ભાવશ્રુત છે, તથા શેષ મતિજ્ઞાન છે. (શકા) જે અક્ષરલાલ તે શ્રુત છે, તો ‘ શ્રોત્રોપલબ્ધિજ શ્રુત ’ એમ કેમ ? (ઉત્તર) અક્ષરો શ્રોત્રોપલબ્ધિજ છે, કારણ કે તે સર્વે શ્રવણથી સંભવે છે. અક્ષરલાલમાં પણ શ્રુતના અક્ષરોનો જે લાલ તે શ્રુત છે, શેષ મતિ છે, અને જે અનક્ષરજ મતિ હોય તો (ઇહાદિ) સર્વ મતિ ન થાય. ૧૨૨-થી-૧૨૬.

શ્રોત્રેન્દ્રિયવડે ઉપલબ્ધિ અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ એ પ્રમાણે વિગ્રહ કરવાથી તેને ભાવશ્રુત સમજવું. તથા શ્રોત્રેન્દ્રિયવડે જેની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ એવો વિગ્રહ બ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે ભાવશ્રુતના ઉપયોગ સિવાય વક્તાને દ્રવ્યશ્રુત સમજવું, અને ભાવશ્રુતમાં ઉપયોગવત વક્તાને દ્રવ્ય તથા ભાવ ઉલ્લયશ્રુત સમજવું. આ આખત પૂર્વે ૧૧૭ મી ગાથાના વિવેચનમાં કહી ચલા છીએ.

તથા “ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે ” પણ “ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ છે ” એમ નહિ, એ સમઘી અવધારણની વિધિ પણ પૂર્વે કહી છે તેથી ફરીને અહીં નથી કહેતા. “ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ છે ” એમ નહિ માનવાનું કારણ એ છે કે-કોઈ અશ્રુતાનુસારી એવી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ પણ અવગ્રહ-ઈહાદિરૂપ મતિજ્ઞાન થાય છે. આથી “ શ્રોત્રેન્દ્રિયના અવગ્રહાદિ મતિ ન થાય ” એમ જે શકા કરી હતી તેનું સમાધાન કર્યું, કેમકે શ્રોત્રના અવગ્રહાદિને પણ મતિરૂપે કહ્યા છે. ૧૨૨.

સેસય નુ મહનાળ ” (શેષેન્દ્રિયોપલબ્ધિવાળું મતિજ્ઞાન છે.) એ પદમા જે નું શબ્દ છે તે સમુચ્ચયાર્થમાં છે, તેથી અહીંદાદિ પરોપદેશની અપેક્ષા વિના શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ થાય તે મતિજ્ઞાન છે, અને તેથી શ્રોત્રના અવગ્રહાદિ પણ મતિજ્ઞાનના ભેદો છે, આ પ્રમાણે માનવાથી મતિજ્ઞાનના અઠાવીસ ભેદો થઈ રહેશે ને કોઈક તરફથી કહેલો વિરોધ પણ દૂર થશે. ૧૨૩.

પૂર્વે ૧૧૭ ગાથાના વિવેચનમા શ્રોત્રના અવગ્રહાદિ તથા શેષેન્દ્રિયોપલબ્ધિ તે મતિજ્ઞાન છે એમ ઉત્સર્ગથી જણાવી તેમા અપવાદ દર્શાવતાં વિશેષ કહ્યું છે કે શેષેન્દ્રિયોપલબ્ધિમા દ્રવ્યશ્રુત સિવાયનું જે હોય તે મતિજ્ઞાન છે. તે દ્રવ્યશ્રુત શું છે તે જણાવે છે પુસ્તક યા પત્ર વિગેરેમાં જે લખેલું હોય તે શબ્દની પેઠે ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે. આ દ્રવ્યશ્રુત સિવાયનું શેષ ચક્ષુઆદિહિન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે, અને અક્ષરલાભ તે ભાવશ્રુત છે. તાત્પર્ય એ છે કે-કેવળ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે એટલું જ નહિ પરંતુ શેષેન્દ્રિયોમાં પરોપદેશથી અહીંદ્રવ્યનાનુસારી ઉપલબ્ધિ અક્ષરલાભ થાય તે પણ શ્રુત છે. અને ચક્ષુઆદિહિન્દ્રિયોમાં અક્ષરલાભ સિવાયનું જે અશ્રુતાનુસારી અવગ્રહાદિરૂપ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે. ૧૨૪.

પૂર્વે ૧૧૭ મી ગાથામા જે શકા કરી હતી કે-“ શેષેન્દ્રિયથી થએલ અક્ષરલાભ પણ શ્રુત છે તો પછી ‘ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે એવું અવધારણ કેવી રીતે ઘટી શકે ? કેમકે શેષેન્દ્રિયથી થએલ અક્ષરલાભને પણ શ્રુત કહેલું છે. ” આના ઉત્તરમા કહેવાનું કે-ત્યા જે અવધારણ કર્યું છે તે સત્ય છે. જે શેષેન્દ્રિયથી થએલ અક્ષરલાભ પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ રૂપ ન હોય તો તે અવધારણ અસત્ય ઠરે, પરંતુ એમ નથી. શેષેન્દ્રિયથી પ્રાપ્ત થએલ જ્ઞાનમાં જે પ્રતિભાસમાન થતા અક્ષરો તે પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞ છે.

શિષ્ય — શેષેન્દ્રિયથી જે અક્ષરના લાભ થાય તેને શ્રોત્રોપલબ્ધિ કેમ કહેવાય ? જે શ્રોત્રોપલબ્ધિ કહેવાય તો તે શેષેન્દ્રિયઅક્ષરલાભ કેમ કહેવાય ?

આચાર્ય — શેષેન્દ્રિયથી થતા જ્ઞાનમા જણાતા અક્ષરો શ્રોત્રોપલબ્ધિજ્ઞ છે, કેમકે તે અક્ષરો શ્રુતિસભવ છે. એટલે કે જે અક્ષરો છે તે અભિલાપરૂપ છે, અને તે અભિલાપ વિવક્ષિતકાળે અથવા બીજી કોઈ વખતે તે પુરૂષને અથવા બીજા પુરૂષને શ્રવણેચ્છા હોવાથી શ્રવણેન્દ્રિયથી ઉપલબ્ધ થાય છે. માટે સર્વ અભિલાપ શ્રોત્રોપલબ્ધિ હોવાથી શ્રોત્રોપલબ્ધિરૂપ જ છે. તેથી કરેલું અવધારણ દાખરહિત છે. ૧૨૫.

શિષ્ય — જે શેષેન્દ્રિય અક્ષરલાભ થાય છે તે સર્વ શ્રુતરૂપ છે કે તેનો અમુક ભાગ જ શ્રુત રૂપ છે ?

આચાર્ય — શેષેન્દ્રિયથી થતા અક્ષરલાભમાં જે સકેતના વિષયભૂત શબ્દને અનુસરનાર હોય, અથવા સર્વજ્ઞના વચનના કારણભૂત હોય, એવા વિશિષ્ટ શ્રુતાક્ષરોનો લાભ

થાય તે જ શ્રુત છે, પણ ઈહા-અપાય આદિમાં સ્ફુરાયમાન થતા અશ્રુતાનુસારી અક્ષર-લાલને શ્રુતપણે માનવામાં આવે તો મતિને અનક્ષરજ માનવી પડે, અને તેથી ઈહા-અપાય અને ધારણરૂપ જે મતિજ્ઞાન સિદ્ધાન્તમાં કહેલ છે તે સર્વ ભેદ મતિપણે ન ગણાય, પણ માત્ર અક્ષરવગરના અવગ્રહનેજ મતિ માનવી પડે, કારણ કે ઈહા વિગેરે તો અક્ષર ત્મક છે માટે એ પ્રમાણે માનવું તે ઇષ્ટ નથી, માટે શ્રુતાનુસારી અક્ષરલાલ તે જ શ્રુત છે અને બાકીનું મતિજ્ઞાન છે. ૧૨૨-થી-૧૨૬.

હવે શ્રુતનો નિશ્ચિત અર્થ એકઠો કરીને જણાવવા કહે છે.

દ્વસુયં ભાવસુયં ઉભયં વા કિં કહં વ હોજ્ઞા સિન્તિ ।

કો વા ભાવસુયંસો દ્વવાઇસુયં પરિણમેજ્ઞા ? ॥ ૧૨૭ ॥

બુદ્ધિદિદ્દે અત્યે જે માસઈ તં સુયં મઈસહિયં ।

ઇયરત્યવિ હોજ્ઞ સુય ઉવલદ્વિસમં જઈ યણેજ્ઞા ॥ ૧૨૮ ॥

દ્રવ્યશ્રુત-ભાવશ્રુત-અને ઉભયશ્રુત શુ છે ? અથવા કેવી રીતે થાય છે ? તથા ભાવશ્રુતનો કેટલો અંશ દ્રવ્યાદિશ્રુતપણે પરિણમે છે ? બુદ્ધિદૃષ્ટ અર્થમાથી જે બોલેછે તે મતિસહિત શ્રુત છે. અને જે ઉપલબ્ધિની સમાન બોલાય તો તે બીજામાં (ભાવશ્રુતમાં) ગણાય છે. ૧૨૭-૧૨૮.

પૂર્વે ૧૧૭ મી ગાથામાં “ દ્રવ્યશ્રુત સિવાયનું ” એ પદથી પુસ્તકાદિમાં લખેલું દ્રવ્યશ્રુત કહ્યું છે, “ અક્ષરલાલ ” એ વચનથી ભાવશ્રુત કહ્યું છે, અને “ શ્રોત્રેન્દિયોપલબ્ધિ ” એ કથનથી શબ્દ તથા શબ્દનું જ્ઞાન એમ ઉભયશ્રુત કહ્યું છે. આ ત્રણે સખ ધી વિચાર હવે પછીના પૂર્વગત ગાથાના વિવેચનમાં કરાશે. જેમકે-તે દ્રવ્યાદિશ્રુત શુ શુ છે ? અથવા તે કેવી રીતે થાયછે ? તેમજ ભાવશ્રુતનો કયો અંશ દ્રવ્યાદિ શ્રુતપણે એટલે દ્રવ્યશ્રુત તથા ઉભયશ્રુતપણે પરિણમે છે ?

આ સ્થળે મતિ-શ્રુતનો ભેદ વિચારવાનો છે, આથી કેટલાક આચાર્યો આ ૧૨૮ મી ગાથાનો અર્થ તે સખ ધી છે એમ કહે છે. ભાષ્યકાર મહારાજ પણ પછીથી એજ પ્રમાણે અર્થ કરશે. પરંતુ હમણાંતો ચાલતા વિષયમાં દ્રવ્યાદિશ્રુતનો વિચાર ચાલે છે તેથી તદનુસાર બ્યાખ્યા કરેછે. શ્રુતરૂપ બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરાતા અભિલાષ્ય પદાર્થો બુદ્ધિદૃષ્ટ અર્થ કહેવાય, તેવા બુદ્ધિદૃષ્ટ પદાર્થો ધણાં છે, પરંતુ તેમાંથી જે પદાર્થોને વક્તા શ્રુત ઉપયોગ રૂપ મતિસહિત બોલેછે તે ઉભયશ્રુત છે. અર્થાત્ શ્રુતાત્મક બુદ્ધિએ ગ્રહણ કરેલા અર્થોમાંથી જે અર્થો શ્રુતાત્મક બુદ્ધિએ ઉપયુક્ત એવો વક્તા બોલે તે દ્રવ્ય અને ભાવશ્રુતરૂપ ઉભયશ્રુત થાય છે. “ જે માસઈ (જે બોલે છે) ” આવચનથી દ્રવ્યશ્રુત કહ્યું, તથા “ બુદ્ધિદિદ્દે અત્યે ” અને “ મઈસહિય ” (મતિસહિત બુદ્ધિદૃષ્ટ અર્થ બોલે.) એ વચનથી ભાવશ્રુત કહ્યું. આ પ્રમાણે ૧૧૭ મી ગાથામાં કહેલા ઉભયશ્રુતનું સ્વરૂપ છે. વળી જે ભાવો પ્રથમ શ્રુત-બુદ્ધિએ જોએલા હોય અને પછીથી અભ્યાસના બળથી ઉપયોગ રહિત કોઈ બોલે તો તે દ્રવ્યશ્રુત છે. જે ભાવો માત્ર શ્રુતબુદ્ધિથી જણાય છે અને તે મનમાં સ્ફુરતા છતાં પણ બોલાય નહિ તે ભાવશ્રુત છે. આટલું કહેવાથી દ્રવ્યશ્રુત કયું અને તે કેવી રીતે થાયછે એ પ્રશ્નનો વિચાર થયો.

હવે ભાવશ્રુતનો કયો અંશ દ્રવ્યાદિ શ્રુતપણે પરિણમે છે ? એ પ્રશ્નનો વિચાર કરીએ.

દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત કરતાં ભાવશ્રુત અનન્તગુણ છે, કારણ કે વાણી અનુક્રમે પ્રવર્તે છે, અને આયુષ પરિમિત છે, તેથી ભાવશ્રુતના વિષયભૂત સર્વ અર્થોના અનન્તમા ભાગને જ વક્તા બોલી શકે છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે ભાવશ્રુતનો અનન્તમા ભાગજ દ્રવ્યશ્રુત તથા ઉભયશ્રુત રૂપે પરિણમે છે. આ બાબત આગળ વિસ્તારથી કહેવાશે તેથી અહીં વધારે નથી કહેતા.

શિષ્ય.—ઉપયોગ સહિત જે ભાવોને બોલે તે ઉભયશ્રુત, અને જે ભાવોને ઉપયોગરહિત બોલે તે દ્રવ્યશ્રુત, એમ આપે કહ્યું, પણ જે ભાવોને કોઈ બોલતું નથી, માત્ર શ્રુત-બુદ્ધિવડે જાણે છે, તેમા પણ દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત કેમ નથી કહેતા ?

આચાર્ય —“ જે બોલાય છે તે શ્રુત ” એમ કહેવાથી તેના પ્રતિયોગીરૂપ અભાષ-માણ અવસ્થામા થનાર ભાવશ્રુતજ “ ઈતરત્ર ” શબ્દથી વાચ્ય છે. એટલે કે ભાવશ્રુતમા દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુતરૂપતા ત્યારે થાય કે જ્યારે ઉપલબ્ધિ સમાન બોલાય. (જેટલી વસ્તુઓની ઉપલબ્ધિ થાય તેટલીને ઉપયોગ સહિત અથવા ઉપયોગરહિત બોલે તે ભાવશ્રુતમા દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત રૂપતા બનાય.) પરંતુ એમ થતું નથી, કેમકે શ્રુતોપ-લબ્ધિથી ઉપલબ્ધ થએલા અર્થો અનન્તા છે, વાણી ક્રમવર્તી છે, અને આયુષ પરિમિત છે, તેથી શ્રુતોપલબ્ધિથી ઉપલબ્ધ થએલા અલિલાખ્ય ભાવોમાથી માત્ર અનન્તમા ભાગજ વક્તા આખા જીવનમાં બોલી શકે. મારે ઉપયોગરહિત બોલતાં દ્રવ્યશ્રુત અને ઉપયોગ સહિત બોલતાં ઉભયશ્રુત થાય, પણ સર્વ ભાવશ્રુતમાં દ્રવ્યશ્રુત કે ઉભયશ્રુતરૂપતા ન થાય, કારણકે તે સર્વ બોલી શકાયજ નહિ. ૧૨૭-૧૨૮.

હવે ભાષ્યકાર મહારાજ એ બન્ને ગાથાઓનો અર્થ પોતાના તથા બીજના અભિ-પ્રાય પ્રમાણે કરે છે.

જે સુયબુદ્ધિદિદ્ધે સુય-મહસહિઓ પમાસઈ ભાવે ।

તં ઉભયસુયં મન્નઈ દવસુયં જો અણુવડત્તો ॥ ૧૨૦ ॥

इयस्त्वऽवि भावसुए होज्ज नय तस्समं जइ भणिज्जा ।

न य तरइ नत्तियं सो जमणेगगुणं तयं तत्तो ॥ ૧૨૦ ॥

सह उवलदीए वा उवलद्विस्सम तया व जं तुल्लं ।

जं तस्समकालं वा न सबहा तरइ वोत्तुं जे ॥ ૧૨૧ ॥

केई बुद्धिदिद्वे मइसहिए भासओ सुयं तत्थ ।

कि सहो मइरुभयं भावसुयं ? सबहाऽजुत्तं ॥ ૧૨૨ ॥

सहो. ता दवसुयं मइग्गभिणिबोहिय न्ना उभयं ।

जुत्तं उभयाभावे भावसुयं कत्थ तं किं वा ? ॥ ૧૨૩ ॥

भासापरिणइकाले मइए किमहियमहण्णहत्तं वा ? ।

भासासंकप्पविसेसमेत्तओ वा सुयमजुत्तं ॥ ૧૨૪ ॥

જે શ્રુતબુદ્ધિથી દૃષ્ટ એવા ભાવોને શ્રુતબુદ્ધિ સહિત બોલે છે તે ઉભયશ્રુત છે, અને જે તેજ ભાવોને ઉપયોગરહિત બોલે છે તે દ્રવ્યશ્રુત છે. જે ઉપલબ્ધિ સમાન બોલાય તે

ઈતરત્ર-ભાવશ્રુતમા પણ (દ્રવ્યશ્રુત ને ઉભયશ્રુત) થાય, પરન્તુ તેમ થવું અશક્ય છે, કેમકે ભાવશ્રુત અનન્તગુણ છે. જે (ભાવણ) ઉપલબ્ધિ સહિત હોય ત્યાં તે ઉપલબ્ધિ સમાન હોય, અથવા તેજ કાળે હોય તે ઉપલબ્ધિસમ કહેવાય, પણ (એ પ્રમાણે) સર્વથા બોલી શકાયજ નહિ. કેટલાએક આચાર્યો મતિસહિત બુદ્ધિદષ્ટ્યર્થને બોલતાં શ્રુત કહે છે. તેમા શબ્દ મતિ કે ઉભયશ્રુત એ ત્રણ ભાવશ્રુત છે ? (ઉત્તર) ના, એ સર્વ અયુક્ત છે. (કારણકે) શબ્દ દ્રવ્યશ્રુત છે, મતિ આલિનિબોધિક છે, અને ઉભયશ્રુત પણ શોધ્ય નથી. ઉભયમાં અભાવ છતે, ભાવશ્રુત ક્યા છે ? અથવા ક્યું છે ? ભાષાપરિણતિ-કાળે મતિને શુ અધિક થાય છે ? અથવા શુ અન્યથાપણ થાય છે ? ભાષાના સકદપ વિશેષ માત્રથીજ શ્રુત કહેવું તે તો અયુક્ત છે. ૧૨૯-થી-૧૩૪.

શ્રુતરૂપ બુદ્ધિથી દષ્ટ (પર્યાલોચિત અથવા ચિન્તિત) ભાવોમાથી જે ભાવોને શ્રુતોપયોગ સહિત વક્તા બોલે છે તે દ્રવ્ય-ભાવરૂપ ઉભયશ્રુત છે, અને ભાવોને ઉપયોગરહિત બોલે છે તે શબ્દમાત્ર હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે. પરન્તુ જે ભાવોને શ્રુતબુદ્ધિથી કેવળ વિચારેજ છે બોલતા નથી તે માત્ર ભાવશ્રુત છે ૧૨૯.

જે બોલે છે તે દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત છે એમ કહેવાથી ઈતરત્ર શબ્દવડે ભાવશ્રુત કહેવાય છે. દ્રવ્યશ્રુત અથવા ઉભયશ્રુત ભાવશ્રુતમાં બધે ત્યારે થાય કે જ્યારે ઉપલબ્ધિ સમાન બોલાય. એટલે કે શ્રુતબુદ્ધિથી જેટલું ગ્રહણ થયું હોય તેટલું સર્વ બોલાય તો ભાવશ્રુતમા દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત થાય, પરન્તુ તેમ થઈ શકે નહિ, કારણકે શ્રુતજ્ઞાની સ્વબુદ્ધિથી જેટલું જાણે છે તેટલું કહી શકતા નથી ભાષાવિષયીકૃત શ્રુતથી ભાવશ્રુત અનન્તગુણ છે, તેથી ઉપલબ્ધિસમાન કહી શકાતું નથી. ૧૩૦.

જે ભાષણ ઉપલબ્ધિ સહિત વર્તે, (જે જે ઉપલબ્ધિ થાય તેની સાથેજ ભાષણ થાય) તે ઉપલબ્ધિ સમાન કહેવાય, અથવા જેટલા પ્રમાણમા ઉપલબ્ધિ થાય તેટલાજ પ્રમાણમા બોલવું થાય તે ઉપલબ્ધિ સમાન કહેવાય, અથવા ઉપલબ્ધિના સમકાળે જે ભાષણ કરવું તે પણ ઉપલબ્ધિસમાન કહેવાય. જેમકે-જે વખતે શરીરમાં શૂળની વેદના અનુભવાતી હોય તેજ વખતે તે વેદના બીજને કહેવી, એ પ્રમાણે સર્વ શ્રુતોપલબ્ધિ અન્ત કરણમા અનુભવતા તેજ કાળે જે કથન કરવું તે ઉપલબ્ધિ સમાન કહેવાય. આ સર્વ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે શ્રુતજ્ઞાની—શ્રુતજ્ઞાનરૂપી શ્રુતબુદ્ધિથી જેટલું જાણે છે તેટલું કહી શકતા નથી. ૧૩૧.

અહીં બીજા કેટલાક આચાર્યો મતિ-શ્રુતનો ભેદ પ્રતિપાદન કરવાની ઈચ્છાથી “બુદ્ધિ ત્રિકુ અર્થે” એ મૂળગાથામાં ‘બુદ્ધિ’ નો શ્રુતબુદ્ધિરૂપ અર્થ ન કરતાં ‘બુદ્ધિ’ નો મતિ એવો અર્થ કરે છે, અને તેથી કરીને મતિથી દેખેલા ઘણા પદાર્થોમાથી કેટલાએક અર્થોને મતિસહિત બોલતા શ્રુત થાય છે એમ કહે છે. આ સ્થળે કોઈ એમ પૂછે કે મતિજ્ઞાનીજ મતિસહિત હોય છે, તો પછી અર્થોને મતિસહિત એવું વિશેષણ શામાટે આપ્યું છે ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે અહીં “મતિસહિત” એટલે મતિઉપયોગમાં વર્તતો કોઈ વક્તા ગ્રહણ કર્યો છે. આથી તે મતિઉપયોગયુક્ત હોવાથી અર્થોને પણ ઉપચારથી મતિ મહિત કહેલ છે મારે મતિજ્ઞાનથી જણાએલા અર્થોને મતિજ્ઞાનોપયોગયુક્ત બોલનારાને શ્રુત થાય છે, ઉપયોગરહિત બોલનારાને દ્રવ્યશ્રુત થાય છે, અને એ સિવાયનું કેવળ પદાર્થ વિચારણારૂપ નહિ બોલનારાને મતિજ્ઞાન હોય છે. આ પ્રમાણે મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહે છે. આ પ્રમાણે ૧૨૮ મી મૂળ ગાથાના પૂર્વાર્ધનો બીજા આચાર્યો એ પ્રમાણે અર્થ કરે છે પણ તે શોધ્ય

નથી, કારણકે ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કે એવો અર્થ કરવાથી તેમાં ભાવશ્રુતનો સર્વથા અભાવ થશે. તે વખતે બોલાતો એવો શબ્દ ભાવશ્રુત છે ? મતિ ભાવશ્રુત છે ? કે એ ઉભય ભાવશ્રુત છે ? આ ત્રણેમાં એક પણ ભાવશ્રુત નહિ થઈ શકે. કારણકે મતિઉપયોગસહિત બોલનારાનો શબ્દ તો દ્રવ્યશ્રુતરૂપ માન્યો છે, અને મતિ તે આભિનિબોધિક જ્ઞાન છે, તેમાં ભાવશ્રુત કેમ માની શકાય ? મતિ અને શબ્દ એ ઉભય મળીને ભાવશ્રુત થશે એમ કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે, કારણકે જેમ રેતીના બુદ્ધા બુદ્ધા કણીઆમાં તેલનો અભાવ છે તેમ સમુદ્ધિત કણીયામાં પણ તેલનો અભાવ છે. તેવીજ રીતે અહીં પણ મતિ અને દ્રવ્યશ્રુતની પ્રત્યેક અવસ્થામાં ભાવશ્રુતનો અભાવ છે, તેમ ઉભયમિલિત અવસ્થામાં પણ ભાવશ્રુતનો અભાવ છે, એ પ્રમાણે શબ્દાદિમાં ભાવશ્રુત ક્યા છે ? અથવા એમાં કયું ભાવશ્રુત છે ? અર્થાત્ એમાં કોઈ પણ પ્રકારે ભાવશ્રુતપણું નથીજ. ૧૩૨ ૧૩૩.

ભાષાપરિણામકાળે મતિની કઈક વિશેષતા થાય છે, તેથી મતિ અને શબ્દરૂપ ઉભયનું શ્રુતપણું કહેવું કઈ વિરૂદ્ધ નથી, એમ કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે. કારણકે-અન્તર્વિજ્ઞાનવિશેષરૂપ મતિજ્ઞાનને ભાષાપરિણતિકાળે પૂર્વ અવસ્થાથી (શબ્દ પ્રારંભ વખતે) શી અધિકતા પ્રાપ્ત થાય છે કે જેથી તે મતિને ઉભયઅવસ્થામાં જ્ઞાનાન્તરરૂપ શ્રુતનો વ્યવહાર કરાય ? અથવા શબ્દ પ્રારંભ વખતે મતિનો સર્વથા અન્યથા ભાવ કયો થાય છે કે જેથી તે શ્રુત કહેવાય ? ‘ભાષાનો પ્રારંભ એજ એમાં વિશેષ છે’ એમ કહેવામાં આવે તો તે ભાષાના પ્રારંભથીજ એટલે ભાષાના સકલપવિશેષમાત્રથીજ મતિને શ્રુતપણું કહેવું એ અયોગ્ય છે. કારણકે સ્વયં અવિશિષ્ટ અન્તર્વિજ્ઞાનને બાહ્યક્રિયાર ભથી અત્યન્ત જાતિભેદ માનવામાં આવે તો ચાલતુ-હોડતુ-હાથ પછાડવા વિગેરે બાહ્યક્રિયાઓ અનન્ત હોવાથી મતિજ્ઞાન પણ અનન્ત માનવા પડે, વળી સ્વયં અવિશેષજ્ઞાનને શબ્દપરિણતિના સુનિવાન માત્રથીજ જ્ઞાનાન્તર માનીએ તો અતિપ્રસંગ થાય અને એથી અવધિ આદિ જ્ઞાનોમાં પણ એમજ થાય. ૧૩૪.

એ પ્રમાણે મૂળગાથાના પૂર્વાર્ધનું કોઈએ વિરૂદ્ધ વ્યાખ્યાન કરેલું તેમાં દ્વપણ અતાવ્યા, હવે તેજ પ્રમાણે ઉત્તરાર્ધ માટે કહે છે.

इयरत्यवि मङ्गनाणे होज्ज सुयति किं त सुयं होइ ? ।

किं व सुयं होइ मई सलक्खणावरगमेयाआ ? ॥ १३५ ॥

अहव मई दव्वसुयत्तमेउ भावेण सा विरुज्जेज्जा ।

जो असुयक्खरलाभो त मइसहिओ णभासेज्जा ॥ १३६ ॥

इयरम्मिवि मङ्गनाणे होज्ज तयं तस्सम जइ भणेज्जा ।

न य तरइ तत्तिर्यं सा जमणेगगुण तयं तत्तो ॥ १३७ ॥

कह मइ-सुओवलद्धा तीरंति न भासिउं, बहुत्ताओ ।

सव्वेण जीविण्णवि भासइ जमणंतभाग सो ॥ १३८ ॥

तीरंति न वोत्तुं जे सुओवलद्धा बहुत्तभावाओ ।

सेसोवलद्धभावा सामव्वबहुत्तओऽभिहिया ॥ १३९ ॥

ઈતરત્ર પણ (એટલે) મતિજ્ઞાનમાં પણ શ્રુત થાય તો તે શ્રુત કેવી રીતે થાય ? અથવા શ્રુત તે મતિ કેવી રીતે થાય ? કારણ બન્નેમાં સ્વલક્ષણ અને આવરણનો ભેદ છે. અથવા

મતિ દ્રવ્યશ્રુતપણુ પામે, પણ ભાવશ્રુત સાથે તે વિરોધ પામે, (કેમકે) જે અશ્રુતાનુસારી અક્ષરલાભને મતિસહિત બોલે તે દ્રવ્યશ્રુત છે. ઇતર-મતિજ્ઞાનમા પણ તે જે તત્સમાન બોલાય તો દ્રવ્યશ્રુત થાય (પરન્તુ) બોલી શકાય નહિ, કેમકે તે તેનાથી અનેકગુણુ છે. મતિ-શ્રુતોપલબ્ધ (ભાવો) શામાટે ન બોલી શકાય ? તે બહુજ હોવાથી આખાજીવન પર્યન્ત બોલવામાં આવે તો પણ તેનો અનન્તમો ભાગજ બોલી શકાય. શ્રુતોપલબ્ધ ભાવો બહુજ હોવાથી બોલી શકાતા નથી, અને શેષ જ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો સ્વાભાવિકપણે તથા બહુ હોવાથી બોલી શકાતા નથી. ૧૩૫-થી-૧૩૬.

“ બુદ્ધિદિદ્ધુ અતથે ” એ ગાથામાં જેઓ બુદ્ધિનો અર્થ મતિ કરે છે, તેમના મતે “ ઇયર-તથિવિ હોજજ સુય ” તે ૧૨૮ ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં ઇતરત્ર શબ્દથી મતિજ્ઞાન કહેલ છે. કારણકે ભાષ્યકારે શબ્દસહિત મતિને દ્રવ્ય-ભાવરૂપ ઉભયશ્રુત કહ્યું છે. તેથી ઇતરશબ્દથી મતિજ્ઞાનજ એમના મતમાં સંભવે છે. તેઓનું કથન એમ છે કે-જે ઉપલબ્ધિ સમાન બોલે તો મતિજ્ઞાનમા પણ શ્રુતજ્ઞાન થાય, આ પ્રમાણે તેમનું માનવું અયોગ્ય છે. કારણકે જે મતિજ્ઞાન છે તે શ્રુતજ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ? અથવા જે શ્રુત હોય તો તે મતિ કેમ થાય ? નજ થાય. સ્વલક્ષણ અને સ્વાવારક કર્મના ક્ષેત્રથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ આગમમાં કહ્યો છે. વળી જે શ્રુત તેજ મતિ થાય અને મતિ તેજ શ્રુત થાય તો લક્ષણ અને આવરણનો ભેદ તેમાં ન રહે. ૧૩૫.

એ પ્રમાણે મતિ-શ્રુતનો ભેદ પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છાથી બીજા આચાર્યએ “ બુદ્ધિ-દિદ્ધુ અતથે ” એ મૂળગાથાની જે વ્યાખ્યા કરી છે તેમા ‘ મતિ ’ એ ભાવશ્રુત નથી એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. પરન્તુ જે કદી તેઓ તેને દ્રવ્યશ્રુત માને તો કંઈ દોષ નથી. એમ જ-ણાવવાને ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કે-મતિ ને દ્રવ્યશ્રુતપણુ પ્રાપ્ત થાય તો તેમાં કંઈ દોષ નથી, પણ ઉપર કહ્યા મુજબ ભાવશ્રુતની સાથે વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. તાત્પર્ય એ છે કે-“ કેઈ બુદ્ધિદિદ્ધુ મધસહિએ ભાસઓ સુય ” આ ગાથાર્ધમાં ‘ સુય ’ એટલે શ્રુત શબ્દ છે તેને જે દ્રવ્યશ્રુતપણુ કહે તો કંઈ વિરોધ નથી, કારણકે મતિઉપયોગસહિત અર્થ બોલનારાને તે મતિ શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત થાય, અને નહિ બોલનારાને તે મતિજ્ઞાન થાય. એ પ્રમાણે મતિ અને દ્રવ્યશ્રુતનો ભેદ કહેલો છે.

અહીં કોઈને એવી શંકા થાય કે-મતિઉપયોગમાં વર્તે તો કોઈ બોલે તો તે વખતે મતિ દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ હોવાથી તે દ્રવ્યશ્રુત થાય, પરન્તુ એમ થવું નથી. જે અશ્રુતાનુસારી અક્ષરલાભ છે તેને મતિઉપયોગમાં વર્તનાર વક્તા બોલે તો તે દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ થાય, એમા કંઈ સંદેહ નથી. પણ જે શ્રુતાનુસારી અક્ષરલાભ છે તેને શ્રુતોપયોગમાં વર્તનાર વક્તા બોલે તો તે શબ્દનું મતિજ્ઞાન કારણ નથી, કેમકે તે શ્રુતપૂર્વક છે. તાત્પર્ય એ છે કે અર્હદ્વચનરૂપ પરાપદેશથી થનાર એવા શ્રુતને અનુસરીને જે અક્ષરલાભ અન્ત કરણમા સ્ફુરે છે તેને શ્રુતોપયોગમાં વર્તનાર વક્તા બોલે છે. અને જે અશ્રુતાનુસારી અક્ષરલાભ સ્વમતિથી પર્યાલોચિત ઇહા-અપાયાદિમા અક્ષરલાભ સ્ફુરે છે, તેને જ્યારે મતિઉપયોગ સહિત વક્તા બોલે છે ત્યારે તે મતિશબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત થાય છે જ. ૧૩૬.

હવે “ ઇયરતથિવિ હોજજ સુય ” ઇત્યાદિ મૂળગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં જે અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તે કહે છે. બોલનારાને મતિ દ્રવ્યશ્રુત છે એમ કહ્યું, તેથી કરીને અભાષમાણુ અવસ્થામાં થનાર મતિજ્ઞાન તે ઇતર શબ્દથી વાચ્ય છે. એટલે કે અભાષમાણુ અવસ્થા-

મા થનારા મતિજ્ઞાનમાં જેટલા અર્થ જણાએલા હોય તેટલા સર્વ અર્થને બોલે તો તે દ્રવ્યશ્રુત થાય, પણ તેમ થતું નથી, કારણ કે મતિજ્ઞાનવડે જેટલું પ્રાપ્ત થાય છે તેટલું બોલવાને સમર્થ નથી. કારણ કે જે બોલી શકાય એવા છે તે સર્વથી મતિજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો અનન્તગુણા છે. ૧૩૭.

શિષ્ય — મહારાજ ! આપે હમણા કહ્યું કે મતિજ્ઞાનથી જણાએલા સર્વ ભાવો કહી શકાય નહિ, અને તે પહેલાં કહ્યું છે કે શ્રુતથી જણાએલા સર્વ ભાવો કહી શકાય નહિ. એ પ્રમાણે કહેવાનું શું કારણ ?

આચાર્ય — મતિ-શ્રુતથી જણાએલા ભાવો બહુ છે, તેથી કરીને મતિજ્ઞાની આખા જીવનપર્યન્તમાં પણ ઉપલબ્ધ અર્થોના અનન્તમા ભાગને જ બોલી શકે છે. આગમમાં કહ્યું છે કે-શ્રુતજ્ઞાનથી જણાએલા ભાવો ઘણા હોવાથી કહી શકાતા નથી, અને તે સિવાયના મતિ-અવધિ-મન પર્યાવ અને કેવળ જ્ઞાનથી ઉપલબ્ધ ભાવો સ્વાભાવિકપણે અનલિલામ્ય હોવાથી કહી શકાતા નથી.

શિષ્ય — જેમ એ શેષજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો અનલિલામ્ય હોવાથી કહી શકાતા નથી. તેમ અનલિલામ્ય હોવાથી પણ કહી શકાતા નથી તો ‘અનલિલામ્ય સ્વભાવ’ રૂપ એકજ હેતુ કેમ આપ્યો ? તે સાથે ‘બહુત્વ’ રૂપ હેતુ પણ આપવો જોઈતો હતો.

આચાર્ય — જે ભાવો અલિલામ્ય (બોલી શકાય તેવા) હોય તેમાં અદ્યબહુત્વનો વિચાર કર્યો હોય તો ઉચિત ગણાય. પણ જે મૂળથી જ અનલિલામ્ય (બોલી ન શકાય તેવા) છે તેમાં બહુત્વરૂપ હેતુ આપવો નિષ્ફળ છે. વળી શેષજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો બહુ હોવાથી જેમ કહી શકાતા નથી, તેમ મતિ-શ્રુતોપલબ્ધ ભાવો પણ બહુ હોવાથી કહી શકાતા નથી, ઈત્યાદિ સર્વ ઉપર જ કહી ગયા છીએ, એટલે અહીં ‘બહુત્વરૂપ’ હેતુ આપવામાં આવે તો પુનરૂક્તિ દોષપ્રાપ્ત થાય.

શિષ્ય — ઉપર જે કહ્યું છે તે ઠેકાણે શેષજ્ઞાનોપલબ્ધ મતિજ્ઞાનજ કહ્યું છે અને અહીં તો અવધિઆદિ જ્ઞાનો પણ કહ્યા છે, તેથી ‘બહુત્વ’ હેતુ આપવો જોઈએ.

આચાર્ય — ત્યાં મતિના ઉપલક્ષણથી અવધિ આદિજ્ઞાનોમાં પણ તે હેતુ જાણી લેવો.

શિષ્ય — જો એમ હોય, તો શ્રુતજ્ઞાનને પણ પૂર્વે ‘બહુત્વ’ રૂપ હેતુ કહ્યો છે, તો પછી ફરી અહીં એ હેતુ શામાટે કહ્યો છે ?

આચાર્ય — શ્રુતોપલબ્ધ ભાવો બહુ હોવાથી કહી શકાતા નથી, અને શેષજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો સ્વભાવથીજ અનલિલામ્ય હોવાથી કહી શકાતા નથી. આ પ્રમાણે વિષયનો વિભાગ જણાવવાને તે હેતુ અહીં પુન કહ્યો છે.

શિષ્ય — મતિ આદિ જ્ઞાનોથી ઉપલબ્ધ ભાવોમાંના કેટલાક ભાવો અલિલામ્ય છે, તો પછી એમ કેમ કહ્યો છે કે શેષજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો સ્વભાવથી જ અનલિલામ્ય છે.

આચાર્ય — જે અનલિલામ્ય કહ્યા છે તે શ્રુતવિષયપણે અનલિલામ્ય કહ્યા છે, બીજી રીતે નહિ, માટે એથી કંઈ વિરોધ નથી. ૧૩૮-૧૩૯.

કત્તો ઇત્તિયમેત્તાં ભાવતુચ-મર્દૈર્ણ પજ્જયા જેસિં ? ।

માંસદ્ અણતમાગં, મજ્જદ્ જમ્હા સુદ્ધિરિયં ॥ ૧૪૦ ॥

પણવણિજ્ઞા ભાવા અણંતભાગો ડ અણમિલ્લપ્યામ્ ।
 પણવણિજ્ઞાણં પુણ અણંતભાગો મુયનિવદ્ધો ॥ ૧૪૧ ॥
 જં ચોદ્દસપુલ્લધરા છદ્ધાણગયા પરીપ્પરં હોંતિ ।
 તેણ ડ અણંતભાગો પણવણિજ્ઞાણ, જં મુત્તં ॥ ૧૪૨ ॥
 અવલ્લરલ્લમેણ સમા ડ્ઞણહિયા હોંતિ મદ્ધિવિસેસેહિ ।
 તેડવિ ય મદ્ધિસિસેસે મુયનાણબ્ધંતરં જાણ ॥ ૧૪૩ ॥
 જે અવલ્લરાણુસારેણ મદ્ધિવિસેસા તયં મુયં સવ્વં ।
 જે ડ્ઞણ મુયનિરવેલ્લવા મુદ્ધં ચિય તં મદ્ધિજાણં ॥ ૧૪૪ ॥

ભાવશ્રુત અને મતિના એટલા પર્યાયો શાથી છે કે જેનો અનન્તભાગ ભાગજ યો-
 લાય છે ? ઉત્તર—સૂત્રમા કહ્યું છે કે—અભિલાષ્ય ભાવો અનભિલાષ્યભાવોના અનન્તભા-
 ભાગે છે, અને અભિલાષ્યભાવોના અનન્તભાગ ભાગજ શ્રુતમા યોજાયેલો છે. જે
 કારણથી ચૌદપૂર્વધરો પરસ્પર છસ્થાનગત હોય છે, તે કારણથી જે સૂત્ર છે
 તે પ્રપણીયભાવોના અનન્તભાગ ભાગ છે. અક્ષરલાભવરે (સર્વ) ચઉદપૂર્વધરો
 સમાન છે, (પણ) મતિવિશેષથી તેઓ ન્યૂનાધિક હોય છે, તે મતિવિશેષ પણ
 શ્રુતજ્ઞાનની અભ્યન્તર છે. જે અક્ષરાનુસારે (શ્રુતમથાનુસારે) મતિવિશેષ થાયછે
 તે સર્વ શ્રુત છે, અને જે શ્રુતની અપેક્ષા વિના થાયછે તે નિશ્ચય મતિજ્ઞાન છે. ૧૪૦-થી-૧૪૪

શિષ્ય—પ્રભો ! ભાવશ્રુત અને મતિજ્ઞાનથી જણાએલા ભાવો એટલા બધા શાથી
 જ્યાં છે કે જેનો અનન્તભાગ ભાગજ આખા જીવન પર્યન્તમાં યોલી શકાય છે ? ૧૪૦.

આચાર્ય—આગલ કહે છે તે પ્રમાણે આગમમાં કહ્યું છે તેટલા માટે તેમના તેટલા
 પર્યાયો છે. આગમમાં તે માટે કહ્યું છે કે—ઉર્ધ્વ-અધો-અને તિર્છાલોકમા રહેલા પૃથ્વી-ભવન-
 વિમાન-નક્ષત્ર-તારા-ચ દ્ર-સૂર્ય-ગ્રહ વિગેરે સર્વ પ્રપણીય ભાવો (વચનથી કહી શકાય તેવા
 પદાર્થો) અનભિલાષ્ય ભાવોના અનન્તભાગ ભાગે છે, અને તે પ્રપણીયભાવોના અનન્તભાગ
 ભાગજ ચૌદપૂર્વધર શ્રુતમા ગણધર ભગવાનોએ રચેલો છે.

શિષ્ય—પ્રપણીયભાવોના અનન્તભાગ ભાગજ શ્રુતમા રચાયેલો છે એમ શાથી
 જણાય ? ૧૪૧.

આચાર્ય—જે કારણથી ચૌદપૂર્વધરો ન્યૂનાધિકપણે છ સ્થાનપતિત હોય છે, એટલે કે
 કોઈ ઉત્કૃષ્ટ પૂર્વધર સર્વ અભિલાષ્ય વસ્તુને જાણે છે. તેમનાથી બીજાઓ હીન-હીનતરાદિપણે
 જાણે છે. એ માટે આગમમાં કહ્યું છે કે—“ અણન્તભાગહીણે વા અસંલ્લેજ્જભાગહીણે વા સલ્લેજ્જ-
 ભાગહીણે વા સલ્લેજ્જગુણહીણે વા અસલ્લેજ્જગુણહીણે વા, અણન્તગુણહીણે વા ” । કોઈ અ-
 નન્તભાગ ભાગે હીન હોય, કોઈ અસખ્યાતમા ભાગે હીન હોય, કોઈ સખ્યાતમા ભાગે
 હીન હોય, કોઈ સખ્યાતગુણે હીન હોય, કોઈ અસખ્યાતગુણે હીન હોય, અને કોઈ અ-
 નન્તગુણે હીન હોય. જે સર્વથી થોડા અભિલાષ્ય ભાવોને જાણે છે તે જઘન્ય ચૌદ પૂર્વ-
 ધર હોય છે. તેમનાથી જે વધારે વધારે અભિલાષ્ય ભાવોને જાણે છે તે અધિક-અધિકતરાદિ
 હોય છે. એ સખ્યાતમાં પણ કહ્યું છે કે—“ અણન્તભાગઅભિહિ વા અસલ્લેજ્જભાગઅ-
 ભિહિ વા, સલ્લેજ્જભાગઅભિહિ વા, સલ્લેજ્જગુણઅભિહિ વા અસલ્લેજ્જગુણઅભિહિ
 વા અણંતગુણઅભિહિ વા એટલે કોઈ અનન્તભાગે અધિક હોય, કોઈ અસખ્યાતમે

ભાગે અધિક હોય, કેઈ સંખ્યાતમે ભાગે અધિક હોય, કેઈ સંખ્યાતગુણ અધિક હોય, કેઈ અસંખ્યાતગુણ અધિક હોય અને કેઈ અનન્તગુણ અધિક હોય. આ પ્રમાણે ચૈદર્પૂર્વધરો છ સ્થાનપતિત હોય છે, તેથી કરીને ચૈદર્પૂર્વરૂપ સૂત્ર પ્રરૂપણીયભાવેના અનન્તમા ભાગેજ છે. જેટલા પ્રરૂપણીય ભાવો છે તેટલા સર્વ સૂત્રમાં યોજેલા હોય તો તેને જાણનારાઓ સમાન જ્ઞાતા થાય, પણ છસ્થાનપતિત ન થાય. ૧૪૨.

શિષ્ય —જે ચૈદર્પૂર્વધરો હોય તેઓમાં પરસ્પર ન્યૂનાધિકપણ શાથી થાય છે.

આચાર્ય —અધાએ ચૈદર્પૂર્વધરો ચૈદર્પૂર્વગત અક્ષરલાભવડે તો સમાન છે, પરંતુ મતિવિશેષથી (ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી યથોક્ત અક્ષરલાભાનુસારી જાણવા યોગ્ય પદાર્થ વિષય સંબધી વિચિત્રબુદ્ધિથી) હીનાધિક હોય છે. અહીં મતિવિશેષ કહેલ છે, તેથી તે આભિનિયોધકજ્ઞાન ન સમજવું, પણ શ્રુતબુદ્ધિ સમજવી. જે મતિવિશેષો વડે ચૈદર્પૂર્વ જાણનારા ન્યૂનાધિક હોય છે તે પણ મતિવિશેષો શ્રુતજ્ઞાનની અભ્યન્તર જાણવા, મતિજ્ઞાનાભ્યન્તરગત ન જાણવા.

શિષ્ય —જે ચૈદર્પૂર્વધરોના મતિવિશેષો શ્રુત છે તો તે મતિવિશેષો પણ નિશ્ચય શ્રુતજ્ઞાનજા જાણવા એ પ્રમાણે મૂળમાં કેમ ન કહ્યું, ? અને ‘અભ્યન્તર’ શબ્દ નકામો કેમ ગ્રહણ કર્યો. ?

આચાર્ય —જેમ અગ તે અગની અભ્યન્તર ગણાય છે, તેમ શ્રુતપણ શ્રુતની અભ્યન્તરજ કહેવાય છે. એ કારણથી ‘અભ્યન્તર’ શબ્દ મૂળમાં ગ્રહણ કર્યો છે. અથવા તો જન્દોભગ ન થાય તે માટે ગ્રહણ કર્યો છે.

તથા “સુચનાજ્ઞાનન્તરે જ્ઞાન” એ પદનો અર્થ બીજી રીતે પણ થાય છે, તે આ પ્રમાણે, ‘શ્રુતજ્ઞાન’ એ શબ્દવડે ચૈદર્પૂર્વરૂપ શ્રુત સમજવું, અને તેથી ગમ્ય અર્થોના ગ્રહણ કરવાવાળા મતિવિશેષો પણ ચૈદર્પૂર્વના અક્ષર લાભરૂપ શ્રુતની અદરજ જાણવા. પરંતુ ભિન્ન ન જાણવા. કારણકે ચૈદર્પૂર્વવડે કેટલાક સાક્ષાત્ અને કેટલાક ગમ્યપણે એમ સર્વ અભિલાષ્ય પદાર્થ જાણી શકાય છે. તેથી ગમ્ય મતિવિશેષો પણ શ્રુતાનુસારી હોવાથી શ્રુતની અભ્યન્તરજ છે. ૧૪૩.

અક્ષરાનુસારે (શ્રુત અથવાનુસારે) જે મતિવિશેષો થાય છે તે સર્વ શ્રુત છે, એ અનેક વાર કહ્યું છે અને જે યથોક્ત શ્રુતની અપેક્ષા વિના સ્વયં વસ્તુતત્ત્વ જાણનારરૂપ મતિવિશેષો થાય છે તે શુદ્ધ મતિજ્ઞાન છે. એવી રીતે એ પણ અનેક પ્રકારે પૂર્વે કહેલું છે. આ પ્રમાણે હોવાથી ચૈદર્પૂર્વગત અક્ષરોના અનુસારે ઉત્પન્ન થતા મતિવિશેષો તે સર્વ શ્રુતજ્ઞાનજા છે. ૧૪૪.

અહીં મુઘી દ્રવ્યશ્રુતાદિનુ સ્વરૂપ બતાવવાને “બુદ્ધિદિદ્ધે અત્યે” ઇત્યાદિ મૂળ ૧૨૮ મી ગાથાની વ્યાખ્યા કરી, અને “કેઈ બુદ્ધિ દિદ્ધે” ઇત્યાદિ ૧૩૨ મી ગાથાવડે કેટલાક દ્રવ્ય બતાવ્યા, હજી પણ બીજા વિશેષ દ્રવ્ય બતાવવાને આચાર્યશ્રી પુનઃ મતાન્તર જણાવે છે—

કેહ અભાસિજ્ઞન્તા સુચમણુસરઓ ત્રિ જે મઙ્ગિસેસા ।

મન્નંતિ તે મઙ્ગિ સ્વિય, ભાવસુચાભાવઓ તણ્ણો ॥ ૧૪૫ ॥

કિહ મઙ્ગિ—સુચનાજ્ઞાનવિદો છદ્ધાણગયા પરોપ્પરં હોજ્જા ? ।

ભાસિજ્ઞંત મોર્ષં જઙ્ગ સઘં સેસયં બુદ્ધી ॥ ૧૪૬ ॥

સામન્ના વા બુદ્ધી મઙ્ગિ—સુચનાજ્ઞાન તીર્ણે જે દિદ્ધા ।

ભાસઈ, સંભવમેત્તં ગદિયં ન ડ ભાસણામેત્તં ॥ ૧૪૭ ॥

મઈસહિયં ભાવસુયં તં નિયમભાસઓઽવિ મઈરજ્ઞા ।

મઈસદ્વિયંતિ જમુત્તં સુઓવડત્તસ્સ ભાવસુયં ॥ ૧૪૮ ॥

જે ભાસઈ વેય તયં સુયં તુ ન ડ ભાસઓ સુયં વેવ ।

કેઈ મઈય વિદિદ્ધા જં દવસુયત્તમુવયતિ ॥ ૧૪૯ ॥

एवं धणिपरिणामं सुयनारणं उभयहा मइज्ઞાણ ।

જં મિજ્ઞસહાવાઈ તાઈ તો મિજ્ઞરૂવાઈ ॥ ૧૫૦ ॥

કેટલાએક આચાર્યો નહિ બોલાતા મતિવિશેષો શ્રુતાનુસારી છતાં પણ તેને મતિજ એમ માને છે. (પણ એમ નથી.) કારણકે એથી ભાવશ્રુતનો અભાવ થશે. જે ભાષ્યમાણ સિવાયનું શેષ સર્વ જ્ઞાન મતિરૂપ હોય તો મતિ-શ્રુતજ્ઞાની પરસ્પર પદસ્થાનગત કેવી રીતે થાય ? અથવા સામાન્ય બુદ્ધિ એટલે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનો, અને તે વડે જણાએલા અર્થને બોલે તે ભાવશ્રુત છે. (અહીં) બોલે એ શબ્દ સ ભવમાત્રથી ગ્રહણ કરેલ છે, ભાષ્યમાણતા માત્ર નહિ. તથા અભાષ્યમાણતા છતાં પણ તે ભાવશ્રુત નહીં મતિસહિત છે, તે સિવાયનું મતિજ્ઞાન છે. (અહીં) ‘ મતિસહિતપણું ’ કહ્યું છે તે શ્રુતોપયુક્તને સમજવું. જેને વક્તા બોલે છેજ તે શ્રુત છે, પણ ભાષ્યમાણ શ્રુતજ એમ નહિ. (કારણકે) કેટલાક ભાવો મતિવડે પણ દૃષ્ટ છે, જે દ્રવ્યશ્રુતપણું પામે છે. એ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાન ધ્વનિ પરિણામવાળું છે, અને મતિજ્ઞાન ઉભય પ્રકારે છે, જેથી તે ભિન્ન સ્વભાવવાળાં છે, તેથી તે ભિન્નસ્વરૂપવાળાં પણ છે. ૧૪૫-૧૫૦.

કેટલાએક બ્રાહ્મણ કરનારાઓ જે કેટલાક મતિવિશેષો શ્રુતાનુસારી છે, છતાં તેમાં શબ્દપ્રવૃત્તિ ન થવાથી કેવળ દ્વંદ્વમાં સંકુચાયમાન થાય છે તેથી તેને મતિજ્ઞાનજ માને છે. તેઓનું એ અનંતવ્ય યોગ્ય નથી, કારણકે એમ માનવાથી ભાવશ્રુતનો સર્વથા અભાવ થાય છે, એ સ બધી પૂર્વે ૧૩૨-૧૩૩ મી ગાથામાં વિસ્તારથી કહ્યું છે, એટલે ફરી અહીં નથી કહેતા. ૧૪૬.

વળી જે બોલાતા સિવાયનું શેષ સર્વ જ્ઞાન મતિ હોય, તો મતિ-શ્રુતજ્ઞાની પરસ્પર સ્વસ્થાનમાં પદસ્થાનપતિત કેવી રીતે થાય ? નજ થાય. કારણ કે આખા જીવન પર્યન્ત મતિ-શ્રુતવડે જણાએલા અર્થોનો અનન્તરો ભાગજ બોલી શકાય છે. તેથી કરીને મતિજ્ઞાની શ્રુતજ્ઞાની કરતાં નિરન્તર અનન્તગુણા અધિજ્ઞ હોય, અને શ્રુતજ્ઞાની બીજાઓ કરતાં હુમ્મેશાં અનન્તગુણહીનજ હોય. એ પ્રમાણે જે ભાષ્યમાણ સિવાયનું શેષ સર્વ જ્ઞાન મતિ હોય તો પરસ્પરસ્વસ્થાનમાં પદસ્થાન પતિત ન થાય, અને સ્વસ્થાનમાં પણ શ્રુતજ્ઞાની બીજા શ્રુતજ્ઞાની કરતાં સંખ્યાતગુણહીન વા અધિક થાય. પરન્તુ અસંખ્યાત કે અનન્તગુણ ન્યૂનાધિક ન થાય. કારણ કે ભાષક એવા ચૈદ પૂર્વધરને સંખ્યાત વર્ષના આશુપવડે અસંખ્યાત કે અનન્તગુણ ભાષણ સ ભવે નહિ. આ દૃષ્ટ જણાવવાને મારેજ અહીં મતાન્તર જણાવેલ છે, નહિતો પાછલ ૧૩૨ મી ગાથામાં આ સર્વ હકીકત કહેલજ છે.

“બુદ્ધિદિદ્ધે અતથે” ઇત્યાદિ કહેલ ૧૨૮ મી પૂર્વગત ગાથાનું બ્રાહ્મણ શ્રુતનું સ્વરૂપ બતાવવાને કહ્યું, અહીં મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહેવો એજ પ્રસ્તુત છે, તેથી મતાન્તરથી ભેદ બતાવીને તેનાં દૃષ્ટ જણાવ્યાં. હવે ભાષ્યકાર મહારાજ પોતાના અભિપ્રાય મુજબ મતિ-શ્રુતનો દ્વંદ્વ રહિત જે ભેદ છે તે જણાવવાને પુન ૧૨૮ મી ગાથાનું બ્રાહ્મણ કરે છે.

“બુદ્ધિદિઠે અર્થે” એ ગાથામાં જે બુદ્ધિ કહી છે તે મતિ-શ્રુત રૂપ સામાન્ય બુદ્ધિ સમજવી. એ સામાન્યબુદ્ધિથી જણાએલા ભાવોમાંથી જે ભાવોને વક્તા બોલે તે ભાવ-શ્રુત છે. ‘બોલે’ એ પદનું તાત્પર્ય એ છે કે-તે સ્થળમાં અથવા બીજા સ્થળમાં તે કાળે અથવા અન્યકાળે તે પુરૂષથી અથવા અન્યપુરૂષથી સામગ્રી પ્રાપ્ત થએ તે ભાવો બોલી શકાય. અર્થાત્ જે ભાવો અન્તરમાં સંકુચાયમાન થાયછે, તે ભાવો નહિ બોલાતા છતાં પણ કહેવાને યોગ્ય હોવાથી ભાવશ્રુત છે, પણ બોલાતા પદાર્થોજ ભાવશ્રુત છે એમ નહિ. આમ હોવાથી મતિવડે જણાએલા અનલિલાપ્ય ભાવો ભાવશ્રુતે અયોગ્ય હોવાથી ભાવશ્રુત નથી, અને મતિથી જણાએલા સર્વે અલિલાપ્ય ભાવો નહિ બોલાતા છતાં પણ બોલાવાની યોગ્યતાવાળા હોવાથી તે ભાવશ્રુત છે.

શિષ્ય:—સામાન્ય બુદ્ધિથી જણાએલા અર્થો જે ભાવશ્રુ યોગ્ય છે તેઓને જે ભાવ-શ્રુતપણું છે, તે પછી મતિજ્ઞાનાન્તર્ગત અપાયરૂપ વિચારમાં જણાતા અર્થોને પણ ભાવ-શ્રુતનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. કેમકે તે પણ ભાવશ્રુતે યોગ્ય છે.

આચાર્ય —શ્રુત એમ મતિ સહિત જે ભાવોને બોલવામાં આવેછે તે ભાવો ભાવ-શ્રુત છે, બીજા નહિ. તેથી શ્રુત ઉપયોગવન્તને જ ભાવશ્રુ યોગ્ય અર્થોનો વિચાર કરતા ભાવશ્રુત સિદ્ધ થાય છે. તથા શ્રુતાનુસરણના અભાવે શ્રુતોપયોગ નથી હોતો, તેથી મતિ-વડે ચિન્તિત અર્થ ભાવશ્રુ યોગ્ય છતાં પણ ભાવશ્રુત નથી.

શિષ્ય —અહીં મતિ-શ્રુતાત્મક સામાન્યબુદ્ધિ કહી છે પણ આપે તો શ્રુતોપયોગને અ-લક્ષ્ય કર્યો, ત્યારે પદાર્થો મતિથી દૃષ્ટ છે, એમ કેમ સભવે ? કારણ કે જ્યાં શ્રુતોપયોગ હોય ત્યાં પદાર્થો શ્રુતરૂપ બુદ્ધિના જ વિષય હોઈ શકે છે. પણ મતિરૂપ બુદ્ધિના વિષય નહિ અને.

આચાર્ય —શ્રુત મતિપૂર્વક છે અને તેથી કરીને જે પદાર્થો શ્રુતજ્ઞાનના વિષય હોય તે મતિજ્ઞાનના પણ વિષય હોય છે જ. તાત્પર્ય એ છે કે-શ્રુતજ્ઞાનોપયોગી પ્રાણી સા-માન્યબુદ્ધિથી જણાએલા અર્થોને સામગ્રી સભવે બોલેછે, તે ભાવો-પદાર્થો ભાવશ્રુત છે.

શિષ્ય —અર્થોને ભાવશ્રુત કેમ કહી શકાય ? જ્ઞાનને જ ભાવશ્રુત કહેવું યોગ્ય છે.

આચાર્ય —તારૂ કથન સત્ય છે, પરંતુ અહીં વિષય અને વિષયીનો અભેદ આગેપ કરીને ભાવશ્રુતમાં જણાતા અર્થોને ભાવશ્રુત કહ્યું છે. આ ભાવશ્રુતથી જે ભિન્ન હોય તે મતિ જણવી. અર્થાત્ જે ઘટાદિ પદાર્થો અલિલાપ્ય છતાં શ્રુતાનુસારીપણાના અભાવે શ્રુતોપયોગવતથી વિચારાતા નથી અને જે પદાર્થો અર્થબોધક નિયત શબ્દોના અભાવે મૂળથી જ અનલિલાપ્ય છે તે પદાર્થો જે વિજ્ઞાનમાં જણાય તે મતિજ્ઞાન છે, પણ શ્રુત નથી. કેમકે અલિલાપ્ય વસ્તુ વિષયવાલી મતિમાં શ્રુત અનુસારીપણાના અભાવ છે અને અનઅલિલાપિ વસ્તુ વિષયવાલી મતિમાં બોલવાની અયોગ્યતા છે. ૧૪૭-૧૪૮.

બુદ્ધિદૃષ્ટ અર્થોમાંથી જે ભાવોને કોઈ પણ વખતે સભવમાત્રથી વક્તા બોલે છે જ તે શ્રુત છે. એમ નિશ્ચય જાણવું, પરંતુ જે ભાવો બોલાય છે તે ભાવો શ્રુતજ છે એમ નિશ્ચયથી ન સમજવું, કારણ કે કેટલાક અલિલાપ્ય ભાવો મતિવડે જણાએલા હોય છે તે અવગ્રહથી મહત્ત્વ કરેલા હોય ઈહાર્થી વિચારેલા હોય અને અપાયથી નિશ્ચય કરાયા હોય છે. તે અલિલાપ્ય ભાવો શબ્દરૂપ દ્રવ્ય શ્રુતવડે બોલાય છે, તેથી દ્રવ્યશ્રુતપણું પ્રાપ્ત છે. જે બોલાતા ભાવોને શ્રુતજ કહીએ તો ઉપર કહેલા અલિલાપ્ય અર્થોને પણ શ્રુતપણું પ્રાપ્ત થાય. ને એમ માનવું તે ઈષ્ટ નથી, કારણ કે એમાં શ્રુતાનુસારીપણાના અભાવે શ્રુ-તના ઉપયોગનો અભાવ છે. ૧૪૯.

ઉપર કહ્યાશુભ કેવળ અભિલાષ્ય અર્થ વિષયી સર્વશ્રુત જ્ઞાન ધ્વનિપરિણામવા-
ળુ જ છે. (શબ્દનો પરિણામ જેમાં હોય તે ધ્વનિપરિણામ કહેવાય છે. તેથી ધ્વનિપ-
ણામ શ્રુતાનુસારીપણે ઉત્પન્ન થએલા હોય છે, એમ માનેલ છે. જળી શ્રુતજ્ઞાન સ કેત-
કાળભાવિ પરોપદેશરૂપ અને શ્રુતમથરૂપ એમ બે પ્રકારે છે. તેથી કરીને શબ્દ પણ બે
પ્રકારનો માનેલ છે. તદનુસાર ઉત્પન્ન થએલા જ્ઞાનમાં ધ્વનિપરિણામ હોય છે.) મતિ-
જ્ઞાન તો શબ્દપરિણામવાળુ અને શબ્દપરિણામવિનાનુ એમ બે પ્રકારે છે, કારણ કે
તે અભિલાષ્ય તથા અનભિલાષ્ય પદાર્થના વિષયવાળુ છે. શ્રુતની અપેક્ષા વિના સ્વમ-
તિથી જ વિચારી શકાય એવા અભિલાષ્ય ભાવોમાં ધ્વનિપરિણામ થાય છે, અને
અનભિલાષ્ય ભાવવાળા મતિજ્ઞાનમાં ધ્વનિપરિણામ નથી થતે, કારણ કે જેમ ન્દલિકે-
રદ્વીપમાંથી આવેલો મનુષ્ય ત્યાંની અગ્નિ વિગેરેને તેમજ રૂઢ-ભેરડી-ગાંધી-સાકર વિગેરેની
મધુરતા અને તેની તરતમતા થીતે ભણતાં છતાં ખીજને કહી શકતો નથી, તેમ અન-
ભિલાષ્ય ભાવો સ્વયમ્ભવ જણાતા છતાં પણ તદ્વચ્ચક શબ્દના અભાવે વિચારી શકતા
નથી અને ખીજને કહી શકતા પણ નથી.

જળી અભિલાષ્ય ભાવો કરતાં અનભિલાષ્ય ભાવો અનન્તશુદ્ધ છે, તેથી મતિજ્ઞાન
અભિલાષ્ય તથા અનભિલાષ્ય વસ્તુના વિષયવાળુ હોવાથી શબ્દપરિણામવાળુ અને
શબ્દપરિણામવિનાનુ છે. આ કારણથી મતિ અને શ્રુત સ્વામિ-કાંધી-કારણાદિવડે સમાન
છતા પણ ભિન્નસ્વભાવવાળા માનવા, કેમકે શ્રુત ધ્વનિપરિણામવાળુ છે, અને માત્ર ધ્વનિ
પરિણામવાળુ તથા ધ્વનિપરિણામ વિનાનુ એમ ઉભય સ્વભાવવાળુ છે. ૧૪૫ થી ૧૫૦.

“ બુદ્ધિદિગ્દે આથે જે ભાસઈ ત સુચ મઈસહિજ ” એ ૧૨૮ મી ગાથાના પૂર્વાર્ધનું
વ્યાખ્યાન “ સામન્ત્રા વા બુદ્ધી ” ઇત્યાદિ ૧૪૭ મી ગાથાવડે કર્યું. હવે ‘ ઈયરત્યવિ હોજજ
સુચ ઉવલદ્વિસમ જઈ ભણેજજ. ” એ ઉત્તરાર્ધનું વ્યાખ્યાન વિસ્તારથી કરે છે.

इयर नि मइज्ञाणं तओ वि जइ होइ सहपरिणामो ।

તો તમ્મિવિ કિં ન સુચ ભાસઈ જં નોવલદ્વિસમં ॥ ૧૫૧ ॥

अधिलप्ता-ऽणभिलप्ता उवलद्धा तस्सम च नो भणइ ।

તો હોડ ઉમયસ્વં ઉમયસહાર્વંતિકાઝણં ॥ ૧૫૨ ॥

ज भासइ तंपि जओ न सुयादेसेण किन्तु समईण ।

न सुओवलद्वितुर्लत वा जओ नोवलद्विसमं ॥ ૧૫૩ ॥

ઈતર એટલે મતિજ્ઞાન તેમા પણ જે શબ્દપરિણામ થાય તો તે પણ શ્રુતજ્ઞાન કેમ
નહિ. ? જે ઉપલબ્ધિ સમાન હોય છે તે (તેટલું) બોલાવું નથી. અભિલાષ્ય-અન-
ભિલાષ્ય ભાવો ઉપલબ્ધ થએલા બહેને છે એવો (મતિજ્ઞાની) તત્ (અભિલાષ્ય-અન-
ભિલાષ્ય પદાર્થોની ઉપલબ્ધિ) સમાન બોલી શકતો નથી. જે એમ બોલી શકતો હોય
તો મતિજ્ઞાન ઉભયસ્વભાવવાળુ હોવાથી ઉભયસ્વરૂપવાળુ થાઓ. જે કારણથી (મતિ-
જ્ઞાની જે બોલે છે તે શ્રુતાદેશથી નથી બોલતો, પણ સ્વમતિથીજ બોલે છે. (તેથી તે
ઉપલબ્ધિસમાન નથી.) અથવા જે કારણથી શ્રુતોપલબ્ધિવસ્તુ નથી તેથી ઉપલબ્ધિસમાન
પણ નથી. ૧૫૧-થી-૧૫૩.

૧૨૮ મી ગ્રંથગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં “ ઈયરત્યવિ હોજજ સુચ ” એ પદમાં ઈતર

શબ્દથી મતિજ્ઞાન સમજવું. અહીં કેઈ એમ કહેવા માગે કે મતિમાં પણ શબ્દ પરિણામ થાય છે તો તેમાંએ શ્રુતજ્ઞાન કેમ નથી માનતા? કેમકે “ ઉભયદ્વા મદ્ભાષણ ” મતિજ્ઞાન શબ્દપરિણામવાળું અને શબ્દપરિણામ વિનાનું એમ બે પ્રકારે છે. આ વચનથી મતિમાં પણ શબ્દપરિણામ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે, તો તેમાંએ ભાવશ્રુતરૂપતા માનવી જોઈએ. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે મતિજ્ઞાની ઉપલબ્ધિસમાન બોલતા નથી તેથી તેમાં શ્રુતરૂપતા નથી. કારણકે અલિલાખ્ય તથા અનલિલાખ્ય ભાવો મતિજ્ઞાનથી જણાય છે, પણ તે ભાવોને ઉપલબ્ધિ પ્રમાણે કહી શકાતું નથી, કારણકે અનલિલાખ્ય ભાવો સર્વથા કહી શકાય એવાજ નથી. ૧૫૧.

શિષ્ય — જો એમ હોય તો મતિજ્ઞાન શ્રુતરૂપ તથા મતિરૂપ એમ ઉભય સ્વરૂપવાળું થયું. કેમકે અલિલાખ્ય તથા અનલિલાખ્ય વસ્તુના વિષયવાળું હોવાથી તે બે સ્વભાવવાળું છે, તેમાં જે અલિલાખ્ય ભાવોને જાણે છે તથા બોલે છે તે શ્રુતજ્ઞાન થશે. અને જે ભાષણને અયોગ્ય એવા અનલિલાખ્ય ભાવોને જાણે છે તે મતિજ્ઞાન થશે. ૧૫૨.

આચાર્ય — મતિજ્ઞાની અલિલાખ્ય વસ્તુપલબ્ધિમાં કંઈક બોલેછે, પરંતુ તે શ્રુતાદેશથી નથી બોલતો. માત્ર સ્વમતિથી જ બોલે છે, માટે તે શ્રુત નથી. અર્થાત્ પરોપદેશ અને શ્રુતમથના અનુસારે વિચારીને જ્યારે બોલાય ત્યારે શ્રુતોપયોગીને શ્રુતજ્ઞાન થાય, પરંતુ જ્યાં સ્વમતિથી વિચારીને બોલાય છે ત્યાં શ્રુતાનુસારીપણાનો અભાવ છે અને શ્રુતોપયોગના અભાવથી મતિજ્ઞાન જ છે.

એ પ્રમાણે “ ભાસદ્ જ નોવલદ્વિસમ ” એ ૧૫૧ મી ગાથાના અવયવનું ૧૫૨ મી ગાથાવડે વ્યાખ્યાન કરતા કંઈ કે-મતિજ્ઞાની મતિજ્ઞાનોપલબ્ધિ સમાન બોલી શકતો નથી માટે ત્યાં ઉપલબ્ધિસમાન ભાષણ નથી, અને તેથી મતિજ્ઞાનમાં શ્રુતરૂપતા નથી કહી અને શ્રુતજ્ઞાની અલિલાખ્યભાવોને જાણે છે અને બોલે છે માટે ત્યાં ઉપલબ્ધિ સમાન ભાષણ છે અને તેથી શ્રુતમાં શ્રુતરૂપતા છે.

અથવા મતિજ્ઞાની શ્રુતોપલબ્ધિ તુલ્ય બોલી શકતો નથી તેથી મતિજ્ઞાનીનું ભાષણ શ્રુતોપલબ્ધિ નથી માટે તેમાં શ્રુતરૂપતા પણ નથી, એટલે કે શ્રુતોપલબ્ધિમાં પરોપદેશ અર્હદ્-વચનરૂપ શ્રુતાનુસારે ઉપલબ્ધ-જણાએલા અર્થોને બોલે છે અને મતિ ઉપલબ્ધિમાં તો તદુપલબ્ધ અર્થોનેજ બોલે છે, માટે મતિજ્ઞાનીનું ભાષણ શ્રુતોપલબ્ધિસમાન નથી અને તેથી તેમાં શ્રુતરૂપતા પણ નથી. ૧૫૧-થી-૧૫૩.

અહીં મુઘી “ સોઘન્દિઓવલદ્વિ ” ઇત્યાદિ ૧૧૭ મી મૂળગાથાવડે તત્ત્વથી શ્રુતજ્ઞાન ત્રાત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું જ છે અને મતિજ્ઞાન સર્વ ઇન્દ્રિયના વિષયવાળું છે. એ પ્રમાણે મતિ-શ્રુતનો ભેદ જણાવ્યો. એ ભેદ જણાવવાના ક્રમમાં “ બુદ્ધિ દિદ્ધે અત્થે ” ઇત્યાદિ ૧૨૮ મી ગાથા કહી છે, તે ગાથાવડે દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુતરૂપ ઉભયશ્રુત કહીને મતિ શ્રુતનો ભેદ જણાવ્યો. એ પ્રમાણેનો ભેદ હોવાથી મતિ-શ્રુતનો ઇન્દ્રિયવિભાગથી પણ ભેદ નિશ્ચિત થયો.

હવે વલ્ક (છાલ) અને શુ બના (દારડાના) ઉદાહરણથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ જણાવે છે.

અન્ને મન્નંતિ મદ્દે વગ્ગસમા મુંવસરિસયં સુત્તં ।

દિદ્ધન્તોડયં જુત્તિં જહોવણીઓ ન સસહઈ ॥ ૧૫૪ ॥

માવસુયામાવાઓ સંકરઓ નિવિસેસમાવાઓ ।

પુવ્વુત્તલક્ષણાઓ સલક્ષણાવરણમેયાઓ ॥ ૧૫૫ ॥
 કપ્પિજ્ઞેજ્ઞ વ સો ભાવ-દબ્બસુત્તેસુ તેસુવિ ન જુત્તો ।
 મઈ-સુયમેયાવસરે જમ્હા કિં સુયવિસેસેણં ? ॥ ૧૫૬ ॥
 અસુયક્કવરપરિણામા વ જા મઈ વગ્ગકપ્પણા તમ્મિ ।
 દવ્વસુયં સુમ્મસમં કિં પુણ તેસિં વિસેસેણં ? ॥ ૧૫૭ ॥
 ઇહં જેનાહિકઓ નાણવિસેસો ન દબ્બ-ભાવાણં ।
 ન ય દબ્બ-ભાવમેત્તેઽવિ જુજ્જણ સોઽમ્મમંજસઓ ॥ ૧૫૮ ॥
 જહ વગ્ગા સુંબત્તણમ્મુવેતિ સુંબં ચ તં તઓઽણ્ણં ।
 ન મઈ તહા ધણિત્તણમ્મુવેઽ જં જીવભાવો સા ॥ ૧૫૯ ॥
 અહ ઉવયારો કીરઽ પમ્મવઽ અત્થંતરંપિ જં જત્તો ।
 ત તમ્મયંતિ મ્મણ્ણઽ, તો મઽપુવ્વ જઓ મ્મણિય ॥ ૧૬૦ ॥
 ભાવસુયં, તેણ મઈ વગ્ગસમા સુંબસરિસય તં ચ ।
 જં ચિંતેઽજ્ઞ તયા તો સુયપરિવાદિમણુસરઽ ॥ ૧૬૧ ॥

બીજાઓ મતિને વલ્કસમાન અને શ્રુતને શુ બસમાન માને છે, જેવી રીતે આ દૃષ્ટાન્ત ચોબેલ છે તેવી રીતે તે યુક્તિવાળુ નથી. ભાવશ્રુતના અભાવથી, સાંકર્યથી, નિર્વિશેષ ભાવથી, પૂર્વોક્ત લક્ષણભેદથી અને સ્વલક્ષણ આવરણભેદથી (એ દૃષ્ટાન્ત યુક્તિ સગત નથી.) અથવા ભાવશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુતમાં એ ભેદ માનવામાં આવે તો તે પણ ચોચ નથી, કારણકે મતિ-શ્રુતના ભેદનો અવસર છતાં દ્રવ્ય અને ભાવશ્રુતના ભેદથી શુ (પ્રયોજન છે) ? અથવા અશ્રુતાક્ષરપરિણામવાળી મતિમાં છાલની કલ્પના અને દ્રવ્યશ્રુતમાં દોરડાની કલ્પના કરવામાં આવે તો એ પ્રમાણે તે ધેના ભેદવડે શુ ? અહીં જ્ઞાનના ભેદનો આધિકાર છે, દ્રવ્ય-ભાવશ્રુતના ભેદનો આધિકાર નથી, તેથી દ્રવ્ય-ભાવશ્રુતનો ભેદ અસમજસપષ્ટાથી અહીં ઘટતો નથી. જેમ છાલ તેજ દોરડું થાય છે અને તે દોરડું તેનાથી લિજ્જ નથી તેવી રીતે મતિ ધ્વનિપણાને પામતી નથી, કારણકે તે મતિ જીવ સ્વભાવરૂપ છે. ઉપચારથી એમ કહીએ છીએ અને તેથી અર્થાન્તર છતાં જે જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે તેની સાથે તન્મય કહેવાય છે એમ કહેવામાં આવે તો જે કારણથી મતિપૂર્વકે ભાવશ્રુત કહ્યું છે તે કારણથી મતિ વલ્ક (છાલ) સમાન અને ભાવશ્રુત શુ બ (દોરડા) સમાન છે; કેમકે મતિવડે ચિન્તવીને પછી શ્રુત પરિપાટીને અનુસરે છે. ૧૫૪-થી-૧૬૧.

કેટલાક આચાર્યો મતિને વલ્કસમાન માને છે, અને તેજ મતિમાં બ્યારે શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે શબ્દસહિત મતિશ્રુત કહેવાય છે, તે શ્રુત છાલથી થએલ દોરડા સમાન છે, આ પ્રમાણે તેઓનું માનવું ચોચ નથી, કારણકે-વલ્ક અને શુ બનું દૃષ્ટાન્ત જે પ્રકારે તેઓએ અહીં ચાલતા વિષયમાં ચોચ્ય છે તે પ્રકારે તે યુક્તિસગત નથી. ૧૫૪ મતિ પછી તરતજ શબ્દ માત્ર થવાથી ભાવશ્રુતનો અભાવ થશે. કદી એમ કહેવામાં આવે કે મતિ-સહિત શબ્દ તે ભાવશ્રુત થશે. તો તે અચોચ છે, કારણકે એથી મતિ-શ્રુતની મિમતા થશે. અથવા સામાન્ય ભાવથી જે મતિજ્ઞાન તેજ ભાવશ્રુત એમ કહેવાથી બનેલી એકતા થશે, પણ લિજ્જતા નહિ થાય. લિજ્જતા ન થાય તો શુ હરકત છે ? એમ કહેવામાં આવે

તો સ્વલક્ષણ અને સ્વઆવરણના ભેદથી બન્નેમાં ભેદ રહેતો નથી. ૧૫૫ અથવા આ વલ્ક અને શુ બના ઉદાહરણથી ભાવશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુતનો ભેદ માનવામાં આવે (ભાવશ્રુત કારણ હોવાથી વલ્ક-છાલ સમાન છે, અને દ્રવ્યશ્રુત કાર્ય હોવાથી શુ બ-દારડા સમાન છે.) તો તે ઠીક નથી, કારણકે અહીં મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહેવાનો અવસર છે, તેમાં ભાવશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુતનો ભેદ જણાવવો નિપ્રયોજન છે. ૧૫૬ અથવા અશ્રુતાક્ષરપરિણામવાળી મતિમાં (શ્રુતાનુસારીપણા સિવાય કેવળ શબ્દમાત્રપરિણામયુક્ત મતિમા) છાલની કલ્પના અને તે મતિજન્ય શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુતમા દારડાની કલ્પના માનવામાં આવે તો આ ઉદાહરણથી આ બેમાં ભેદ શ્રુતિયુક્ત થશે. અહીં “ અશ્રુતાક્ષરપરિણામવાળી મતિ ” એમ જે કહ્યું છે તેનું કારણ એ છે કે જે શ્રુતાનુસારી અક્ષર પરિણામવાળી મતિ કહીએ તો તે મતિ ભાવશ્રુતજ થાય, અને એથી કરીને પૂર્વની ગાથામા કહ્યું છે તેથી કંઈ વિશેષ ન જણાય, પર્યુદાસ અર્થવાળા નકારના (નિષેધના) આશ્રયથી તે મતિ અશ્રુતાનુસારીશબ્દવડે સ-બધવાળી ગ્રહણ કરાઈ છે, શબ્દપરિણામ રહિત અવગ્રહરૂપ મતિ અહીં ગ્રહણ કરાઈ નથી. કારણકે તેવી મતિથી શબ્દ ઉત્પન્ન કરવાપણાના અભાવે તે પછી થનાર શુ બ સમાન દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ થાય. એ પ્રમાણે ભેદ માનવામાં આવે તો તે પણ યુક્તિ સ-ગત નથી, કેમકે અહીં અપ્રસ્તુત મતિ અને દ્રવ્યશ્રુતનો ભેદ કહેવાથી શુ પ્રયોજન છે, ? અહીં તો શ્રુતજ્ઞાન-અને મતિજ્ઞાનનો ભેદ વિચારવાનો પ્રસ્તાવ છે, તેમા દ્રવ્યશ્રુતની સાથે મતિનો ભેદ વિચારવાથી શો લાભ ? કંઈજ નહીં. ૧૫૭ કારણકે જેવી રીતે છાલ પોતાથી અલિપ્ત એવા દારડા રૂપે પરિણામ પામવાથી દારડું કહેવાય છે અને તે દારડું પણ તે છાલથી અલિપ્તરૂપે રહેલ છે. તેવી રીતે મતિ ધ્વનિરૂપે પરિણામ પામતી નથી. કેમકે મતિજ્ઞાન એ આલિનિઓધિકસ્વરૂપે જીવનો સ્વભાવ છે, અને શબ્દ તો મૂર્ત હોવાથી જીવનો સ્વભાવ નથી. અમૂર્તપરિણામવાળી મતિ શબ્દરૂપ મૂર્ત પરિણામ કેવી રીતે પામે ? નજ પામે. માટે દૃષ્ટાન્ત અને દાર્શનિકની વિષમતાથી એ ભેદ પણ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. ૧૫૮

ઉપચાર વિધિનો આશ્રય કરીને વ્યાખ્યા કરીએ તો કંઈ દોષ નહિ આવે, કારણકે અર્થાન્તર છતાં જે જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે તેની સાથે તન્મય કહેવાય છે. જેમકે “ તે અપથ્ય આટલી બધી વિક્રિયા પામ્યું. ” અથવા “ તે એકજ વચન આટલો બધો વિપાક પામ્યું. ” ઈત્યાદિ પ્રકારે ઉપચાર કરાય છે, તેમ ધ્વનિ જ્ઞાનમય નહિ છતાં પણ મતિગત જ્ઞાનમયતા ધ્વનિમા ઉપચારથી કહેવાય છે. આ પ્રમાણે માનવાથી વલ્ક અને શુ બના સાદૃશ્યપણાથી મતિ-શ્રુતમાં ભેદ સિદ્ધ થશે.

ઉપર મુજબ ઉપચારથી ભેદ માનવામા આવે તો તે પણ યુક્તિ વિનાનું છે. કારણકે-આગમમા મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત કહ્યું છે તે કારણથી મતિને વલ્ક સમાન અને ભાવશ્રુતને શુ બ સમાન માનીને દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય કરો કે જેથી ઉપચાર વિના પણ સર્વ યુક્તિસ-ગત થાય. જેમ છાલ દારડાનું કારણ છે તેમ મતિ પણ ભાવશ્રુતનું કારણ છે, તથા જેમ દારડું છાલનું કાર્ય છે તેમ ભાવશ્રુત પણ મતિનું કાર્ય છે. કારણકે મતિવડે વિચારીને પછી વક્તા શ્રુત પરિપાટીનું અનુચરણ કરે છે. (વાચ્ય-વાચકભાવે પરોપદેશ-શ્રુતગ્રન્થની યો-જના વસ્તુમા કરે છે.) આ પ્રમાણે મતિ અને શ્રુતનો વલ્ક અને શુ બની પેઠે કાર્ય-કારણ ભાવથી ભેદ સિદ્ધ થાય છે, અને એજ પ્રમાણે દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય પણ વરે છે. પણ બીજાના કહી પ્રમાણે નથી ઘટતો. ૧૫૪-થી-૧૬૧.

હવે અક્ષર અનક્ષરના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ બધાવે છે.

અન્ને અણક્ષર-ડક્ષરવિસેસઓ મડ-સુવાઈ મિદંતિ ।
 જે મડનાણમણક્ષરમક્ષરમિયર ચ સુયનાણ ॥ ૧૬૨ ॥
 જડ મડરણક્ષર ચિય ભવેજ્જ નેહાદઓ નિરખિલપ્પે ।
 યાણુ-પુરિસાટપજ્ઞાયવિવેગો કિહ ણુ હોજ્ઞાહિ ? ॥ ૧૬૩ ॥
 સુયનિસ્સિયવયણાઓ અહ સો સુયઓ મઓ ન બુદ્ધીઓ ।
 જડ સો સુયવાવારો તઓ કિમન્નં મરન્નાણં ? ॥ ૧૬૪ ॥
 અહ સુયઓ વિ વિવેગં કુણઓ ન તયં સુયં સુય નત્થિ ।
 જો જો સુયવાવારો અન્નો વિ તઓ મડ જમ્હા ॥ ૧૬૫ ॥
 મડકાલે વિ જડ સુયં તો જુગવ મડ-સુઓવઓગા તૈ ।
 અહ નેવં ઇગયરં પવજ્જઓ જુજ્જણ ન સુયં ॥ ૮૭ ॥ ૧૬૬ ॥
 જડ સુયનિસ્સિયમક્ષરમણુસરઓ તેણ મડચડકંપિ ।
 સુયનિસ્સિયમાવન્નં તુહ તં પિ જમક્ષરણ્ણમ્મં ॥ ૧૬૭ ॥
 જડ તં સુણ ન તઓ જાગડ સુયનિસ્સિયં કહ મણિયં ? ।
 જે સુયકઓવયારં પુવ્વિ ર્ણિહ તયણવેક્કલ્લં ॥ ૧૬૮ ॥
 પુવ્વં સુયપરિકમ્મિયમડ્ડસ્સ જ સપયં સુયાઈયં ।
 તં નિસ્સિયમિયરં પુણ અણિસ્મિયં મડચડકં તં ॥ ૧૬૯ ॥
 ઉભય ભાવક્ષરઓ અણક્ષર ઢાજ્જ વંજણક્ષરઓ ।
 મડનાણં સુત્તં પુણ ઉભય પિ અણક્ષરક્ષરઓ ॥ ૧૭૦ ॥

બીજાઓ અનક્ષર તથા અક્ષરના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ કરે છે, કારણકે મતિજ્ઞાન અનક્ષર અને શ્રુતજ્ઞાન સાક્ષર તથા અનક્ષર છે. જે મતિ અનક્ષરજ હોય તો ઘટ્ટાદિ ન થાય, કેમકે નિરભિલાખ્યમાં સ્થાણુ-પુરુષાદિ પર્યાયનો વિવેક કેવી રીતે થાય ? ‘શ્રુતનિ-શ્રિત’ એ વચનથી તે વિવેક શ્રુતથી માનસ છે મતિથી નહિ. જે તે શ્રુતવ્યાપાર છે તો તે સિવાયનું બીજું મતિજ્ઞાન કયું ? જે શ્રુતથી પણ વિવેક કરનારને શ્રુત નથી, તો શ્રુતનો અભાવ થાય છે અને જે જે અન્યપણ શ્રુત વ્યાપાર છે તે પણ મતિ થાય છે. જે મતિકાળે પણ શ્રુત છે, તો તમારે એકી સાથે મતિ-શ્રુતનો ઉપયોગ થશે. અને જેમાંથી એક માનતાં શ્રુતનો અભાવ થશે. જે અક્ષરાનુસારથી શ્રુતનિશ્રિતપણુ હોય તો ત્યારે મતિચતુષ્કપણુ શ્રુતનિશ્રિત થશે. કેમકે તે પણ અક્ષરચુક્ત છે. જે તે શ્રુતવડે નથી બાંધતો તો તેને શ્રુત-નિશ્રિત કેમ કહ્યું ? શ્રુતોપકારવાળું છે અને હમણાં તેની અપેક્ષા વિનંતુ છે મારે. પૂર્વે શ્રુતપરિકર્મિત મતિવાળાને હમણાં જે શ્રુતાતીત જ્ઞાન થાય તે શ્રુતનિશ્રિત અને બીજું અશ્રુતનિશ્રિત, તે અશ્રુતનિશ્રિત મતિચતુષ્ક બાંધવું. મતિજ્ઞાન શ્રાવણક્ષરથી ઉભયપ્રકારે થાય અને વ્ય-જ્ઞનાક્ષરથી અવક્ષર થાય તથા ઉભયપ્રકારે શ્રુતજ્ઞાન છે. અનક્ષર તથા સાક્ષર એમ જે પ્રકારે હોય છે. ૧૬૨-થી-૧૭૦.

ખીજા કેટલાક આચાર્યો, અનક્ષર અને અક્ષરના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો-ભેદ કહે છે, મતિજ્ઞાન અનક્ષર છે, અને ખીજી શ્રુતજ્ઞાન સાક્ષર તથા ઉચ્છ્વાસાદિરૂપ અનક્ષર છે. ૧૬૨ આ પ્રમાણે જોએ કહે છે તે યોગ્ય નથી, કેમકે જો મતિ અનક્ષરજ (અક્ષરાભિલાપ રહિતજ) હોય તો નિરભિલાખ્ય હોવાથી સ્થાણુ આદિ વસ્તુમાં ઇહા વિગેરે પ્રવર્તે નહિ. કેમકે તે મતિમાં અનક્ષરપણે સ્થાણુઆદિવિકલ્પનો અભાવ હોવાથી “આ સ્થાણુ છે, કે પુરૂષ છે” ઇત્યાદિ પર્યાયોના વસ્તુધર્મનો વિવેક ન થાય. (અન્ય-વ્યતિરેક આદિથી બોધ ન થાય.) જો અનક્ષરજ્ઞાન છે તેમાં અવગ્રહની પેઠે સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્યાયોના વિવેક નથી, તેવીજ રીતે ઇહાદિ પણ અનક્ષર હોવાથી તેમાં પણ આ સ્થાણુપુરૂષાદિ પર્યાયોના વિવેક ઘટશે નહિ. ૧૬૩

આગમમાં મતિજ્ઞાન બે પ્રકારનું કહ્યું છે. એક અવગ્રહાદિ ચાર પ્રકારનું જ્ઞાન તે શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન અને ખીજી ઔત્પત્તિકી વિગેરે ચાર પ્રકારની યુદ્ધિ તે અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન. અહીં એમ કહેવામાં આવે કે જો આગમમાં પણ મતિજ્ઞાન શ્રુતનિશ્ચિતપણે કહ્યું છે તો અક્ષરાત્મકશ્રુતથી એ સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્યાયોના વિવેક થયો, કંઈ મતિથી થયો નહિ, કેમકે મતિ તો સ્વયં અનક્ષર છે. આપુ ઉપરોક્ત કથન અયોગ્ય છે, કેમકે એમ માનવાથી તો એ સ્થાણુ પુરૂષાદિપર્યાયોના વિવેક એ શ્રુતનો વ્યાપાર થયો. હવે જો સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્યાયોના વિવેક અક્ષરાત્મક હોવાથી શ્રુતવ્યાપાર માનીએ તો અવગ્રહ સિવાયના ઇહા-અપાય વિગેરે મતિજ્ઞાનના સર્વ ભેદોનો અભાવજ થાય. ૧૬૪

શ્રુતવ્યાપારથી સ્થાણુ-પુરૂષાદિનો વિવેક કરનારાને તે જ્ઞાન શ્રુત નથી, પણ-મતિનો અભાવ થવાના ભયથી તેને મતિજ્ઞાનપણે માનીએ છીએ એમ કહેવામાં આવે તો એક બાજી સાધતાં બીજી બાજી તૂટશે. કારણકે એમ માનવાથી તો શ્રુતનોજ અભાવ થશે. કેમકે ચરણ કરણાદિ જણાવનાર આચાર્યાદિ અન્ય શ્રુતવ્યાપાર પણ અક્ષરાત્મક હોવાથી સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્યાયોના વિવેકની પેઠે તે પણ મતિજ્ઞાન થશે. અને શ્રુતનો અભાવ થશે. સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્યાયોના વિવેક તે મતિ પણ થશે અને શ્રુત પણ થશે. એમ માનવાથી બેમાંથી એકનો પણ અભાવ નહિ થાય. એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ ઠીક નથી. ૧૬૫ કારણ કે સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્યાયોના વિવેકરૂપ મતિજ્ઞાનના કાળમાં પણ જો શ્રુતજ્ઞાન માનવામાં આવે તો એકજ કાળે મતિ-શ્રુતનો ઉપયોગ થાય. પરંતુ એમ થવું અયોગ્ય છે, કેમકે એકજ કાળે બે ઉપયોગનો આગમમાં નિષેધ કર્યો છે. અથવા આ દોષના ભયથી એક કાળે એકજ ઉપયોગ માનતાં વિવેકકાળે મતિ અથવા શ્રુતજ્ઞાન માનવું પડશે. પણ તેમાં શ્રુતજ્ઞાનનો માની શકાશે નહિ, માત્ર મતિજ્ઞાનજ માનવું પડશે. કારણકે “સાવકાશ અને અનવકાશવિધિમાં અનવકાશવિધિ બળવાન છે” એ ન્યાયથી બીજે સ્થળે મતિજ્ઞાનને અવકાશ નથી તેથી અહીં મતિજ્ઞાનજ માનવું પડશે. શ્રુતજ્ઞાનને તો અન્યત્ર આચાર્યાદિ શ્રુતાનુસારી જ્ઞાનમાં અવકાશ છે તેથી ત્યાં શ્રુત માનવું ઉચિત છે. આમ હોવાથી સ્થાણુ પુરૂષાદિનો અક્ષરાભિલાપયુક્ત વિવેક મતિથીજ થયો. પણ શ્રુતથી નહિ. આથી એ સિદ્ધ થયું કે મતિજ્ઞાન એકાન્તે અનક્ષર નથી. ૧૬૬ વળી સ્થાણુ પુરૂષાદિનો વિવેક કરવાવડે અક્ષરને અનુસરતા પ્રમાતાનું જ્ઞાન શ્રુતનિશ્ચિત છે, એમ કહેવામાં આવે તો ઔત્પત્તિકી વિગેરે ચાર યુદ્ધિઓ પણ શ્રુતનિશ્ચિત માનવી પડશે. કેમકે તે પણ અક્ષરયુક્ત છે. તેમાંજે ઇહા વિગેરે અક્ષરાભિલાપ થાય છે. પરંતુ એમ નથી, આગમમાં એ ચારે યુદ્ધિને અશ્રુતનિશ્ચિત કહેલ છે. ૧૬૭ પુનઃ એમ કહેવામાં આવે, કે સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્યાયોને

જાણનાર-વ્યક્તિ શ્રુતજ્ઞાનવડે નથી જાણતો, તો પછી અવગ્રહાદિ શ્રુતનિશ્ચિતજ છે એમ આગમમા સ્થાપી કહ્યું ? મતિ તો સ્વયં અનક્ષરજ છે, અને જે ધડા વિગેરે અક્ષરાત્મક છે તેમાં જે શ્રુતનિશ્ચિતપણું ન માનીએ તો તે બીજી રીતે કેમ ધરે ?

ઉપરનું સર્વ કથન “શ્રુતનિશ્ચિત” શબ્દનો અર્થ સમજ્યા વિનાનું છે. તેથી તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું અહીં ઉચિત છે, શ્રુત બે પ્રકારનું છે. એક પરોપદેશરૂપ અને બીજું આગમ અન્થરૂપ, ૧૬૮ તેવા શ્રુતવડે વ્યવહાર કાળની પૂર્વે સંસ્કાર વાળી જેની બુદ્ધિ થએલી હોય એવા સાધુઆદિને હંમેશાં વ્યવહારકાળે શ્રુતની અપેક્ષા વિના જે જ્ઞાન થાય છે તે અવગ્રહાદિ જ્ઞાનને આગમમાં “શ્રુતનિશ્ચિત” કહ્યું છે, તે સિવાયનું શ્રુતસંસ્કારની અપેક્ષાવિના જે સ્વાભાવિક જ્ઞાન થાય તે ઔત્પાતિકી વિગેરે ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ-અશ્રુતનિશ્ચિત છે.

પૂર્વે નહિ જાણેલ, નહિ સાંજણેલ અને નહિ વિચારેલ અર્થને-વિશુદ્ધપણે ગ્રહણ કરનાર, અભ્યાસ રૂપ કૃણ યોગવાળી બુદ્ધિ, તે-ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ છે.

હું બે વહુન કરી શકાય એવા મોટા કાર્યના ભારનો નિસ્તાર કરવામાં સમર્થ, ધર્મ-અર્થ ને કામ એ ત્રિવર્ગનું પ્રતિપાદન કરનાર એવા સૂત્રાર્થના સારને ગ્રહણ કરનારી સારભૂત અને ઉભય લોકમાં કૃણદાયી-એવી જે બુદ્ધિ તે વૈનયિકી બુદ્ધિ છે.

વિવક્ષિત કાર્યમાં મનના પરોવાથી તેના પરમાર્થને જાણનાર, કાર્યના અભ્યાસ અને વિચારથી વિસ્તાર પામેલ, સાદૃશ્ય એમ વિદ્વાનોથી પ્રશંસા પામે તેવા કૃણવાળી બુદ્ધિ, તે કર્મજ બુદ્ધિ છે.

અનુમાન, હેતુ, અને દષ્ટાન્તથી અર્થને સાધનાર વયોવિપાકના પરિણામવાળી, તથા અભ્યુદય અને મોક્ષરૂપ કૃણવાળી બુદ્ધિ તે પારિણામિકી બુદ્ધિ છે.

ઉપરોક્ત બુદ્ધિચતુષ્કમાંથી વૈનયિકીબુદ્ધિમાં શ્રુતનિશ્ચિતપણું છે, કારણ કે-“ત્રિવર્ગનું પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રાર્થના સારને ગ્રહણ કરવા ભૂતપણું” શ્રુતના અભ્યાસવિના બનતું નથી. પણ એ બુદ્ધિચતુષ્કને આગમમાં અશ્રુતનિશ્ચિત કહેલ છે, આથી પૂર્વાપર વિસવાદ જેવું જણાય છે. એ પ્રમાણે કોઇને શંકા થાય તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે-એમાં શ્રુતનિશ્ચિતપણું છે, પરંતુ બહુ અદ્ય છે, તેથી મતેચતુષ્કમાં બાહ્યતાનો અંગીકાર કરીને તેમાં અશ્રુતનિશ્ચિતપણું કહ્યું છે. એટલે વિસવાદ જેવું કંઈ નથી. આ સ્થાળે વિવેચનથી એ ફલિતાર્થ થયું કે-પૂર્વે ૧૬૨મી ગાથામાં “મતિજ્ઞાન અનક્ષર છે, અને શ્રુતજ્ઞાન સાક્ષર છે” એમ જે કહ્યું છે તે અયોગ્ય ઠર્યું. કારણ કે મતિને અનક્ષર માનવાથી સ્થાણ-પુરૂષાદિ પર્યાયના વિવેકનો અભાવ થાય. અને મતિનું શ્રુતનિશ્ચિતપણું તો પૂર્વે બીજી રીતે-સિદ્ધ કરેલું છે. એટલે પુનઃ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. ૧૬૯

ઓ પતિહા બુદ્ધિ ઉપર શેહકનું દષ્ટાન્ત

અવતી નગરીની પાસે । ગામમાં એક ભરત નામનો નર રહેતો હતો, તને પહેલી સ્ત્રીથી કૃપણ થએલો શેહક નામનો ઔત્પાતિકીબુદ્ધિવાળો પુત્ર હતો પહેલી સ્ત્રી મરણ પામીથી ભરતે બીજી સ્ત્રી કરી હતી, તે સ્ત્રી શેહકને શેહકનો પુત્ર જન્મીને બરાબર ખાવા પીવાનું આપતી નહી, તેથી એક વખત શેહકે તેને કહ્યું કે-માતા ! તું અને સારી રીતે રાખતી નથી, તો હું તને તેનું કૃણ બતાવીશ. આવી તેની તે નવીમાતાએ કહ્યું કે-અરે નાદાન છોકરા ! તું અને શું કરવાનો હતો ? શેહકે બોલ્યો-માતા ! હું એવું કરીશ કે જેથી તું મારા પગે પડીશ નહીં સ્ત્રીએ તેને નાદાન બાળક જન્મીને તેની ઉપર કંઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં અને હંમેશાની માફક બેઠકાસીપણે વર્તવાનું ચાલુ રાખ્યું. શેહકે એક દિવસ સમિતે એકદમ અચાનક જમીને પોતાના પિતાને કહ્યું કે-પિતાજી ! પિતાજી ! બુદ્ધિ આ શેહક પુરૂષ આપણા

ધરમાંથી નાશી જાય છે આ સાબળીને ભરતના મનમાં ધારણા થઈ કે જરૂર મારી સ્ત્રી બચિયારિણી છે નહિ તો રાત્રિના સમયે કોઈ અજાણ્યો પુરુષ પરમાથી કેમ નીકળે ? આવા વહેમથી તે સ્ત્રી ક્રોધ પ્રીતિ રહિત થયો, સ્ત્રી સમયે બોલવા ચાલવાનો વ્યવહાર પણ બંધ કર્યો. આથી તે નવી સ્ત્રીએ માન્યુ કે જરૂર આ કામ રોહકનું હોય એમ જણાય છે તેથી રોહકને પ્રીતિપૂર્વક બોલાવીને કહ્યું કે-બેટા ! હવે આ શુ કર્યું કે જેથી તારા પિતા મારાથી એકદમ કંઈ પણ કારણ વિના પસંદ થઈ ગયા ? જે હોય એ પ્રમાણે કર્યું હોય તો હું પુછું ! મારી અપરાધ ક્ષમા કર અને જેમ તારા પિતા મારાપર રક્ષણ થાય તેમ કર એના ઉત્તરમાં રોહકે કહ્યું-ઠીક છે હવે તું એ માટે ખેદ ન કરીશ. હું બહુ પાછું ઠેકાણે લાખીશ તે દિવસથી તે સ્ત્રી રોહકની સારી સલાહ બરાબર સ્વખ્યા લાગી, અને રોહક પણ પિતાનો પૂર્વનો વહેમ દૂર કરવાનો ઉપાય શોધવા લાગ્યો, એક દિવસ રાત્રિએ રોહકનો પિતા ચાંદનીમાં બેઠો હતો, તે વખતે રોહકે પોતાના શરીરની છાગને આગળથી બતાવીને પિતાને કહ્યું કે-પિતાશ્રી ! બુઝો ! બુઝો ! આ કોઈ પુરુષ જાય છે ! પિતાએ કહ્યું કે મને જાણી જતાવ તારે રોહકે આગળીવડે પોતાની બધી બતાવીને કહ્યું કે બુઝો આ રહો, મહે તેને રોકી રાખ્યો છે રોહકની આ બાળચેષ્ટા જોઈને ભરતે વિચાર્યું કે ખરેખર આણે પહેલા પછુ આવેજ પુરુષ જેથી હશે નાહત બાળકના બોલવા પર વિશ્વાસ ગમીને મહે નકામો મારી સ્ત્રીપર વહેમ લીધો, પણ એ ઠીક ન કર્યું આવા નિશ્ચયથી તેનો પૂર્વનો વહેમ અધિકારથી દૂર થયો, અને તે દિવસથી તે તેનાપર અનુગમનજો થયો રોહકે વિચાર્યું કે મહે મારી ઓરમાન માતાનું અપ્રિય કર્યું છે તેથી તેના બદલે લેવાને તે કોઈ વખત મને વિષ વિજેરણી મારી નાખશે, માટે મારે તેનાથી દરરોજ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે એમ વિચારીને તે હમ્મેશા પોતાના પિતાની સાથેજ જમવા બેસે

એક વખત ભરત કંઈ કામ પ્રસંગે અવન્ટી જવા તૈયાર થયો તેની સાથે રોહક પણ જવાને તૈયાર થયો અવન્ટીમાં મન્ને પિતા પુત્ર ગયા ત્યાં નગરની શોભા જોઈને રોહક વિસ્મય પામ્યો કામ પૂરું કરીને પિતા-પુત્ર પાછા ધેર જવાને નિકળ્યા નગર બહાર આવ્યા એટલે ભગત કંઈ ચીજ લેવાની બૂલી ગયો, તેથી રોહકને ક્ષિપ્રાનદીના તટપર બેસાડીને પોતે પાછો શહેરમાં ગયો રોહકે નદીના કાંઠામાં ગહીને રમત કરતા કરતા મિલા મહિત આખી નગરી રેતીમાં આલેખી તેવામાં અશ્વપગ બેસી ફરવા ગએલ તે નગરીનો ગળ ત્યાં થઈને નીકળ્યા, એટલે રોહકે કહ્યું અરે રાજકુમાર ! એ માગ ન ચાલો રાજાએ કહ્યું એ માગે ન ચાલવાનું કારણ ? રોહકે કહ્યું-એમાં કારણ શુ પૂછે છો ? આ ગળ દરખાર છે તે તમે નથી જોતા ? રાજાએ તીવ્ર ઉતરીને જોયું તો આખી નગરી બગબગ આલેખેલી જોઈ તેથી રાજાએ પૂછ્યું-અરે ખાલક ! તે આ નગરી પહેલા કોઈવાર જોઈ છે, કે આજેજ જોઈ ? રોહકે કહ્યું-ના, પહેલા જોઈ નથી, આજેજ પ્રથમ જોઈ છે આથી વિસ્મય થએલા રાજાએ વિચાર્યું કે-અહો ! આ નાજકની બુદ્ધિ કેવી તીવ્ર છે ? પછી રાજાએ તેનું નામ પૂછ્યું એટલે તે બોલ્યો, કે-મારું નામ રોહક છે આ વાતચીત ચાલે છે એમાં રોહકનો પિતા શહેરમાંથી આવ્યો એટલે તેની સાથે રોહક પોતાને ગામ ગયો

રોહક ગયા પછી રાજાએ વિચાર્યું કે મારે ચારસોને નવાણુ પ્રધાનો છે, પરંતુ તે સર્વની બુદ્ધિ એકજ પ્રધાનમાં હોય એવો એક પ્રધાન હોય તો ઘણું સાફ, કેમકે એથી રાજ્યનો પ્રતાપ વૃદ્ધિ પામે આ પ્રમાણે નિચારીને રોહકની પરીક્ષા કરવાને રાજાએ રોહકના ગામના મુખ્ય માણસોને ઉદ્દેશીને એવો હુકમ કર્યો કે-તમારા ગામની બહાર એક મોટી ગિલા છે તે શિલાને ઉપાડવા સિવાય રાજાને બેસવા થોડા મડપ કરીને એ શિલાનું તેના ઉપર ઢાકણ કરો. ” આ પ્રમાણે રાજાનો હુકમ સાબળીને ગામના સર્વ લોકો અનેક પ્રકારની ચિન્તા કરવા લાગ્યા વિચાર કરતા મધ્યાહ્ન સમય થયો, તે વખતે રોહક તેના પિતાને જમવા તેડવા આવ્યો, એટલે તેના પિતાએ કહ્યું બેટા ! તું બાળક હોવાથી નિશ્ચત છે, એટલે ગામના દરેકને જણવો નથી, અમને તો કંઈ પણ એન પડતું નથી, એટલે ખાવા પીવાનું કયાથી

સૂએ ? આથી રોહકે પૂછ્યું—પિતાજી એવું શું કદ છે ? કે જેથી સર્વને આટલી બધી ચિન્તા થાય છે તેના ઉત્તરમા તેના પિતાએ રાજની આજ્ઞા કહી સભળાવી, એટલે રોહકે કહ્યું—‘ઓહો ! એમ્મ એટલી બધી ચિન્તા શા માટે કરે છે ? મ’ડપ કરવાને એ સિલાની નીચે પોત્તવાનું શરૂ કરે, પછી જ્યાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં ત્યાં થાબલા મુકે અને સિલાને ઉપાડ્યા સિવાય બોયરાની જેમ ફરતી ભીંત વિગેરે કરે. એટલે રાજને યોગ્ય મ’ડપ તૈયાર કરી ચકારો આ કુકિત માભળીને સર્વ લોકો હર્ષ પામીને બેજન માટે ઉઠ્યા, પછી રોહકના કલા મુજબ ખોદીને મ’ડપ તૈયાર કર્યો રાજ પશુ એ મ’ડપ જોઈને પ્રસન્ન થયો, તપામ કરતાં માલુમ પડ્યું કે આ મ’ડપ રોહકની બુદ્ધિમા અનુસારે થયો છે.

ફરી બીજી વખત રાજએ એજ ગામમા એક ઘેટું મોકલીને હુકમ કર્યો કે—‘આ ઘેટું અત્યારે જેટલું તોલમા છે, તેટલું પાણુ પદર દિવસે આપવું તોલમા જરા પશુ ન્યૂનાધિક ન થવું જોઈએ.’ રાજની આ આજ્ઞા સાભળીને ગામના સર્વ લોકો એકઠા થયા; અને રોહકને બોલાવીને રાજની આજ્ઞા કહી સભળાવી ને ઉપાય પૂછ્યો, એટલે રોહકે કહ્યું કે જ’મલમાથી એક વડ પકડી લાવીને ઘેટા પાસે આધો, પછી ઘેટાને દરરોજ સારો શુદ્ધિકારક ખોરાક આપો. પશુ તે વડના બચ્ચી બધી ખોરાક નિસ્કંધ થશે, અને ઘેટાનું જે તોલ છે તે તેટલુંજ કાયમ રહેશે. રોહકના કહેવાથી લોકોએ તે પ્રમાણે કરીને પદર દિવસે ઘેટા પાછો મોકલ્યો. રાજએ તોલી જોયો તો તેનું જે વજન હતું તે કાયમ હતું જરા પશુ ન્યૂનાધિક થયું ન હતું તપાસ કરતાં જણાયું કે એ પશુ રોહકની બુદ્ધિનું પરિણામ હતું તે પછી રાજએ એક કૂકડો તે ગામપર મોકલાવીને આજ્ઞા કરી કે—‘આ કૂકડાને બીજા કૂકડા સિવાય ચુક કરાવવું. ગામના લોકોએ રોહકના કહેવાથી તે કૂકડા સાથે એક આરીસા મૂક્યો તેમાના પ્રતિબિંબથી કૂકડાએ બીજો કૂકડો જણીને અહ કારથી તેની સાથે ચુક કરવા માંડ્યું. રાજના શુભ માણસોએ એ હકીકત રાજને કહી એટલે રાજ પ્રસન્ન થયો. ૪રી પાછી રાજએ આજ્ઞા કરી કે—‘નદીની રેતીના ઢો ગડા વણીને મોકલાવો.’ રાજની આવી બીજકુલ અસંભવિત આજ્ઞા સાભળીને લોકો ગભરાઈ ગયા. એટલે રોહકે કહ્યું કે રાજને એમ કહેવરાવો કે મહારાજ ! તમારા બહારમા રેતીના જુના દોરણ પડ્યા હશે તેમાથી નમુનો જોવા માટે એક દોરડું મોકલાવો, કે જેથી તેના અનુસારે તેવા દોરણ વણીને અમે મોકલાવીએ, લોકોએ તે પ્રમાણે કહેવરાવ્યું. તેથી રાજ કંઈ પશુ બીજો હુકમ કર્યા સિવાય મૌન રહ્યો. ૪રી એક વખત રાજએ મરવાની તૈયારીવાળો રોમી અને વૃદ્ધ હાથી તે ગામમા મોકલ્યો, અને તે સાથે કહેવરાવ્યું કે ‘આ હાથી મરી ગયો.’ એમ કલા વિના દરરોજ તેના ખમર અને મોકલવા. હાથી આવ્યા પછી તેજ રાત્રિએ મરી ગયો, એટલે બીજો દિવસે રોહકના કહેવા મુજબ ગામના અધિકારીએ રાજ પાસે જઈને કહ્યું કે—મહારાજ ! આજે હાથી બેસતો નથી, ઊઠતો નથી, આહાર નીહાર કરતો નથી, અને બીજી કંઈ પશુ ચેટા કરતો નથી એ સાભળીને રાજએ કહ્યું, ત્યારે શું હાથી મરી ગયો ? આવનાર માણસે કહ્યું—મહારાજ ! આપ એમ કહો છો, હું એમ નથી કહેતો આ સાભળીને રાજ ખુશ થયો. ૪રીથી રાજએ આજ્ઞા કરી કે—તમારા ગામના કુવાનું પાણી ઘણું સાફ છે માટે તે કુવો બહી મોકલો. ગામના લોકોએ રોહકના કહેવાથી રાજને કહેવરાવ્યું કે—મહારાજ ! ગામડાના લોકોની પેઠે ગામડાનો કુવો પણ સ્વભાવથી જ બીકણુ હોય છે, માટે નગરનો માર્ગ બતાવનાર એક ત્યાનો કુવો બહી મોકલો. એટલે તેની સાથે અમારા ગામનો કુવો ત્યાં આવે, આ પ્રમાણે સાભળીને રાજ ખુશ થયો, તે સાથે પાછો હુકમ કર્યો કે અગ્નિના સળધે બિના ખીર સધામિ મોકલો. રાજની એ આજ્ઞાનું પાલન કરવાને ગામના લોકોએ રોહકના કહેવા મુજબ ચોખાને ઘણા પાણીમા પલાળીને સૂરના કિરણોથી તપાવ્યા, પછી ચોખાની તપેલીમાં દૂધ નાખીને તે પલાલ વિગેરે ઘાસની બાજમા મૂકી, એટલે ખીર તૈયાર થઈ, તે સળધે મોકલાવી. આ રીતે દરેક પરીક્ષામા રોહક પસાર થયો. એટલે રાજએ તેની અતિશય બુદ્ધિ જણીને તેને ચોનાની પાસે બોલાવવાને આજ્ઞા કરી, અને કહ્યું કે—રોહકે અખીરી પાસે હાથેર થવું, પશુ શુદ્ધિકાર

કે કૃષ્ણપક્ષમાં આવવું નહિ, રાત્રિએ અથવા દિવસે આવવું નહિ, માર્ગે કે ઉત્તર-માર્ગે આવવું નહિ, આન દરીને અથવા આન કર્યા વિના આવવું નહિ પુણ્યાના કે છાયાના પણ આવવું નહિ, એ પ્રમાણે રાજની આગા જાણીને રોહકે કંઈ સુધી સ્નાન કર્યું, અને ગાડાના ચીલાના મધ્ય ભાગને રસ્તે ઘેરા ઉપર બેસીને માથે ચાલણીનું છત્ર ધારણ કરીને સધ્યાસમયે અભાવરૂપા ઉપરાત પડવાને વિશે રાજની પાસે ગયો, ત્યાં ખાલી હાથે રાજ દેવ અને ગુરુનું દર્શન કરવું નહિ એવી લોકની શ્રુતિથી માટીને એક પિંડ હાથમાં રાખીને રાજને પ્રણામ કરી તે પિંડ રાજની પાસે ભેટ તરીકે મૂક્યો એટલે રાજએ પૂછ્યું-રોહક ! આ શું લાવ્યો ? રોહકે ઉત્તર આપ્યો-મહારાજ ! આપ પૃથ્વીના પતિ છો, તેથી હું આ ભેટ લાવ્યો છું આ સાબળી રાજ પ્રસન્ન થયો તે રાત્રિએ રોહકને રાજએ પોતાની પાસે સુવાડ્યો રાત્રિના પહેલો પ્રહર વીસા પછી રાજએ તેને બોલાવ્યો-અરે રોહક ! તું જાણે છે કે ઉષ્ણ છે ? રોહકે ઉત્તર આપ્યો-પ્રભો ! હું જાણુ છું રાજએ કહ્યું-જો જાણે છે તો શો વિચાર કરે છે ? રોહકે ઉત્તર આપ્યો-પ્રભો ! હું એ વિચાર કરતો હતો કે પીપળાના પાનાનું ડીંદું મોઢું કે તેની શિખા મોટી ? એ સાબળીને રાજને પણ સંશય થયો, તેથી તેનું પૂછ્યું-રોહક ! તે ઠીક વિચાર કર્યો છે, પણ હવે તેનો નિર્ણય શો કર્યો ઉત્તરમાં રોહકે કહ્યું-જ્યાં સુધી શિખાનો અમ્મ ભાગ સુકાઈ જાય ત્યાંસુધી જાનને સરખા હોય છે બીજો પ્રહર પૂર્ણ થયા પછી ફરી રાજએ પૂછ્યું કે-અરે રોહક ! જાણે છે કે ઉષ્ણ છે ? રોહકે ઉત્તર આપ્યો-દેવ ! જાણુ છું જો જાણે છે તો વળી શો વિચાર કરે છે ? ઉત્તર આપ્યો કે-દેવ ! હું એ વિચાર કરું છું કે બહરીના પેટમાંથી સરાણું ઉતારી હોય તેવી તેની લીડીઓ બરાબર જોળ થઈને બહાર નીકળે છે તેનું શું કારણ ? એના નિર્ણય માટે રાજએ એનેજ પૂછ્યું, એટલે તે બોલ્યો કે બહરીના પેટમાં સવર્તક નામનો વાયુ છે, તેના પ્રભાવથી તે લીડીઓ જોળ થાય છે આ પછી રોહક સ્વપ્ન ગયો, ત્રીજા પ્રહરે રાજએ પુનઃ પૂછ્યું-રોહક ! જાણે છે કે ઉષ્ણ છે ? ઉત્તરમાં રોહકે જણાવ્યું કે-પ્રભો ! હું વિચારું કરું છું કે ખીસકોલીનું શરીર જેવડું છે તેવડુંજ તેનું પુછું હશે કે કંઈ ન્યૂનાધિક હશે ? રાજએ એના નિર્ણય માટે એનેજ પૂછ્યું એટલે તેણે કહ્યું કે-દેવ ! તે બંને સરખા હોય છે તે પછી એણે પ્રહર-પ્રાતઃકાળે રાજ જાણ્યો, તે વખતે રોહકને બોલાવ્યો પણ આખી રાત્રિના ઉજાગરાને લીધે નિદ્રાવશ હોવાથી જવાબ ન આપ્યો એટલે રાજએ ગમ્મત કરવાની આતર રોહકને સહેજ સોટી વગાડી, એટલે રોહક જાગી ઉઠ્યો ત્યારે રાજએ પૂછ્યું-અરે રોહક ! કેમ ઉષ્ણ છે ? રોહકે કહ્યું મહારાજ ! જાણુ છું જો જાણે છે તો ધણી વારે ઉત્તર કેમ આપ્યો ? તેણે જવાબ આપ્યો દેવ ! હું બહુ ઉંડા વિચારમાં હતો, તેના નિર્ણય કરવામાં ચિત્ત રોકાયું હતું, તેથી ઉત્તર આપતા વાર લાગી, રાજએ કહ્યું એવા કયા ઉંડા વિચારમાં હતો કે જેથી નિર્ણય કરવામાં એટલો મધો વખત લાગ્યો રોહકે મભરાયા વિના કહ્યું-સ્વામી ! હું એ વિચાર કરતો હતો કે આ રાજ કેટલા પુરુષથી ઉત્પન્ન થયો હશે ? એ સાબળી રાજ થોડીવાર મૈન રહ્યો, પછી થોડીવાર પૂછ્યું-મોહક ! કેટલા પુરુષથી ઉત્પન્ન થયો છું ? ઉત્તરમાં રોહકે કહ્યું-પાંચ પુરુષથી, ફરી રાજએ પૂછ્યું-કયા કયા પાંચ પાંચ પુરુષથી ? રોહકે કહ્યું-એક કુબેર બહારીથી, કેમકે કુબેર ના જેની દાન શક્તિ છે મીઝા ચડાગથી કેમકે શત્રુના સમૂહ ઉપર તમે ચડાગ જેવો ક્રોધ કરો છો ત્રીજા ધોળીથી કેમકે ધોળી જેમ વચ્ચેને નીચોવીને પાણી કાઢી નાખે છે તેમ તમે પણ માણસોને નીચોવીને તેનું ધન લઇ લ્યો છો, ચોથા રીઝીથી, કેમકે તમે બરનિદ્રામાં સુતેલા બાળકને પણ નિર્દય વીંછીના હાથની જેમ સોટી મારીને પીડા ઉપજાવો છો. પાંચમા તમારા પિતાથી ઉત્પન્ન થયા છો કે જેણે તમને આ રાજ્યપર સ્થાપન કર્યા છે આ સાબળીને રાજ ધણું આશ્ચર્ય પામીને એકાન્તમાં પોતાની માતા પાસે જઈને નમન કરી પૂછ્યું-માતા ! કહો હું કેટલા પુરુષથી ઉત્પન્ન થયો છું ? માતાએ આવા પ્રશ્નથી વિસ્મય પામીને કહ્યું-બેટા ! તું એ શું પૂછે છે ? તું તારા પિતાથી ઉત્પન્ન થયો છે રાજએ રોહક કહેલી હકીકત પ્રમટ કરીને કહ્યું-માતા ! રોહકની બુદ્ધિ પ્રાય મોટી નથી, માટે જે હોય તે સત્ય કહો. આ પ્રમાણે ઘણા અઘરાઈથી પૂછ્યું એટલે રાજની

માતાએ કહ્યું -પુત્ર સાંભળ જ્યારે તું ગર્ભમાં હતો ત્યારે એક દિવસ હું નગર બહાર ઉદ્યાનમાં કુબેર-દેવની પૂજા કરવા ગયું, ત્યાં તે પ્રતિમાનું અત્યંત સ્વરૂપ જોઈને મેં તેનો હાથવડે સ્પર્શ કર્યો એટલે મને કામ વ્યાપ્ત થવાથી ભોગની પાછા થયું, ત્યાંથી પાછા આવતા માર્ગમાં એક સ્વરૂપવાન ચડાળને જોઈ તેની સાથે ભોગની ધૂંધા થઈ આગળ જતાં એક સ્વરૂપવાન ધોળીને જોઈને પણ તેવીજ ધૂંધા થઈ. પછી મહેલમાં આવી ત્યારે તે દિવસે ઉત્સવ હોવાથી ખાવાને ખાટું થોડું વીંછી કર્યો હતો, મેં તેને હાથમાં લીધો, તેના સ્પર્શથી કામોદીપ્ત થવાથી તેની સાથે પણ ભોગની ધૂંધા થઈ. આ પ્રમાણે ધૂંધા માત્રથી તારે બીજા ચાર પિતા થયા હતા, બાકી પરમાર્થથી તો એક તારો પિતાજ સત્ય પિતા છે. આ સાંભળીને રાજા રોહકની બુદ્ધિથી ધણું વિસ્મય પામ્યો, અને તેથી તેને સર્વ પ્રધાનોમાં મુખ્ય પ્રધાન બનાવ્યો.

(ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ ઉપર આ સિવાય ૧ નગરના ધૂર્તનું-૨ આગ્રવૃક્ષનું-૩ શ્રેણિકરાબ્જની બુદ્ધિકાનું-૪ સૂતર અને જીનના પટનું-૫ સરઠનું-૬ કામદાની સખ્યાનું-૭ વિશ્વનું-૮ હસ્તિના તોલનું-૯ માંડનું-૧૦ લાખની ગોળીનું-૧૧ સ્તંભનું-૧૨ ક્ષુદ્રનું-૧૩ માર્ગમાં મળેલી વન-તરીનું-૧૪ એક આનું-૧૫ પતિનું-૧૬ બે સ્ત્રીના એક પુત્રનું-૧૭ મધુલુકા સિંચનું-૧૮ ગ્રાંધકનું-૧૯ સિદ્ધિઓનું-૨૦ સુવર્ણના સિકાનું-૨૧ બિહુકનું-૨૨ બાળકના નિધાનનું-૨૩ ધનુર્વિદ્યાની શિક્ષાનું-૨૪ અર્થશાસ્ત્રનું-૨૫ મારી ધૂંધા પ્રમાણે લઉં એ વાક્યનું-૨૬ સિદ્ધપુત્રનું ઇત્યાદિ ઉદાહરણો છે, તે બધા નદીસમગ્રા મહામંદિરિણ મહાનંજીત ટીકામાંથી પા ૧૪૪ થી જાણી લેવા.)

વૈનયિકીબુદ્ધિ ઉપર નિમિત્ત બળનાર બે શિષ્યનું ઉદાહરણ. તે આ પ્રમાણે-કોઇ સદ્ગુણ પાસે તેના બે શિષ્યો નિમિત્ત શાસ્ત્ર બળતા હતા તેમાંના એક શિષ્ય બહુમાનપૂર્વક ગુરુનો વિનય કરીને તે બે કંઈ દહે તે સર્વ બરાબર ચિત્તમાં ધારણ કરીને નિરંતર તેનો વિચાર કરતો હતો. વિચાર કરતા બે કોઇ સ્થળે સદેહ પડતો તે બાબત પુનઃ ગુરુ પાસે આવીને વિનયપૂર્વક પૂછીને નિ સદેહ થતો એ પ્રમાણે હંમેશા વિચાર પૂર્વક શાસ્ત્રાર્થનું ચિંતન કરતા તેની બુદ્ધિ ઘણી ઉજ્જ્વલ થઈ બીજો શિષ્ય તેથી વિપરીત-ઉપરોક્ત ગુણ રહિત હોવાથી તેની બુદ્ધિ તેવી ન થઈ.

એક દિવસ તે બે શિષ્યો ગુરુના આજ્ઞાથી નજીકના ગામમાં જવાને ચાલ્યા, માર્ગમાં જતા મોટા પગલા જોઈને વિનયવન્ત શિષ્યે બીજાને પૂછ્યું-અરે બાપ ! આ પગલા કોના છે ? તેણે કહ્યું-એ પગલા હાથીના છે, એમાં શું પૂછે છે ? વિનયશાળીએ કહ્યું ના હાથીના નથી પણ હાથણીનાં છે, વળી તે ડાબી આંખે કણી છે, તેના પર જેસીને કોઇ રાણી બેઠેલી છે, વળી તે સોભાઅવતી અને સગર્ભા હોનાથી પ્રસવ વેદના અનુભવતી આજકાલમાં પ્રસવ કરશે અને તેને પુત્ર જનમશે, આ સાંભળીને અનિતિત બોલ્યો-એ શાથી જણાય ? વિનયવન્તે કહ્યું આગળ ચાલો સર્વ પ્રગટ થશે તે પછી બંને જણા જ્યાં જવાના હતા તે ગામની બહારના બાગમાં સરોવરના તીર ઉપર લગુમા રહેલી હાથણી જોઈ, તે સાથે હાથણી પણ ડાબી આંખે કણી છે એમ જણ્યું એટલામાં કોઇ દાસીએ કોઈ વૃદ્ધ પુરૂષને કહ્યું કે મહા ! જાને વધામણી આપો, મહારાણીને પુત્ર જન્મ્યો છે આ સાંભળીને વિનયશાળીએ બીજાને કહ્યું બાપ ! જા સાંભળ ? આ દાસીનું વચન, મેં કહ્યું હતું તે મયાર્થ છે કે નહિ ? ઉત્તરમાં ત્રણે કહ્યું-બાપ તે સર્વ મેં જાણ્યું, તારૂં જ્ઞાન મત્ત છે તે પછી મને જણા હાથ-પગ ધોઈને સરોવરના તીરના ઉપર સહેલા મોટા વડવૃક્ષની નીચે વિસામો લેવા બેઠા તે વખતે ત્યાં પાણી ભરવા આવેલી કોઈ વૃદ્ધ સ્ત્રીએ તેમની આકૃતિ જોઈને વિચાર્યું કે જરૂર આ બંને વિદ્વાન હોય એમ જણાય છે, એમ માનીને તેણે પોતાનો પુત્ર પરદેશ ગએલો હતો તેના આગમન-સંબંધી તેઓને પૂછ્યું કે બાપ ! મારોપુત્ર પરદેશ ગયો છે તે ક્યારે આવશે ? આ પ્રશ્ન પૂછતાની સાથેજ તેના માથે જળથી ભરેલો ઘડો હતો તે પડીને ભંગી થયો, આથી વિચાર કર્યા વિના બોલનાર બીજા શિષ્યે કહ્યું-બાપ ! તારો પુત્ર આ ઘડાની જેમ નાશ પામ્યો છે. તે સાંભળીને

વિચાર કરીને બોલનાર પહેલો શિષ્ય બોલ્યો-અરે ભાઈ ! એમ ન બોલ, એનો પુત્ર ઘેર આવ્યો છે. ડોશી મા' ચિન્તા ન કરો, જુઓ નમારો પુત્ર અત્યારે ઘેર આવ્યો છે, તેનું મુખ જોઈ આનંદ પામે આ સાબળીને તે વૃદ્ધા તેને સેકડો આશીર્વાદ આપતી પોતાને ઘેર આવી, અને જુઓ છે તો તરતજ આવીને પિસામો લેવા બેઠેલો પોતાનો પુત્ર જોયો. પુત્રે ઉઠીને માતાને પ્રણામ કર્યા, માતાએ આશીર્વાદ આપીને નિમિત્તિયાઓની હકીકત કહી, પછી પુત્રને પૂછીને એક વસ્ત્રયુગલ અને કેટલાક રોકડા રૂપીઆ લઈને વિચાર કરનાર વિદ્વાન શિષ્યને આપ્યા. આથી વિચાર કયા વિના બોલનાર બીજા શિષ્ય હૃદયમાં નંદ લાવીને ચિન્તિતવા લાગ્યો કે જરૂર શુંએ મને સારી રીતે બણાવ્યો નથી, નહિ તો આ યથાર્થ નિમિત્ત જાણે છે, અને હું તથી જાણતો તેનું શું કારણ ?

તે પછી ગુરુતુ કાર્ય કરીને બંને જણા ગુરુ પાસે આવ્યા, ગુરુને જોતાજ પહેલા શિષ્યે બે હાથ પેડીને આનંદાશ્રુ યુક્તપણે ગુરુના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યો, અને બીજો શિષ્ય તો પત્થરના સ્તંભની જેમ જગ પણ નમ્યા વિના માત્સર્ય અભિચી છુધવતો અક્કડ થઈને બેઠો રહ્યો, તેને તે પ્રમાણે સ્થિર બેલો જોઈને ગુરુએ કહ્યું-અરે ! કેમ નમ્યા વિના સ્તંભની જેમ અક્કડ બેઠો છે ? તેણે ઉત્તર આપ્યો કે શા માટે નમું ? જોને તમે સારી રીતે બણાવ્યો છે તેજ નમશે ગુરુએ કહ્યું કેમ મેં તને સારી રીતે નથી બણાવ્યો ? તેણે કહ્યું ના, મને સારી રીતે નથી બણાવ્યો એમ કહીને સર્વ પૂર્વ વૃતાન્ત કહ્યું. આથી ગુરુએ પહેલા શિષ્યને પૂછ્યું-વત્સ ! કહે તે શી રીતે એ જાણ્યું ? ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું-ભગવન્ ! હું હંમેશા આપની પાસેથી જ શીખતો તેના બરાબર વિચાર કરતો. તેજ પ્રમાણે અહીં પણ મેં વિચાર કર્યો કે આ પગલા હાથીનાં છે એ તો સુપ્રતીત છે, પરંતુ તે હાથીના છે કે હાથણીના છે ? એમ વિશેષ વિચાર કરતા તેણે લઘુશ્વકા કરેલી તે ઉપરથી જાણ્યું કે એ પગલા હાથણીના છે. વળી માર્ગમાં જમણી બાજુની વાડપર ચડેલી લતાઓના પાંદડા તેણે તોડેલા હતા, પણ ડાબી બાજુની લતાઓનાં પાંદડા અખડિત હતા તેથી મેં નિશ્ચય કર્યો કે જરૂર આ હાથણી ડાબી આખે કાણી છે તથા એનાપર આશ્લ થઈને ગએલ કોઈ રાજ પત્રિવાર હોવો જોઈએ, તે સિવાય એવા વાહનપર કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય સુસાધરી કરે નહિ, આગળ જતા હાથણી પરથી ઉતરીને લઘુશ્વકા કરવા બેઠેલ હશે તે જોઈને મેં નિશ્ચય કર્યો કે સુસાધરી કરનાર કોઈ રાજરાણી છે, વળી ત્યાં વૃક્ષપર લાગેલ રાતા વસ્ત્રના અશને જોઈને વિચાર્યું કે તે નૌભાગ્યવતી હોવી જોઈએ, અને ભૂમિપર હાથ મૂકને ઉભી થએલ છે એમ જણાવાથી તે ગર્ભવતી છે, એમ માન્યું ઉભા થઈને ચાલતા પ્રથમ જમણા પગ ભારથા મૂકેલો જોઈને જાણ્યું કે તે પ્રસૂતિની પીડાથી પીડાય છે, એટલે આજકાલમાં તેને પુત્ર પ્રસવવો જોઈએ.

વૃદ્ધ સ્ત્રીએ પૂછ્યું હતું, તેમાં પણ તેણે કદેલા પ્રશ્નની પછી તરતજ ઘટ પડી જવાથી મેં એમ વિચાર કર્યો કે જેમ આ ઘટો બન્યાથી ઉત્પન્ન થયો ત્યાજ પુન મળી ગયો તેવી રીતે આના પુત્ર પણ આને અત્યારે મળવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે વિનિતશિષ્યના કથનથી પ્રભુ થયેના ગુરુએ તેને આનંદપૂર્વક સ્નેહદષ્ટિએ જોઈને રાસા કરીને બીજા શિષ્યને કહ્યું કે ભાઈ ! આમાં કેવળ તારોજ દોષ છે કે જે શીખ્યો તેના ને વિચાર ન કર્યો, એમાં અમારો લેશ માત્ર પણ દોષ નથી, કેમકે અમે તો માત્ર સાસ્ત્રના અર્થનો ઉપદેશ કરી શકીએ, તેનો બરાબર વિચાર કરવો એ તમારું કામ છે. આ ઉદાહરણમાં વિચાર કરનાર શિષ્યની વૈનયિકી મુદ્દિ જાણવી.

આ ઉપદેશક ઉદાહરણ સિવાય જ્ઞાન જ્ઞાનમાં કલ્પક મત્રીનું-લિપિજ્ઞાનનું-ગણિત જ્ઞાનનું-ખાતપ-જ્ઞાનનું-અશ્વનું-મર્દભણું-અશ્વલક્ષણ જાણનારનું-અર્થનું વધણું-રશિકલું-ગણિકાનું-ગુરુએ બણાવવ જાણનારનું-કેડાકાપકનું-ફાંખી મનુષ્યનો ન્યાય કરતા રાજકુમાર અને પ્રધાનનું ક્રયાદ ઉદાહરણ છે, તે નદીસૂત્રમાંથી જોઈ લેવા.

કર્મની બુદ્ધિ ઉપર હેરફેર (સેની) ની બુદ્ધિનું તથા ખેડૂતની બુદ્ધિનું ઉદાહરણ છે, તે આ પ્રમાણે એક હેરફેરક પોતાની બુદ્ધિની ઉત્કૃષ્ટતાથી અધકારમા પણ હાથની સ્પર્શમાત્રથી કપીઆની બરાબર પરીક્ષા કરતો. આમા તે કર્મજ બુદ્ધિનું પરિણામ છે બીજું ખેડૂતનું છે, તે આ પ્રમાણે.

કોઈ ચોરે કોઈ વણીકના ઘરમા રાત્રિના વખતે પગની આકૃતિએ ખાતર પાડીને ચોરી કરી સવારે પાછો તેજ ઘર આગલ ગુપચુપ આવીને ખાતર સખધી સમાચારે લોકોથી જાણવી લાગ્યો, લોકોએ તે કોતરેલ ખાતરની પ્રશ્નસા કરી, તેવામા ત્યાં એક ખેડૂત આવેલો તે બોલ્યો એમાં આશ્ચર્યકારી શું છે ? જે કાર્ય શિખેલ હોય અને હઝમેશા તેનો અભ્યાસ કરે તો તે કાર્ય ઉત્કૃષ્ટ થાયજ એમા આશ્ચર્ય જેવું શું છે ? કમજ નહિ ખેડૂતના આ કથનથી પેલો ચોર ખનમા ગુસ્સે થયો, અને બીજા લોકોને ખૂણ્યું કે આ કોણ છે ? લોકો પાસેથી જાણ્યું કે તે ખેડૂત છે અને અત્યુક સ્થળે રહે છે એ પ્રમાણે જાણીને એક દિવસ હાથમા છરી લઇને પેલા ખેડૂતની પાસે સ્ત્રેત્રમા ગયો, ત્યાં જઇને કહ્યું, કે અરે ખેડૂત આજ હું તારૂં ખૂન કરીશ ખેડૂતે કહ્યું સામાટે ? ચોરે કહ્યું —તે દિવસે તે ‘ પેલું ’ મેં પાડેલું ખાતર વખાણ્યું નહીં તે માટે ખેડૂતે કહ્યું મેં તે વખતે સત્યજ કહ્યું હતું કે જે માણસ જે કાર્યમા હઝમેશાં અભ્યાસવાળો હોય છે તે માણસ તે કામ બહુજ સાંકે કરે છે બીજાની વાત તો દૂર રહી, આ માફજ ઉદાહરણ જો, આ મારા હાથમા રહેલા મગના દાણા જો તું કહે તો સઘળા અવળામુખે પાડુ અથવા જીર્ણમુખે પાડુ અથવા એક બાજુ પડતા પાડુ આ સાબળીને ચોર બહુજ આશ્ચર્ય પામીને બોલ્યો કે બધા દાણા અવળામુખે પાડવા જોઇએ. ખેડૂતે વસ્ત્ર પહેળું કરીને બધા દાણા એજ પ્રમાણે નાખ્યા આથી બહુ વિસ્મય પામેલો ચોર તેની વારવાર પ્રશ્નસા કરીને બોલ્યો કે જો તે મગના દાણા એ પ્રમાણે ન નાખ્યા હોત તો જરૂર હું આજે તને મારી નાખત આમા ખેડૂત અને ચોર બન્નેની કર્મજ બુદ્ધિ જાણવી આ સિવાય વચ્ચકર-ઝેરી-ધી વેચનાર-પ્લવક-દરજી-વર્ધકી (સુચાર)-આપૂષિક (ક દોષ) કુબાર-અને ચિતારાના ઉદાહરણો છે, તે પણ નદીસુતથી જાણી લેવા.

પરિણામિકી બુદ્ધિ ઉપર ધણું દષ્ટાન્ત છે ૧ તેમા ચ કપ્રધોત રાજને તેના નગરમાથી બાધીને લાવવું વિગરે બતાવ ઉપર અભયકુમારનું ઉદાહરણ ૨ પોતાની સ્ત્રીનું દુરાચરણ જોઇને ચારિત્ર ગ્રહણ કરનાર અને પોતાપર આવેલું કલક દૂર કરનાર કાષ્ટમેષ્ટિનું ઉદાહરણ. ૩ મોદક ઉપર અતિશય પ્રીતિવાળા કોષ્ટ કુમારને તે વધારે ખાવાથી અજીર્ણ થયું, તેથી દુર્ગધયુક્ત વાતોત્સવ થએથી સ્ત્રીની અશુચિ ચિન્તવવા ઉપર કુમારનું ઉદાહરણ ૪ ચારિત્ર પાળીને દેનલોકમા ગયેન પુષ્પવતીએ પોતાના પુત્રને સ્વર્ગ-નરકાદિનું સર્જન કરાવ્યું, તેનું ઉદાહરણ ૫ શ્રી કાન્તાના પતિ ઉદિતોદય રાજનું ઉદાહરણ ૬ શ્રેણિકપુત્ર નદીપેશુ મુનિનું ઉદાહરણ ૭ ચિલાતીપુત્રે પોતાની કન્યા સુસમાને મારી નાખી તેની પાછળ જતા તેનું માસ બહણું કરનાર ધનદત્ત શેકનું ઉદાહરણ ૮ પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરીને તેને ભોગવવાની ઈચ્છા કરનાર આવકની વ્રત રક્ષણ કરાવનારી ચતુર ભાર્યાનું ઉદાહરણ ૯ અહમદત્ત ચક્રીને બચાવનાર વરુધેનના પિતા અમાત્યનું ઉદાહરણ. ૧૦ ક્ષપકના ગુણની પ્રશ્નસા અને પોતાની નિન્દા કરનાર મુનિનું ઉદાહરણ ૧૦ દાર્ધ પૃથ રાજની ગુપ્ત લાવનાર અહમદત્તના મિત્ર અમાત્ય પુત્ર વરુધનું ઉદાહરણ ૧૨ ચન્દ્રગુપ્તે ગાદીએ ખેસારનાર ચાણક્યનું ઉદાહરણ ૧૩ સંઘનું બહુમાન કરનાર વન્સ્વામીનું ઉદાહરણ ૧૪ કૃષ્ણને ચાહનાર રાજનું અને શૂદ્રેનું ઉદાહરણ ૧૫ કૃતિમ આમળાને જોળખનારનું ઉદાહરણ ૧૬ કુવામાં પડેલ મહુ મહુ કરનાર કોષ્ટ શૂદ્રનું ઉદાહરણ ૧૭ સર્પ ઉપર ક્રોધ કરનાર ભગવન્ત મહાવીરનું ઉદાહરણ ૧૮ ધર્મ કયા વિના મરણ પામીને ખડ્ગી જીવ થએલ આવકનું ઉદાહરણ ૧૯ વિશાલા નગરીમા મુનિસુવત સ્વામીની પાદુકા ઉભેલી નખાવનાર કુલવાણક મુનિનું ઉદાહરણ આમાંના કેટલાક ઉદાહરણો પ્રસિદ્ધ અને કેટલાક અપ્રસિદ્ધ છે તે બધાં નદીસુતથી જાણી લેવા.

જો મતિજ્ઞાન અનક્ષર ન હોય તો ૯૭ મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ અક્ષર અને અન-
ક્ષરના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહ્યો છે તે ભેદ કેવી રીતે થાય ? આવો પ્રશ્ન કરનારાએ
ઉત્તરમાં સમજવું કે-દ્રવ્યાક્ષર અને ભાવાક્ષર એમ બે પ્રકારે અક્ષર હોય છે. તેમાં જે
પુસ્તકાદિમાં લખેલા અક્ષરાદિ દાંત અથવા તાળુ છલ આદિના સ યોગથી ઉચ્ચારાતા શબ્દ
તે દ્રવ્યાક્ષર અથવા વ્યંગનાક્ષર કહેવાય છે, અને અન્ત કરણમાં સ્ફુરાયમાન થતું અક્ષર-
રાદિ અક્ષરોનું જ્ઞાન તે ભાવાક્ષર કહેવાય છે. આ ભાવાક્ષરની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાન અક્ષર
તથા અનક્ષર, એમ ઉભય સ્વરૂપવાળું છે. કારણ મતિજ્ઞાનના અવગ્રહમાં ભાવાક્ષર નથી
તેથી અનક્ષર છે, અને ઈહા વિગેરેમાં ભાવાક્ષર છે તેથી તે સાક્ષર છે. દ્રવ્યાક્ષર અથવા
વ્યંગનાક્ષરની અપેક્ષાએ તો મતિજ્ઞાન અનક્ષરજ છે. કારણ કે મતિજ્ઞાનમાં લખેલા અ-
ક્ષરાદિ અક્ષરો અથવા શબ્દો ઉચ્ચારાતા નથી. તે અક્ષરો અથવા શબ્દો તો દ્રવ્યશ્રુતપણે
૩૬ છે (પ્રસિદ્ધ છે), દ્રવ્યમતિપણે ૩૬ નથી. તથા બન્ને પ્રકારનું શ્રુત (દ્રવ્યશ્રુત અને
ભાવશ્રુત) સાક્ષર અને અનક્ષર એમ બે પ્રકારે છે. “ ઝસસિચ્ચ નીસસિચ્ચ ” ઈત્યાદિ
વચનથી ઉચ્ચાર-નિ ધ્વાસ-શુદ્ધ-ખાંશી-છીક-મુલુ-અનુસ્વાર-ચપટી વગાડવી વિગેરે
અનક્ષરશ્રુત છે. અને પુસ્તકાદિમાં લખેલું તથા શબ્દોચ્ચારરૂપ દ્રવ્યશ્રુત સાક્ષર છે. ભાવ-
શ્રુત પણ શ્રુતાનુસારી અક્ષરાદિ વર્ણના વિજ્ઞાનાત્મક હોવાથી સાક્ષર છે, અને શબ્દ તથા
લખેલા અક્ષરરહિત હોવાથી અનક્ષર છે. શબ્દ તથા લખેલા અક્ષરો દ્રવ્યશ્રુતાન્તર્ગત
હોવાથી ભાવશ્રુતમાં નથી. મતિ અને ભાવશ્રુતનો સાક્ષર-અનક્ષર કૃતભેદ નથી, બન્ને જ્ઞાન
સાક્ષર તથા અનક્ષર છે. માત્ર સામાન્યથી “ શ્રુત ” એમ કહેવાવડે તેમાં દ્રવ્યશ્રુત જણાય
છે, તેથી ત્યાં દ્રવ્યશ્રુતની અપેક્ષાએ દ્રવ્યાક્ષર છે, મતિમાં તો તે દ્રવ્યાક્ષર નથી. કેમકે તે
દ્રવ્યમતિપણે ૩૬ નથી. એ રીતે દ્રવ્યાક્ષરની અપેક્ષાએ આ બે જ્ઞાનોમાં સાક્ષર-અનક્ષર
કૃત ભેદ છે. ૧૬૨-થી-૧૭૦.

હવે મૂક અને અમૂકના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહે છે.

સ-પરપ્પચાયણઓ મેઓ મૂપયરાણ વાડમિહિઓ ।

જં મૂય મહનાળં સ-પરપ્પચાયણં સુત્તં ॥ ૧૭૧ ॥

સુયકારણં તિ સદ્દો સુયમિહ સો પરપ્પબોહણં કુણડ ।

મહેયવોડવિ હિ પર બોહેતિ કરાઈચિદ્દાઓ ॥ ૧૭૨ ॥

ન પરપ્પબોહયાઈં જં દોડવિ સરૂવઓ મહ-સુયાઈં ।

તકારણાઈ દોળ્હવિ બોહેતિ તઓ ન મેઓ સિં ॥ ૧૭૩ ॥

દઘસુયમસાહારણકારણઓ પરવિંબોહયં હોજ્જા ।

રૂદં તિ વ દઘસુયં સુય તિ રૂદા ન દઘમઈં ॥ ૧૭૪ ॥

સા વા સદ્દત્થો ચ્ચિય તયા વિ જં તમ્મિ પચ્ચઓ હોઈ ।

કત્તા વિ હુ તદભાવે તદમિપ્પાઓ કુણડ ચિદ્દં ॥ ૧૭૫ ॥

મહ-સુવનાણવિસેસો મ્મણિઓ તલ્લક્કવણાઈમેણં ।

પુવં આમિણિબોહિયમ્મહિદ્દં તં પરૂવેસ્સં ॥ ૧૭૬ ॥

સ્વ-પર પ્રત્યાયાકપણાથી મૂક અને વાચાળની પેઠે (મતિ-શ્રુતનો) ભેદ કહ્યો છે. મતિજ્ઞાન મૂક છે અને શ્રુતજ્ઞાન સ્વપરપ્રત્યાયક હોવાથી અમૂક છે. શબ્દ, શ્રુતનું કારણ હોવાથી શ્રુત છે, તે શબ્દ પરનો યોધ કરે છે. (એમ તો) મતિના હેતુભૂત હાથ વિગેરેની ચેષ્ટાઓ પણ પરને યોધ કરે છે. સ્વરૂપથી મતિ-શ્રુત પર પ્રયોધક નથી, બન્નેનાં કારણો પરપ્રયોધક છે, તેથી બન્નેનો ભેદ નથી. દ્રવ્યશ્રુત અસાધારણ કારણથી પરપ્રયોધક છે, અથવા શ્રુત દ્રવ્યશ્રુતપણે રૂઢ છે, તેમ દ્રવ્યમતિ રૂઢ નથી. તે ચેષ્ટા પણ શબ્દનો અર્થ જ છે, કેમકે તે વડે તેમા પ્રત્યય થાય છે. કર્તા પણ શબ્દના અભાવે તેવા અભિપ્રાયથી ચેષ્ટા કરે છે. (એ પ્રમાણે) મતિ-શ્રુતજ્ઞાનનો તફાવત તેના લક્ષણાદિ ભેદવડે કહ્યો. પ્રથમ આભિનિયોધિક જ્ઞાન કહ્યું છે, મારે હવે તેની પ્રરૂપણા કરીશ. ૧૭૧-૧૭૬,

કેટલાક આચાર્યો મૂક અને અમૂકના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો તફાવત જણાવતા કહે છે કે-સ્વપરપ્રત્યાયકપણાથી મૂક અને અમૂકની પેઠે મતિ-શ્રુતમાં તફાવત છે. જેમ મુગા માણસ પોતાને જ પ્રતીતિ પમાડી શકે છે, પણ શબ્દના અભાવે બીજાને પ્રતીતિ પમાડી શકતો નથી. અને વાચાવાળો માણસ વાણીવડે પોતાને તથા પરને પ્રતીતિ પમાડે છે. આ પ્રમાણે મુગા અને વાચાવાળા મનુષ્યમાં જેમ ભેદ છે તેમ મતિ અને શ્રુતમાં પણ ભેદ છે. બીજાને પ્રતીતિ કરાવવાના હેતુભૂત દ્રવ્યઅક્ષરના અભાવે મતિજ્ઞાન મૂક છે અને દ્રવ્યઅક્ષરના સદ્ભાવે શ્રુત જ્ઞાન પોતાને તથા પરને પ્રતીતિ કરાવે છે તેથી અમૂક છે. ૧૭૧

અહીં શબ્દને તથા પુસ્તકાદિમા લખેલા અક્ષરોને શ્રુત કહેલ છે. કેમકે એ બન્ને શ્રુતનું કારણ હોવાથી કારણમા કાર્યનો ઉપચાર કર્યો છે. એ શબ્દ અને પુસ્તકાદિમાં લખેલા અક્ષરો પરને યોધ કરે છે. એ રીતે શ્રુતજ્ઞાન શબ્દથી પરને પ્રતીતિ કરાવે છે. પણ પોતાના સ્વભાવથી નથી કરાવતું.

આ પ્રમાણે જો તેઓની માન્યતા હોય તો તે શ્રુત મતિજ્ઞાનની સમાનજ થયું. કેમકે એ પ્રમાણે મતિના કારણભૂત હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ પણ પરને પ્રતીતિ કરાવે છે. જેમ શબ્દો અને લખેલા અક્ષરો અક્ષરાત્મક હોવાથી શ્રુતનું કારણ છે. તેમ હાથ અને મસ્તકાદિની ચેષ્ટાઓ અક્ષર રહિત હોવાથી મતિ જ્ઞાનના કારણ છે. જેમકે-હાથ અને મુખનો સંયોગ કરવાથી ભોજનક્રિયા સંબધી મતિ ઉત્પન્ન થાય છે. મસ્તક હલાવવાથી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ સંબધી મતિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે મતિના કારણભૂત હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ પણ પરને પ્રતીતિ કરાવનાર છે. ૧૭૨

એ રીતે મતિજ્ઞાનના હેતુઓ પણ બીજાને યોધ કરે છે. તો પછી મતિશ્રુતમાં ભેદ શા રહ્યો ? કંઈજ નહીં. કારણ કે-અવધિઆદિ જ્ઞાનોની પેઠે મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન સ્વસ્વરૂપથી પર પ્રયોધક નથી. કદી એમ કહેવામા આવે કે જે શબ્દાદિ શ્રુતનાં કારણ છે તે પરપ્રયોધક છે અને એજ કારણથી મતિજ્ઞાન કરતાં શ્રુતમા વિશેષતા છે. એ કથન ઠીક નથી, કેમકે એ પ્રમાણે તો મતિજ્ઞાનના કારણભૂત હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ પણ પરપ્રયોધક છે. જ્યારે એ રીતે બન્નેના કારણ પરપ્રયોધક છે તોપછી ઉભયમા ભેદ શા રહ્યો ? જ્યારે કંઈ ભેદ ન રહ્યો ત્યારે એમ કેમ કહી શકાય કે મતિ-શ્રુત મૂક અને અમૂક હોવાથી ભેદવાળું છે. ૧૭૩

વસ્તુતઃ દ્રવ્યશ્રુત શ્રુતજ્ઞાનનું અસાધારણ કારણ હોવાથી પરપ્રયોધક છે; પરંતુ હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ પરપ્રયોધક નથી. કેમકે તે ચેષ્ટાઓ તો મતિ-શ્રુત ઉભયનું સાધારણ કારણ છે. તાત્પર્ય એ છે કે શબ્દાદિ દ્રવ્યશ્રુત મતિજ્ઞાન અને શ્રુતપૂર્વક હોવાથી જો કે અનન્તર

મતિના અવગ્રહ-ઈહા વિશેરે ઉત્પન્ન કરે છે. તો પણ તે અક્ષરરૂપ હોવાથી મુખ્યપણે માત્ર શ્રુતજ્ઞાનનું જ કારણ કહેવાય છે. આથી કારણરૂપે ઉપચાર કરવાથી તેનો શ્રુતમાં સમાવેશ થાય છે. વળી દ્રવ્યશ્રુત પરમખોધક છે. એમ સર્વને બાણીતુ છે, એ રીતે શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ પરમખોધક છે એમ કહેવું યોગ્ય છે; પરંતુ હાથ વિગેરેની ચેષ્ટાઓ મતિજ્ઞાનનું અસાધારણ કારણ નથી, કેમકે હાથ અને મુખના સયોગાદિ રૂપ ચેષ્ટા જોવાથી માત્ર મતિસખધી અવગ્રહાદિ જ ઉત્પન્ન નથી થતા, પણ તે સાથે “આ ખાવાને ઇચ્છે છે.” ઈત્યાદિરૂપ શ્રુતાનુસારી વિકલપ્રાત્નક શ્રુતજ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થાય છે. મારે હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ અસાધારણ કારણ ન હોવાથી ખરી રીતે મતિજ્ઞાનનું કારણ જ નથી. અને તેથી કરીને તે ચેષ્ટાઓના મતિજ્ઞાનમાં સમાવેશ થતો નથી. એટલે મતિજ્ઞાન પરમખોધક પણ નથી. અથવા પુરુષકાંક્ષિમાં દાખેલુ આચાર્યશબ્દિ અથરૂપ અને મુરૂએ કહેલુ વેદાનાના શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત પરમખોધક થાય છે, કેમકે તે દ્રવ્યશ્રુત મેક્ષણ અસાધારણ કારણભૂત ક્ષાયિક જ્ઞાન-દર્શન-આશિરૂપ વસ્તુનું કારણ છે, તેથી તે દ્વારાએ શ્રુતજ્ઞાન પરમખોધક છે, એમ કહી શકાય. અને હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓમાં જો કે મતિજ્ઞાનનું કારણપણ છે, તો પણ યથાક્ત વિશિષ્ટ એવો પરમખોધક ધણ કરીને જો ચેષ્ટાઓમાં નથી, આથી તે ચેષ્ટાઓ પરમખોધક ન હોવાથી તે દ્વારાએ મતિજ્ઞાન પણ પરમખોધક નથી. ૧૭૪

અથવા હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ ભલે મતિજ્ઞાનનું કારણ હો, પરંતુ તે ચેષ્ટાઓ આગમમાં દ્રવ્યમતિપણે પ્રસિદ્ધ નથી, અને પૂર્વે કહેલુ શ્રુતતો દ્રવ્યશ્રુતપણે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ જો કે મતિજ્ઞાનનું કારણ અને પરમખોધક છે, તો પણ તે દ્રવ્યમતિપણે પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી કારણમાં કાર્યના ઉપચારવડે મતિજ્ઞાનરૂપે તેમનો વ્યવહાર નથી કરાતો, મારે તે ચેષ્ટાઓ મતિજ્ઞાનથી જુદી હોવાને લીધે તે દ્વારાએ તે પરમખોધક નથી. અને દ્રવ્યશ્રુત તો કારણમાં કાર્યના ઉપચારથી શ્રુતજ્ઞાનરૂપે કહેવાય છે તેથી તે દ્વારાએ તે પરમખોધક છે. આ રીતે મૂક અને અમૂકના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો શ્રુતફાવત કહેવો યોગ્ય છે. આથી પૂર્વે કહ્યું છે કે “તે બનેલા કારણો પરમખોધક હોવાથી ઉભયમાં ભેદ નથી” એમ જ કહ્યું છે. તે અયોગ્ય છે, એમ દર્શાવ્યું.

અથવા હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ શબ્દાર્થ રૂપ જ છે. (એટલે વક્તાએ જહેલા શબ્દના અર્થને સાલળનારના જ્ઞાનમાં જણાતા તદભિધેય વસ્તુરૂપ શ્રુત છે.) કારણ કે તે ચેષ્ટાવડે ભોજનેચ્છાદિ શબ્દાર્થમાં પ્રતીતિ કરનારને પ્રત્યય (જ્ઞાન) થાય છે. વળી ચેષ્ટા કરનાર પણ જીવહાદિના રોગને લીધે શબ્દાચ્ચારનું સામર્થ્ય ન હોવાથી ભોજનેચ્છાદિ અભિપ્રાય બીજાને જણાવવા મારે હસ્ત-મુખાદિના સયોગરૂપ ચેષ્ટા કરે છે. જો કે હસ્તાદિકની ચેષ્ટા પછીથી અવગ્રહાદિ ઉત્પન્ન કરે છે તો પણ તે ચેષ્ટા શ્રુતજ્ઞાનરૂપ જ છે. કારણ કે તેવડે શબ્દાર્થ પ્રત્યય-જ્ઞાન થાય છે. તે ચેષ્ટાઓ શબ્દાર્થપ્રત્યય કરનાર હોવાથી કારણમાં કાર્યોપચાર કરવાવડે તે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ જ છે. પણ મતિજ્ઞાનરૂપ નથી. ચેષ્ટા કરનાર “આ ખાવાને ઇચ્છે છે” એમ બીજાને જણાવવા મારે લાપણ શક્તિના અભાવે ચેષ્ટા કરે છે, અને તેથી કર્તાવડે શબ્દાર્થ પ્રગટ કરવાના અભિપ્રાયે હસ્તાદિકની ચેષ્ટા કરાતી હોવાથી તે શબ્દાર્થરૂપ-શ્રુતજ્ઞાન જ છે. તેમજ એ ચેષ્ટા શ્રુતનું કારણ હોવાથી શબ્દની પેડે શ્રુતમાં સમાવેશ પામે છે, પણ મતિમાં નહિ. આમ હોવાથી ચેષ્ટા ખરી રીતે મતિનું કારણ જ નથી થતી, તેથી કારણદ્વારાએ પણ મતિજ્ઞાન પરપ્રત્યાયક નથી, શ્રુતજ્ઞાનતો કારણદ્વારાએ પરપ્રત્યાયક છે. મારે તે પ્રમાણે મૂક અને અમૂકના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ યોગ્ય છે. ૧૭૫

એ પ્રમાણે મતિ-શ્રુતનો તફાવત તેના લક્ષણાદિ ભેદ વડે કહેા; હવે મતિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા સવિસ્તર કહેવાશે. ૧૭૧-થી-૧૭૬.

મતિ-શ્રુતના ભેદવિચારનો અધિકાર સ પૂર્ણ થયો.

ઈદિય-મનોનિમિત્તં તં શ્રુતિસ્તિસયમહેવરં ચ પુણે ।

તત્ત્વેકેકં ચડમેયમુગ્ધો-ષ્પતિયાર્થં ॥ ૧૭૭ ॥

ઉગ્ગ્રહુ ઈહ અવાઓ ય ધારણા એવ હોંતિ ચત્તરિ ।

આભિણિબોહિયમાણસ્સ મેયક્થૂ સમાસેર્ણ ॥ ૨ ॥ ૧૭૮ ॥

અત્થાણં ઉગ્ગ્રહણંમિ ઉગ્ગ્રહો તહ વિચાલ્લણં ઈહા ।

વવસાયં સેઝાઓ ધૂરણં પુણ ધારણં વેતિ ॥ ૩ ॥ ૧૭૯ ॥

સામણત્યાવગ્રહણમુગ્ધો સેઝાપ્પમ્મમહેહા ।

તસાવગમોઝ્ઞાઓ અવિન્નુર્હં ધારણા ક્વસ્સ ॥ ૧૮૦ ॥

ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્તજ્ઞાન શ્રુતનિમિત્ત તથા અશ્રુતનિમિત્ત એમ બે પ્રકારે છે. તે દરેક અનુક્રમે અવગ્રહાદિ તથા ઔત્પાતિકી વિગેરે ચાર ચાર પ્રકારે છે. અવગ્રહ-ઇહા-અપાય-ને ધારણા એ ચાર ભેદ (શ્રુતનિમિત્ત) આભિનિબોધિકજ્ઞાનના સક્ષેપથી છે. અર્થને અ-હણ કરવું તે અવગ્રહ, તેની વિચારણા તે ઇહા, ધ્યેયસાય (નિશ્ચય) તે અપાય, અને ધારી રાખવું તે ધારણા કહેવાય છે. સામાન્યપણે અર્થનું ગ્રહણ તે અવગ્રહ, ભેદનો વિચાર કરવો તે ઇહા, તે સબધી નિશ્ચય તે અપાય, અને તેની અવિચ્છતિ તે ધારણા. ૧૭૭-થી-૧૮૦.

ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત આભિનિબોધિક જ્ઞાન બે પ્રકારે છે. એક શ્રુતનિમિત્ત અને બીજું અશ્રુતનિમિત્ત. વ્યવહાર કાળની પૂર્વે સંકેતકાળે થયેલ પરોપદેશ અને અથરૂપી શ્રુતવડે સંસ્કાર પામેલી મતિવાળા પુરૂષને વ્યવહાર કાળે તેવા શ્રુતની અપેક્ષાવિના જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે શ્રુતનિમિત્ત જ્ઞાન છે, અને જે તેવા શ્રુતના સંસ્કાર વિના સ્વાભાવિક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે અશ્રુતનિમિત્ત જ્ઞાન છે. તેમા અવગ્રહ-ઇહા-અપાય અને ધારણાના ભેદથી શ્રુત-નિમિત્ત જ્ઞાન ચાર પ્રકારે છે. અને ઔત્પાતિકી-વૈનયિકી-કર્મજ્ઞ તથા પરિણામિકી એ બુદ્ધિ ચતુષ્કના ભેદે અશ્રુતનિમિત્તજ્ઞાન પણ ચાર પ્રકારે છે. જે કે ઔત્પાતિકી વિગેરે બુદ્ધિઓમા અવગ્રહાદિ થાય છે. તેા પણ “પૂર્વે અદૃષ્ટ, અશ્રુત પદાર્થ જાણે છે અને તરતજ વિશુ-દ્ધપણે અર્થ ગ્રહણ કરે છે.” ઇત્યાદિ વચનથી પરોપદેશાદિની અપેક્ષા સિવાય જ્ઞાન થતું હોવાથી તે શ્રુતનિમિત્ત નથી. અવગ્રહાદિ તેા પૂર્વે શ્રુતજ્ઞ સંસ્કાર થયા વિના સંભવતા નથી કેમકે ઇહાજાત અભિલાપ પરોપદેશ વિના ધરે નહિ, માટે તે શ્રુતનિમિત્ત કહેવાય છે. ઔત્પાતિકી આદિમાં ઇહાદિગત અભિલાપ તથાવિધ કર્મના ક્ષયોપશમથી પરોપદે-શાદિ સિવાય પણ થાય છે. તેથી તે અશ્રુતનિમિત્ત કહેવાય છે. ૧૭૭

રૂપાદિપદાર્થના પ્રથમ દર્શન થયા બાદ તરત જ તેને અવ્યક્ત-સામાન્યપણે ગ્રહણ કરવું (જાણવું) થાય તે અવગ્રહ કહેવાય છે. અવગ્રહિત (તેવી રીતે જાણેલ) અર્થના ભેદનો વિચાર કરવો એટલે અવગ્રહ થયા પછી અને અપાય થયા પૂર્વે સંકલ્પિત પદાર્થ વિ-શેષને ગ્રહણ કરવા સંકલ્પ તથા અસંકલ્પિત અર્થવિશેષને ત્યાગ કરવા સંકલ્પ થવું; એમકે અહીં ઘણું કરીને કાગડા વિગેરે પક્ષીના માળાઆદિ સ્થાવર (દંડા) તા ધર્મો જણાય છે, પણ માથુ ખજવાળાં વિગેરે પુરૂષના ધર્મો જણાતા નથી. ઇત્યાદિ રૂપ કે મતિવિશેષ થાય

તે ઇહા કહેવાય છે. આ સ્થાણુ જ છે અથવા પુરૂષ જ છે, એ પ્રમાણે એક પ્રકારનો નિશ્ચયાત્મક બોધ અથવા વિશિષ્ટનિશ્ચય તે આપાય અને તે આપાયવડે નિશ્ચિત અર્થને અવિચ્યુતિ-અમૃતિ-યા વાસનારૂપે ધારી રાખવું તેને તીર્થંકર-ગણધરાદિ ધારણા કહે છે. ૧૭૮-૧૭૯

એ અવગ્રહાદિકનો ક્રમ પણ એજ પ્રમાણે છે. એટલે કે અવગૃહિત અર્થની જ ઇહા થાય, ઇહિત અર્થનો જ નિશ્ચય થાય, અને નિશ્ચિત અર્થનીજ ધારણા થાય છે. એ રીતે શ્રુતનિશ્ચિત આભિનિબોધિક જ્ઞાન (મતિજ્ઞાન) ના સંક્ષેપથી ચાર ભેદો છે, અને વિસ્તારથી અઠાવીસ ભેદો છે, ને આગળ કહેવાશે. ૧૭૭-થી ૧૮૦.

હવે અવગ્રહાદિ ચારેની ધીબચો જે અન્યથા વ્યાખ્યા કરે છે અને તેથી તેમા જે વિપ્રતિપત્તિ છે. તે દૂર કરવા માટે આચાર્યશ્રી ભાષ્યકાર કથેછે કે—

સામણવિસેસસ્સ વિ કેઈ ડગહણમુગ્ગહં વૈતિ ।

જં મરિદં તયં તિ વ, તં નો બહુદાસમાવાઓ ॥ ૧૮૧ ॥

ઈહા સંસયમેત્તં કેઈ, ન તયં તઓ જમન્નાણં ।

મરનાણંસો વેહા કહમન્નાણં તર્ફે જુત્તં ૧ ॥ ૧૮૨ ॥

જમણેગત્યાલંબણમપજ્જુદાસપરિકુંઠિયં ચિત્તં ।

સયદ્વ સવ્વપ્પયઓ તં સંસયરૂવમન્નાણં ॥ ૧૮૩ ॥

ત ચિય સયત્યહેઝ-વવત્તિવાવારતપ્પરમમોહં ।

ભૂયા-ઽભૂયવિસેસાદાણ-આયાભિમુદ્ધમીહા ॥ ૧૮૪ ॥

કેઈ તયણવિસેસાવણયણમેત્તં અવાયમિચ્છન્તિ ।

સબ્ભૂયત્થવિસેસાવધારણં ધારણં વૈતિ ॥ ૧૮૫ ॥

કાસઈ તયન્નવરેગમેત્તઓઽવગમણ ભવે ભૂણ ।

સબ્ભૂયસમણયઓ તદુભયઓ કાસઈ ન દોસો ॥ ૧૮૬ ॥

સવ્વો વિ ય સોઽવાઓ ભેણ વા હોતિ પંચ વત્થૂણિ ।

આહેવં ચિય ચરહા મર્ફે તિહા અન્નહા હોઈ ॥ ૧૮૭ ॥

કાણુવઓગમ્મિ ધિર્ફે પુણોવઓગે ય સા જઓઽવાઓ ૧ ।

તો નત્થિ ધિર્ફે, ધણઈ ઇદ તદેવેતિ જા વુદ્ધો ॥ ૧૮૮ ॥

નણુ સાઽવાયબ્બહિયા જઓ ય સા વાસણાવિસેસાઓ ।

જા યાઽવાયાણન્તરમવિચ્છુર્ફે સા ધિર્ફે નામ ॥ ૧૮૯ ॥

સામાન્ય-વિશેષને ગ્રહણ કરવું તેને કેટલાક અવગ્રહ કહે છે. કેમકે ‘આ તે છે’ એવી અવગ્રહમા મતિ થાય છે. પણ બહુદોષના સફલાવથી તેમ માનવું નહિ. ઇહા સ શય માત્ર છે એમ કેટલાએક કહેછે, (પરંતુ) તેમ નથી. કારણ કે તે સ શય અજ્ઞાન છે અને ઇહા તો જ્ઞાનનો અશ છે તેથી તે કેમ ધટ્ટી શકે ? જે ચિત્ત અનેક અર્થાંતુ ગ્રહણ કરવાથી નિષેધ કે વિધિ કરી શકતું ન હોય તથા સૂતેલાની ધેઠે જડ થઇગથું હોય, તે સ શય રૂપ અજ્ઞાન છે અને તેજ ચિત્ત બ્યારે સદર્થના હેતુ-ઉપપત્તિના વ્યાપારમાં તત્પર હોવાથી સફળ તેમજ ભૂતાભૂત વિશેષને ગ્રહણ તથા ત્યાગવાને સન્મુખ હોય ત્યારે તે ઇહા કહેવાય છે, કેટલા-

એક બીજા વિશેષનો જે નિષેધમાત્ર કરવો તેને અપાય માને છે, અને સદ્ભૂત અર્થ વિશેષતુ અવધારણુ તેને ધારણુ કહે છે. કેટલાકને ભૂતાર્થમાં તદન્ય વ્યતિરેક માત્રથી નિશ્ચય થાય. કેટલાકને સદ્ભૂત સમન્વયથી નિશ્ચય થાય, અને કેટલાએકને એ ઉભયથી નિશ્ચય થાય તેમાં દોષ નથી. (કેમકે) એ સર્વ અપાય છે, તદ્વાવત માનવામાં આવે તો પાંચ-ભેદ થાય. એજ પ્રમાણે મતિ ચાર પ્રકારે છે, અન્યથા ત્રણ પ્રકારે ૧ ત્ય. અનુપયોગમાં ધારણુ ક્યાં છે ? અને ઉપયોગમાં તો અપાય હોવાથી ધારણુ નથી, (ઉત્તર) “ આ તેજ છે ” એવી જે બુદ્ધિ તે અવશ્ય અપાયથી અધિક છે, અને તે વાસનાવિશેષવડે અપાય પછી જે અવિચ્યુતિ થાય છે તે ધારણુ છે. ૧૮૧-થી-૧૮૯.

કેટલાક વ્યાખ્યાન કરનારાઓ સામાન્ય તથા વિશેષને ગ્રહણ કરવું તેને અવગ્રહ કહે છે. તેઓતુ એમ માનવું છે કે-શબ્દાદિ લક્ષણ સામાન્ય-વિશેષગ્રાહક અવગ્રહ થયા બાદ ‘ આ તેજ ’ એમ વિમર્શરૂપ (વિચારરૂપ) ઇહા પ્રવર્તે છે. જેમ વ્યુત્પન્નનાવગ્રહ થયા બાદ અવ્યક્ત અનિર્દેશ્ય-સામાન્ય માત્ર ગ્રહણ કરનાર અર્થાવગ્રહ થાય છે. તે અવગ્રહજ છે. એ રીતે શબ્દાદિ સામાન્ય-વિશેષગ્રાહી થયા બાદ ઇહા વિગેરે પ્રવર્તે છે. મારે આ અવગ્રહ છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ રૂપાદિથી લિંગ શબ્દાદિ સખ ધી સામાન્ય-વિશેષાત્મક શબ્દ ગ્રહણ કર્યા બાદ આવો વિમર્શ થાય છે કે શુ આ શબ્દ શખનો છે કે શૃંગનો છે ? જો શૃંગનો છે તો તે ભેશના શૃંગનો છે કે પાડાના શૃંગનો છે. જો ભેશના શૃંગનો છે તો શુ તે વીઆએલી ભેશના શૃંગનો છે. કે નહિ વીઆએલી ભેશના શૃંગનો છે ? આ પ્રમાણે અન્ત પર્યન્ત અથવા ક્ષયોપશમના અભાવે જે વિકલ્પ પછી ઇહા ન પ્રવર્તે ત્યાંસુધીનો બોધ તે અપાય.

એ પ્રમાણે જેઓ વ્યાખ્યા કરે છે. તે યોગ્ય નથી, કારણ કે તેમ માનવામાં ધણુ દોષા આવે છે. સામાન્યસમજવાળાને યથોક્ત વિમર્શની પ્રવૃત્તિનો અભાવ હોય તો સર્વ આયુષવડે પણ તેને અપાય નહિ થાય. વળી પ્રથમ ઇહા સિવાય શબ્દનો નિશ્ચય થવો પણ યોગ્ય નથી, કેમકે અપાય પહેલા ઇહા પ્રવર્તે છે. તેથી તે શબ્દનો બોધ અવગ્રહ નથી પણ અપાય જ છે. આ સખ ધી વિશેષ ચર્ચા આગળ કહેવાશે. ૧૮૧

વળી “ આ સ્થાણુ છે કે પુરૂષ છે ? ” એવા પ્રકારનું અનિશ્ચયાત્મક સસયરૂપ જે જ્ઞાન થાય છે. તે ઇહા છે. એમ કેટલાએક માને છે, પણ તે યોગ્ય નથી, કારણ કે સસય અજ્ઞાન છે અને ઇહા તો મતિજ્ઞાનના જ્ઞાનરૂપ અશ છે. તેથી જ્ઞાનના ભેદને અજ્ઞાનતા રૂપે કહેવું તે યોગ્ય નથી. વળી જ્ઞાન અને અજ્ઞાન પરસ્પર લિંગ સ્થિતિ વાળા છે. તેથી અજ્ઞાનરૂપ સસયને જ્ઞાનાત્મક ઇહારૂપે કહેવું તે અયોગ્ય છે. ૧૮૨

શિષ્ય — સસય અજ્ઞાનાત્મક છે, એમ કેમ કહી શકાય ? અને તો સસય અને ઇહામાં કંઈ તદ્વાવત નથી જણાતો.

આચાર્ય — જે ચિત્ત અનેક અર્થ ગ્રહણ કરવામાં તત્પર હોય અને મુતેલા મનુષ્યની પેઠે વસ્તુનો જરા પણ નિશ્ચય કરી શકે નાહ, એવા પ્રકારનું ચિત્ત તે સસય કહેવાય છે. એવો સસય વસ્તુના જ્ઞાનથી રહિત હોવાથી અજ્ઞાનાત્મક છે. અને તેજ ચિત્ત બ્યારે સદર્થના હેતુ અને ઉપપત્તિના વ્યાપારમાં તત્પર હોવાથી વિદ્યમાન પદાર્થને ગ્રહણ કરવામાં અને અવિદ્યમાન અર્થને ત્યાગ કરવામાં અલિપ્ત હોય ત્યારે તે ચિત્ત ઇહા કહેવાય છે. (સાધ્ય અર્થને જણાવનાર શુદ્ધિ વિશેષ રૂપ સાધન તે હેતુ, અને ઇચ્છિત અર્થની વિદ્યમાનતાનું વ્યવસ્થાપન તે ઉપપત્તિ કહેવાય છે.) દાખલા તરીકે જેમ કોઈએ અરણ્યમાં

સૂર્યાસ્ત સમયે મદ્યપ્રકાશમાં દૂર સહેલ જે સ્થાણ (હું હું) તે તેને જોયું, તે જોવાથી એ પુરૂષને વિચાર થયો કે શું આ સ્થાણ છે કે પુરૂષ છે ? આ વિચાર સશયાત્મક હોવાથી અજ્ઞાન છે. તે પછી તે સ્થાણ પર લતા ચડેલી જોઇને તથા કમગડા ચકલા વિગેરે પક્ષીઓના માળા જોઇને ચિત્તમા આ પ્રમાણે હેતુનો વિચાર કર્યો, કે આના પર લતા ચડેલ છે, પક્ષીના માળા વણા છે, માટે આ સ્થાણ છે. આ હેતુ વિચાર પછી ઉપપત્તિનો વિચાર કર્યો કે સૂર્યાસ્ત થયા બાદ કંઈક અધકાર ફેલાતાં આવા મહા અરણ્યમાં એ સ્થાણ જ હોવો જોઈએ. પુરૂષ નહિ, કારણ કે મસ્તક ખજવાળવું હાથ-ગ્રીવાદિ ચલાવવા રૂપ પુરૂષ વ્યવસ્થાપક હેતુનો અભાવ છે. તેથી આ વખતે આવા સ્થળે ધણ કરીને પુરૂષ હોય નહિ. પણ સ્થાણ જ હોવો જોઈએ. આવા પ્રકારનું જે ચિત્ત તે નિશ્ચયાભિમુખ હોવાથી સશયથી ઉત્તીર્ણ છે, તેથી નિશ્ચયની પહેલાનો જે ચિત્ત વ્યાપાર તે ઇહા છે. એ પ્રમાણે સશય અને ઇહામા તટ્ટાવત છે. ૧૮૩-૧૮૪

અપાય અને ધારણના સ બ ધર્મોં પણ કેટલાકની વિપ્રતિપત્તી છે. તેઓ એમ કહે છે કે-સ્થાણ આદિ વિદ્યમાન અર્થર્થી, મસ્તક ખજવાળવું-ચાલવું વિગેરે અવિદ્યમાન પુરૂષાદિના વિશેષોનાં વિદ્યમાન અર્થમાં નિષેધ માત્ર કરવો તે જ અપાય અને આ સ્થાણ જ છે, એવા પ્રકારે વિદ્યમાન અર્થનું અવધારણ કરવું તે ધારણ છે. ૧૮૫

ઉપરોક્ત માન્યતા રૂપજવાળી છે. કારણ કે કેટલાકને વિવક્ષિત પ્રદેશમાં સ્થાણ આદિ વિદ્યમાન પદાર્થમાં તે સ્થાણ આદિથી અન્ય એવા પુરૂષાદિના વ્યતિરેક માત્રથી તેનો (સ્થાણ આદિ વિદ્યમાન અર્થને) નિશ્ચય થાય છે. જેમકે-મસ્તક ખજવાળવું વિગેરે પુરૂષ ધર્મોં અહીં જણાતા નથી માટે “ આ સ્થાણ જ છે. ” એમ નિશ્ચય થાય છે. કેટલાકને સ્થાણઆદિ વિદ્યમાન અર્થના અન્વય ધર્મની ધરનાથી નિશ્ચય થાય છે, જેમકે-લતારોહણ-પક્ષીના માળા વિગેરે અન્વય ધર્મોં અહીં જણાય છે. માટે “ આ સ્થાણ જ છે. ” કેટલાકને અન્વય-વ્યતિરેક બંનેના ધર્મોંથી વિદ્યમાન અર્થમાં નિશ્ચય થાય છે. જેમકે-ખજવાળવું વિગેરે પુરૂષધર્મોં અહીં જણાતા નથી. પણ લતારોહણાદિ સ્થાણ ધર્મોં જણાય છે. માટે સ્થાણ જ છે. ” ૧૮૬

એ રીતે અન્વયથી-વ્યતિરેકથી-અને અન્વયવ્યતિરેક ઉભયથી વિદ્યમાન અર્થનું અવધારણ કરતા પ્રસ્તુત સ્થાણઆદિ વસ્તુના નિશ્ચયરૂપ જે અધ્યવસાય થાય તે સર્વ અપાય છે. પરંતુ સદ્ભૂત અર્થનું અવધારણ કરવું તે ધારણા છે એમ નહિ.

શિષ્ય — સદ્ભૂત અર્થના અવધારણને ધારણા કહેવામાં શો દોષ છે ?

આચાર્ય — પૂર્વે કહેલ વ્યાખ્યાનમાં એ દોષ છે કે વ્યતિરેકથી નિશ્ચય તે અપાય અને અન્વયથી નિશ્ચય તે ધારણા ગણાય. પરંતુ એમ નથી, કારણ કે અન્વય વ્યતિરેક અને અન્વય-વ્યતિરેકથી, એમ ત્રણે પ્રકારે જે નિશ્ચય થાય તે સર્વ અપાય જ છે. વળી અન્વયથી નિશ્ચય તે ધારણા અને વ્યતિરેકથી નિશ્ચય તે અપાય એમ ધારણાને પણ અપાયનો ભેદ માનવામાં અતિજ્ઞાનના ચારને બદલે સ્મૃતિ સાથે પાંચ ભેદ થશે. અવગ્રહ-ઇહા-અપાય અને ધારણા એ ચાર, તથા પાયમો ભેદ સ્મૃતિનો થશે. કારણ કે સ્વસમાન કાળ વાળી ધારણા અપાયમાં અવિચ્યુતિમાં સમાય છે અને વાસનાનો સ્મૃતિમાં અન્તર્ભાવ થાય છે. માત્ર સ્મૃતિનો ક્યાંઈ આશ્રય નથી. તેથી તે અતિજ્ઞાનનો પાંચમો ભેદ થશે. ૧૮૭

શિષ્ય — વ્યતિરેકથી નિશ્ચય તે અપાય અને અન્વયથી નિશ્ચય તે ધારણા એ પ્રમાણે કહેવાથી જ અતિજ્ઞાનના ચાર ભેદ મુક્તિસ ગત જણાય છે. અન્યથા બીજી રીતે તો (એકલા

અન્વય-વ્યતિરેકથી કે બન્નેથી થતા નિશ્ચયને અપાય માનવામાં) અવગ્રહ-ધહા-ને અપાય, એ ત્રણ ભેદજ મતિના થાયછે, અને ધારણાનો તો અભાવ થાય છે. કારણ કે પ્રથમ ઘટાદિક વસ્તુના નિશ્ચયના ઉપાય સન્બુધ અવગ્રહ-ધહા-અને અપાયરૂપે અન્તર્મુહર્તજ ઉપયોગ થાયછે, અને તેમાં અપાય થયા બાદ જે નિરન્તર ઉપયોગ રૂપ અવિચ્યુતિ આપ કહોછો તે તો અપાયમાં સમાઈ જાય છે, તેથી તે અવિચ્યુતિ અપાયથી લિજ નથી, વળી ઘટાદિકનો ઉપયોગ ઉપરમ બધ થયા બાદ સખ્યાતા-અસખ્યાતા કાળ પર્યન્ત જે વામના કહો છો અને “આ તેજ છે” એ રૂપ જે સ્મૃતિ કહોછો. તે બન્ને મતિજ્ઞાનના અશબૂત ધારણા નથી. કેમકે મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ તો પ્રથમજ ઉપરમ થએલ છે. કદી આપ એમ કહેશો કે પુનઃ કાળાન્તરે ઉપયોગ થયા બાદ ધારણા થશે તો પુનઃ કાળાન્તરે ઉપયોગ થયા પછી પણ અન્વય મુખે થતી અવધારણરૂપ જે ધારણા હુ માતૃષ્ટ તેને તો આપ અપાયની અન્તર્ગત માનોછો. તેથી તે પણ ધારણા નહિ થાય. પુનઃ પણ ઉપયોગ ઉપરમ થયા પછી ધારણા માનશો. તો પૂર્વોક્ત રીતે તેનો પણ પુનઃ અભાવ થશે. માટે ઉપયોગ કાળે અન્વય મુખે અવધારણરૂપ ધારણા થાયછે તેને ધારણારૂપે નહિ માનવાથી અને ઉપયોગ ઉપરમ થયા પછી મતિઉપયોગના અભાવે મતિના અશરૂપ ધારણા માનવાથી તેવી ધારણા કોઈ પણ સ્થળે ઘટતી નથી. તેથી આપના અભિપ્રાયે તો મતિના ત્રણ ભેદજ થશે, ચાર નહિ થાય.

આચાર્ય —“આ તેજ વસ્તુ છે કે જે મેં પૂર્વે જાણી હતી” આ પ્રમાણે કાળાન્તરે જે સ્મૃતિરૂપ યુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાયછે. તે પૂર્વે થયેલા અપાયથી નિર્વિવાદ એધિક અને ભુદી જ છે. કેમકે પૂર્વે થએલા અપાયકાળે તે યુદ્ધિનો અભાવ છે, અને સાંપ્રતકાલીન અપાય વસ્તુના નિશ્ચય માત્ર રૂળવાળો હોવાથી તેમાં પૂર્વાપર દર્શનનુ અનુસધાન ઘટતુ નથી. માટે સ્મૃતિરૂપ યુદ્ધિ તે ધારણાજ છે. વળી જે વાસનાવિશેષથી-તદ્વિજ્ઞાનાવરણ ક્ષયોપશમના સાંનિધ્યથી “આ તેજ છે” એવી જે સ્મૃતિ થાયછે, તે વાસના પણ અપાયથી એધિક છે. તેથી તે પણ ધારણા છે. તથા અપાય થયાપછી જે સમયે “આ સ્થાણુ જ છે” ઇત્યાદિ નિશ્ચયરૂપ અપાય થાયછે. તે સમય પછી પણ “આ સ્થાણુજ છે, આ સ્થાણુજ છે” એવી જે અન્તર્મુહર્ત મુધી થનારી નિરન્તર અપાય પ્રવૃત્તિ તે પ્રથમ થએલા અપાયથી એધિકજ છે. તેથી તે પણ ધારણા છે. એ રીતે અવિચ્યુતિ વાસના-ને સ્મૃતિ એવા ત્રણ ભેદ ધારણાના છે. ને તે બધા ભેદો અપાયરૂપ નથી પણ સ્વતંત્ર લિજ છે.

શિષ્ય—અવિચ્યુતિ અને સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાનના પ્રકાર પ્રમાણભૂત ન ગણી શકાય, કારણ કે તે ગ્રહણ કરેલાને પુનઃ ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે બીજી ત્રીજી, ચોથી એમ ધણીવાર થએલા અપાયથી સાધ્ય જે વસ્તુનિશ્ચયરૂપ કાર્ય તે વસ્તુનિશ્ચયરૂપ કાર્ય પહેલીવાર થએલા અપાયથી સાધ્ય થએલ છે. ને તેનેજ પુનઃ પુનઃ સિદ્ધ કરે છે. આથી જેમ ઉત્પન્ન કરેલ ક્રિયામાં ફરીથી તેજ ક્રિયા સાધવાને પ્રવર્તતુ સાધન શોભા પામતુ નથી. તેમ અવિચ્યુતિ ભેદ પણ શોભાકારક નથી. છતાં જે તે સાધન પુનઃ તે ક્રિયામાં પ્રવર્તે તો કુહાડાદિવડે છેદેલા વૃક્ષોમાં ફરીથી તે છેદવામા કુહાડાદિ સાધનની પણ પ્રવૃત્તિ થાય તેના જેવુ થાય અને તેથી તો અતિ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. એજ રીતે સ્મૃતિ પણ પૂર્વોક્તરકાળ જાણી જે જ્ઞાનથી બાણેલ વસ્તુમાંજ પ્રવર્તમાન હોવાથી પ્રમાણભૂત નથી. પૂર્વોક્તરકાળજ્ઞાની જે જ્ઞાનથી બાણેલ બાણેલ એકજ વસ્તુને બાણવાથી સ્મૃતિજ્ઞાન પ્રમાણ છે, એમ આપ નહિ કહી શકો. કારણ કે પૂર્વોક્તર કાળે બાણેલ વસ્તુ કાળાદિભેદે લિજ હોવાથી એક નથી. વળી આપ જે વાસના કહોછો. તે વાસના શું છે ? જે તે વાસના સસ્કારરૂપ હોય, હો તે સસ્કાર શું છે ?

સ્મૃતિ રૂપ જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ તે સસ્કાર છે કે સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિ છે ? અથવા વસ્તુવિકલ્પ છે ? આ ત્રણ પક્ષમાથી પ્રથમના બે પક્ષ તો અયોગ્ય છે, કારણ કે તે જ્ઞાનરૂપ નથી, અને અહીં તો જ્ઞાનના ભેદનો વિચાર ચાલે છે. ત્રીજો પક્ષ પણ નહિ કહી શકાય, કારણ કે સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા કાળ સુધી વાસના માનેલ હોવાથી તેટલા કાળ સુધી તે વસ્તુવિકલ્પ ઘટે નહિ. આથી કરીને તમારે કહેલ અવિચ્યુતિ-વાસના-અને સ્મૃતિરૂપ ધારણના ત્રણ પ્રકાર ઘટતા નથી, તેથી મતિજ્ઞાનના ત્રણ ભેદ જ થશે, પણ ચાર નહિ થાય.

આચાર્ય — જાણેલ વસ્તુને પુનઃ જાણે છે. તેથી અવિચ્યુતિ પ્રમાણભૂત નથી. એમ જે તું કહે છે, તે અયોગ્ય છે. કારણ કે એમા “જાણેલને ફરી જાણે છે” એ હેતુ કહ્યો છે, તે અસિદ્ધ છે. કેમકે એક કાળમાં રહેલી વસ્તુ પ્રથમ થએલા અપાયવડે ગ્રહણ કરાય છે, તેથી જુદા કાળમાં રહેલી વસ્તુ બીજી-ત્રીજીવાર થએલા અપાયવડે ગ્રહણ કરાય છે. માટે એ હેતુ અસિદ્ધ છે ને અસિદ્ધ હેતુ સાધ્યની સિદ્ધિ કરી શકતો નથી. વળી સ્પષ્ટ-સ્પષ્ટતામાદિ ભિન્ન ધર્મવાળી વાસનાને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી અવિચ્યુતિવડે થએલ બીજી-ત્રીજીવારના અપાય સમ્પ્રધી વસ્તુ ભિન્ન ધર્મવાળી જ છે, તો પછી અવિચ્યુતિ ગ્રહણ કરેલાને પુનઃ ગ્રહણ કરે છે એમ કેમ કહી શકાય ? સ્મૃતિ પણ પૂર્વોત્તર બે દર્શનથી જાણેલ એક જ વસ્તુને પુનઃ જાણે છે. તેથી તે પણ ગ્રહણ કરેલાને જ ગ્રહણ કરે છે. એમ નહીં કહી શકાય. કારણ કે કાળ આદિના ભેદ વસ્તુ એક નથી. જો કે કાળ આદિના ભેદ વસ્તુ ભિન્ન છે, તો પણ તેમાં સત્ત્વ, પ્રમેયત્ત્વ, સ્થાન, અને રૂપાદિવડે એકપણુ પણ છે. વાસના પણ મતિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમ રૂપ સ્મૃતિ અથવા તદ્વિજ્ઞાન જનક શક્તિરૂપ છે, જો કે તે સ્વયં જ્ઞાન રૂપ નથી. પરંતુ પૂર્વે થએલ અવિચ્યુતિરૂપ જ્ઞાનનું કાર્ય છે, અને ઉત્તર કાળમાં થનાર સ્મૃતિજ્ઞાનનું કારણ છે. તેથી ઉપચારવડે વાસના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તથા તદ્વસ્તુ વિકલ્પરૂપ ત્રીજો પક્ષ માનવા યોગ્ય નથી. એટલે તે સમ્પ્રધી કંઈ કહેવાતું નથી. એ પ્રમાણે અવિચ્યુતિ-સ્મૃતિ-ને વાસનારૂપ ત્રણ પ્રકારની ધારણા સિદ્ધ થવાથી મતિજ્ઞાનના ત્રણ ભેદ નહિ પણ ચાર ભેદ છે, એમ સિદ્ધ થયું. ૧૮૧-થી-૧૮૯.

અવગ્રહાદિ ચાર ભેદનો વિવાદ દૂર કરવાને પુનઃ બીજી રીતે કહે છે.

તં દૃષ્ટંતસ્સ તુહં વત્થૂણિ ય પચ, નેચ્છમાણસ્સ ।

કિં હોઢ સા અમાવો ? માવો નાળં વ ત કયરં ? ॥ ૧૯૦ ॥

તુજ્ઞં બહુયરમેયા મળ્હ મઈં હોઢ વિઢ્વહુત્તાઓ ।

મળ્હ ન જાઢ્યેઓ ઇટ્ઠો મઙ્ગં જહા તુજ્ઞં ॥ ૧૯૧ ॥

સા મિન્નલક્ખણાઽવિ હુ વિઢ્વસામન્નેણ ધારણા હોઢ ।

જહ ડમાહો દુરુવોઽવગ્ગાહસામન્નઓ ઇકો ॥ ૧૯૨ ॥

તે ધારણા ભેદને માનતા એવા ત્હારે પાત્ર ભેદ થાય છે, અને ન માનતાં શું તે અભાવ કે ભાવ થાય છે ? જો તે ભાવ છે તો તે જ્ઞાન કયું છે ? (શિષ્ય) ધારણાના બહુ ભેદ હોવાથી તમારે મતિજ્ઞાનના ઘણા ભેદ થશે. (ઉત્તર) તારી પેઠે અમે જાતિમા ભેદ નથી માન્યો, તે ભિન્ન લક્ષણવાળી છતાં પણ સામાન્યરૂપે એક ધારણા જ છે, જેમ અવગ્રહ બે ભેદ છતાં સામાન્યરૂપથી એક જ છે. ૧૯૦-થી-૧૯૨.

આચાર્ય ઉપરોક્ત સ્વરૂપવાળી ધારણા તુ નહિ માને તો આભિનિબોધક જ્ઞાનના પાંચ ભેદ થશે. એકજ અપાયને બે ભેદરૂપે માનવાથી ચાર ભેદ તો તે થયા છે. અને પાંચમો ભેદ અમે કહેલ ધારણાનો થશે. અમે કહેલ ધારણાને તુ ન માનતો હો, તો કહે કે તે ધારણા શુ અભાવરૂપ (અવસ્તુ) છે, કે ભાવરૂપ (વસ્તુ) છે ? અભાવરૂપ તો નહીં કહી શકાય, કારણ કે તે ભાવરૂપે અનુભવાય છે. જો ભાવરૂપે (વસ્તુસ્વરૂપે) અનુભવાતુ હોય તે અભાવરૂપ (અવસ્તુસ્વરૂપ) હોઈ શકે નહિ. તે છતાં જો અભાવરૂપ માનવામાં આવે તો અતિપ્રસંગ થાય, અને એથી ઘટાદિ પદાર્થોમાં પણ અભાવરૂપતા થાય, કારણ કે ઘટાદિ પદાર્થો પણ અનુભવના વશથીજ ભાવસ્વરૂપ બનાય છે. જો અનુભવ પણ અપ્રમાણ હોય તો ઘટાદિ પદાર્થોમાં ભાવરૂપતાનો અભાવ થાય.

હવે બીજા ત્રિકલ્પાનુસાર અમે કહેલ ધારણાને તુ ભાવસ્વરૂપ કહેતો હોય તો તે જ્ઞાન છે, કે અજ્ઞાન છે ? અજ્ઞાનરૂપ તો નહિ કહેવાય, કારણ કે તે ચિદ્રૂપપણે અનુભવાય છે. જો જ્ઞાનરૂપ કહેતો હોય તો મતિ-શ્રુત-અવાધ-મન પર્યવ-અને કેવળ એ પાંચ જ્ઞાનોમાંથી કયા જ્ઞાનરૂપે છે ? શ્રુતાદિચાર તો નહિ કહેવાય, કારણ કે તહે તેમ માનેલ નથી. અને તેનું લક્ષણ પણ ઘટતુ નથી. મતિજ્ઞાન છે એમ કહીશ તો તે અવગ્રહ-ઈહા-અને અપાય રૂપતો નથી, કેમકે તેનાં લક્ષણ એમાં ઘટતાં નથી. “ તે નિશ્ચય અપાયથી આધક છે ” એ વચનાનુસાર ધારણા અપાયથી અધિક છે. એમ પૂર્વે સિદ્ધ કરેલું જ છે. આ સર્વ કથનથી એ ક્ષિતાર્થ થાય છે કે અન્વય-વ્યતિરેકવડે નિશ્ચય તે સર્વ અપાય છે, અને તે સિવાયતુ અવિચ્છુતિ-સ્મૃતિ-અને વાસનારૂપ જ્ઞાન સર્વ ધારણા છે. ૧૯૦

શિષ્ય — મહાશય ! એ પ્રમાણે તો મતિજ્ઞાનના ધણા ભેદો થશે, કારણ કે એકજ ધારણાના અવિચ્છુતિ-વાસના-ને સ્મૃતિરૂપ ત્રણ ભેદ, અવગ્રહ-ઈહા અને અપાયની સાથે મેળવતાં છ ભેદ થયા. ૧૯૧

આચાર્ય — આ ધારણાના વિચારમાં વ્યક્તિ પક્ષ નથી માન્યો, પણ ધારણા સામાન્ય રૂપ જાતિજ માનેલ છે. જેમ વ્યંગનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ એ બન્ને ભેદને સામાન્ય અવગ્રહરૂપે માનેલ છે. તેમ અહીં પણ વાસનાદિ ત્રણેને સામાન્ય ધારણા રૂપે જ માનેલ છે. તેથી મતિજ્ઞાનના ચાર ભેદ છે, પણ તારા કહેવા પ્રમાણે ધણા ભેદો નથી. ૧૯૦-થી-૧૯૨.

એ પ્રમાણે અવગ્રહાદિ ચાર ભેદ સંબંધી અન્ય આચાર્યોએ કહેલ અગ્રાંચ વિચારો દૂર કર્યા, તે દૂર કરતાં પ્રસ્તાવમાં અવગ્રહના બે ભેદ કહ્યા છે. તે ભેદ વ્યાખ્યા પૂર્વક હવે જણાવે છે. તથા જે વ્યંગનાવગ્રહ છે તે જ્ઞાનતુ કારણ હોવાથી જ્ઞાનરૂપ છે, તે વાત જણાવે છે.

તત્યોગ્ગહો દુષ્કેદો ગર્હણં જં હોક્ષ વંજણ-સ્થાણં ।

વંજણઓ ય જમસ્યો સેનાર્ષે તય વોચ્છં ॥ ૧૯૩ ॥

વંજિજ્ઞા જેણસ્યો ઘટો વ દીવેણ વજણં તં ચ ।

ઉવગરર્ણિદિવસહાઈપરિણયહ્વસંવંધો ॥ ૧૯૪ ॥

અળ્ળાર્ણ સો વહિરાર્ણં વ તક્કાલમણુવલંભાઓ ।

ન તદંતે તત્તો સ્થિય ઉવલંભાઓ તઓ માળં ॥ ૧૯૫ ॥

તેમાં અવગ્રહ બે પ્રકારે છે, કારણકે વ્યંગના અને અર્થાનુગ્રહ બન્ને છે. જે માટે વ્યંગનાવગ્રહથી અર્થાવગ્રહ થાય છે માટે પહેલાં વ્યંગનાવગ્રહ કહીશુ. હીપકવડે ઘડાની પેટ જેવડે અર્થ પ્રગટ કરાય તે વ્યંગના ઉપકરણેન્દ્રિય અને ક્ષાન્દાદિરૂપે પરિણત દ્રવ્યના સંબંધ

૩૫ છે. બધિરાદિકની પેઠે તત્કાળ અનુપલભ થતો હોવાથી તે અજ્ઞાન છે, એમ નહિ. (કારણ કે) તેના પછી તે વડે નિશ્ચય ઉપલભ થાય છે તેથી તે જ્ઞાન છે. ૧૯૩-થી-૧૯૫.

ગ્રહણ કરવું તે અવગ્રહ. એ અવગ્રહ બે પ્રકારે છે, કારણ કે વ્ય-જન અને અર્થનું જ ગ્રહણ થાય છે, અન્યનું ગ્રહણ થતું નથી. એમ વિષય બે પ્રકારે હોવાથી અવગ્રહ પણ બે પ્રકારે છે. તેમાં પ્રથમ પ્રાપ્તકારી ઇન્દ્રિયોમા વ્ય-જનાવગ્રહ થાય છે, તે પછી તરતજ અર્થાવગ્રહ થાય છે, માટે પ્રથમ વ્ય-જનાવગ્રહનું સ્વરૂપ કહેવાશે. ૧૯૩

જેમ દીપકવડે ઘટ પ્રગટ કરાય છે તેમ જે વડે અર્થ પ્રગટ કરાય તે વ્ય-જન કહેવાય છે. એ વ્ય-જન ઉપકરણેન્દ્રિય અને શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલ દ્રવ્યના સંબંધરૂપ છે. એટલે કે ઇન્દ્રિયો બે પ્રકારની છે. ૧ દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ૨ ભાવેન્દ્રિય, તેમા નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એ બે પ્રકારે દ્રવ્યેન્દ્રિય છે, તથા લઘિ અને ઉપયોગ એ બે ભેદે ભાવેન્દ્રિય છે. એમાં નિર્વૃત્તિ ઇન્દ્રિય બે પ્રકારે છે. એક અન્ત નિર્વૃત્તિ અને બીજી બાહ્ય નિર્વૃત્તિ, અનુભવના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ કદ બ પુષ્પાકાર-ધાન્યમસૂરાકાર-કાલકાકાર-ક્ષુરપ્રાકાર અને શરીરાકારવાળી અનુક્રમે ઓત્રાદિ પાચે ઇન્દ્રિયોની જે અદરની આકૃતિ તે અન્તનિર્વૃત્તિ અને કર્ણશબ્દલિકાદિરૂપ બાહ્ય આકાર તે બાહ્યનિર્વૃત્તિ (સ્વના) છે. તેમાં કદ અપુષ્પગોલકાકાર જે માંસખંડાદિરૂપ અન્તનિર્વૃત્તિ છે તેની શબ્દાદિ વિષય બાણવાના હેતુભૂત શક્તિ વિશેષ તે ઉપકરણે દ્રિય. તે ઉપકરણેન્દ્રિય અને ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયો ને શબ્દાદિ (આદિ શબ્દથી રૂપ-રસ-ગન્ધ-ને સ્પર્શ સમજવા.) તે રૂપે પરિણામ પામેલા ભાષાવર્ણ્યાદિના દ્રવ્યો બન્ને વ્ય-જનતરીકે ગણાય છે. આ શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલા દ્રવ્યો અને ઉપકરણેન્દ્રિયનો પરસ્પર સંબંધ તે વ્ય-જન કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોવડે પણ અર્થ પ્રગટ કરાય છે. તેથી તે ઇન્દ્રિયો પણ વ્ય-જન કહેવાય છે, અને શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલ દ્રવ્ય સમૂહ પ્રગટ કરાય છે તેથી તે પણ વ્ય-જન કહેવાય છે. એ પ્રમાણે ઉપલક્ષણથી એ ત્રણે વ્ય-જન કહેવાય છે. તેથી ઇન્દ્રિયરૂપ વ્ય-જન સાથે શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલ દ્રવ્યસંબંધ સ્વરૂપ વ્ય-જનનું ગ્રહણ થવું તે વ્ય-જનાવગ્રહ અથવા તે વ્ય-જનરૂપ ઉપકરણે દ્રિયવડે શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલ દ્રવ્યાત્મક વ્ય-જનોનું ગ્રહણ કરવું તે વ્ય-જનાવગ્રહ. ૧૯૪

શિષ્ય — જેમ બહુરા વિગેરે મનુષ્યને ઉપકરણેન્દ્રિયનો શબ્દાદિ દ્રવ્યોસાથે સંબંધ થતી થખતે કદ પણ જ્ઞાન અનુભવાતું નથી. ને તેને તે અનુભવાતું નથી માટે તેનું તેને અજ્ઞાન છે, તેમ અહીં પણ તે વ્ય-જનાવગ્રહ અજ્ઞાનરૂપ હોય એમ જણાય છે, કારણ કે ઉપકરણેન્દ્રિય અને શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલા દ્રવ્યના સંબંધ કાળે સ્વસંવેદનપણે તે અનુભવાતું નથી, તેથી તે જ્ઞાન નથી.

આચાર્ય — એ વ્ય-જનાવગ્રહ જ્ઞાનરૂપે નહિ જણાવાથી જરૂર હોઈ અજ્ઞાન છે એમ નથી પણ તે જ્ઞાનરૂપ જ છે, કારણ કે વ્ય-જનાવગ્રહ પછી તેનાવડે જ જ્ઞાનાત્મક અર્થાવગ્રહનો ઉપલભ થાય છે. “ જેના અન્તે તદ્દર્શ્ય વસ્તુના ઉપાદાનથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાન છે. ” જેમ અર્થાવગ્રહપછી તદ્દર્શ્ય વસ્તુના ઉપાદાનથી ઇલા થાય છે ને તેથી અર્થાવગ્રહ જ્ઞાન છે, તેવીજ રીતે વ્ય-જનાવગ્રહ પછી તદ્દર્શ્ય વસ્તુના ઉપાદાનથી અર્થાવગ્રહ જ્ઞાન થાય છે માટે વ્ય-જનાવગ્રહ જ્ઞાન છે, પણ અજ્ઞાન નથી ૧૯૩-થી-૧૯૫

વ્ય-જનાવગ્રહમા બેકે જ્ઞાન અનુભવાતું નથી તોપણ જ્ઞાનનું કારણ હોવાથી તે જ્ઞાન છે. એમ વ્ય-જનાવગ્રહમા જ્ઞાનનો અભાવ માનીને જ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું, હવે વ્ય-જનાવગ્રહમાં જ્ઞાનનો અભાવ નથી પણ સદ્ભાવ છે એમ સિદ્ધ કરવાને કહે છે.

તક્કાલમ્મિ વિ નાર્ણ તત્થત્થિ તણું તિ તો તમવત્તં ।
 બહિરાર્ણં પુણ સો અન્નાણ તદુભયાભાવા ॥ ૧૯૬ ॥
 કહમવ્વત્તં નાર્ણં ચ સુત્ત-મત્તાઇસુહુમ્બોહો વ્વ ।
 સુત્તાદઓ સયં વિય વિન્નાણ નાવબુજ્જંતિ ॥ ૧૯૭ ॥
 લક્ષિવજ્જઇ તં સિમિનાયમાણવયણદાણાઇચિદ્ધાર્હિં ।
 જં નામઇપુવ્વાઓ વિજ્જંતે વયણચિદ્ધાઓ ॥ ૧૯૮ ॥
 જગ્ગન્તો વિ ન જાણઇ છુત્તમત્થો હિયયગોચરં સવ્વ ।
 જંતજ્જવસાણાઇં જમસસ્વેજ્જાઇ દિવસેણ ॥ ૧૯૯ ॥
 જઇ વડ્ડણ્ણાણમસંસ્વેજ્જસમયસદ્દાઇદવ્વસમ્માવે ।
 ફિહ ચરિમસમયસદ્દાઇદવ્વવિન્નાણસામત્થં ? ॥ ૨૦૦ ॥
 જં સવ્વહા ન વીસું સવ્વેસુ વિ તં ન રેણુતેલ્લં વ ।
 પત્તેયમણિચ્છંતો કહમિચ્છસિ સમ્મુદણ નાર્ણં ? ॥ ૨૦૧ ॥
 સમ્મુદણ જઇ નાર્ણં દેસુણે સમ્મુદણ કઈ નત્થિ ? ।
 સમ્મુદણ ચાડ્ધૂયં કહ દેસે હોજ્જ તં સયલ ? ॥ ૨૦૨ ॥
 તંતૂ પહોવગારી ન સમત્તપહો ય, સમ્મુદિયા તે વ ।
 સવ્વે સમત્તપહઓ તહ નાણ સવ્વસમ્મણ્ણ ॥ ૨૦૩ ॥

તે કાળે પણ ત્યાં જ્ઞાન છે, પરંતુ અદૃષ્ટ હોવાથી અવ્યક્ત છે, અને બહિરાદિકને તો તે ઉભયનો અભાવ હોવાથી અજ્ઞાન છે. “અવ્યક્ત” અને ‘જ્ઞાન’ એ કેમ હોઈ શકે? સુતેલા અને ઉન્મત્ત વિગેરેના સૂક્ષ્મબોધની થેઠ ખુશીથી હોઈ શકે. સુમાદિ પણ સ્વયં વિજ્ઞાનને બાણતા નથી, સ્વભાવસ્થામાં વચનદાનાદિ ચેષ્ટાઓવાડે તે જ્ઞાન જણાય છે, કારણ કે વચનાદિ ચેષ્ટાઓ અમતિપૂર્વક નથી થતી. બગતા છતાં પણ છદ્મસ્થ દ્વેષગોચર સર્વ બાણતો નથી, કેમકે જે અસંખ્યાતા અધ્યવસાયો એક દિવસે થાય છે તે કેમ જણાય? અસંખ્યાતા સમય સુધી શબ્દાદિ દ્રવ્ય સંબંધનો સદ્ભાવ છતાં પણ જો તે અજ્ઞાન છે તો છેલ્લા સમયે શબ્દાદિ દ્રવ્યના વિજ્ઞાનનું સામર્થ્ય કેવી રીતે થાય? જે વસ્તુ સર્વથા પૃથક્માં નથી, તે રેતીના કણની થેઠ સમુદાયમાં પણ નથી, પ્રત્યેકમાં જ્ઞાન ન માનતાં તેના સમુદાયમાં તું કેવી રીતે માને છે? જો સમુદાયમાં જ્ઞાન છે તો કઈક ન્યૂન સમુદાયમાં તે કેમ ન હોય? અથવા સમુદાયમાં ન હોય તો તે સર્વ ન્યૂનમાં કેમ હોય? તન્તુ પરનો ઉપકારી છે, સમસ્તપટ રૂપ નથી; પરંતુ તે સર્વ સમુદિત હોય તો સમસ્તપટ થાય છે, તેવીજ રીતે સર્વ સમયોમાં જ્ઞાન છે. ૧૯૬-થી-૨૦૩.

તે વ્યજન સંબંધકાળે પણ ત્યાં પૂર્ણ ઇન્દ્રિય સંબંધી વ્યજનાવગ્રહમાં જ્ઞાન છે. પરંતુ માત્ર એકજ તૈજસ અવયવના પ્રકાશની થેઠ અતિશય અદૃષ્ટ હોવાથી અવ્યક્ત છે, તેથી સ્વસંવેદનથી પ્રગટ જણાવું નથી. જો એ અવ્યક્ત છે તો તેના સદ્ભાવ કેમ મનાય? એમ કોઈ પૂછે તો તેના ઉત્તર આગળ પ્રસંગે આપીશું, પણ તે પહેલાં દૃષ્ટાન્તમાં બહેરા વિગેરેનું જ્ઞાનનો અભાવ કહ્યો છે, તે તો સાચો છે. કારણ કે બહેરાને તથા જેની

પ્રાણી ઇન્દ્રિયો ઉપહૃત થએલ હોય, તેવાઓને તે વ્યજનાવગ્રહ જ્ઞાનરૂપ નથી, કેમકે તેમને ઉલ્લસ-વ્યજનારૂપજ્ઞાનના કારણનો અભાવ છે, અને અવ્યક્ત જ્ઞાનનો પણ અભાવ છે. ૧૮૬

શિષ્ય—જેમ “અધકાર એ પ્રકાશ છે” ઇત્યાદિ કહેવું એ વિરૂદ્ધ છે, તેમ “જ્ઞાન અવ્યક્ત છે” એમ કહેવું એ પણ વિરૂદ્ધ છે.

આચાર્ય—તારા આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઉપરજ કહ્યો છે કે એક તૈજસ અવયવના પ્રકાશની પેઠે સૂક્ષ્મ હોવાથી અવ્યક્ત છે. અથવા સુતેલા-ઉન્મત્ત અને મુઝ્યા પામેલા વિગેરે પ્રાણીઓને પોતાનું જ્ઞાન જેમ તે વખતે અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી અનુભવમાં આવતું નથી. તેમ અહીં પણ સમજવું. ૧૮૭

શિષ્ય—જે તે સુતેલા વિગેરે પ્રાણીઓને પોતાનું જ્ઞાન અનુભવાતું નથી, તો પછી તેમને તે જ્ઞાન છે એમ કેમ માની શકાય ?

આચાર્ય—સ્વભાવસ્થામા સુતેલા પ્રાણીઓને બોલવું વિગેરે ચેષ્ટાઓથી જ્ઞાન છે એમ જણાય છે. કેટલાક સુતેલા પ્રાણીઓ સ્વભાવસ્થામા કંઈક બોલે છે, સક્રોચ-વિક્રોચ આજસ મરડવી-બગાસુ ખાવું-બજવાળવું વિગેરે ચેષ્ટાઓ કરે છે, તે ચેષ્ટાઓને તેઓ તે વખતે અનુભવતા નથી, અને જાણ્યા પછી તેને સભારતા નથી, તે છતાં એ ચેષ્ટાઓ અમતિપૂર્વક નથી પણ મતિપૂર્વક છે. જે એમ ન હોય તો કાષ્ટ વિગેરે જડ પદાર્થને પણ તે ક્રિયાઓ થવી જોઈએ. માટે દૂમથી જેમ અગ્નિ જણાય છે તેમ એ ચેષ્ટાઓથી તેઓમા જ્ઞાન જણાય છે. ૧૮૮

શિષ્ય—શુ સ્વચેષ્ટિત પણ કોઈકને નથી જણાતું, કે જેથી સુતેલા વિગેરેને સ્વચેષ્ટિતનું અસવેદન કહેવા ?

આચાર્ય—હૃદયગોચર અધ્યવસાયસ્થાનો છદ્મસ્થ આત્મા જગલાં છર્તાં પણ જાણતો નથી તો પછી સુતેલો આત્મા તે કેવી રીતે જાણી શકે ? કેવળી ગમ્મ સૂક્ષ્મ અધ્યવસાયસ્થાનો એક અન્તર્હૃદ્માં અસખ્યાતા ચાલ્યા જાય છે, તે આખા દિવસમાં કેટલા જાય ? આ સર્વ અધ્યવસાયસ્થાનો છદ્મસ્થ જાણતો નથી, તેથી કરીને જેમ એ અધ્યવસાયસ્થાનો છદ્મસ્થથી નહિ જણાતા છતાં પણ કેવળી ગમ્મ હોવાથી વિદ્યમાન રૂપે મનાય છે. તેમ વ્યજનાવગ્રહનું જ્ઞાન પણ નહિ જણાવા છતાં વિદ્યમાન રૂપે મનાય છે.

વ્યજનાવગ્રહના સખધમાં કેટલાક એમ કહે છે કે જેમ નવીનસ્થાવણુ પાણીનાં બે ત્રણ દીપા સીંચાથી લીલ થતું નથી પણ વારવાર સીંચાથી લીલ થાય છે. તેવી જ રીતે ઇન્દ્રિયોવડે ગ્રહણ કરાતા અર્થો બે ત્રણ આદિ સમયોમાં પ્રગટ થતા નથી પણ વારવાર એ પ્રમાણે અવગ્રહ થાય ત્યારે પ્રગટ થાય છે. વ્યક્ત અવગ્રહની પૂર્વે અવ્યક્ત અવગ્રહ તેજ વ્યજનાવગ્રહ છે. અવ્યક્ત વસ્તુ એ વ્યજન છે. એમ તેઓ વ્યજન શબ્દ સાધે છે. તેઓની એ માન્યતા યોગ્ય નથી, કારણ કે સર્વ વિષયો અને વિષયો વ્યક્તાવ્યક્ત છે. અને તેવી રીતે તો દર્શનની પેઠે સર્વ ઇન્દ્રિયોથી વ્યજનાવગ્રહ થાય. માટે એમ હોવું સંગત નથી, કારણ કે “ન ચક્ષુરનિષ્ઠિયામ્યામ્” ચક્ષુ અને મનથી વ્યજનાવગ્રહ ન થાય એમ તત્ત્વાર્થના આ. ૧-ના ૧૯ માં સૂત્રથી સિદ્ધ થાય છે. ૧૮૯

શિષ્ય—સુતેલા વિગેરેનું જ્ઞાન વચનાદિચેષ્ટાઓથી જણાય છે. એમ આપે કહ્યું તે માની શકાય છે, પરંતુ વ્યજનાવગ્રહમાં જ્ઞાનરૂપતા જણાવનાર કોઈ ચિન્હ જણાતું નથી. તેથી એ જડરૂપ હોવાને લીધે તેને જ્ઞાનરૂપ કેવી રીતે કહી શકાય ?

આચાર્ય—અસખ્યાતા સમય સુધી શબ્દાદિદ્રવ્ય સખધની હયાતી રહ્યા છતાં

પણ જો વ્યજનાવગ્રહ અજ્ઞાનરૂપ છે તોપણી છેલ્લા સમયે શબ્દાદિ દ્રવ્યોને વિજ્ઞાનજનક સામર્થ્ય કેવી રીતે થાય ? વ્યજનાવગ્રહમાં અસખ્યાતા સમય સુધી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સાથે શબ્દાદિવિષયના દ્રવ્યોનો સંબંધ થાય છે અને તેથી જો અસખ્યાતા સમય સુધી શબ્દાદિ વિષય દ્રવ્યોનો શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ થયા છતાં પણ વ્યજનાવગ્રહરૂપ જ્ઞાન ન મનાય તો છેલ્લા સમયે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ પામેલા શબ્દાદિવિષય દ્રવ્યોને અર્થાવગ્રહરૂપ વિજ્ઞાનજનક સામર્થ્ય કેવી રીતે મનાય ? નજ મનાય. કારણ કે શબ્દાદિ વિષય દ્રવ્યોનો શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ થયા પછી પ્રથમ સમયથીજ માંડીને દરેક સમયે કંઈક જ્ઞાનમાત્રા (અશ) પ્રગટ થતી ન માનીએ તો છેલ્લે સમયે પણ એ જ્ઞાનમાત્રા અકસ્માત થવી ઘટે નહિ. અને તેમ થવાથી અર્થાવગ્રહાદિ જ્ઞાનનો ઉદય પણ થવો ઘટે નહિ. ઉદાહરણ તરીકે જેમ દરેક રેતીના કણમાં તેલ નથી હોતું. તેથી સમુદાયમાં પણ નથી હોતું. તેવી રીતે જે વસ્તુ સર્વ પ્રકારે ભિન્ન ભિન્નમા નથી તે વસ્તુ સમુદાયમાં પણ નથી. આથી પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાન નહિ માનતાં સમુદાયમાં કેવી રીતે માને છે ? અર્થાત્ ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંબંધ પછી પ્રથમ સમયથી માંડીને અસખ્યાતા સમયસુધી વ્યજનાવગ્રહ સંબંધી દરેક સમયે પુષ્ટિ પામતી જ્ઞાનમાત્રાને થોડી પણ ન માનવામા આવે તો પછી છેલ્લે સમયે શબ્દાદિવિષયદ્રવ્યના સંબંધવડે સંપૂર્ણ સમુદાયમાં પણ તે જ્ઞાનમાત્રા કેવી રીતે માની શકાય ? ૨૦૦ એટલે કે છેલ્લે સમયે શબ્દાદિવિષયદ્રવ્યનો ઇન્દ્રિય સાથે સંબંધ થયા પછી જે અર્થાવગ્રહરૂપ જ્ઞાન માને છે તે જ્ઞાનને પણ પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાનરૂપ નહિ માનવાથી છેલ્લા રેતીના કણમા જેમ તેલ નથી હોતું તેમ તેમાં જ્ઞાન પણ નહિ સંભવે. માટે જેમ દરેક તલમાં તેલ હોય છે તેથી તલના સમુદાયમાં પણ તેલ થાય છે તેવી રીતે દરેક સમયમાં જેટલું જેટલું જ્ઞાન છે તેટલું તેટલું માનવું જ એકાએક.

વળી જો તુ વિષય અને દ્રવ્યસંબંધના અસખ્યાતા સમયના સમુદાયમાં અર્થાવગ્રહ રૂપ જ્ઞાન માને છે તો પછી છેલ્લા એક સમયે ન્યૂન એવા અસખ્યાતા સમયોમાં તે જ્ઞાન કેમ ન હોય ? હોયજ. કારણ કે જ્ઞાનના ઉપકારી શબ્દાદિ દ્રવ્યના સંબંધના ચરમસમય ન્યૂન અસખ્યાત સમયો એકદેશ હોવાથી તેમા અર્થાવગ્રહની પેઠે જ્ઞાન છે. આ કથળે કદાચ તુ એમ કહીશ કે શબ્દાદિ વિષયને ગ્રહણ કરનાર સમયના સમુદાયમાં જ્ઞાન કોણ માને છે ? કે જેથી સમુદાયનો એકદેશ હોવાથી પ્રથમાદિ સર્વ સમયોમાં જ્ઞાન છે. એમ કહો છો. હું તો છેલ્લા એકજ સમયમાં શબ્દાદિ દ્રવ્ય ગ્રહણ થતા જ્ઞાનોત્પત્તિ માનું છું. તારે એ કથન પણ ઠીક નથી, કેમકે જો તુ છેલ્લા એકજ સમયમાં જ્ઞાન માને છે, તો તે ચરમ સમય આ સર્વ સમુદાયની અપેક્ષાએ એક દેશજ છે અને તેથી આ એક દેશન્યૂન શેષ સમયના સમુદાયમાં જે જ્ઞાન નથી તે જ્ઞાન છેલ્લા સમયરૂપ એક દેશમા અકસ્માત સંપૂર્ણ ક્યાથી થાય ? નજ થાય. કારણ કે વ્યજનાવગ્રહના પ્રથમ સમયની પેઠે એક સમયમાત્ર શબ્દાદિ દ્રવ્યનું ગ્રહણ થાય છે. તેથી શબ્દાદિ દ્રવ્ય ગ્રહણના છેલ્લા સમયે પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય નહિ. પુનઃ કદી તુ એમ કહીશ કે-છેલ્લા સમયે જ્ઞાન થાય છે, કારણ કે એ છેલ્લા સમયે અર્થાવગ્રહરૂપ જ્ઞાન અવલવધી પ્રત્યક્ષ જણાય છે. તેથી તમે કહો છો તે પ્રત્યક્ષ વિરોધી છે. આ કથન પણ અયોગ્ય છે, કારણકે જેમ છેલ્લા તન્તુમાં સમસ્ત પટની ઉત્પત્તિ છે એમ કહેવું એ પ્રત્યક્ષ વિરોધવાળું છે તેમ છેલ્લા સમયેજ સર્વ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે એમ તહાર કથન પણ વિરોધવાળું છે. ૨૦૨

જેમ એક તન્તુ પટનો ઉપકારી છે, તેના સિવાય સંપૂર્ણ પટનો અભાવ છે; પણ

એટલે એ એક તન્તુજ સમસ્ત પટ થાય છે એમ ન કહેવાય. કારણ કે એ તન્તુ તો પટનો એકદેશ છે, પરન્તુ એ તે સર્વ તન્તુઓ એકઠા મળેલા હોય તો સંપૂર્ણ પટ કહેવાય. તેવીજ રીતે અહીં પણ સમુદિત સમયોમાં જ્ઞાન છે પણ એક છેલ્લાજ સમયમાં જ્ઞાન છે એમ નહિ. અને તેથી અર્થાવગ્રહના સમયથી પૂર્વના સમયોમાં જ જ્ઞાન અતિ અસ્કુટ હોય છે તે વ્યજનાવગ્રહ કહેવાય છે, અને છેલ્લા સમયે તેજ જ્ઞાન કંઈક વિશેષ સ્કુટ અવસ્થા પામીને અર્થાવગ્રહ કહેવાય છે. આથી બેકે મુતેલા-ઉન્મત્ત-અને મૂર્છિતાદિકના જ્ઞાનને સાધનાર જેવું પ્રગટ ચિન્હ છે તેવા પ્રકારનું પ્રગટ ચિન્હ વ્યજનાવગ્રહનું જ્ઞાન સાધનાર નથી. તો પણ યદ્યોક્ત યુક્તિથી વ્યજનાવગ્રહમાં જ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે. ૧૮૬-થી-૨૦૩.

વ્યજનાવગ્રહનું સ્વરૂપ કહ્યું, હવે તેના ભેદો કહે છે.

નયન-મજોવજ્ઞિદિયમેયાઓ વંજણોગહો ચડહા ।

ઉવચાયા-ગુમ્મહઓ જં તાઈ પત્તકારીણિ ॥ ૨૦૪ ॥

ચક્ષુ અને મન સિવાય ઇન્દ્રિયોના ભેદથી વ્યજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારે છે. કારણ કે ઉપધાત અને અનુગ્રહ થવાથી તે સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયોજ પ્રાપ્તકારી છે. ૨૦૪.

ચક્ષુ અને મન સિવાય બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયોના ભેદથી વ્યજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારે છે. વિષયનો અને ઇન્દ્રિયનો પરસ્પર પ્રથમ સંબંધ આત્ર તેજ વ્યજનાવગ્રહનો વિષય છે. વિષય સાથેના સંબંધ સ્પર્શન-રસન-ગ્રાણ-ને આત્ર એ ચાર પ્રાપ્તકારી ઇન્દ્રિયોમાંજ થાય છે, પણ ચક્ષુ અને મનમાં તે સંબંધ થતો નથી; તેથી ચક્ષુ અને મન એ બે સિવાય સ્પર્શનાદિ ચાર ઇન્દ્રિયોના ભેદથી વ્યજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારે છે. ઇન્દ્રિયપણ સર્વમાં સમાન હતા કેવળ મુખપરીક્ષાથી એમ કેમ કહોછો કે સ્પર્શનાદિ ચાર ઇન્દ્રિયોમાંજ તે વ્યજનાવગ્રહ થાય છે બીજે નહિ. આવી શકા થાય તો તેના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે તે સ્પર્શન-રસન-ગ્રાણ-ને આત્ર એ ચાર ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્તકારી છે, પણ ચક્ષુ અને મન પ્રાપ્તકારી નથી, તેથી ઉપરોક્ત ચાર ઇન્દ્રિયોના ભેદથી વ્યજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારેજ છે. પ્રાપ્તકારી એટલે ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંબંધદ્વારાએ પ્રાપ્ત થએલ એવા વિષયભૂત શબ્દાદિક વસ્તુ ને જણે તે પ્રાપ્તકારી અથવા પ્રાપ્તકારી-એટલે સ્પૃષ્ટ અર્થને ગ્રહણ કરનારી. વિષયના ઝરેલ ઉપધાત અને અનુગ્રહ દેખાય છે તેથી એ સ્પર્શનાદિ ચાર ઇન્દ્રિયોજ પ્રાપ્તકારી છે, જેમકે કર્કશ કામળી આદિનો સ્પર્શ થતાં સ્પર્શનેન્દ્રિયમાં, ત્રિકટુકાદિનો સ્વાદ લેતા રસનેન્દ્રિયમાં, અશુચિ આદિના પુદ્ગલો મુઘતાં ગ્રાણેન્દ્રિયમાં, ભેરી વિગેરેના શબ્દ સાભળતાં શ્રવણેન્દ્રિયમાં, ત્વચા છોલાવી વિગેરે અનુક્રમે ઉપધાત દેખાય છે. તથા ચન્દન-મ્ત્રી-હ સ-તુલ વિગેરેના સ્પર્શથી દ્વધ-સાકર વિગેરેના સ્વાદથી કપૂરાદિ પુદ્ગલોને મુઘવાથી કોમળ-મદ્ર આદિ શબ્દો સાંભળવાથી અનુક્રમે સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયોમાં રીતજતા વિગેરે અનુગ્રહ દેખાય છે. તેવી રીતે તીક્ષ્ણ તરવાર ભાલાં વિગેરે જોવા છતાં ચક્ષુનો ચીરાણુ વિગેરે ઉપધાત જણાતો નથી, તેમજ ચન્દન-અગર-કર્પૂર વિગેરે જોવાથી અનુગ્રહ થતો પણ જોવાતો નથી. તથા અગ્નિ આદિનું ચિન્તાવન કર્યા છતાં પણ મનને દાહાદિ ઉપધાત જણાતો નથી, તેમજ જળ-ચન્દન આદિ ચિન્તાવતાં તૃષા છીપવી વિગેરે અનુગ્રહ પણ સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયોમાં જણાતો નથી. ૨૦૪

અહીં વાલી શકા કરીને પૂછે છે કે—

જુજ્ઞઐ પત્તવિસયયા ફરિસણ-રસણે ન સોત્ત-ધાણેસુ ।

ગેહંતિ સવિસયમિઓ જ તાઈ મિન્નદેસં પિ ॥ ૨૦૫ ॥

સ્પર્શને અને રસનેન્દ્રિયમાં પ્રાપ્તવિષયતા ઘટે છે, (પશુ)-શ્રોત્ર અને ધ્રાણુન્દ્રિયમાં ઘટતી નથી, કારણ કે લિંગ દેશમાં રહેલા સ્વવિષયને પશુ તે અહીંથી અહણ કરે છે. ૨૦૫.

સ્પર્શનેન્દ્રિય અને રસનેન્દ્રિયમાં પ્રાપ્તકારીપશુ ઘટે છે, કારણ કે તે યે ઇન્દ્રિયો પોતાને પ્રાપ્ત વસ્તુરૂપ વિષય સ્પર્શએલ હોય તો તેને અહણ કરે છે, પરંતુ શ્રોત્ર-અને ધ્રાણુન્દ્રિયમાં એ પ્રાપ્તવિષયતા ઘટતી નથી, કારણ કે તે ઇન્દ્રિયો પોતાના દેશથી લિંગ દેશમાં રહેલા પોતાના વિષયને અહણ કરે છે. આ બાબત તો અનુભવ સિદ્ધ છે, કેમકે શબ્દ કઈ શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં પેશીને જણાવતો નથી. તેમ શ્રોત્રેન્દ્રિય શબ્દ દેશ પ્રત્યે જઈને તેને અહણ કરતી નથી, આ એ સિવાય ત્રીજા પ્રકારે વિષયનો સ્પર્શ થવો ઘટતો નથી. વળી “ દૂર કોઈનો આ શબ્દ સંભળાય છે ” એવી માનવોક્તિ પણ સંભળાય છે. તથા દૂર રહેલા કપૂર-પુષ્પ-કુકુમ વિગેરેનો ગન્ધ નિર્વિવાદ અનુભવાય છે, માટે શ્રોત્ર અને ધ્રાણુન્દ્રિયમાં પ્રાપ્તવિષયતા ઘટતી નથી. ૨૦૫.

આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

પાર્વતિ સદ્-ગન્ધા તાઈ ગંતું સયં વ ણિણ્હન્તિ ।

જં તે પોગલમ્મયા સક્કિરિયા વાડવહ્ણાઓ ॥ ૨૦૬ ॥

ધૂમો વ્વ, સહરણઓ દારાણુવિહાણઓ વિસેસેણ ।

તોય વ નિતંબાઈસુ વહિયાયાઓ ય વાડ વ્વ ॥ ૨૦૭ ॥

શબ્દ અને ગન્ધ ઇન્દ્રિયોને પ્રાપ્ત થાય છે, (પશુ) તે ઇન્દ્રિયો સ્વયં જઈને શબ્દ તથા ગન્ધને અહણ કરતી નથી; કારણ કે તે શબ્દ અને ગન્ધ પુદ્ગલમય સક્રિય છે, વાયુ-વહનથી અને સહરણથી ધુમાડાની જેમ, તથા વિશેષ કરીને દારના અનુવિધાનથી પાણીની જેમ, તેમજ નિતબાદિકમાં પ્રતિધાતથી વાયુની જેમ તે શબ્દ અને ગન્ધના પુદ્ગલો ક્રિયાવાન છે. ૨૦૬-૨૦૭.

શબ્દ અને ગન્ધ અન્યસ્થળેથી આવીને શ્રોત્ર તથા ધ્રાણુન્દ્રિયને પ્રાપ્ત થાય છે (સ્પર્શ છે) પશુ શ્રોત્ર અને ધ્રાણુન્દ્રિય સ્પર્શને તથા રસનેન્દ્રિયવત્ શબ્દ તથા ગન્ધ દેશ પ્રત્યે જઈને તેમને અહણ કરતી નથી, કારણ કે શબ્દ અને ગન્ધ પુદ્ગલમય સક્રિય છે તેથી તેઓ અન્ય સ્થળેથી આવીને શ્રોત્ર તથા ધ્રાણુન્દ્રિયને પ્રાપ્ત થાય છે. જો કદિ તે અપુદ્ગલિક (અમૂર્ત) હોય તો, જેમ જૈનમતમાં સક્રિય એવા આકાશાદિકમાં ગતિ ક્રિયા નથી હોતી તેમ તે શબ્દ અને ગન્ધમાં પણ ગતિક્રિયા ન હોય, એમ વિચારીને ‘ પુદ્ગલ-મય સક્રિય ’ એમ કહ્યું છે. જો એ પ્રમાણે પુદ્ગલમય સક્રિય હોય તેમાં ગતિ ક્રિયા હોય છેજ. જેમ પુદ્ગલ રક ધોમા ગતિ ક્રિયા હોય છે તેમ. કદિ એવી શકા થાય કે પુદ્ગલમય છતાં શબ્દ અને ગન્ધમાં ક્રિયા છે એમ શાથી નિશ્ચય થાય ? એના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે જેમ પવનથી વહન કરાતો ધુમાડો ગતિક્રિયાવાન છે, તેમ શબ્દ-અન્ય પણ વાયુથી વહન કરાતા હોવાથી ગતિક્રિયાવાન છે. તથા શુદ્ધાદિકમાં પિડીભૂત થએલા હોવાથી તેવા (શુદ્ધાદિકમાં પિડીભૂત થએલા) ધુમાડાની પેઠે, તેમજ વિશેષ કરીને દારના અનુવિધાનથી પાણીની પેઠે, અને પર્વતનિતબાદિકમાં સ્પર્શના પ્રમાણથી વાયુની પેઠે એ શબ્દ-અને ગન્ધ ગતિ ક્રિયાવાન છે. ૨૦૬-૨૦૭.

હવે બીજા હેતુથી પણ શબ્દ અને ગન્ધના યુક્તિપૂર્વક ગતિક્રિયા સિદ્ધ કરે છે.—

મિહતિ પત્તમત્થં ઉવઘાયા-ણુગ્ગહોવલદ્ધીઓ ।

વાહિજ્જ-પૂઠ્ઠ-નામારિસાદઓ કહમસવદ્ધે ? ॥ ૨૦૮ ॥

ઉપધાત અને અનુબ્રહ્મ જણાય છે તેથી તે પ્રાપ્ત અર્થને ગ્રહણ કરે છે. જો અસબ્દ હોય તો બહેરાપણુ પ્રતિરોગ નાસિકામાં મસા વિગેરે કેવી રીતે થાય ? ૨૦૮.

શબ્દ અને ગન્ધરૂપ અર્થ અન્ય સ્થળેથી આવીને પોતાની સાથે સબ્દ થએલા હોય તેવાને શ્રોત્ર અને દ્રાણુન્દ્રિય ગ્રહણ કરે છે. કેમકે એ અર્થથી એ ઇન્દ્રિયને ઉપધાત અને અનુબ્રહ્મ જણાય છે. જેમકે ભેરી વિગેરેના મ્હોટા શબ્દથી શ્રોત્રેન્દ્રિયને બહેરાપણુ થાય છે, અને કોમળ શબ્દ સાલળવાથી અનુબ્રહ્મ થાય છે, તેમજ અશુચિ આદિના ગન્ધથી નાસિકામાં પ્રતિરોગ-(નાસિકા સડી જવી) મસા વિગેરે રોગો થાય છે અને કપૂરઆદિના ગન્ધથી અનુબ્રહ્મ થતો જણાય છે. જો એ ઇન્દ્રિયો અસબ્દ અર્થને ગ્રહણ કરતી હોય તો એ અર્થથી થતો અનુબ્રહ્મ અને ઉપધાત ઇન્દ્રિયને કેવી રીતે વટે ? જો શબ્દ અને ગન્ધ રૂપ અર્થો, શ્રોત્ર અને દ્રાણુન્દ્રિય સાથે સબ્દ થએલા હોય તોજ પોતાના સબ્દથી થતા કાર્યભૂત અનુબ્રહ્મ અને ઉપધાત કરવાને સમર્થ થાય. અન્યથા તો સર્વને એ પ્રમાણે અનુબ્રહ્મ અને ઉપધાત કહે. ૨૦૮.

એ પ્રમાણે સ્પર્શન-રસન-દ્રાણુ-અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયનું પ્રાપ્ત્યકારીપણુ સિદ્ધ કર્યું. હવે ચક્ષુ અને મનનું અપ્રાપ્ત્યકારીપણુ સિદ્ધ કરવાને માટે પ્રથમ ચક્ષુનું અપ્રાપ્ત્યકારી-પણુ સિદ્ધ કરે છે.

લોચનમપત્તવિસયં મળો વ્વ જમણુગ્ગહાહસુણ્ણં તિ ।

જલ-સૂરાલોચાહસુ દીસંતિ અણુગ્ગહ-વિઘાયા ॥ ૨૦૯ ॥

હજ્જેજ્જ પાવિડ રવિકરાહ્ણા ફરિસણં વ કો દોસો ? ।

મળેજ્જ ડણુગ્ગહં પિવ ઉવઘાયાભાવઓ સોમ્મે ॥ ૨૧૦ ॥

ગતું ન રુવદેસ પાસહ પત્ત સયં વ નિયમોડયં ।

પત્તેણ ઉ મૃત્તિમયા ઉવઘાયા-ણુગ્ગહા હોજ્જા ॥ ૨૧૧ ॥

જહ્ પત્તં મેળ્હેજ્જ ઉ, તમ્મયમંજણ-રઓ-મલાઈય ।

પેછેજ્જ, જં ન પાસહ અપત્તકારિં તઓ ચક્કું ॥ ૨૧૨ ॥

લોચન અપ્રાપ્તવિષયવાળું છે, કારણ કે તે મનની પેઠે અનુબ્રહ્માદિ શન્ય છે. (શકા) જળ અને સૂર્ય આદિકને જોવામાં અનુબ્રહ્મ અને ઉપધાત જણાય છે. સૂર્ય કિરણાદિવડે સ્પર્શનિન્દ્રિયની પેઠે પ્રાપ્ત કરીને ચક્ષુ દાહ પામે એમાં શો દોષ છે ? અને સૌમ્ય અર્થ પામીને ઉપધાતના અભાવે અનુબ્રહ્મ જેવું માને તો એમાં પણ શો દોષ છે ? રૂપના સ્થાન પ્રત્યે જઈને અથવા સ્વય પ્રાપ્ત થએલા રૂપને ચક્ષુ જોતી નથી એવો નિયમ છે, પરંતુ પ્રાપ્ત થએલા મૂર્તિમાન દ્રવ્યથી અનુબ્રહ્મ તથા ઉપધાત થાય પણ ખરો. જો (ચક્ષુ) પ્રાપ્ત અર્થને ગ્રહણ કરે તો તદ્દગત અજન-રજ-મેલ વિગેરેને પણ જોઈ શકે. પરંતુ જોઈ શકતી નથી તેથી તે અપ્રાપ્ત્યકારી છે. ૨૧૨.

ગ્રાહ્ય વસ્તુરૂપ વિષય જે ઇન્દ્રિયને સબ્દ ન હોય ને તેનું જ્ઞાન થાય તે ઇન્દ્રિય અપ્રાપ્તવિષયવાળું કહેવાય. ને લોચન તેનું અપ્રાપ્ત વિષયવાળું છે, કારણ કે તે મનની

પેઠે ગ્રાહ્ય વસ્તુરૂપ વિષયથી કરાએલા અનુગ્રહ અને ઉપધાતથી રહિત છે. જો ચક્ષુ ગ્રાહ્ય વસ્તુ સાથે સંપર્ક પામીને તેને જાણતી હોય તો ચક્ષુને અગ્નિ આદિને જોવાથી સ્પર્શ-નેન્દ્રિયની પેઠે દાહ આદિ ઉપધાત થાય, અને કોમળ રૂ આદિ પદાર્થો જોવાથી અનુગ્રહ થાય, પરંતુ એમ થતું નથી, માટે ચક્ષુ અપ્રાપ્તિકારી છે.

શિષ્ય — મન “અપ્રાપ્તિકારી છે” એવું સિદ્ધ કર્યા સિવાય અહીં તેનું દષ્ટાન્ત કેવી રીતે કહો છો? જે ઉલ્લસપક્ષને સમ્મત હોય તેજ દષ્ટાન્ત આપી શકાય.

આચાર્ય — ત્હારૂં કથન સત્ય છે, પરંતુ “મન અપ્રાપ્તિકારી છે” એ આગળ સિદ્ધ કરીશું. તેથી અહીં તેનું દષ્ટાન્ત આપ્યું છે.

શિષ્ય — અસ્તુ, પરંતુ જળ આદિને જોવાથી ચક્ષુને અનુગ્રહ થતો જણાય છે, અને સૂર્યાદિકને જોવાથી ઉપધાત થતો જણાય છે. પાણી-ધી-નીલવસ્ત્ર વનસ્પતિ-ચન્દ્રમણ વિગેરે જોવાથી ચક્ષુને પરમાશ્વાસરૂપ અનુગ્રહ જણાય છે, અને સૂર્ય-ચંદ્ર ભીત વિગેરે જોવાથી આખમાથી પાણી નીકળવું વિગેરે ઉપધાત જણાય છે, તોપણ ચક્ષુદ્રિય વિષયના કરેલ અનુગ્રહાદિથી શૂન્ય છે એમ આપ કેમ કહો છો?

આચાર્ય — તારૂં કથન વસ્તુસ્વરૂપ સમજ્યા વિનાનું છે, કારણ કે અમારૂં કથન ચક્ષુને કોઈ પણ વસ્તુથી સર્વથા કદાપિ અનુગ્રહ વા ઉપધાત ન થાય એમ નથી કે જેથી દાહાત્મક સૂર્યના કિરણો આદિ ઉપધાતક વસ્તુવડે તેને જાણ્યા પછી ધણી વાર તેનેજ જોતાં દૃઢપણે સૂર્યકિરણ લાગવાથી સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે ચક્ષુને બળવારૂપ ઉપધાત ન થાય. વળી જે સ્વરૂપે સૌમ્ય અથવા શીત રશ્મિવાળા એવા જળ-ધી-ચન્દ્ર આદિ વસ્તુઓને ધણે વખત જોવા છતાં ચક્ષુને ઉપધાત નથી થતો પણ તેના સંપર્કથી અનુગ્રહ ન થાય, પણ આથી કરીને વિષય જોવાને અગે ચક્ષુની અપ્રાપ્તિકારીતામાં કંઈ દોષ નથી આવતો.

શિષ્ય — આપે કહ્યા મુજબ ઉપધાતક અને અનુગ્રહક-એવી વિષયભૂત વસ્તુથી પણ ચક્ષુને અનુગ્રહ તથા ઉપધાતનો અભાવ નથી થતો, ત્યારે તે કેવી રીતે અપ્રાપ્તિકારી જણાય છે,? એ આપ જણાવો.

આચાર્ય — પ્રાપ્તિકારીતા માટે એવો નિયમ છે કે-ચક્ષુ જે તે રૂપના પ્રદેશ પ્રત્યે-જઈને (સૂર્ય મણાદિથી વ્યાપ્ત પ્રદેશરૂપ સ્થળે જઈને) તે રૂપનો સંપર્ક પામીને જોતી જાણતી નથી, તેમજ અન્ય સ્થળેથી આવેલ રૂપ ચક્ષુ પ્રદેશને પ્રાપ્ત થએલ હોય તેને પણ ચક્ષુ જોતી વા જાણતી નથી; પરંતુ યોગ્ય દેશમાં રહેલ અપ્રાપ્ત વિષયનેજ તે જાણે છે.

શિષ્ય — આપ કહો છો એટલા ઉપરથીજ સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, એમાં કોઈ અવ્યભિચારી હેતુ કહો તો બરાબર સમજાય. કદાચ પૂર્વે કહેલ “અનુગ્રહ-ઉપધાત શૂન્યતારૂપ હેતુ પુનઃ અહીં કહેશે તો પરસ્પર વિસવાદ થશે. કારણ કે-“અનુગ્રહાદિ શૂન્ય છે” એ કથનથી ચક્ષુને વિષયકૃત અનુગ્રહ-ઉપધાતનો નિષેધ કરો છો, અને સૂર્ય કિરણાદિવડે સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે પ્રાપ્ત કરીને દાહ પણ કરે. આ વચનથી પુનઃ ચક્ષુને અનુગ્રહ ઉપધાત પણ માનો છો.

આચાર્ય — અનુગ્રહ-ઉપધાત રહિતપણારૂપ જે હેતુ અમે કહેલ છે તે પ્રથમ વિષય પરિચ્છેદ કાળમાંજ કહેલ છે, વિષયને જાણ્યા પછી તો ધણી વખત તેજ વિષયને જોતાં ચક્ષુને સૂર્ય કિરણાદિવડે ને ચંદ્રકિરણાદિવડે સ્વાભાવિક મૂર્તિમાન ઉપધાતક વા અનુગ્રહક વિષયથી ઉપધાત વા અનુગ્રહ થાય પણ ખરો. એજ અભિપ્રાયથી પુનઃ પણ તેને અનુ-

અહ-ઉપવાત થએલ માનીએ છીએ. કદાચ “ચક્ષુ વિષયને પામેલા સિવાય વિષયને જાણતી નથી.” એવો નિયમ જો કહેવામાં આવે તો અગ્નિ ઝેર-સમુદ્ર-કટક કરવાર-તરવાર-સુરમો--વિગેરેને જોવામાં ચક્ષુને દાહ--સ્ફેદ--લીઝવુ--ચીરાવુ--નિરોગતાદિરૂપ ઉપવાત-અનુઅહ થવો જોઈએ. પરંતુ સૂર્યકિરણોદિવડે તેમ અગ્નિ આદિવડે વિષય પ્રાપ્ત થયા છતાં ચક્ષુને દાહાદિ થતા નથી. તેથી એવું સિદ્ધ થાય છેકે વિષયને-પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય ચક્ષુ વિષયને જાણે છે. કારણ કે મનની પેડે તે ચક્ષુ પણ અજન તથા અગ્નિઆદિ વિષયોથી થતા અનુઅહ-ઉપવાતથી શૂન્ય છે. પરંતુ વિષયને જાણ્યા પછી પાછળથી કોઈ પણ પ્રાપ્ત થએલા ઉપધાનક વા અનુઅહક મૂર્તિમાન દ્રવ્યથી ચક્ષુને ઉપવાત વા અનુઅહ થાય તો તેનો અમે નિષેધ કરતા નથી જેમ ઝેર અને સાકર ખાવાથી મનને મૂર્છા--અને સ્વાસ્થ્ય થાય છે. તેમ અહીં પણ સમજવું.

શિષ્ય—સૂર્ય બિંબના કિરણોની પેડે ચક્ષુના કિરણો નીકળી વિષયને પ્રાપ્ત કરીને વસ્તુ પ્રકાશે છે તેથી ચક્ષુ અપ્રાપ્ત્યકારિ નથી પણ પ્રાપ્ત્યકારી છે. ચક્ષુના કિરણો સૂક્ષ્મ તેમજ તૈજસ હોવાથી તેમને અગ્નિઆદિથી દાહ થતો નથી. સૂર્યના કિરણોમા તેવી જ રીતે જણાય છે. એમ માનવામાં આવે તો શી હરકત છે ?

આચાર્ય—એ કથન પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણવડે સિદ્ધ થતું નહિ હોવાથી માની શકાય એમ નથી. કદાચ એમ કહી શકીશ કે જો ચક્ષુના કિરણો નીકળીને વિષય પ્રાપ્ત કરીને વસ્તુને પ્રકાશે નહિ તો વસ્તુનું જ્ઞાનજ ન થાય. આ કથન પણ અયોગ્ય છે, કારણ કે કિરણો સિવાય પણ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. મનને કિરણો નથી તે છતાં પણ અપ્રાપ્ત વસ્તુને તે જાણે છે. વળી સૂર્યકિરણોના ઉદાહરણથી અચેતન ચક્ષુકિરણોને વસ્તુનું જ્ઞાન થવું ઘટતું નથી. જો અચેતન રશ્મિઓને જ્ઞાન થતું હોય તો નખ દાત લાળ આદિની શરીરગત રશ્મિઓને પણ સ્પર્શાદિ વિષયનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. પરંતુ એમ થતું નથી. માટે તેમ માનવું અયોગ્ય છે.

ચક્ષુ પ્રાપ્તિવિષયને અહણ કરે છે, એમ જો કહેવામાં આવે, તો ચક્ષુ સાથે સખદ્ર એવા અજન-રજ-મેલ વિગેરેને તે જોઈ શકવી જોઈએ. પણ તેમ જોઈ શકતી નથી તેથી પણ તે અપ્રાપ્ત્યકારી છે.

શિષ્ય—જો એ પ્રમાણે ચક્ષુ અપ્રાપ્ત્યકારીજ છે તો પછી અપ્રાપ્તપણું સર્વત્ર સમાન હોવાથી આખા જગતના અર્થને સામાન્યપણે કેમ ન અહણ કરે ? અને અમુક અર્થને જ અહણ કરે અને અમુકને ન અહણ કરે એમ શા માટે ?

આચાર્ય—જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ કર્મ પ્રતિબંધક હોવાથી અપ્રાપ્ત્યકારીપણું સમાન છતાં પણ નિયત અર્થને જ અહણ કરે છે. વળી મન અપ્રાપ્ત્યકારી છતાં પણ દન્દિયાદિવડે અપ્રકાશિત-સર્વથા નહિ જોએલ કે નહિ સાલેલ અર્થમા પ્રવર્તતું નથી. માટે એવો નિયમ નથી કે જે સાધન અપ્રાપ્ત્યકારી હોય તે સર્વ અર્થને અહણ કરી જ શકે. ૨૦૬-થી-૨૧૨.

એ પ્રમાણે ચક્ષુની અપ્રાપ્ત્યકારિતા સિદ્ધ કરીને હવે દષ્ટાત આપેલા મનની અપ્રાપ્ત્યકારીતાની જે અસિદ્ધતા માને છે તેમ મનની અપ્રાપ્ત્યકારિતા સિદ્ધ કરવા માટે પૂર્વપક્ષને ઉત્થાપન કરતા કહે છે.

મંતું નેષણ મળો મંબજ્ઞાઈ જગઓ વ સિમિળે વા ।

મિદ્ધમિદં લોયમ્મિ વિ અમુગત્યગઓ મળો મે ત્તિ ॥ ૨૧૩ ॥

નાણુમ્મહો-વઘાયામાવાઓ લોચણં વ, સો ઇહરા ।
 તોય-જલણાઈચિન્તણકાલે જુજ્જેજ્જ ટોહિં પિ ॥ ૨૧૪ ॥
 ઢવ્વં ભાવમણો વા વણ્જ્જ જીવો ય હોઈ ભાવમણો ।
 દેહવાવિત્તણઓ ન દેહવાહિં તઓ જુત્તો ॥ ૨૧૫ ॥
 સવ્વગણં ત્તિ વ બુદ્ધો, કત્તામાવાઈદોસઓ તણ્ણ ।
 મવ્વા-સવ્વમાહણપસંગદોસાઈઓ વા ત્તિ ॥ ૨૧૬ ॥
 ઢવ્વમણો વિણ્ણાયા ન હોઈ ગંતું વ કિં તઓ કુણં ? ।
 અહ કરણભાવઓ તસ્સ, તેણ જોવો વિર્યાણેજ્જા ॥ ૨૧૭ ॥
 કરણત્તણઓ તણુસંઠિણ્ણ જાણિજ્જ ફરિસણેણં વ ।
 ઇત્તો ચિય હેઝઓ ન નીઈ વાહિં ફરિસણં વ ॥ ૨૧૮ ॥
 નજ્જઈ ઉવઘાઓ સે દોબલ્લો-રક્ખયાઈલિંગેહિં ।
 જમણુમ્મહો અ હરિસાઈણિં તો સો ઉબયચમ્મો ॥ ૨૧૯ ॥
 જઈ ઢવ્વમણોઽત્તિવલી પીલેજ્જા હિદિનિરુદ્ધવાણં વ્વ ।
 તયણુમ્મહૈણ હરિસાદણં વ્વ નેયસ્સ કિં તત્થ ? ॥ ૨૨૦ ॥
 ઇદ્ધા-ણિદ્ધાહારમ્મવહારે હોન્તિ પુદ્ધિ-હાણોઓ ।
 જહ તહ મણસો તાઓ પોમ્મલમુણં ત્તિ કો દોસો ? ॥ ૨૨૧ ॥

જણાય છે બ્રહ્મત અવસ્થા અને સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ કે મન જમ્મને જ્ઞેયવસ્તુ સાથે સબધ પામે છે. લોકમાં પણ આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે માણસ મન અમુક સ્થળે ગયું. અનુભવ અને ઉપધાતના અભાવે લોચનની પેઠે મન જ્ઞેય સાથે સબધ પામતું નથી, સબધ પામતું હોય તો પાણી-અગ્નિ આદિના ચિન્તવન કાળે મનને અનુભવને ઉપધાત થાય. દ્રવ્યમન કે ભાવમન વિષયદેશ પ્રત્યે જાય છે ? ભાવમન તો જીવંત છે અને તે શરીર વ્યાપિ હોવાથી શરીરની બહાર જવું ધરે નહિ. (આત્મા) સર્વગત છે, એમ કહેવામાં આવે. તો કર્તૃપણના અભાવાદિ કાષથી અથવા સર્વત્ર સર્વત્રહણના પ્રશ્ન ગથી તેમ નહિ થાય. દ્રવ્યમન વિજ્ઞાતા નથી તેથી તે વિષયદેશ પ્રત્યે જમ્મને શું કરે ? તે મનના ક્ષણભાવથી જ તે મનવડે બાણે છે. શરીરગત સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે ક્ષણપણથી જ તે વડે જ બાણે છે, એ હેતુથી તો સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે તે બહાર નીકળતું નથી. કૌર્મલ્ય-ઉરક્ષતાદિ ચિન્તવડે તેને ઉપધાત જણાય છે, અને હર્ષાદિવડે અનુભવ જણાય છે, તેથી મન અનુભવને ઉપધાત રૂપ ઉભયધર્મવાળું છે. જો દ્રવ્યમન અતિશય બળવાન છે, તો તે રૂઢા-ચેલ મન દૃઢ્યમા રૂઢેલા વાચુની પેઠે પીડા કરે, અને તેના અનુભવવડે હર્ષાદિ થાય. તેમાં જ્ઞેય વસ્તુને શું ? એમ ઇષ્ટાનિષ્ઠ આહાર ભક્ષણ કરવાથી શરીરને પુષ્ટિ-હાની થાય છે. તેમ મનથી પણ તે પુષ્ટિ-હાની પુદ્ગળના ગુણથી થાય તો શો દોષ છે ?

બ્રહ્મત અવસ્થામાં અથવા સ્વપ્નાવસ્થામાં મન શરીરમાંથી નીકળીને મેરૂ (શબરાદિ ઉપર રહેલા) જિનપિઆદિ જ્ઞેય વસ્તુ સાથે સબધ પામે છે. આ બાબત સર્વ કોઈને અનુભવ સિદ્ધ છે, લોકમાં પણ એમ કહેવાય છે, કે માણસ મન અમુક સ્થળે ગયું. આથી એવો નિશ્ચય થાય છે, કે મન પ્રાપ્તકારી છે પણ અપ્રાપ્તકારી નથી.

એ પ્રમાણે જો કોઈ કહે તો તે અયોગ્ય છે, કારણ કે જ્ઞેયવસ્તુ સાથે મન સખ વ પામતુ નથી. ચક્ષુની પેઠે મનને પણ જ્ઞેયવસ્તુથી કરાએલ અનુગ્રહ અને ઉપધાતનો અ- ભાવ છે. મનનો જ્ઞેય વસ્તુની સાથે સખ થાય છે એમ જો માનવામાં આવે તો પાણી- અગ્નિઆદિ વિષયનું ચિન્તવન કરતી વખતે મનને અનુગ્રહ અને ઉપધાત થાય. અર્થાત્ પાણી-અદન આદિનું ચિન્તવન કરતાં શીતાદિના અનુભવથી સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે અનુગ્રહ થાય, અને અગ્નિ ઝેર-શસ્ત્ર આદિનું ચિન્તવન કરતી વખતે ઉષ્ણતાદિના અનુભવથી ઉપ- ધાત થાય. પરંતુ એ પ્રમાણે કંઈ થતુ નથી, માટે ચક્ષુની પેઠે મન પણ અપ્રાપ્તકારીજ છે.

“મન વિષય દેશ પ્રત્યે જાય છે” એમ કહેનારાને અમે પૂછીએ છીએ કે-દ્રવ્યમન અને ભાવમન એમ બે પ્રકારે મન છે તો એ બેમાંથી કયું મન વિષયદેશ પ્રત્યે જાય છે ? ભાવમન જાય છે એમ કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે, કારણ કે ભાવમન તો ચિન્તાજ્ઞાનના પરિણામરૂપ છે, અને ચિન્તાજ્ઞાન જીવથી અલિપ્ત હોવાને લીધે જીવજ ભાવ મન થાય છે, વળી એ ભાવમન રૂપ જીવ દેહમાત્ર વ્યાપિ હોવાથી શરીર બહાર નીકળે નહીં. જે જે દેહમાત્રમા વૃત્તિ- વાળા છે તે તે દેહની બહાર નીકળતા નથી, જેમ શરીરગત રૂપાદિ પોતે શરીરની બહાર નીકળતા નથી તેમ જીવ પણ શરીર માત્ર વ્યાપિ હોવાથી શરીર બહાર નીકળતો નથી.

જીવ શરીર વ્યાપી નથી પણ અમૂર્ત હોવાથી આકાશની પેઠે સર્વ વ્યાપી છે એમ કહેવામાં આવે તો અનેક દોષો પ્રાપ્ત થશે. જો આત્મા સર્વ વ્યાપી હોય, તો આત્માના કર્તા-લોકતાદિ ધર્મો જે ગોપાલ અગનાઓને પણ પ્રતીત છે. તે ઘટશે નહિ. જેમ આકાશ સર્વગત હોવાથી કોઈ પણ ક્રિયાનું તે કર્તા નથી, તેમ આત્મા પણ સર્વગત થવાથી કોઈ પણ ક્રિયાનો કર્તા નહિ થાય. આદિ શબ્દથી આત્મા લોકતા નથી, સસારી નથી, સુખી નથી, દુઃખી નથી ઇત્યાદિ ધર્મોના અભાવપણુ એજ હેતુ અને એજ દૃષ્ટાન્તથી સમજવો.

શિષ્ય—આત્મા નિષ્ક્રિય હોવાથી તેમાં કર્તા આદિ ધર્મોના અભાવ માનવો તે સાખ્ય મતાનુસાર કંઈ હાની કરતા નથી. તેઓ કહે છે કે—“અકર્તા નિર્ગુણો મોક્તાડ્ડન્મા” એટલે આત્મા કર્તા નથી પણ નિર્ગુણ અને લોકતા છે.

આચાર્ય—એ માન્યતા યુક્તિ સંગત નથી. કારણ કે આત્માને નિષ્ક્રિય માનવામાં આવે તો તેમા પ્રત્યક્ષાદે મમાણથી જણાતી લોકતૃત્વાદિ ક્રિયાનો પણ વિરોધ થાય. ભોગાદિ કરવાની ક્રિયા પ્રકૃતિનેજ થાય છે. પુરૂષને (આત્માને) નથી થતી. આરિસામાં પ્રતિ- બિંબના ન્યાયે કરીને માત્ર પ્રકૃતિને વીરે ભોગ ક્રિયાનું હૃદયપણુ છે. એમ કહેવામાં આવે તો તે પણ અસંગત છે. કેમકે “પ્રકૃતેરચેતનત્વાત્ ચૈતન્ય પુરુષસ્ય સ્વરૂપમ્” પ્રકૃતિ અચેતન છે અને પુરૂષનું ચૈતન્ય તે સ્વરૂપ છે.” એ વચનથી અચેતન પ્રકૃતિને ભોગાદિ ક્રિયા ધરે નહિ, છતાં જો અચેતન (જડ)ને ભોગાદિ ક્રિયા માનવામાં આવે તો અચેતન એવા વર- પરાદિને પણ તે ક્રિયાનો પ્રસંગ થાય.

માત્ર કર્તાપણાદિના અભાવેજ આત્માનું સર્વગતપણુ અયોગ્ય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ સર્વાસર્વ ગ્રહણના પ્રસંગથી પણ આત્માનું સર્વગતપણુ અયોગ્ય છે. કારણ કે બીજા- ઝાએ આત્માનું સમગ્ર ત્રિભુવનગતપણામાં પ્રાપ્તકારીપણુ માનેલું હોવાથી તે આત્માથી અલિપ્ત જે ભાવ મન તેને પણ સર્વગતપણુ થકી સર્વ અર્થની પ્રાપ્તિ થાય અને તેથી તેને સર્વ અર્થને ગ્રહણ કરી શકવાનો પ્રસંગ આવે. જ્યારે એમ થાય ત્યારે તો સર્વ જીવોને સર્વજ્ઞપણાની પ્રાપ્તિ થાય. આ દોષના ક્ષયથી એમ કહેવામાં આવે કે પ્રાપ્તિ થએલા સર્વ અર્થને ભાવ મન ગ્રહણ કરતુ નથી તો એમ કહેવાથી તો સર્વ અર્થને અગ્રહ-

હુનો પ્રસંગ થાય. એટલે કે જેમ ભાવ મન ઈષ્ટ અર્થોને અપ્રાપ્તપણુ હોવાથી ગ્રહણ ન કરે તેમ તે ઈષ્ટ અર્થોને ગ્રાહ્યપણુ પણ ન ગ્રહણ કરે, કારણ કે પ્રાપ્તપણુ બન્નેમાં સમાન છે.

પ્રાપ્તપણુ સમાન છતાં એ ભાવ મન કેટલાક અર્થને ગ્રહણ કરે છે અને કેટલાકને નથી ગ્રહણ કરતું એમ કહેવું તેના કરતાં એ સર્વ ઈશ્વર ચેષ્ટિત છે એમ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવે તો શુ ખોટું છે ? પરંતુ એ સર્વ કથન યુક્તિની કસોટી ઉપર ટકી શકતું નથી. આ મિવાય આત્માના સર્વગતપણામા ળીજ પણ ધણા દૂષણો છે. જેમકે જેવી રીતે અગુષ્ઠાદિ અવયવમા દાહાદિ વેદના થતી હોય છે ત્યારે મસ્તકાદિમાં પણ તે વેદના અનુભવાય છે તેવીજ રીતે સર્વ સ્થળે સર્વ કોઈ જીવને તે વેદનાનો અનુભવ થવો જોઈએ, પરંતુ તેમ થતું નથી. કેમકે તેવો અનુભવ થતો નથી. એ પ્રમાણે વેદના નહિ અનુભવાતા છતાં તે આત્માનો સર્વ સ્થાને સદ્ભાવ માનવામાં આવે તો અતિપ્રસંગ થાય. વળી આત્માને સર્વગત માનતાં ભિન્ન ભિન્ન દેશમા રહેલ પુણ્યમાળા ચદન-સ્ત્રી આદિનો સ્પર્શ થતા નિરંતર સુખ પ્રાપ્ત થાય. અને અગ્નિ શસ્ત્ર-જલ આદિનો સ્પર્શ થતાં નિરંતર બળવુ ચીરાવુ-લીજવુ વિગેરેનો પ્રસંગ થાય.

જ્યાં શરીર હોય ત્યાંજ એ પ્રમાણે સર્વ અનુભવાય છે અન્યથા નહિ. એમ કહેવામાં આવે, તો અમે પૂછીએ છીએ કે શાથી એમ કહેછો ? એ આજ્ઞામાત્રથીજ એમ કહેવામાં આવતું હોય, તો તે અયોગ્ય છે, કારણ કે તે ઈહુનો વિષય છે, સહકારી ભાવે આત્માને શરીરની અપેક્ષા છે, એમ કહેવામા આવે તો તે ખોટું છે. કારણ કે નિત્ય પદાર્થને સહકારીની અપેક્ષા ઘટે નહિ. વિવાદની ખાતર કદાચ માની લઇએ કે નિત્ય પદાર્થને સહકારિની અપેક્ષા છે પરંતુ તે અપેક્ષ્યમાણ સહકારી એ નિત્ય પદાર્થને કંઈ વિશેષ-ઉપકાર કરે છે કે નહિ ? એ કંઈ વિશેષ-ઉપકાર કરે છે તો તે ઉપકાર અર્થાન્તર ભૂત-ભિન્ન એવો કરે છે કે અનર્થાન્તરભૂત કરે છે ? અર્થાન્તરભૂત કરાતો હોય તો તે વિશેષ-ઉપકાર કંઈ નિત્ય પદાર્થને કર્યો ન ગણાય. હવે એ અપેક્ષ્યમાણ સહકારી નિત્ય પદાર્થથી અનર્થાન્તરભૂત એવો વિશેષ-ઉપકાર કરે છે એમ ળીજ પક્ષથી કહેવામા આવે તો એ ઉપકારથી અવ્યતિરિક્ત આત્મા પણ કૃતક થાય. અને જે કૃતક એટલે કરાએલ હોય તે અનિત્ય હોય છે. આથી કરીને આત્માને અનિત્યપણાનો પ્રસંગ થશે. અપેક્ષ્યમાણ સહકારી નિત્ય પદાર્થને કંઈ વિશેષ ઉપકાર નથી કરતો એમ માનીશું તો ઉપરોક્ત દોષ નહિ આવે. એમ કહેવામા આવે તો નિત્ય પદાર્થને અગે સહકારીત્વ સહકારીપણુ નહિ વટે. કેમકે તે કંઈ વિશેષ ઉપકાર કરતું નથી. તે વિશેષ-ઉપકાર નહિ કરવા છતાં પણ તેતું સહકારીપણુ માનવામા આવે, તો સમસ્ત ત્રણે જીવનને સહકારી-પણાની પ્રાપ્તિ થાય. કેમકે તે પણ કંઈ વિશેષ-ઉપકાર નથી કરતું. મારે “ જ્યાં શરીર હોય ત્યાંજ એ પ્રમાણે દાહાદિનો અનુભવ સર્વગત આત્માને થાય છે. ” એમ કહીને સર્વગત આત્માને તે તે પ્રકારના અનુભવમા શરીરની અપેક્ષા કહી તે વ્યર્થ છે. અહીં આ સબધમા ઘણું કહેવા જેવું છે, પરંતુ અન્ય બહુ ગહન થઈ જાય તેથી નથી કહેતા. આ સર્વ વિવેચનથી એ ચરિતાર્થ થયું કે આત્મા શરીર માત્ર વ્યાપી છે, પણ સર્વ વ્યાપી નથી. અને એથી કરીને આત્માથી અભિન્ન એવું ભાવ મન પણ માત્ર શરીર વ્યાપી છે, તેથી તે શરીર બહાર જઈ શકે નહિ.

હવે દ્રવ્ય મન વિષયદશ પ્રત્યે જાય છે એમ કહેવામાં આવે તો તે પણ અયોગ્ય છે. કારણ કે કાયયોગની સહાયથી જીવે ગ્રહણ કરેલ ચિન્તાને પ્રવર્તાવનાર મનોવર્ગણા-

નર્તગત જે દ્રવ્યો છે તે તેના સમ્પ્રહાત્મક જે દ્રવ્યમન છે; તે પત્થરના ટુકડાની પેઠે અચેતન હોવાથી સ્વયં વિજ્ઞાતા નથી, એટલે એ આદિ વિષયદેશ પ્રત્યે તે જાય તો પણ તેને અર્થબોધ ન થાય.

દ્રવ્યમન સ્વયં એકે કંઈ જાણતું નથી પણ તે કર્ણજૂત છે. તેથી હીપકાદિવડે જેમ વસ્તુ પ્રગટ કરાય છે, તેમ કર્ણજૂત દ્રવ્યમનવડે જીવ એક આદિ વસ્તુને જાણે છે. આથી એવો નિયમ સિદ્ધ થાય છે કે-દીપક-મણિ ચન્દ્ર-સૂર્ય વિગેરેની પ્રભાથી જેમ પદાર્થો જણાય છે તેમ બહાર નીકળેલા દ્રવ્યમનવડે વિષયદેશને પ્રાપ્ત કરીને જીવ પોતે વસ્તુને જાણે છે. આ પ્રમાણે કહેવામાં આવે તો તે ખોટું નથી, કેમકે પદાર્થને જાણવામાં દ્રવ્ય-મન એ કર્ણજૂત છે. એ કથન સાચું છે. પરંતુ કર્ણ એ પ્રકારનું હોય છે, એક શરીર-ગત અન્ત-કર્ણ અને બીજું બહારનું બાહ્યકર્ણ. તેમાં આ દ્રવ્યમન આત્માનું અન્ત-કર્ણ છે. અને ચન્દ્ર-સૂર્ય-મણિ-દીપ પ્રભા વિગેરે બાહ્યકર્ણ છે. શરીરની બહાર નીકળ્યા સિવાય શરીરમાં રહેલા દ્રવ્યમનરૂપ અન્ત કર્ણવડે આત્મા સ્પર્શનિન્દ્રિયવડે કમળ નાળા-દિના સ્પર્શની પેઠે એક આદિ વિષયને જાણે છે. માટે કહેલું દૃષ્ટાન્ત સાધન વિકલ છે. પુનઃ એમ કહેવામાં આવે કે પદ્મનાભમાંથી જેમ તન્તુઓ બહાર નીકળે છે તેમ દ્રવ્ય-મન પણ શરીરમાંથી બહાર કેમ ન નીકળે? આના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે દ્રવ્યમન અન્ત-કર્ણ હોવાથી સ્પર્શનિન્દ્રિયની જેમ શરીરમાંથી બહાર નીકળતું નથી. આ પ્રમાણે દ્રવ્યમન અને લાવમન શરીર બહાર નીકળ્યા સિવાય વિષયને જાણે છે, તેથી તે અપ્રાપ્યકારી છે, પણ પ્રાપ્યકારી નથી.

પુનઃ મનની અપ્રાપ્યકારિતાની વિરૂદ્ધ એમ કહેવામાં આવે કે મરી ગએલ સ્વજન અથવા નાશ પામેલ વસ્તુનું ચિન્તન કરતા અતિશય આર્ત-રોદ્ધ ધ્યાનમાં પ્રવર્તેલા મનને દુર્બળતા-હૃદયની પીડા-વાયુપ્રકોપ-વિકલતા વિગેરે ચિન્હથી ઉપધાત થએલો જણાય છે, અને ઇષ્ટસંયોગ-વૈલવનો લાલ વિગેરે વસ્તુનું ચિન્તન કરતાં હર્ષ-ઉત્સાહ આદિથી અનુમ્મદ થએલો જણાય છે. આથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે મન અનુમ્મદ-ઉપ-ધાતરૂપ ઉલ્લસધર્મવાળું છે. માટે મન અપ્રાપ્યકારી નહિ, પણ પ્રાપ્યકારી છે. આ અનુમ્મદ-ઉપધાત જીવને થાય છે, પરંતુ મન જીવથી કથંચિત્ અલિપ્ત હોવાને લીધે તે અનુમ્મદ-ઉપધાત મનને થાય છે એમ માનીને મનની પ્રાપ્યકારિતા સિદ્ધ કરવાને મન અનુમ્મદ-ઉપધાતરૂપ ધર્મવાળું છે એમ કહેવામાં આવે છે પણ તે અચોક્ક્ય છે. કારણ કે હૃદયમાં રૂઢાએલ વાયુનો એળો જેમ પીડા કરે છે તેમ મનપણે પરિણામ પામેલા અશુભ પુદ્ગળના સમૂહરૂપ અતિશય બલવાન દ્રવ્યમન સોકાદિકથી ઉત્પન્ન થયેલી પીડાવડે કર્મ યુક્ત જીવને દેહ દુર્બળતાદિરૂપ પીડા કરે, અને મનપણે પરિણામ પામેલા શુભ પુદ્ગળના સમૂહવાલા દ્રવ્યમનના અનુમ્મદવડે જીવને હર્ષાદિ થાય. એમ એક આદિ જ્ઞેય વસ્તુને અનુમ્મદ-ઉપધાત મનને રોડ થયો? કંઈજ નહિ. કેમકે મનપણે પરિણામ અનિષ્ટ પુદ્ગળના સમૂહરૂપ દ્રવ્યમન અનિષ્ટ ચિન્તામાં પ્રવર્તવાવડે દેહની દુર્બળતાદિ આપત્તિથી જીવને હૃદયમાં સોકાયેલા વાયુની પેઠે ઉપધાત કરે છે, અને શુભ પુદ્ગળના સમૂહરૂપ દ્રવ્યમન અનુકૂળ ચિન્તામાં પ્રવર્તવાવડે હર્ષાદિ ઉત્પન્ન કરવાથી ઔપધની પેઠે જીવને અનુમ્મદ કરે છે. આથી તો એમ નિશ્ચય થાય છે કે દ્રવ્યમન જીવને અનુમ્મદ-ઉપધાત કરે છે, પણ માનેલી એક આદિ જ્ઞેય વસ્તુ મનને કંઈ પણ અનુમ્મદ-ઉપધાત નથી કરતી. આમ હોવાથી એટલે

* એટલા માટે દ્રવ્યમનના સંગ થઈ આત્માને જ અનુમ્મદ ઉપધાતનો મહાભાવ છે જેયવસ્તુ થઈ મનને તેના મંધનો પણ અભાર છે.

“ઉપધાત-અનુગ્રહનો અભાવ હોવાથી” એ પૂર્વે કહેલ હેતુની અસિદ્ધતા કહી છે તે અસત્ય છે.

શિષ્ય—દ્રવ્યમનવડે જીવને શરીરપુષ્ટિઆદિ તથા દુર્બળતાદિરૂપ અનુગ્રહ ઉપધાત થાય છે, એ વાત કેમ માની શકાય ?

આચાર્ય—લોકમાં પણ એ વાત તો સર્વજનમાં પ્રસિદ્ધ છે કે મનને ગમતો આહાર ખાવાથી શરીરની પુષ્ટિ થાય છે અને અણગમતો આહાર ખાવાથી કૃશતા થાય છે. એથી કરીને જેમ એ ઇષ્ટાનિષ્ટ આહાર ખાવાથી પુદ્ગળના પ્રભાવે પુષ્ટિ-હાની થાય છે તેમ પુદ્ગળમય દ્રવ્યમનથી શરીરને પુષ્ટિ-હાની થાય એમાં શી નવાઈ છે ? કારણ કે બન્નેમાં પુદ્ગલપણ સમાન છે. વળી લોકમાં પણ કહેવાય છે કે “ રે વતસ ! ચિન્તાથી આ તારૂં શરીર કૃશ થયું છે.” આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે ચિન્તા જ કૃશતાદિરૂપ ઉપધાત કરે છે, કેમકે એ ચિન્તા પણ દ્રવ્યમનથી જ થાય છે. અન્યથા ચિન્તા તો જ્ઞાનરૂપ છે, અને જ્ઞાન એ અમૃત છે. અમૃતવસ્તુને આકાશાદિની પેઠે પુદ્ગલકૃત અનુગ્રહ-ઉપધાત બંદે નહિ. ૨૧૩-થી-૨૨૧.

હવે ઉપરોક્ત સર્વ વિવેચન સંબંધી આચાર્યશ્રી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે.

નીડં આગસિડં વા ન નેયમાલંબઃ ત્તિ નિયમોડયં ।

તળ્લેયકયા જેઽનુમાહો-વધાયા ય તે નત્યિ ॥ ૨૨૨ ॥

સો પુણ સયમુવધાયણ-મણુમહં વા કરેજ્જ કો દોસો ? ।

જમણુમાહો-વધાયા જોવાણં પોમાલેહિતો ॥ ૨૨૩ ॥

(મન) નીકળીને અથવા આકાષિને જોય વસ્તુનું આલંબન કરતું નથી, તેથી જોય-વસ્તુકૃત અનુગ્રહ-ઉપધાત મનને નથી થતા. વળી તે મન સ્વયં અનુગ્રહ અથવા ઉપધાત કરે તો શા દોષ છે ? કારણ કે જીવને પુદ્ગળોથી અનુગ્રહ-ઉપધાત થાય છે. ૨૨૨-૨૨૩.

દ્રવ્યમન શરીરમાંથી નીકળીને એક વિગેરે જોય વસ્તુને ગ્રહણ કરતું નથી, તેમ જ શરીરમાં રહ્યું હતું જોય વસ્તુને પોતાની સમીપે જોયીને પણ ગ્રહણ કરતું નથી. એવો નિયમ જીભ ઠાકીને અમે કહીએ છીએ, અને તેથી કરીને મન પ્રાપ્યકારી નથી એમ પણ કહીએ છીએ. વળી એવો પણ નિયમ કહીએ છીએ કે જોય વસ્તુકૃત અનુગ્રહ-ઉપધાત મનને થાય છે, એમ કહેવું એ સર્વથા અચોત્સ છે. વળી એ સાથે આ પણ સમજવું કે શુભાશુભ-કર્મના વશથી પોતાના ઇષ્ટાનિષ્ટ પુદ્ગળના સમૂહવડે સ્વયં દ્રવ્યમનથી જીવને અનુગ્રહ-ઉપધાત થાય છે; પરંતુ જોયવસ્તુકૃત અનુગ્રહ-ઉપધાત જીવને નથી. અહીં કદાચ એમ પૂછવામાં આવે કે જીવને પણ દ્રવ્યમનથી કરાએલો અનુગ્રહ-ઉપધાત નથી થતો, એમ શા-માટે નથી કહેતા ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવાવું કે જીવને અનુગ્રહ ઉપધાત થાય છે તે પુદ્ગળોથી જ થાય છે. કેમકે ઇષ્ટાનિષ્ટ શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-અને રૂપરસાદિના ઉપધાતમાં એજ પ્રમાણે જણાય છે, તેથી જીવને દ્રવ્યમનકૃત અનુગ્રહ-ઉપધાતનો નિષેધ નથી કરતા.

શિષ્ય—શબ્દાદિ ઇષ્ટાનિષ્ટ પુદ્ગળમય છે, એ વાત પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણ સિદ્ધ હોવાથી માની શકાય છે, પરંતુ આપ દ્રવ્યમનને ઇષ્ટાનિષ્ટ પુદ્ગળમય કહો છો તે માની શકાતું નથી.

આચાર્ય—ચોગીએને (જ્ઞાનીએને) તો દ્રવ્યમન પ્રત્યક્ષથી જણાય છે, અને આપણા જેવાએને અનુમાનથી જણાય છે. તે દેખાડીએ છીએ “ જેના વીના જે ધરતું નથી તે તેના દેખવાથી અગીકાર કરાય છે ” જેમ રેફારના દેખવાથી અગ્નિની દાહક શક્તિનું અ-

નુમાન કરાય છે. ઇષ્ટાનિષ્ટ પુદ્ગળસમૂહાત્મક દ્રવ્યમન ન હોય તો જીવને ઇષ્ટાનિષ્ટ વસ્તુનું ચિન્તવન કરતાં થએલ મુખ પ્રસન્નતા-શરીરની દુર્બળતા વિગેરે અનુગ્રહ-ઉપધાત ધરે નહિ. માટે દ્રવ્યમન પુદ્ગળાત્મક છે એમ જણાય છે. કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે એ અનુગ્રહ ઉપધાત ચિન્તનીયવસ્તુકૃત થતો હશે તો તે અયોગ્ય છે, કેમકે જો એમ હોય તો પાણી અગ્નિ ભાત આદિનું ચિન્તવન કરતાં ભીંજવું બળવું ક્ષુધાશાન્તિ વિગેરે થવું જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી. હે પુત્ર ! ચિન્તાવરે આ તારૂં શરીર સુકાઈ ગયું છે, ઇત્યાદિ લોકોક્તિઅનુસાર એમ કહેવામાં આવે કે એ અનુગ્રહ ઉપધાત ચિન્તારૂપી જ્ઞાનથી થાય છે તો તે પણ અયોગ્ય છે. કારણ કે ચિન્તાજ્ઞાન અમૂર્ત છે, અને અમૂર્ત વસ્તુ આકાશની પેઠે અનુગ્રહ ઉપધાત કરી શકે નહિ. એ વાત પ્રથમજ કહી છે. “ચિન્તાથી તારૂં શરીર સુકાઈ ગયું છે” ઇત્યાદિ લોકોક્તિથી જે કહેવાય છે તે તો કાર્યમાં કારણ શક્તિનો આરોપ કરીને કહેવાય છે, તેથી તે ઔપચારિક છે, વાસ્તવિક નથી.

હવે ખેદાદિથી એ અનુગ્રહ ઉપધાત થાય છે એમ કહેવામાં આવે તો તે ખેદાદિ શું વસ્તુ છે ? શું એ મનોદ્રવ્ય છે ? કે ચિન્તાદિ જ્ઞાન છે ? જો ખેદાદિ મનોદ્રવ્ય છે એમ કહેવામાં આવે તો તે ઇષ્ટ છે. પણ ચિન્તાદિ જ્ઞાનરૂપ છે એમ કહેવામાં આવે તો તેના ઉત્તર હમણાંજ કહ્યો છે કે જ્ઞાન અમૂર્ત છે ને અમૂર્તને કર્તૃત્વ ધરે નહિ. અનુગ્રહ ઉપધાત નિર્હેતુક થાય છે એમ પણ ન કહેવું. કારણ કે—“નિત્યં સત્ત્વમસત્ત્વં વાડહેતોરન્યાનપેક્ષાત્ । અપેક્ષાતો હિ માવાના કાદાચિત્કત્વસમ્ભવ ॥ ૧ ॥ એ કથનાનુસાર અન્ય હેતુની અપેક્ષા સિવાયની વસ્તુ નિત્ય વિદ્યમાન હોય અથવા અવિદ્યમાન હોય, કારણ કે અપેક્ષાથી પદાર્થોને કાદાચિત્કપણું હોય છે. અર્થાત્ અનુગ્રહ-ઉપધાત નિર્હેતુક (સ્વાભાવિક) થતા હોય તો નિરન્તર તેઓનો સદ્ભાવ અથવા અભાવ જ હોય. કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે અનુગ્રહ-ઉપધાતમાં જીવાદિ કોઈક અન્ય હેતુ છે તો તે પણ અયુક્ત છે. કારણ કે જીવાદિ હેતુ સદા અવસ્થિત હોવાથી તેના કાર્યભૂત અનુગ્રહ-ઉપધાત પણ સદા અવસ્થિત રહેવા જોઈએ. પરંતુ તે તેમ નથી રહેતા. આ પ્રમાણે બીજા પણ સમાધાનો સ્વસ્વયુદ્ધિથી સમજી લેવાં. આ સર્વ વિવેચનથી તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે પુદ્ગળમય દ્રવ્યમન સ્વયં જીવને અનુગ્રહ ઉપધાત કરે છે, પણ મનને જ્ઞેયવસ્તુકૃત અનુગ્રહ ઉપધાત નથી થતો. અને તેથી કરીને મન પ્રાપ્તકારી નથી પણ અપ્રાપ્તકારી છે. ૨૨૨—૨૨૩.

શિષ્ય — જામત અવસ્થામાં મનને વિષયપ્રાપ્તિ લાભે ન થતી હોય, પરંતુ નિદ્રાવસ્થામાં તો મનને વિષય પ્રાપ્તિ થાય છે, એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. જેમકે—“અમુક મેઝ પર્વતના શિખર પર રહેલા જિનાલયમાં માડૂ મન ગયું.” આ પ્રમાણે નિદ્રાસ્થ મનુષ્યને સ્વપ્નમાં અનુભવ થાય છે. તેથી પૂર્વે ૨૧૩ મી ગાથામાં “જામત અવસ્થામાં અથવા સ્વપ્નાવસ્થામાં મન જમને જ્ઞેય વસ્તુ સાથે સબધ પામે છે.” એમ જે કહ્યું છે તે યોગ્ય જણાય છે. આના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી સ્વપ્નાવસ્થામાં પ્રજ્ઞ મનને પ્રાપ્તકારિતા નથી એ વાત સિદ્ધ કરવાને કહે છે કે—

સિમિળો ન તહારૂવો વમિચારાઓ અભાયચક્રં વ ।

વમિચારો ય સદંસજ્ઞમુવધાયા-જુગ્મહાભાવા ॥ ૨૨૪ ॥

इह पासुत्तो पेच्छइ सदेहमजत्प, न य तओ तत्त्व ।

न य तमओवधाया-जुगहकृवं विबुद्धस्स ॥ ૨૨૫ ॥

दीसंति कासइ कुहं हरिस-विसाबाहंओ विबुद्धस्स ।

સિમિળાણુભૂયસુહ-દુક્ત-રામ-દોસાઈલિગાઈ ॥ ૨૨૬ ॥
 ન સિમિળવિષ્ણાણાઓ હરિસ-વિસાચાદઓ વિરુદ્ધતિ ।
 ફિરિયાફલં તુ તિચી-મદ-વદ-બંધાદઓ નત્થિ ॥ ૨૨૭ ॥
 સિવિખેડવિ સુરચસંગમફિરિયાસંજણિયર્વજળવિસગો ।
 પદિબુદ્ધરસડવિ કસ્સઈ દીસઈ સિમિળાણુભૂયફલં ॥ ૨૨૮ ॥
 સો અજ્ઞવસાળકઓ જાગરઓડવિ જહ તિવ્વમોહસ્સ ।
 તિવ્વજ્ઞવસાળાઓ હોઈ વિસગો તહા સુમિખે ॥ ૨૨૯ ॥
 સુરવપદિવચિ-રૂસુહ-મગ્ગાહાળાઈ રહરહા હોજ્જા ।
 સુમિળસમાગયજુર્વઈર્ણ, ન ય જઓ તાઈ તો વિફલો ॥ ૨૩૦ ॥

અભાવવશીરની પેઠે વ્યવહાર હોવાથી સ્વપ્ન તેવા-સાચા પ્રકારનું નથી; સ્વદર્શનથી તથા અનુભવ-ઉપધાતના અભાવથી તેમાં વ્યવહાર થાય છે. અહીં સુતેલો માણસ પોતાના હેતુને અન્ય સ્થળે જુએ છે. (પણ) તે ત્યાં નથી હોતો, અને જાગ્યા પછી તેને તદ્દત અનુભવ ઉપધાત નથી હોતા. શિષ્ય-જાગ્યા પછી કેટલાકને હર્ષ-વિષાદ આદિ જણાય છે, કેમકે સ્વપ્નમાં અનુભવેલા સુખ-દુઃખ આદિથી ઉત્પન્ન થયેલા રાગદ્વેષાદિના એ ચિન્હો છે. ગુરુ-સ્વપ્નવિજ્ઞાનથી હર્ષ-વિષાદાદિ થાય, એમાં કંઈ વિરોધ નથી; પરંતુ તુમિ-મદ-વદ-બંધન વિગેરે જે ક્રિયાનું ફળ તે તેમાં નથી થતું. શિષ્ય-સ્વપ્નમાં સુરતસ ગમક્રિયા જન્ય વીર્યવિસર્ગ પણ જાગ્યા પછી કેટલાકને જણાય છે તે સ્વપ્નાનુભૂત ક્રિયાનું જ ફળ છે. ગુરુ-તે વીર્યવિસર્ગ અધ્યવસાયકૃત છે. જેમ જાગત છતાં પણ તીવ્ર શ્રાહવાળાને થાય છે, તેમ સ્વપ્નમાં પણ તીવ્ર અધ્યવસાયથી વીર્યવિસર્ગ થાય છે. જે એમ ન હોય તો સ્વપ્ન સમાગમથી સુવર્તિને સુરત-પ્રતિપત્તિ-સ્તિમુખ-મહાધાનાદિ થવાં બેઠાં. પણ તેમ થતું નથી, માટે તે નિષ્ફળ છે. ૨૨૪-થી-૨૩૦.

‘મારૂં મન અમુક સ્થળે ગયું’ એવા પ્રકારનું સ્વપ્ન જે નિદ્રાસ્થ માણસને અનુભવાય છે તે તેવા પ્રકારે પદાર્થ હોય તો સત્ય હોય પણ તેમ નથી. જેમ ઉમાડીઊં ગાળાકારપણે શીઘ્ર લખાડતાં ચક્રસ્થ નહિ છતાં ચક્રસ્થ જણાય છે, અને લખાડવાનું બંધ કરતાં જેવું મૂળ સ્વરૂપ છે તેવું જણાય છે, તેમ સ્વપ્નમાં મનપડે જાણેલ એક ગમનાદિ અર્થ સત્ય નથી. કેમકે જાગ્યા પછી તે પદાર્થ હોતા નથી, અને તે તે પદાર્થના અભાવ તે અવસ્થામાં શરીરની અંદર રહેલા મનને અનુભવાય છે. ૨૨૪.

સ્વપ્નાવસ્થામાં મન એકાદિ સ્થાનપર જાય છે, અને જાગત અવસ્થામાં પાત્ર ફેરે છે. એમ કહેવામાં આવે તો તે પણ અસત્ય છે. કારણ કે જેમ કોઈ મનુષ્ય સ્વપ્નમાં પોતાને એક આદિ સ્થાને ગએલું જુએ છે, વળી કોઈ પોતાના શરીરને પણ નન્દન વનમાં પુષ્પ સુ-રતું જુએ છે. આ સઘળું સત્ય નથી, કેમકે અહીં રહેલાઓ તે સ્વપ્નસ્થ વ્યક્તિને અહીં જ જુએ છે. એ સુતેલ વ્યક્તિનાં એ રૂપ તો હોઈ શકે નહિ, જેમાંથી એકરૂપ અહીં હોય અને બીજી સ્વપ્નમત એક આદિ સ્થાન પર હોય. વળી સ્વપ્નાવસ્થામાં શરીર બહાર જતું હોય તો સ્વપ્નમત અનુભવથી પુષ્પ પરિમલાદિ અને રસ્તે જવાથી ઉત્પન્ન થતા પરિમ-ભાદિરૂપ અનુભવ-ઉપધાત થવા બેઠાં તે પણ જાગ્યા પછી જણાતા નથી. તેથી એવો

નિશ્ચય થાય છે કે નિદ્રાવસ્થામાં પણ મન અન્યસ્થજે જતુ નથી. ૨૨૫.

શિષ્ય — જાગ્યા પછી સ્વપ્નગત અનુભવથી અનુગ્રહ-ઉપધાત જણાતા નથી, એમ આપ કહો છો તે ચોન્ન જણાતુ નથી. કેમકે સ્વપ્ન થયા બાદ જાગ્યા પછી કોઈક પુરૂષને હર્ષ-વિષાદ-ઉન્માદ-મધ્યસ્થપણ વિગેરે પ્રગટ જણાય છે, એ સ્વપ્નાવસ્થામાં જિન રના-ત્રાદિ જોવાથી થએલું સુખ અને ઈષ્ટ અર્થનો લાભ નહિ થવાથી થએલું દુઃખ તે અનુક્રમે રાગ-દ્વેષના ચિન્હો છે. ઉદાહરણ તરીકે “દર્શન કરવા ચોન્ન એવા જે પ્રભુ સ્મરણ માત્રથી પણ પ્રાણિઓનાં મોટા ભયને દૂર કરે છે, તે ત્રિભુવન પૂજિત પાર્શ્વનાથ મહારાજને મેરૂ પર્વત ઉપર બત્રીસ ઇન્દ્રોવડે પરસ્પર સ્પર્ધાથી સ્નાન કરાતા બાહ્યાવસ્થામાં સ્વપ્નની અદર મે આજ નેત્રે કરીને જોયા; તેથી મારા કરતાં પણ આ નયન યુગલ ધન્ય છે, કે જેણે તે પ્રભુને સાક્ષાત્ જોયા.” આવા પ્રકારનો હર્ષ તે સ્વપ્નમાં અનુભવેલા સુખના રાગતુ ચિન્હ છે. તથા “જે ભૂમિમાં ઉન્નત ત્રણ કિલ્લાઓના તોરણોની મણિયોની વિસ્તારાતી પ્રભાવડે અરકાવાએલા સૂર્યના પ્રચંડ કિરણો પણ શીખ ક્યાંઈ નાશી ગયા, તથા જ્યાં દેવે દ્રો બેઠેલા છે એવી તે ત્રૈલોક્યગુરુની ભૂમિમાં હું જ્યાં પ્રવેશ કરું છું, તેટલામા તો હા! મારી અધમ નિદ્રાનાશ પામી ગઈ.” ઇત્યાદિ પ્રકારનો વિષાદ તે સ્વપ્નાવસ્થામાં અનુભવેલા દુઃખના દ્વેષતુ ચિન્હ છે. વળી અતિશય કામથી ઉન્માદ થાય છે, સુનિતે મધ્યસ્થતા રહે છે. સ્વપ્નાવસ્થાના બનાવ કે જેને અગે આવા પ્રકારના અનુગ્રહ-ઉપધાત જાગ્યા પછી પણ જણાય છે, તેનું કેમ? ૨૨૬.

આચાર્ય — જગત્ત અવસ્થામાં જેમ કોઈ મનુષ્ય પોતે વિચારેલા સુખદુઃખાનુભવાદિ જ્ઞાનથી હર્ષ અથવા બેદ પામે છે. તેમ સ્વપ્નવિજ્ઞાનથી પણ હર્ષ-વિષાદાદિ થાય તેનો અમે નિષેધ નથી કરતા, કારણ કે દૃષ્ટ વસ્તુનો નિષેધ કરી શકાય નહિ. પરંતુ સ્વપ્નમાં થએલ ભોજનાદિ ક્રિયાના ફળરૂપ ક્ષુધાશાન્તિ, સુરાપાનાદિ જન્યવિકાર રૂપ મદ, શિરઃચ્છેદાદિ જન્ય પીડારૂપ વધ, સાકલાદિથી બધાવારૂપ બંધન, તથા જળ અને અગ્નિ પ્રવેશથી લી-જલુ-બળુ વિગેરે થતુ નથી. જો એ સ્વપ્નગત ભોજનાદિ ક્રિયાના ફળરૂપ તુષ્ટિ આદિ થતા હોય, તો જ મનની વિષય પ્રાપ્તિરૂપ પ્રાપ્ત્યકારિતા ધરી શકે, પરંતુ તેમ થતુ નથી માટે મનની પ્રાપ્ત્યકારિતા નથી. ૨૨૭.

શિષ્ય — મહારાજ! સ્વપ્નાનુભૂત ક્રિયાનું ફળ જગત્ત અવસ્થામાં પણ જણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે સ્વપ્નમાં અનુભવેલા સ્ત્રી-પુરૂષના સગમથી સુરત ક્રીડા જન્ય વીર્યવિસર્ગ જાગ્યા પછી કેટલાકને પ્રત્યક્ષ જણાય છે. જેમ ગૃહવાસમાં સ્ત્રીસગમથી વીર્યવિસર્ગ જણાય છે, જ્યાં વીર્ય વિસર્ગ જણાય ત્યાં સ્ત્રીસગમ થયો હોવો જોઈએ, એવો સામાન્ય નિયમ છે. તેથી કરીને સ્વપ્નાનુભૂત સુરતક્રીડાજન્ય વીર્યવિસર્ગ જોવાથી અનુમાન કરાય છે કે આને સ્વપ્નમાં યુવતી સાથે સુરત ક્રીડા થઈ છે. આ પ્રમાણે સ્વપ્નની ક્રિયાનું ફળ જગત્ત થયા પછી પણ જણાય છે, તેથી વિષયપ્રાપ્તિ રૂપ મનની પ્રાપ્ત્યકારિતા ધરી શકે છે. ૨૨૮.

આચાર્ય — વીર્યવિસર્ગ જણાયાથી સ્ત્રીસગમ જ થયો છે, એમ જે તુ કહે છે તે એ-

* હવે કલ્પા પ્રમાણે જ્યારે જગત્તને વીરો કાષ્ટ સુતેલો પ્રરૂપ પોતાના દેહને નંદનવનાદિકમા મથેલો સ્વપ્નમાં જુવે છે અને તેને અહીંઆ રહેલા બીજાઓએ અહીંઆ જોવા થઈ તે ત્યાં પ્રાપ્ત થયેલો નથી હોતો, અને જાગ્યા પછી ત્યાંના ગમન સમધી અનુગ્રહ ઉપધાત સુમધ-માર્ગના પ્રરિભવાદિક થતા નથી, ત્યારે સ્વપ્નમાં થયેલ વર્જન બ્યબિચાર સિદ્ધ થાય છે

કાન્તે સત્ય નથી, સ્ત્રીસગમ સિવાય પણ સ્વપ્નમાં હું “તેને આલિંગન કરૂ છું” આવા સ્વપ્નતિકલ્પિત તીવ્ર અધ્યવસાયથી પણ વિસર્ગ થાય છે. કેટલાક તીવ્રમોહવાળા પ્રબળ-વેદોદય યુક્ત પુરૂષને જાગતા છતાં પણ કેઈ યુવતીનું અતિશય રાગથી ચિન્તવન કરતાં તેને પ્રત્યક્ષ જોતો હોય તેમ સ્વપ્નુદ્ધિથી આલિંગન કરી તેને ભોગવતો હોય તેમ માનતાં તીવ્ર અધ્યવસાયથી વીર્યવિસર્ગ થાય છે. તેવીજ રીતે સ્વપ્નમાં પણ સ્ત્રીસગમ સિવાય સ્વકલ્પિત તીવ્ર અધ્યવસાયથી વીર્ય વિસર્ગ થાય છે. જો એમ ન હોય તો જાગ્યા પછી તરતજ તે પુરૂષને તે સ્ત્રી જણાવી જોઈએ, અને સ્વપ્નાનુભૂત નખ-દાન્ત ક્ષત વિગેરેના ચિન્હો પણ જણાવા જોઈએ. પરંતુ તેમાંનું કંઈએ જણાતું નથી. ૨૨૯.

જાણી સ્વપ્નગત સુરતક્રીડાવડે થએલ વીર્યવિસર્ગ જો સ્ત્રીસગમથી જ થયો હોય તો તે ભોગવેલી સ્ત્રીને “એ અમુક પુરૂષ સાથે રતિક્રીડા અનુભવી” એવી પ્રતીતિ થવી જોઈએ. તથા રતિસુખ-ગર્ભધારણ-ઉદરવૃદ્ધિ-દોહદ થવા-પુત્ર પ્રાપ્તિ વિગેરે તે સ્ત્રીને થવું જોઈએ. પણ તેવું કંઈ થતું નથી. તેથી તે સ્વપ્નગત સુરતક્રીડા નિષ્ફળ છે; કારણ કે સ્વપ્નમાં સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ પૂર્વક વિશિષ્ટ સુરત ક્રીડા નથી, તેમ ગર્ભધારણાદિ રૂપ વિશિષ્ટ રૂળ પણ નથી, પરંતુ તીવ્ર વેદોદયવડે ઉત્પન્ન થએલ અધ્યવસાય માત્રથી કરાએલ જે સુરતક્રીડા તે માત્ર વીર્ય વિસર્ગરૂપ રૂળ વડેજ રૂળવાળી છે; પણ ગર્ભધારણાદિ રૂપ વિશિષ્ટ-રૂળવાળી નથી. એ વિશિષ્ટ રૂળના અભાવે તે ક્રિયા નિષ્ફળ છે, અને તેથી મનને પણ વિષય પ્રાપ્તિરૂપ પ્રાપ્ત્યકારિતા નથી. ૨૨૪-થી-૨૩૦

નણુ સિમિળઓઽવિ કોઈ સમ્પલ્લો ફલઈ જો જહા દિદ્ધો ।

નણુ સિમિળમ્મિ નિસિદ્ધં કિરિયા કિરિયાફલાઈં ચ ॥ ૨૩૧ ॥

જં પુણ વિણ્ણાળં તપ્પલં ચ સિમિળા વિબુદ્ધમેત્તે ય ।

સિમિળયનિમિત્તમાવં ફલં ચ તં કો નિવારેઈ ? ॥ ૨૩૨ ॥

દેહપ્ફુરણં સહસોદયં ચ સિમિળો ય કાદ્ધાઈંણિ ।

સમયાઈં નિમિત્તાઈં સુમા-સુમ્પલં નિવેરંતિ ॥ ૨૩૩ ॥

સિમિળમિવ મન્નમાણસ્સ થોળગિદ્ધિસ્સ વંનળોમ્મહયા ।

હોજ્જ વ, ન ડ સા મણસો સા સલ્લ સોઈંદિયાઈંણં ॥ ૨૩૪ ॥

પોમ્મલ-મોદય-દન્તે ફલ્લસગ-વહસાલમંજળે ચેવ ।

થોળદ્ધિયસ્સ ણ્ણ દિદ્ધંતા હોંતિ નાયન્ના ॥ ૨૩૫ ॥

કેઈક સ્વપ્ન પણ જેવું દીઠું હોય તેવું રૂળે છે, (એમ કહેવામાં આવે તો) તેમાં વાંધો નથી, કારણ કે એમ તો સ્વપ્નમાં ક્રિયા તથા ક્રિયાનાં રૂળ નિષેધમાં છે. સ્વપ્નમાંથી જાગ્યા પછી તેવું વિજ્ઞાન અને રૂળ તથા સ્વપ્નનો નિમિત્તભાવ અને રૂળ તેનો કોણ નિષેધ કરે છે ? દેહ સ્ફુરણ-સહસા બોલણું અને સ્વપ્ન વિગેરે સ્વગત કાચિકાદિ નિમિત્તો શુભા-શુભ રૂળ જણાવે છે. સ્વપ્ન જેવું માનનારા થીણુદ્ધિનિદ્રાવાળાને વ્યન્નનાવમહ થાય, પણ તે વ્યન્નનાવમહ મનને ન થાય તે તો ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને જ થાય છે. પોમ્મલ (માંસ)-મોદક-દાન્ત-કુલાર-અને વડની શાખા ભાંગવા સળધી થીણુદ્ધિ નિદ્રાનાં ઉદાહરણો છે. ૨૩૧-થી-૨૩૫.

શિષ્ય —સ્વપ્નમાં કોઇને રાજ્યપ્રાપ્તિ થાય છે, તે પછી કેટલેક વખતે તેને ખરેખર રાજ્ય લાભ થાય છે. એ રીતે કોઈક સ્વપ્ન સત્ય ફળવાળું પણ થાય છે. તો પછી સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થએલ મેરૂ ગમનાદિ ક્રિયાને પણ સત્યરૂપે કેમ ન મનાય ?

આચાર્ય —સ્વપ્ન સર્વથા સત્ય છે એમ ન સમજવું, કારણ કે સ્વપ્નમાં થતી મેરૂગમનાદિ ક્રિયા અને માર્ગના શ્રમ, તથા પુષ્પ પરિમલાદિ ક્રિયાના ફળનો પૂર્વે કહેલી યુક્તિથી સત્યપણ્યએ અમોએ નિષેધ કરેલો છે. ૨૩૧.

સ્વપ્નમાં જોએલ જિનસ્નાતદર્શનાદિનું જ્ઞાન, અને જાગ્યા પછી હુપાદિરૂપ તેનું ફળ, ઇત્યાદિ સમગ્ર અનુભવ સિદ્ધ હોવાથી, તેનો નિષેધ કરી શકાય નહિ. વળી અમુક સ્વપ્નના નિમિત્તથી લવિષ્યમાં અમુક ફળ અવશ્ય થવાનું, એવા પ્રકારના સ્વપ્નના નિમિત્તભાવનો પણ નિષેધ કરી શકાય નહિ. પરંતુ સ્વપ્નમાં થએલ જે મેરૂગમનાદિ ક્રિયા તે યુક્તિ-પૂર્વક વિચારતાં સંભવતી નથી, તેથી સ્વપ્નમાં તે ક્રિયાનો સત્યભાવે નિષેધ કર્યો છે, તેના જ્ઞાનાદિનો નિષેધ નથી કર્યો, કેમકે તે તો યુક્તિ યુક્ત છે. પરંતુ તત્સબધી વિજ્ઞાનાદિ માનવા છતાં પણ મનની પ્રાપ્તકારિતા સિદ્ધ થતી નથી. ૨૩૨.

શિષ્ય —જો એમ હોય તો સ્વપ્નના નિમિત્ત ભાવનો પણ આપ નિષેધ કેમ નથી કરતા.

આચાર્ય —બાહ્ય ફરકો, અકસ્માત બોલેલું વચન, સ્વપ્ન થવું વિગેરે કાચિક-વાચિક-અને માનસિક નિમિત્તો લવિષ્યમાં થનારા શુભાશુભ ફળને જણાવેછે, એ વાત શાસ્ત્રમાં અને લોકમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. તેથી યુક્તિયુક્ત તથા લોક અને શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ એવા એ નિમિત્તભાવનો નિષેધ કેમ કરી શકાય ? ૨૩૩.

શિષ્ય —થીજીદી નિદ્રાના ઉદયમાં વર્તનાર હસ્તિના દન્તને જે ચી કાઢવા પ્રવર્તેલ એવા મનુષ્યને સ્વપ્નમાં મનની પ્રાપ્તકારિતા થાય છે, તેથી તત્પૂર્વક મનનો વ્યગ્નનાવમલ પણ તેને થાય છે. જેમ કોઇ પ્રાણિ થીજીદી નિદ્રાના ઉદયમાં “ હસ્તિદંત જે ચી કાઢવા રૂપ સ્વપ્ન હું જોઉં છું. ” એ પ્રભાણે સ્વપ્ન માનીને મનાવિકલ્પ પૂર્વક દાંત જે ચી કાઢવાદિરૂપ ક્રિયા તે મનુષ્ય કરે છે. તેથી મનની પ્રાપ્તકારિતા પૂર્વક મનનો વ્યગ્નનાવમલ પણ થાયછેજ.

આચાર્ય —થીજીદી નિદ્રાના ઉદયવત જીવને દાંત જે ચી કાઢવા માંસ ભક્ષણ કરવું ઇત્યાદિ ગાઢનિદ્રાના ઉદયથી પરવશ થવાથી થાયછે, તેથી સ્વપ્ન જેવું માનતા તેને સ્વપ્નાવસ્થામાં વ્યગ્નનાવમલ થાય, એનો અમે નિષેધ નથી કરતા, પરંતુ ઉપર કહેલી યુક્તિથી સ્વપ્નાવસ્થામાં વિષય પ્રાપ્તિનો અભાવ છે તેથી વ્યગ્નનાવમલ મનનો નથી થતો, એમાં તો પ્રાપ્તકારી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના વ્યગ્નનાવમલ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઇ થીજીદી નિદ્રાવાળાને રંગભૂમિ આદિમાં સગીતાદિ શ્રવણ કરતાં શ્રોત્રેન્દ્રિયનો વ્યગ્નનાવમલ થાય, કર્પૂરાદિ સુધતાં પ્રાણેન્દ્રિયનો વ્યગ્નનાવમલ થાય, માંસ મોદકાદિ ખાતાં રસનેન્દ્રિયનો વ્યગ્નનાવમલ થાય, અને યુવતિ આદિના સ્પર્શથી સ્પર્શનેન્દ્રિયનો વ્યગ્નનાવમલ થાય. પરંતુ ચક્ષુ અને મનનો વ્યગ્નનાવમલ ન થાય, કારણ કે તેમને અગ્નિ-ધુરી આદિ વિષયની પ્રાપ્તિ નથી થતી, જો તેમને તે વિષયની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો બળવું-છેદાણું વિગેરે થવું જોઇએ. પરંતુ તેમ નથી થવું. તેથી વિષય પ્રાપ્તિ સિવાય વ્યગ્નનાવમલ પણ નથી થતો. ૨૩૪.

શિષ્ય —સ્થાનર્દિ નિદ્રાના ઉદય વખતે સ્વપ્ન જેવું માનનાર મનુષ્ય શું કર્મ સત્ય

ક્રિયા કરેછે, કે જેથી આપ તેને તે વખતે વ્યગ્નનાવમહ કહોએ ?

આચાર્ય:—હા, તે વખતે તે સત્યક્રિયા-ચેષ્ટા કરેછે. એ સ બ ધમાં માંસ લક્ષક-ગ્રો-
હક ખાનાર-દાન્ત ખેચનાર-કુભાર અને વડની શાખા ભાંગનાર થીજીવિ નિદ્રાવાળના
ઉદાહરણ શાસ્ત્રમાં કહાછે, તે આ પ્રમાણે છે.

કોઈ ગામમાં એક કણ્ઠી રહેતો હતો, તે માંસ ખાવામાં અતિ લુપ્થ હતો. કાચુ-
પાકુ ગમે તેવું માંસ હોય તો પણ તે ખાઈ જતો. એક વખત કોઈ ગુણવાન સ્થવિરોએ
તેને બિાધ પમાડીને દીક્ષા આપી. દીક્ષા પામેલો તે કણ્ઠી પણ સ્થવિરોની સાથે એક
બામથી બીજે ગામ એમ ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે વિહાર કરતો હતો, એમ વિહાર કરતાં કોઈક
સ્થળે તેણે માંસલુપ્થ પુરુષોને ઝીક પાડે ચીરતા જોયા, તે જોઈને તેને પણ તે વખતે
પૂર્વ સ સ્કારથી માંસ ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ. એ તીવ્રઈચ્છા એને આહાર કરતાં-ક ડીલ-
ભૂમિએ જતાં અને ઢેહી સૂત્ર પારિતી પ્રતિક્રમણ ક્રિયા અને રાત્રિની ધોરસીને કરતા
ભુધીમાં પણ શાન્ત ન થઈ. આખરે એ ઇચ્છાપૂર્વક જ તે સુઈ ગયો. સુતા પછી થીજીવિ
નિદ્રાનો ઉદય થયો, તેના પ્રભાવે સ ચારામાંથી ઊઠીને ગામ બહાર પાડાઓના ટોળામાં
ગયો, ત્યાં જઈ એક પાડાને મારી નાંખી તેનું માંસ ખાવા લાગ્યો. ખાતાં વધુ તે લઇ
આવી ઉપામયના ઉપર નાંખીને પુનઃ સુઈ ગયો. સવારમાં ઊઠીને “ ઐ આયુ સ્વમ
જોશુ ” એમ ગુરૂમીને કહ્યું, પણ બીજા સાધુઓએ તે લાવેલું માંસ ઉપામય ઉપર જોયું
અને આચાર્યશ્રીને કહ્યું, તેથી સર્વને ખાત્રી થઈ કે આને થીજીવિ નિદ્રાનો ઉદય છે. માટે
તે ચારિત્રને યોગ્ય નથી. એવો નિશ્ચય થયો. એટલે શીસે તેનો મુનિવેશ ખુચવી લઇ
રજા આપી, આ થીજીવિ નિદ્રા સમયે માંસ ખાનારનું ઉદાહરણ છે. ૧.

હવે બીજી મોઢક ખાનારનું ઉદાહરણ કહીએ છીએ, તે આંલળ. કોઈએક સાધુએ
લિક્ષાદન કરતાં ગામમાં કોઈક ગૃહની અદર ધાળમાં મેઠવેલા મુરલિ-સ્ત્રિન્ધ અને મનોર
એવા મોઢકો જોયા. તે સ્થળે ઊભા રહીને ઘણીવાર મુઠી લુપ્થલાવે તે જોયા પણ કોઈએ
તેમાંથી કંઈ આપ્યું નહિ. છવટે નિરાશ થઈ ત્યાંથી ઉપાશ્રય ગયો અને તેજ લાડની તીવ્ર
અભિલાષાયુક્ત રાત્રે તે સાધુ સુઈ ગયો. સુતા પછી થીજીવિ નિદ્રાનો ઉદય થયો, તેના પ્ર-
તાપથી લાડવાવાળા ગૃહ આગળ જઈ ધરના કમાડ તોડીને ઈચ્છા મુજબ લાડ ખાધા અને
ખાતાં વધ્યા તે પાત્રામાં નાંખી ઉપાશ્રયમાં લાવીને પાત્રું સ્થાનકે મૂકીને સુઈ ગયો. સ-
વારે ગુરૂ પાસે જઈ કહ્યું કે મને આ પ્રમાણે સ્વપ્ન થયું. પણ બીજા સાધુએ પડીલેલણ
કરતી વખતે એ પાત્રાદિ પાડલેલતાં તે મોઢકો જોયા. આથી ગુર્વાદિકોએ થીજીવિ નિદ્રાનો
ઉદય છે. એમ જણ્યું, તેથી તેનો મુનિવેશ ખુચવી લઇને શીસે રજા આપી. ૨

હવે ત્રીજી દાન્તનું ઉદાહરણ કહીએ છીએ. કોઈક સાધુને એક દિવસે કોઈ હસ્તિએ
બહુ હેરાન કર્યો, તેથી મહામુશીબતે ત્યાંથી ભાગીને ઉપાશ્રયમાં આવ્યો. પછી તે હસ્તિ
ઉપર અવિચ્છિન્ન કોપ યુક્ત રાત્રિએ સુઈ ગયો, સુતા પછી સ્ત્યાનર્દિ નિદ્રાનો ઉદય થયો,
સ્ત્યાનર્દિ નિદ્રાના ઉદય વખતે વજ્રઘ્નનારાચ સઘવણ વાળાને વશુવેવના અર્ધબળ
જેટલું બળ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી નગરના કમાડ ભાંગી સહેરમાં જઈ તે હાથીને મારી
તેના બે દાન્ત ખેચી કાઢીને પાછા આવી ઉપામયના બારણામાં તે દાન્ત મૂકીને સુઈ ગયો.
સવારે ભગીને ગુરૂ પાસે જઈ કહ્યું કે મને આયુ સ્વપ્ન થયું. પણ ગુરૂએ બારણામાં દાન્ત
જેવાથી જણ્યું કે આને સ્ત્યાનર્દિ નિદ્રાનો ઉદય છે. તેથી સથે તેનો સાધુવેશ લઈને
રજા આપી. ૩.

ચોથુ કુ ભારતુ દષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે છે. કેાધએક કુ ભારે મોટા ? ગચ્છમાં હીક્ષા હીધી. તે પછી તેને કેાધ એક દિવસે રાત્રિએ સૂતા પછી સ્થાનર્હિ નિદ્રાનેા ઉદય થયો, તેથી તેણે પૂર્વના અભ્યાસથી માટીના પિંડ તોડતો હોય તેમ સાધુઓનાં મસ્તકો તોડીને એક બાબુએ એકાન્તમાં ધડ અને મસ્તકનો ઢગલો કર્યો. તે વખતે જે બીજા સાધુઓ ખસી ગયા તેઓ અધ્યા, સવારે તેની સર્વ ચેષ્ટા બધાએ જાણી. આથી શ્રીસ ચે તેનો વેશ લઈ હીધો અને રજા આપી. ૪.

હવે વડની શાખા ભાંગવાનું પાંચમું ઉદાહરણ કહીએ છીએ. કેાધક સાધુ મામમાંથી ગોચરી કરીને પાછા ફર્યા, પાછા ફરતાં ગરમીના હીધે પરાભાવ પામેલા અને ભરેલા ભાજન લાલો બૂખ્યા તરશ્યા છાયાને ઇચ્છતા સાધુ માર્ગમાં આવેલા એક વડ વૃક્ષ નીચે આવ્યા તે વડની એક ડાળી અતિશય નીચી હોવાથી તે સાધુના મસ્તકે વાગી, આથી તે અતિશય પરિતાપ પામ્યા, ત્યાંથી ઉપાશ્રયે આવ્યા અને વડ ઉપર કેાધ કરતો જ રાત્રિએ સુતો, પછી સ્થાનર્હિનો ઉદય થયો, એટલે રાત્રિમાં જ ત્યાં જઈ વડની શાખા ભાંગી નાંખી ઉપાશ્રયના ખારણા આગળ લાવીને નાંખી પછી પાછો સુઇ ગયો. સવારે જાગ્યા પછી “ મને આવું સ્વપ્ન થયું ” એમ યુરને કહ્યું, પણ દ્વાર આગળ શાખા જોવાથી જ-જ્ઞાતુ કે એને સ્થાનર્હિનો ઉદય છે, તેથી તેનો સાધુવેશ પડાવી લઇને શ્રીસ ચે રજા આપી. ૩

આ નિદ્રાના સ બધમાં સ ક્ષેપથી એ પ્રમાણે ઉદાહરણ છે, વિશેષથી જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ નિશીથસૂત્રની ચૂર્ણિથી જાણી લેવાં. ૨૩૫

એ પ્રમાણે ૨૧૩ મી ગાથાના પૂર્વાર્થનું ખડન કર્યું, હવે તેના ઉત્તરાર્થનું ખડન કરવા માટે આવ્યાર્થ શ્રી કહે છે.

જહ દેહત્ય ચક્ષું જંપઈ ચંદં ગય તિ, ન ચ સન્નં ।

રુદ મણસોઽવિ તહા ન ચ રુદી સન્નિયા સન્વા ॥ ૨૩૬ ॥

વિસયમસંપત્તસ્સઽવિ સંવિજ્ઞઈ વંજણોગ્ગહો મણસો ।

જમસંસ્વેજ્ઞસમઈઓ ઉવઓગો જં ચ સન્વેસુ ॥ ૨૩૭ ॥

સયલેસુ મણોદન્વાઈ ગેણ્હણ વજ્ઞં ચ દન્વાઈ ।

મણિયં સંબંધો વા તેણ તયં જુજ્ઞણ મણસો ॥ ૨૩૮ ॥

દેહાદણિમ્મયસ્સઽવિ સકાયહિયયાઈયં વિચિંતયઓ ।

નેયસ્સવિ સંબંધે વંજણમેવંપિ સે જુત્તં ॥ ૨૩૯ ॥

ગેજ્ઞસ્સ વંજણાણં જં ગહણં વંજણોગ્ગહો સ મઓ ।

ગહણં મણો ન ગેઝ્ઞં, કો ભાગો વજ્ઞે તસ્સ ? ॥ ૨૪૦ ॥

તદ્દેસચિન્તણે હોજ્ઞ વંજણં જઈ તઓ ન સમયમ્મિ ।

પદમે સેવ તમત્થ મેણ્હેજ્ઞ ન વંજણં તમ્હા ॥ ૨૪૧ ॥

સમણ સમણ ગિણ્હઈ દન્વાઈ જેણ ઘુણઈ ચ તમત્થં ।

જં ચિંદિઓવઓગેઽવિ વંજણાવગ્ગહેઽતીતે ॥ ૨૪૨ ॥

હોઈ મણોવાવારો પદમાઓ સેવ તેણ સમયાઓ ।

હોઈ તદત્થમ્મહર્ણ તદ્દણ્ણહા ન પ્પવત્તેજ્ઞા ॥ ૨૪૩ ॥

જેમ દેહમાં રહેલા ચક્ષુ ‘ચન્દ્ર તરફ ગય’ એમ કહેવાય છે એ સત્ય નથી પણ રૂઢિ છે, તેવી જ રીતે મનને અંગે પણ બહુવુ. સર્વ રૂઢિ સત્ય નથી હોતી. જો એમ કહેવામાં આવે કે વિષય પ્રાપ્તિ કર્યા સિવાય પણ મનને વ્યજનાવગ્રહ થાય છે, કેમકે અસખ્યાત સમયનો ઉપયોગ છે, ને તે સર્વ સમયોમાં (જીવ) મનોદ્રવ્યગ્રહણ કરેછે, દ્રવ્ય અને દ્રવ્યનો સંબંધ તે પણ વ્યજન કહેલ છે, તેથી મનને વ્યજનાવગ્રહ થટે છે. (વળી) શરીરમાંથી નીકળ્યા વિના પણ શરીરના દૃદ્યાદિકનું ચિન્તવન કરતાં જ્ઞેયનો સંબંધ થવાથી મનને વ્યજનાવગ્રહ થટે છે એમ કહે તો તે અયોગ્ય છે, (કેમકે) ગ્રાહ્ય સંબંધી વ્યજનોનું જે ગ્રહણ તે વ્યજનાવગ્રહ માન્યો છે. ગ્રહણ મનજ છે પણ ગ્રાહ્ય નથી, તેથી તેનો કયો ભાગ વ્યજનાવગ્રહ થઈ શકે ? તદ્દેશનું ચિન્તવન કર્યા પછી પ્રથમ સમયે જ તે અર્થને ગ્રહણ ન કરે તો મનને વ્યજનાવગ્રહ રૂઢિ, (પણ એમ બને નહિ.) તેથી તેને વ્યજનાવગ્રહ થાય નહિ. દરેક સમયે (જીવ મનો) દ્રવ્યને ગ્રહણ કરેછે, જેવડે તે અર્થ જાણે છે, અને ઇન્દ્રિયોપયોગમાં પણ વ્યજનાવગ્રહ વીત્યાબાદ મનોવ્યાપાર થાય છે. માટે પ્રથમ સમયથી જ તે અર્થનું ગ્રહણ કરવા માટે પ્રવર્તમાન થાય છે. તે સિવાય બીજી રીતે પ્રવર્તવું નથી. ૨૩૬-થી-૨૪૩

જેમ શરીર ગત ચક્ષુ શરીરથી નહિ નિકળ્યા છતા પણ “મારી આંખ ચન્દ્ર તરફ ગય” એમ લોકો કહે છે. આ કથન કંઈ સત્ય નથી, જો સત્ય હોય તો અગ્નિ વિગેરેને જોવાથી ચક્ષુને દાહાદિ થવાં જોઈએ. જેમ લોક રૂઢિથી માત્ર એમ કહેવાય છે કે “મારી આંખ ચન્દ્ર તરફ ગય” એજ પ્રમાણે મન સંબંધી પણ કહેવાય છે, કે “મારું મન અશ્વક રથજે ગયુ” આથી એમ ન સમજવું કે રૂઢિ સત્ય છે, કારણ કે બધી રૂઢિઓ સત્ય નથી હોતી. વટે વટે વૈશ્વવળ્લભરે ચત્વરે શિવઃ । પર્વતે પર્વતે રામ, સર્વગો મધુ-સૂદન । ૧ । દરેક વડ પર કુબેર, દરેક ચોકમા શિવ, દરેક પર્વતપર રામ, અને વિષ્ણુ સર્વ રથજે છે. ઇત્યાદિ લોક ઉક્તિઓ અસત્ય પણ છે. ૨૩૬

શિષ્ય—એ રૂ શિખર-પાણી-અગ્નિ આદિ વિષયને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય પણ મનને વ્યજનાવગ્રહ શા માટે ન માનવો ? કારણ કે છદ્મરથનો સર્વ ઉપયોગ અસખ્યાત સમયવાળો સિદ્ધાન્તમાં કહ્યો છે, પણ એકાદ બે સમયવાળો નથી કહ્યો, તેથી તે ઉપયોગ સંબંધીના પહેલાના સર્વ અસખ્યાત સમયોમાં દરેક સમયે જીવ મનોવર્ગણમાંથી અનન્તાં મનોદ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે. દ્રવ્ય અને દ્રવ્યનો જે સંબંધ તેને આપે વ્યજનાવગ્રહ પૂર્વે કહેલ છે, તેથી તે મનોદ્રવ્ય અને તે મનનો સંબંધ તે મનનો વ્યજનાવગ્રહ છે. જેમ ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોવડે અસખ્યાત સમય સુધી ગ્રહણ કરાતા શબ્દાદિ રૂપે પરિણામ પામેલા દ્રવ્યો અને તે ઓત્રનો સંબંધ તે વ્યજનાવગ્રહ છે. તેમ અહીં પણ અસખ્યાત સમય સુધી ગ્રહણ કરાતાં મનોદ્રવ્ય અને તેનો સંબંધ, તેને પણ વ્યજનાવગ્રહ શામાટે ન કહેવો ? ૨૩૭-૨૩૮

વળી શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યા સિવાય એટલે એ રૂઆદિ અર્થને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય પણ પોતાની કાયામાં રહેલા દૃદ્યાદિનું ચિન્તવન કરતાં મનનો પોતાના શરીરમાં રહેલા દૃદ્યાદિ જ્ઞેયની સાથે વિષય પ્રાપ્તિરૂપ જે સંબંધ થાય છે તે પણ મનનો વ્યજનાવગ્રહ જ છે. એ રીતે વિષય પ્રાપ્તિ કર્યા વિના અને વિષય પ્રાપ્તિ કરીને એમ ઉભય પ્રકારે મનનો વ્યજનાવગ્રહ થઈ શકે છે. ૨૩૯

આચાર્ય—તારી એ માન્યતા જૂલ ભરેલી છે, કેમકે તું “વિષય પ્રાપ્તિ સિવાય અને

વિષય પ્રાપ્તિથી એમ ઉભય પ્રકારે મનનો વ્યજનાવગ્રહ કહે છે. ” પણ તારૂં એ કંથન સખધ વિનાનું છે. ઔત્રાદિ ઇન્દ્રિય ચતુષ્ટયથી ગ્રાહ્ય શબ્દાદિ વિષય સખધી વ્યજનોના એટલે શબ્દાદિપણે પરિણામ પામેલ જે દ્રવ્યો તેનો તે તે ઇન્દ્રિય સાથે સખધ થયો. તેને વ્યજનાવગ્રહ કહેલ છે, એવું અનેકવાર કહેવાથી ખીજ પણ જાણે છે, પણ તું કહે છે તે વ્યજનાવગ્રહ નહિ. કદાચ અહીં તું એમ કહીશ કે મનોદ્રવ્ય મનને ગ્રાહ્ય થશે અને તેથી ઔત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની પેઠે મનને પણ વ્યજનાવગ્રહ કહી શકાશે એમાં શું અચૂક છે? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે-એ તારૂં કંથન ચૂકા નથી. કેમકે ચિન્તાદ્રવ્યરૂપ મન એ ગ્રાહ્ય નથી પણ પદાર્થને જાણવામાં કરણભૂત છે, મનને ગ્રાહ્ય તો મેરૂશિખરાદિ વિષયો છે. તેથી કરણરૂપ મનોદ્રવ્યરાશિનો કયો ભાગ વ્યજનાવગ્રહમાં ધટી શકે? કોઈ જ નહિ. કારણ કે ગ્રાહ્ય વસ્તુને ગ્રહણ કરતાં જ વ્યજનાવગ્રહ થાય છે, મનોદ્રવ્ય ગ્રાહ્યવસ્તુપણે ગ્રહણ કરાતા નથી, પણ કરણરૂપે ગ્રહણ કરાય છે. તેથી તેનો વ્યજનાવગ્રહ ન થાય. ૨૪૦

“શરીરમાંથી નીકળ્યા સિવાય પણ સ્વકાયસ્થિત દૃદ્યાદિનું ચિન્તવન કરતાં મનને પ્રાપ્તકારિપણ કહ્યું ને વ્યજનાવગ્રહ થાય છે એમ કહ્યું.” તારૂં આ કંથન પણ અયોગ્ય છે, કેમકે સ્વકાયસ્થિત દૃદ્યાદિ મનનો સ્વદેશ જ છે. જે વસ્તુ જે સ્થાનમાં રહે છે તે વસ્તુનો તેની સાથે સખધ હોય છે જ. એમાં વિવાદ જેવું શું છે? શરીરની અદર એવી કંઈ વસ્તુ છે કે જે આત્મદેશથી અસખધ હોય? એ રીતે જો પ્રાપ્તકારિતા માનવામાં આવે તો તે સર્વેને જીવ સાથે સખધ હોવાથી સર્વ જ્ઞાનો પ્રાપ્તકારી જ છે, પણ એ પ્રમાણે અહીં પ્રાપ્તકારિતા નથી માની, બાહ્ય અર્થની અપેક્ષાએ જ પ્રાપ્તકારી અને અપ્રાપ્તકારીપણાનો વિચાર અહીં પ્રસ્તુત છે. બાહ્ય અર્થ મનવડે પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય પણ ગ્રહણ કરાય છે, તેથી મનનો વ્યજનાવગ્રહ નથી.

અથવા પોતાના દૃદ્યાદિનો વિચાર કરતાં ભલે મનની પ્રાપ્તકારિતા થાય, પણ વ્યજનાવગ્રહ નહિ થાય; કારણ કે સ્વકાયસ્થિત દૃદ્યાદિનું ચિન્તવન કરતાં મનનો વ્યજનાવગ્રહ ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે મન પ્રથમ સમયે પોતાના દૃદ્યાદિ અર્થને જાણી ન શકે. પરંતુ એમ થતું નથી, પ્રથમ સમયે જ મન પોતાના અર્થને જાણે છે ને તેથી તેને અર્થાવગ્રહ થાય છે, ઔત્રાદિની પેઠે પ્રથમ વ્યજનાવગ્રહ નથી થતો. કારણ કે ઔત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને તથાવિધ ઉત્તમ ક્ષયોપશમ ન હોવાથી પ્રથમ અર્થનો (પદાર્થનો) અનુપલબ્ધિ કાળ હોય છે ને તેથી તેમને પ્રથમ વ્યજનાવગ્રહ થાય છે, અને મનને તો તથાવિધ સારો ક્ષયોપશમ હોવાથી ચક્ષુઇન્દ્રિયની પેઠે અર્થનો અનુપલબ્ધિકાળ નથી, તેથી પ્રથમ અર્થાવગ્રહ જ થાય છે. આ સખધમાં એવો નિયમ છે કે-“જેનો જ્ઞેયની સાથે સખધ થયે છતે અનુપલબ્ધિ કાળ નથી તેનો વ્યજનાવગ્રહ નથી.” આ નિયમના અનુસારે જ જેમ ચક્ષુને અર્થનો સખધ થયે છતે અનુપલબ્ધિ કાળ નથી, તેવી જ રીતે મનને પણ અર્થનો સખધ થયે છતે અર્થનો અનુપલબ્ધિ કાળ નથી તેથી, તેનો વ્યજનાવગ્રહ નથી. ઉપરોક્ત નિયમથી વિપરીત જ્યાં વ્યજનાવગ્રહ છે ત્યાં જ્ઞેયનો સખધ થયે છતે ઔત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની પેઠે અર્થનો અનુપલબ્ધિ કાળ છે. ૨૪૧

મનોદ્રવ્યને ગ્રહણ કરવાની શક્તિવાળો જીવ કોઈ અર્થનો વિચાર કરતી વખતે દરેક સમયે મનોદ્રવ્યગ્રહણ કરે છે અને તે ચિન્તનીય અર્થને દરેક સમયે જાણે છે. આ કારણથી પ્રથમ સમયે જ ચિન્તનીય અર્થનું ગ્રહણ થાય છે, તેથી એક સમય પણ અર્થનો અનુપલબ્ધિ કાળ ન હોવાથી મનનો વ્યજનાવગ્રહ નથી સભવતો.

શિષ્ય—જ્યારે ઇન્દ્રિયના વ્યાપાર રહિતપણે ઓરડા આદિમાં રહીને કેવળ મનવડે અર્થનો વિચાર થાય છે. ત્યારે મનનો વ્યન્જનાવગ્રહ લાલે ન થાય, પણ ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારની સાથે મનનો પણ જે વ્યાપાર થાય છે ત્યાં પ્રથમ અનુપલબ્ધિ કાળ આપ માનોછે તો તે વખતે મનનો વ્યન્જનાવગ્રહ શામાટે ન માનવો ?

આચાર્ય —શબ્દાદિઅર્થને ગ્રહણ કરતી વખતે વ્યન્જનાવગ્રહ થઈ ગયા બાદ મનનો વ્યાપાર થાય છે, એટલે કે ઇન્દ્રિય વ્યાપાર અવસ્થામાં મનનો અર્થાવગ્રહરૂપ વ્યાપાર થાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયના વ્યાપાર કાળે પણ કેવળ અર્થાવગ્રહથી જ માંડીને મન તો વ્યાપાર કરે છે, પણ વ્યન્જનાવગ્રહ કાળે મન વ્યાપાર નથી કરતું. કેમકે અર્થના અનવયોધ રૂપ વ્યન્જનાવગ્રહ છે, અથવા અર્થના અવયોધનું કારણ માત્ર છે, અને મન તો અર્થાવયોધ રૂપજ છે. જે અર્થનું મનન કરે અથવા જેવડે અર્થનું મનન કરાય તે મન, એ પ્રમાણે મન સાર્થક નામવાળું છે. વળી જે વ્યન્જનાવગ્રહકાળે મનનો વ્યાપાર હોય તો તે વખતે મનનો વ્યન્જનાવગ્રહ માનતાં મતિજ્ઞાનના અડાવીસ ભેદ વીંખાઈ જાય. (અડાવીસના બદલે આગણત્રીસ થાય) માટે પ્રથમસમયથી જ મનને અર્થ ગ્રહણરૂપ અર્થાવગ્રહ માનવો ઈષ્ટ છે. જે પ્રથમ સમયથી જ મનને અર્થાવગ્રહ ન માનવામાં આવે તો મનની મનપણે પ્રવૃત્તિ જ ન થાય. પોતાની અનુત્પત્તિ જ હોય. કારણ કે જેમ સ્વઅભિધેયઅર્થોને યોગતાં જ ભાષા કહેવાય. તથા સ્વવિષયભૂત અર્થોને બાણતા હોય તે જ અવધિ આદિ જ્ઞાનો કહેવાય છે, પણ ન બાણતાં હોય તેઓને અવધિઆદિ જ્ઞાનો નથી કહેવાતાં. તેવી રીતે અહીં પણ સ્વવિષયભૂત અર્થોને પ્રથમ સમયથી માંડીને મનન કરે તોજ મન કહેવાય છે, અન્યથા અવાધિઆદિની પેઠે તેની પ્રવૃત્તિ ન થાય.

એ સર્વ કથનનું તાત્પર્ય આ છે કે મનને અનુપલબ્ધિ કાળ નથી, અનુપલબ્ધિકાળ ન હોવાથી તેનો વ્યન્જનાવગ્રહ પણ નથી. આ અમે પોતાની બુદ્ધિવડે શુદ્ધિ માત્રથી કહેતા નથી. આગમને વિષે પણ વ્યન્જનાવગ્રહ થઈ ગયા પછી જ ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગને વિષે મનના વ્યાપારનું કથન છે. આ સબધમાં કદપલાપ્યની અદર કશું છે કે—“અત્યર્ણતરચારિ જિજ્ઞાસુઃ સિકાલવિસર્જતિ । અત્યંમિ પદુષ્પન્ને ચિણિઓગ દિવ્યં લહ્મ ॥ એટલે મન નિશ્ચય અર્થાનન્તરચારિ અને ત્રિકાળ વિષયિ છે; પરંતુ ઇન્દ્રિયો તો વતમાનમાં અર્થ પ્રાપ્ત થવાથી સબધ પામે છે.” અર્થાત્ ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયના વ્યન્જનાવગ્રહવડે શબ્દાદિ અર્થગ્રહણ ક્યાં બાદ અર્થાવગ્રહથી માંડીને મન પ્રવર્તે છે, પણ વ્યન્જનાવગ્રહકાળે નથી પ્રવર્તતું, વળી મન ત્રિકાળ વિષયિ છે અને ઇન્દ્રિયો સાપ્રતકાળ વિષયી છે. ૨૪૨-૨૪૩

હવે મનની અનુપલબ્ધિના કાળનો અભાવ તથા ચક્ષુની અપ્રાપ્યકારિતા શુદ્ધિપૂર્વક શિદ્ધ કરીને વ્યન્જનાવગ્રહનો ઉપસહાર કરે છે.

નેષાઽ ચિય જં મો લહ્મ સરૂવ પૃથ્વ-સદ્ વ્ય ।

તેનાજુત્તં તસ્સામંકપ્પિયંજજોગર્હણં ॥ ૨૪૪ ॥

જઈ નયણિન્દિયમપ્પત્તકારિ સઽર્વં ન ગિણ્હણ કમ્હા ? ।

ગર્હણા-ગર્હણં કિંકયમપ્પત્તવિસયત્તસામન્ને ? ॥ ૨૪૫ ॥

વિસેયપરિમાણપનિયમપ્પત્તવિસયતિ તસ્સ મણસો વ્હ ।

વળસોઽન્નિ વિસયનિયમો નક્કપરં જજો સ સન્વત્થ ॥ ૨૪૬ ॥

અત્યમાહનેસુ મુજ્જાઈ સન્તેસુડવિ કેવલાઈગમ્મેસુ ।
 તેં કિંકયમગ્ગહર્ણં અપત્તકારિત્તસામન્ને ? ॥ ૨૪૭ ॥
 કમ્મોદયડ વ્વ સહાવડ વ્વ નણુ છોયણેડવિ તં તુલ્લં ।
 તુલ્લો વ્વ ડવાલંખો ણ્મો સંપત્તવિમ્મણ્ડવિ ॥ ૨૪૮ ॥
 સામત્યાભાવાઓ મણો વ્વ વિસયં પરં ન ગેળ્હેજ્જા ।
 કમ્મક્કલ્લઓવસમઓ સાણુગ્ગહઓ ય સામત્યં ॥ ૨૪૯ ॥

જેય થકી જ મન પ્રદીપ અને શબ્દની પેઠે સ્વરૂપ પામે છે, તેથી તેને અસંકલ્પિત વ્ય-જનગ્રહણ અધિક્તા છે. (શકા) જો નયનેન્દ્રિય અપ્રાપ્તકારી છે, તો તે સર્વ વસ્તુને શામાટે નથી ગ્રહણ કરતી ? અપ્રાપ્તવિષયપણુ સમાન છતાં કોઈકને ગ્રહણ કરે અને કોઈકને ગ્રહણ ન કરે એમ શાથી થાય છે ? કેમકે તેને અપ્રાપ્ત વિષયપણુથી મનની પેઠે વિષયનું પરિભાણ અનિયત છે. (ઉત્તર) મનના વિષયનો પણ નિયમ છે, ને તે પણ સર્વત્ર પ્રસરતું નથી, કેવળજ્ઞાનાદિવડે ગમ્ય એવા વિષયમાન છતાં ગહન અર્થોમા તે મન પણ (કાંઈક) સુઝાય છે, (શકા) તો અપ્રાપ્તપણુ સમાન છતાં શા માટે મનથી તેનું ગ્રહણ ન થાય ? (ઉત્તર) કેટલાક અર્થને મન નથી ગ્રહણ કરતું તે કમના ઉદયથી અથવા સ્વભાવથી, તો તે લૌચનમાં પણ તુલ્ય છે. અથવા પ્રાપ્ત વિષયમાં પણ આ ઉપાલ લ સરખોજ છે. માટે ચક્ષુ સ્વસામર્થ્યના અભાવે મનની પેઠે વિષય ઉપરાંત નથી ગ્રહણ કરતી. કર્મનો ક્ષયોપશમ અને અનુગ્રહ એ બેથી એનું સામર્થ્ય છે. ૨૪૪-થી-૨૪૯.

દરેક સમયે મનોદ્રવ્યનું ગ્રહણ અને જેય અર્થનો બોધ મનને થાય છે, તેથી તેને અનુપલબ્ધિ કાળ નથી. વળી જેય અથવા ચિન્તનીય વસ્તુથી જ તે સ્વરૂપ પામે છે, તે સિવાય નથી પામતું. તેથી કરીને જો તે જેય વસ્તુને ન જાણે તો તેનાથી તેની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ શકે ? કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મન-પ્રદીપ-શબ્દ-અગ્નિ-સૂર્ય વિગેરે શબ્દો સાર્થક ક્રિયા વાચી છે. જેમકે-જે જાણે અથવા મનન કરે તે મન. જે પ્રગટ કરે અથવા પ્રકાશ કરે તે પ્રદીપ, જે બોલાય તે શબ્દ. જે દાહ કરે-બાળે તે દહન અથવા અગ્નિ. જે તપે તે તપન-સૂર્ય. આ પ્રમાણે વિશિષ્ટ ક્રિયા કરવામાં મન વિગેરે વસ્તુઓ પોતાની મનન ભાષણાદિ અર્થક્રિયા ન કરે તો તેઓના સ્વરૂપની હાની થાય. તે કારણથી જેમ પ્રદીપ-નીય-શબ્દનીયઆદિ વસ્તુની અપેક્ષાએ પ્રદીપ-શબ્દ વિગેરે નામો પ્રવર્તે છે, તે પ્રદીપ-શબ્દ આદિ વસ્તુને અપ્રદીપન-અશબ્દન આદિ રૂપ કહી શકાય નહિ. તેવીજ રીતે મનનીય વસ્તુનું મનન કરવાથી જ મન એવું નામ પ્રવર્તે છે, તેને અમનનરૂપ કહેવું એ યોગ્ય નથી. આજ કારણથી અસંકલ્પિત શબ્દાદિ ભાવે પરિણામ પામેલા શબ્દાદિ દ્રવ્યો અને વ્ય-જનોનું ગ્રહણ મનને યોગ્ય નથી. પરંતુ સંકલ્પિત (અર્થાવગ્રહદ્વારાએ જાણેલા) શબ્દાદિ દ્રવ્યોને મન ગ્રહણ કરે છે. માટે મનને અનુપલબ્ધિકાળ નથી, અનુપલબ્ધિકાળ ન હોવાથી તેનો વ્ય-જનાવગ્રહ પણ નથી. ૨૪૪

શિષ્ય —આપે જે આ મનને અનુપલબ્ધિનો કાળ નથી એમ કહ્યું, તે તો સમજાયું. પણ પૂર્વ જે ચક્ષુની અપ્રાપ્તકારિતા કહી છે. તેમાં હજી શકા છે, તે આપ કૃપા કરી સમજાવો. જો પૂર્વે કહ્યા મુજબ ચક્ષુ અપ્રાપ્તકારી છે, તો તે ત્રિષુવનમત સર્વ વસ્તુ સ-

મૂલને કેમ નથી ગ્રહણ કરતી ? આપે કહ્યું છે કે અપ્રાપ્ત વિષયને ચક્ષુ ગ્રહણ કરે છે, તો પછી અપ્રાપ્તવિષયપણું સર્વત્ર સમાન છતાં કોઈકને ગ્રહણ કરે, અને કોઈકને ગ્રહણ ન કરે, એમ શામાટે ? આથી કરીને આપના કહેવા મુજબ ચક્ષુ અપ્રાપ્ત વિષયને ગ્રહણ કરે છે, તેથી તેના ગ્રાહ્ય વિષયનું મનની પેઠે અપરિમિત પ્રમાણ થશે, કારણ કે—“ જે અપ્રાપ્ત વિષયને જાણે છે, તેને વિષયનું પરિમાણ નથી હોતું. ” જેમ મન અપ્રાપ્ત વિષયને ગ્રહણ કરે છે, તેથી તેના વિષયનું પરિમાણ નથી. તેમ ચક્ષુ પણ અપ્રાપ્ત વિષયને ગ્રહણ કરે છે તેથી તેના વિષયનું પરિમાણ પણ નથી. ૨૪૫

આચાર્ય—દૃષ્ટાન્ત ભૂત કહેલું મન જે અપ્રાપ્તકારી છે તેને પોતાના વિષયનું પરિમાણ નથી એમ જે તું કહે છે તે અયોગ્ય છે, કારણ કે મન સર્વ અર્થમાં નથી પ્રસરતું. કેવળજ્ઞાનાદિથી જાણી શકાય એવા અનન્તા ગહન અર્થો વિવિધમાન છે. તેમાંના કેટલાક અર્થમાં મદમતિવાળા છવતું મન મુકાય છે. એટલે કે તે અર્થોને તેમનું મન જાણી શકતું નથી. અહીં પણ અપ્રાપ્તકારીપણું સમાન છતાં તેવા અર્થોને મન નથી ગ્રહણ કરતું તેનું શું કારણ ? આ ઉપરથી એવો નિશ્ચય થાય છે કે મનના વિષય પરિમિત છે, અપરિમિત નથી. અને તેથી કરીને તારૂં દૃષ્ટાન્ત સાધ્યવિકલ હોવાથી સાધ્યની સિદ્ધિ નથી કરતું. ૨૪૬-૨૪૭.

શિષ્ય—મન કેટલાક અર્થને ગ્રહણ નથી કરતું, તે તદાવરણીય કર્મના ઉદયથી અથવા સ્વભાવથી નથી ગ્રહણ કરતું.

આચાર્ય—તો ચક્ષુમાં પણ એ નિયમ સમાન છે, તે પણ તદાવરણીય કર્મના ઉદયથી અથવા સ્વભાવથી કેટલાક અર્થને ગ્રહણ કરે છે અને કેટલાકને નથી ગ્રહણ કરતી. આ સાથે એ પણ સમજવું કે જેઓ ચક્ષુ અને મનને પ્રાપ્તકારી માને છે, તેઓને પણ આજ દૂષણ પ્રાપ્ત થશે. જેમકે—ચક્ષુ પ્રાપ્ત અર્થને ગ્રહણ કરે છે તો અતિપ્રાપ્ત થએલ અન્ન-રજ-મેલ-સળી વિગેરે અર્થને તે કેમ નથી ગ્રહણ કરતી ? સર્વ અર્થને ગ્રહણ કરે છે એમ કહેવામાં આવે તો તે ખોટું છે. કેમકે જ્યારે તે ધરને ગ્રહણ કરે છે. ત્યારે પટ-ગખ-છીપ વિગેરેને કેમ નથી ગ્રહણ કરતું. આના ઉત્તરમાં એમ કહેવામાં આવે કે ધરની પ્રાપ્તિકાળે પટાદિની પ્રાપ્તિ નથી થતી, તેથી મન તેને નથી ગ્રહણ કરતું. આ કથન પણ યોગ્ય નથી, કેમકે તે વખતે પટાદિ પ્રાપ્ત નથી થયા એમ કહેવામાં કોઈ હેતુ નથી. કટ-કુટીરાદિ તેમને આવરણ કરતા નથી, કદાચ કદાદિથી આવૃત્ત હોય, તો પણ એટલે આદિ દૂરસ્થ વસ્તુનું જ્ઞાન મનવડે થાય છે, તો તેમનું કેમ ન થાય ? તેથી એમ કેમ કહી શકાય કે ધરની પ્રાપ્તિકાળે પટાદિકો પ્રાપ્ત નથી થયા. આ પ્રમાણે પ્રાપ્તકારી માનવાથી પણ દોષ પ્રાપ્ત થશે.

ચક્ષુ ઇન્દ્રિય આગમમાં કહેલા વિષય ઉપરાંતથી વિષયને ગ્રહણ કરી શકતી નથી, કેમકે તેને મનની પેઠે વિષય ઉપરાંત ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. અપ્રાપ્તપણું સમાન છતાં જે અર્થોમાં જ્ઞાન થવા માટે કર્મના ક્ષયોપશમ અને પ્રકાશ આદિ સામગ્રીના સખધ થકી અનુગ્રહ હોય છે. તે અર્થોમાં કર્મના ક્ષયોપશમથી અને શેષ સામગ્રીના અનુગ્રહથી ચક્ષુને ગ્રહણ સામર્થ્ય થાય છે. અને જે અર્થોમાં ગ્રહણ સખધી કર્મના ક્ષયોપશમ તથા શેષ સામગ્રી નથી હોતાં ત્યાં ગ્રહણ થતું નથી. માટે ચક્ષુ અને મન અપ્રાપ્તકારી છે. આથી કરીને એ પણ સિદ્ધ થયું કે સ્પર્શન-રસના-ગ્રાણ-અને ઓત્ર એ ચારને જ અન્નનાવગ્રહ થાય છે, ચક્ષુ તથા મનને નથી થતા. ૨૪૮

એ પ્રમાણે ચક્ષુ અને મન સિવાય બાકીની ઇન્દ્રિયોથી જ વ્યન્નનાવગ્રહ થાય છે. મારે તે વ્યન્નનાવગ્રહ ચાર પ્રકારે છે. એમ સિદ્ધ કર્યું. હવે પૂર્વે ૧૯૩ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે-વ્યન્નનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ એમ અવગ્રહ બે પ્રકારે છે. તેમાં પ્રથમ વ્યન્નનથી અર્થનું ગ્રહણ થાય છે. મારે પહેલા વ્યન્નનાવગ્રહનું સ્વરૂપ કહીશું. પ્રતિ-બોધક અને શરાવણના ઉદાહરણથી તેનું સ્વરૂપ નન્દી અધ્યયનમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“ વ્યન્નનાવગ્રહનું પ્રરૂપણ પ્રતિબોધક (જાત કરનાર) ના દષ્ટાંતથી તથા મહાક (સરાવણ)ના દષ્ટાંતથી કરીશ. પ્રતિબોધકનું દષ્ટાંત આ પ્રમાણે—જેમ કોઈ પુરૂષ બીજા સુ-તેલા પુરૂષને જાત કરવાને અરે ફલાણા ! ફલાણા ! એમ કહે, તે વખતે કોઈ મનુષ્ય આ-ચાર્યને પૂછે કે-એક સમયમાં પેટેલા પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે, સખ્યાતા સમયે પેટેલા પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે કે અસખ્યાતા સમયે પેટેલા ગ્રહણ થાય છે ? આના ઉત્તરમાં આ-ચાર્યશ્રી કહે છે કે એક સમયમાં અથવા સખ્યાતા સમયમાં પેટેલા પુદ્ગળો ગ્રહણ નથી થતા, પણ અસખ્યાતા સમયે પેટેલા પુદ્ગળો જ ગ્રહણ થાય છે. આ પ્રમાણે પ્રતિબોધ-કનું ઉદાહરણ છે. હવે શરાવણનું ઉદાહરણ કહીએ—જેમ કોઈ પુરૂષ સારી રીતે પાકેલું શરાવણ (ચપ્પણિયું) લઇને તેમાં એક પાણીનું બિન્દુ નાંખે, તે નાશ પામે, બીજું નાંખે તે પણ નાશ પામે ત્રીજું નાંખે તે પણ નાશ પામે એ પ્રમાણે બિન્દુઓ નાંખતા નાંખતાં પાણીનું બિન્દુ ચપ્પણીયાને લીનું કરશે, પછી અનુક્રમે તેમાં બિન્દુ રહેશે, વળી તે શરાવણ ભરાશે, છેવટે બિન્દુ ન સમાતાં બહાર નીકળી જશે ને ચપ્પણીયાને પલાળી નાંખશે. એ પ્રમાણે અહિં વ્યન્નનાવગ્રહમાં પણ અનન્તા પુદ્ગળો નાંખતા જ્યારે તે (ઇન્દ્રિયરૂપ) વ્યન્નન પૂર્ણ થાય છે, ત્યારે તે સુતેલા પુરૂષ ‘હું’ એમ કહે છે, પરંતુ તે વખતે જણતો નથી કે શું આ શબ્દાદિ છે કે બીજું કંઈ ? ”

નન્દીઅધ્યયનની ટીકામાં પણ આજ પ્રમાણે કહ્યું છે —મૂળમાં “ અસખ્યાતા સમયે પ્રવેશેલા પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે ” એમ જ કહ્યું છે, તે શબ્દ વિજ્ઞાન ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, અન્યથા સખધ માત્રની અપેક્ષાએ કહીએ તો ન કહેવાય. કેમકે પ્રથમ સમયે જ પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે. અર્થાત્ પ્રથમ સમયથી આરભીને અસખ્યાતા સમય સુધી પ્રવેશ પામેલા શબ્દ દ્રવ્યરૂપ પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે, અને તે અર્થાવગ્રહરૂપ જ્ઞાનના હેતુ બને છે આ સર્વમાં છેલ્લા સમયે દાખલ થએલા પુદ્ગળો જ અર્થાવગ્રહરૂપ વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાપણે ગ્રહણ થાય છે, તે સિવાયના બીજા પુદ્ગળો ઇન્દ્રિય ક્ષયોપશમમાં ઉપકારી છે. મારે સર્વપુદ્ગળો સામાન્યથી ગ્રહણ થાય છે એમ કહ્યું છે. ૨૪૯

એ પ્રમાણે વ્યન્નનાવગ્રહનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનાર એવો નન્દીસૂત્રનો બીજો ભાગ ધણુ કરીને સુગમ છે, એમ બાણીને “જ્યારે તે વ્યન્નન પૂર્ણ થાય” ઇત્યાદિ પદની વ્યાખ્યા કરવાને ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કે—

નોણ મલ્લગંપિવ વંજણમાપૂરિયંતિ જં મણિયં ।

તં દર્શમિદિયં વા તસ્સંજોગો વ ન વિરુદ્ધં ॥ ૨૫૦ ॥

દર્શં માણં પૂરિયમિદિયમાપૂરિયં તદ્વા દોણ્હ ।

અવરોપ્પરસંસમ્મો જયા તયા ગિણ્હઈ તમત્યં ॥ ૨૫૧ ॥

સામન્નમણિદેમં સરૂવનામાફક્કપ્પનારહિયં ।

જડ એવં જ તેળં ગરિણ સદ્બુત્તિ ત કિહળુ ? ॥ ૨૫૨ ॥

સદેત્તિ મળાઈ વત્તા તમ્મત્તં વા ન સદ્બુદ્ધીણ .

જડ હોઈ સદ્બુદ્ધિ તોડવાઓ વેવ સો હોજ્જા ॥ ૨૫૩ ॥

જડ સદ્બુદ્ધિમેત્તયમવગ્ગહો તવિવસેસણમવાઓ .

નળુ સહો નાસહો ન ય રૂવાઈ વિસેસોડ્ય ॥ ૨૫૪ ॥

પાણીવડે મહુકની પેઠે વ્યન્નન પૂર્ણ થાય, એમ જે કહ્યું છે, તેમા વ્યન્નન એટલે દ્રવ્ય-ઇન્દ્રિય અથવા તે બેનો સંયોગ છે તેમા કંઈ વિરોધ નથી. દ્રવ્યનું પ્રમાણ પૂર્ણ થાય, ઇન્દ્રિય પૂર્ણ હોય અને એ ઉભયનો જ્યારે સંસર્ગ થાય, ત્યારે તે અર્થને ગ્રહણ કરે છે. સામાન્ય અનિર્દેશ્ય સ્વરૂપ-નામકલ્પનાર્થ રહિત (અર્થને ગ્રહણ કરે છે.) શિષ્ય-એ એમ છે, તો જે 'તેણે શબ્દગ્રહણ કર્યો. (એમ કહ્યું છે.) તેણે કેમ ?' ગુરુ- 'શબ્દ' એમ વક્તા કહે છે, અથવા તમાત્ર (ગ્રહણ કરે છે), શબ્દબુદ્ધિએ નહિ. જે શબ્દબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરે, તો તે અવશ્ય અપાય થાય જે શબ્દબુદ્ધિ માત્ર જાણે એ અવગ્રહ છે અને તેણે શબ્દ તરીકે વિશેષ જ્ઞાન તે અપાય છે, કારણ કે શબ્દ છે અશબ્દ નથી એટલે રૂપાદિ નથી. એવો વિશેષ એમાં છે ૨૫૦-થી-૨૫૪

પાણીવડે શરાવળાની પેઠે વ્યન્નન પૂર્ણ થાય, એમ જે નન્દીસૂત્રકારે કહ્યું છે; તેમાં સૂત્રકારે વ્યન્નન શબ્દથી ઇન્દ્રિય-દ્રવ્ય-અથવા દ્રવ્ય અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ એ ત્રણ વસ્તુ સમજાવી છે. કારણ કે શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલ પુદ્ગલ સમૂહરૂપ દ્રવ્ય, શ્રાત્રાદિ ઇન્દ્રિયો, અને એ બેનો સંયોગ એ ત્રણેમાં પણ જેવડે અર્થ પ્રગટ કરાય તે વ્યન્નન કહેવાય એવી વ્યન્નન શબ્દની વ્યુત્પત્તિ તે ધટી શકે છે. ૨૫૦

“ જ્યારે વ્યન્નન પૂર્ણ થાય ” આમાં વ્યન્નન શબ્દથી વાચ્ય દ્રવ્યાદિ ત્રણેના પૂર્ણપણાની અદર દરેકનો તર્કાવત છે. જ્યારે વ્યન્નન એટલે દ્રવ્ય એમ માનવામાં આવે, ત્યારે 'વ્યન્નન પૂર્ણ થાય' એ પદનો અર્થ એવો કરવો કે-દરેક સમયે પ્રવેશ પામેલા શબ્દાદિ દ્રવ્યોનું પ્રમાણ સ્વમાહુક જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ હોય તથા વ્યન્નન એટલે ઇન્દ્રિય એમ જ્યારે માનવામાં આવે ત્યારે ઉપરોક્ત પદનો અર્થ ઇન્દ્રિય પૂર્ણ છે, વ્યાપ્ત છે. ભરેલ છે, અને વાસિત છે, એવો કરવો. અને વ્યન્નન એટલે ઇન્દ્રિય તથા શબ્દાદિકપણે પરિણામ પામેલા દ્રવ્યોનો સંયોગ, એમ જ્યારે માનવામાં આવે, ત્યારે પૂર્વોક્તપદનો અર્થ ઇન્દ્રિય અને દ્રવ્યનો આંહોઆંહે આત્યત એકમેકલાવડે કરીને પરિણામ એવો સમજવો. એ ત્રણે પ્રકારનું વ્યન્નન જ્યારે ત્રણે પ્રકારે પૂર્ણ થાય ત્યારે તે વિવક્ષિત શબ્દાદિ અર્થને અવ્યક્તપણે-એટલે નામ-ભતિ આદિની કલ્પના રહિતપણે ગ્રહણ કરે છે. અને તે પછી 'હું' એમ કહે છે. અર્થાવગ્રહ એક સમયનો છે, તે સિવાયનો દ્રવ્ય પ્રવેશાદિ રૂપ વ્યન્નન-અવગ્રહ, તે તે અર્થાવગ્રહની પૂર્વે અન્તર્બુદ્ધિના જાણવો. ૨૫૧

ગ્રાહ્યઅર્થ સામાન્ય-વિશેષાત્મક ક્રતાં જીવ તેને પહેલાં સામાન્યરૂપે જ ગ્રહણ કરે છે, વિશેષ રૂપે ગ્રહણ નથી કરતો, કારણ કે અર્થાવગ્રહનો કાળ એક સમયનો જ છે, તેમાં વિશેષ રૂપે ગ્રહણ કરી શકાય નહિ. કોઈ સામાન્ય અર્થ ગામ-નગર-સેના આદિ શબ્દવડે નિર્દેશ્ય એટલે કહી શકાય એવો હોય છે. તેને જુદા પાડવા માટે 'અનિર્દેશ્ય' એણે વિશેષણ આપીને કોઈ પક્ષ શબ્દથી ન કહી શકાય એવા સામાન્ય-અનિર્દેશ્ય રૂપે અર્થને ગ્રહણ કરે છે, એમ જણાવ્યું.

કેમકે અર્થાવગ્રહમાં સ્વરૂપ નામ-જાતિ ક્રિયા-ગુણ-દ્રવ્ય-આદિની કલ્પના રહિત વસ્તુ ગ્રહણ કરે છે. (તેમા ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોવડે જાણી શકાય એવા રૂપ-રસાદિ અર્થોનો પ્રતિનિધત સ્વભાવ તે સ્વરૂપ રૂપ રસાદિ અર્થોને કહેનાર ધ્વનિ તે નામ, રૂપત્વ-રસત્વ વિગેરે જાતિ, આ રૂપ પ્રીતિકર છે, આ રસ પુષ્ટિકરક છે. ઇત્યાદિ શબ્દ ક્રિયાપ્રધાન હોવાથી તે ક્રિયા છે, કૃષ્ણ-નીલ આદિ ગુણો છે, અને પૃથ્વી આદિ દ્રવ્ય છે.) એ રીતે અર્થાવગ્રહમાં અનિર્દેશ્ય-સામાન્ય રૂપે અર્થનું ગ્રહણ થતું હોવાથી તે પદાર્થનાં સ્વરૂપ-નામ-જાતિ વિગેરે કંઈ પણ પ્રકાર કહી શકાય નહિ.

જાણ્ય — જો સ્વરૂપ-નામ-જાતિ આદિની કલ્પના રહિત પદાર્થ અર્થાવગ્રહનો વિષય છે, તો પછી નન્દીસૂત્રમા જે કહ્યું છે કે—“સે જહા નામ પ કેહ પુરિસે જવ્વત્ત સદ્ સુણેજ્ઞા, તેણ સદેસિ ઉગ્ગહિય, નતણ જ્ઞાણ કે વેસ સદાહ સિ ” કોઈ પુરૂષ અવ્યક્ત શબ્દ સાંભળે, તેણે ‘શબ્દ છે’ એમ જાણ્યું, પણ એ કયો શબ્દ છે તે નથી જાણતો.” એ પ્રમાણે કહ્યું છે, તેની સાથે આપે કહેલ વ્યાખ્યાનો વિરોધ જણાય છે; કારણ કે નન્દીસૂત્રમાં પ્રતીતિ કરનાર અર્થાવગ્રહવડે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો, એમ કહ્યું છે, અને આપ તો સર્વથા શબ્દાદિ ઉલ્લેખ રહિત અર્થાવગ્રહ કહેા છો તેનું શું કારણ? ૨૫૨

આચાર્ય — “તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો” એમ જે સૂત્રમાં કહ્યું છે, ત્યાં ‘શબ્દ’ એ પદ સૂત્રકાર કહે છે. અથવા શબ્દ માત્રને રૂપ-રસાદિ વિશેષોથી જુદો કર્યા સિવાય શબ્દપણે અનિશ્ચિત રૂપે ગ્રહણ કરે છે. આટલા અશ ઉપરથી જ એમ કહ્યું છે કે “તેણે શબ્દગ્રહણ કર્યો.” પણ શબ્દ બુદ્ધિથી “આ શબ્દ છે” એવા અધ્યવસાયવડે તેણે તે શબ્દ વસ્તુ ગ્રહણ કરેલ નથી. કેમકે ‘શબ્દ’ એવો ઉચ્ચાર કરતાં જ અન્તર્બુદ્ધિ વખત થઈ જાય છે, અને અર્થાવગ્રહ તો એક સમયનો જ છે. માટે “તેણે શબ્દગ્રહણ કર્યો” એમ માનવું તે યોગ્ય નથી. વળી જો અર્થાવગ્રહમા શબ્દ બુદ્ધિ થાય (શબ્દનો નિશ્ચય થાય), એમ માનીએ તો તે અપાય જ કહેવાય, પણ અવગ્રહ નહી, કેમકે નિશ્ચય તે અપાય રૂપ છે. અને શબ્દપણાના નિશ્ચયરૂપ અપાયને પ્રથમજ થયેલો માનીયે તો અર્થાવગ્રહ અને ઈહાનો અભાવ થાય, માટે એ માન્યતા ઇષ્ટ નથી.

જાણ્ય — પ્રથમ સમયે રૂપાદિથી લિખત ‘આ શબ્દ છે’ એવા પ્રત્યયવાળો અર્થાવગ્રહ માનીએ તો શું હરકત છે? કેમકે શબ્દ માત્રરૂપે એ સામાન્ય જ છે. એ પ્રમાણે સામાન્ય રૂપ ગ્રહણ કર્યા બાદ ઉત્તર કાળે ધણું કરીને માધુર્યાદિ શબ્દશબ્દના ધર્મો અહીં ધટે છે. પણ કર્કશાદિ શૃંગના શબ્દમાં રહેતા ધર્મો ધટતા નથી. આવા પ્રકારની વિભર્ષબુદ્ધિ તે ઈહા. તે પછી આ શબ્દનો જ શબ્દ છે એવો નિશ્ચય થાય તે અપાય. આ પ્રમાણે માનવાથી “તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો” ઇત્યાદિ સર્વ આગમાનુસાર ગણાશે, અને “કયો શબ્દ છે એમ નથી જાણતો તે, તથા તે પછી ઈહામાં પ્રવેશ કરે છે.” ઇત્યાદિ સર્વ જે સૂત્રમાં કહ્યું છે તે વિરોધ વિનાનું થશે. આ કથનને આચાર્ય ઉત્તર આપી દૂર કરે છે. ૨૫૩

આચાર્ય — જો શબ્દબુદ્ધિમાત્રને ન માનતાં “આ શબ્દ છે” એવા નિશ્ચયજ્ઞાનને અર્થાવગ્રહ માનવામા આવે અને તે શબ્દના વિશેષને (આ શબ્દનો શબ્દ છે. ઇત્યાદિ જોષજ્ઞાનને) અપાય માનવામાં આવે તો અવગ્રહ લક્ષણ રૂપ મતિજ્ઞાનના પ્રથમ ભેદના પવનો પ્રસંગ થાય કેમકે ‘આ શબ્દ છે’ એવો પ્રત્યય વિશેષજ્ઞાનથી થાય છે, અને એ વિશેષજ્ઞાન તો અપાય છે કદી તું અહીં એમ કહીશ કે—“આ શબ્દનો જ શબ્દ છે” ઇત્યાદિ ઉત્તર કાળે ભાવિ જ્ઞાન જ વિશેષ ગ્રાહક છે, અને શબ્દજ્ઞાનમાં તો શબ્દસામા-

ન્યત્રું જ લાન થાય છે. તેથી તેમાં વિશેષજ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું ? કે જેથી એમાં અપા-
યનો પ્રસંગ થાય ? આના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે-‘આ શબ્દ છે, અશબ્દ નથી’ આવો વિશેષ
તે વિશેષજ્ઞાનજ છે જ્યારે આ શબ્દ છે, એમ અહણ કરાય છે ત્યારે આ રૂપ-રસાદિ
નથી એમ ભિન્નપણે અહણ કરતાં ‘આ અશબ્દ નથી’ એટલે કે શબ્દ છે એવો નિશ્ચય
થાય છે. જો રૂપાદિથી ભિન્ન અહણ કરેલ ન હોય તો આ શબ્દ છે એવો નિશ્ચય પણ ન
થાય. મારે “આ શબ્દ છે, અશબ્દ નથી” એવું લાન તે વિશેષજ્ઞાનજ છે અને તેથી
કરીને એ વિશેષજ્ઞાનને અપાયનો પ્રસંગ થવાથી તેની પહેલાં થવા જોઈતા અવગ્રહાદિના
અભાવનો પ્રસંગ થાય છે. ૨૫૦-થી-૨૫૪.

હવે અર્થાવગ્રહ અને અપાયના વિષયનો ભેદ જણાવવાને કહે છે

યોવમિયં નાવાઓ સંસ્વાદિવિસેસણમવાઉ તિ ।

તત્ત્વમેયાવેક્ષાણ નણુ યોવમિદં પિ નાવાઓ ॥ ૨૫૫ ॥

इय सुबहुणा वि कालेण सव्वमेयाऽवचारणमसज्झं ।

जम्मि हवेज्ज अवाઓ સહો ચિય ડગાહો નામ ॥ ૨૫૬ ॥

किं सहो किमसहो चऽणीहिण सह एव किह जुत्तं ? ।

अह पुव्वमीहिज्जणं सहो त्ति मयं, तई पुव्वं ॥ ૨૫૭ ॥

किं तं पुव्व गहियं जमीहओ सह एव विण्णार्णं ।

अह पुव्वं सामण्णं जमीहमाणस्स सहो त्ति ॥ ૨૫૮ ॥

अत्थोगगहओ पुव्वं होयव्वं तस्स गहणकालेणं ।

पुव्वं च तस्स वंजणकालो सो अत्यपरिसुण्णो ॥ ૨૫૯ ॥

जइ सहो त्ति न गहियं न उ जाणइ जं क एम सहो त्ति ।

तमजुत्तं सामण्णे गहिण मग्गिज्जइ વિસેસો ॥ ૨૬૦ ॥

सव्वत्थ देसयंतो सहो सहो त्ति भासओ भणइ ।

इहरा न समयमेत्ते सहो त्ति વિસેસણં જુત્તં ॥ ૨૬૧ ॥

अहव सुए चिय भणिय जइ कोइ सुणेज्ज सहमव्वत्तं ।

अव्वत्तमाणहेसं सामण्णं कण्णणारहियं ॥ ૨૬૨ ॥

अह व मई, पुव्वं ચિય સો ગહિઓ વજણોમ્મહે તેણં ।

जं वजणोगगहम्मि वि भणियं विण्णणमव्वत्तं ॥ ૨૬૩ ॥

अत्थि तयं अव्वत्तं न उ तं गेण्हइ सयं पિ सो भणियं ।

न य अगाहियम्मि जुज्जइ सहો ત્તિ વિસેસણા બુદ્ધી ॥ ૨૬૪ ॥

આથાર્થ-આ થોડું છે તેથી અપાય નથી, શ ખાદિ શબ્દો જ્ઞાથી વિશિષ્ટ તે અપાય છે.
(ઉત્તર) તેના અપાય જણવાના ભેદોની અપેક્ષાએ એ પણ થોડું છે, તેથી એ પણ અપાય
નહિ કહેવાય. એ પ્રમાણે અતિ ઘણા કાળે પણ સર્વ ભેદનો નિશ્ચય અસાધ્ય છે, (કેમકે)
જેમાં અપાય ક્યાં તે સર્વ અવગ્રહ છે. આ શબ્દ છે કે અશબ્દ છે ? એવી ધૂંધા સિવાય શબ્દ
જ છે એ કેમ ધરે ? પહેલાં ધૂંધા કરીને ‘શબ્દ જ છે’ એવી માન્ય । હોય તો તે ધૂંધા

(તેની) પૂર્વે છે. તે ઇહાની પૂર્વે શુ ગ્રહણ કર્યું, કે જેથી તે ઇહા કરનારને 'શબ્દ જ છે' એવું વિજ્ઞાન થયું ? તેમજ કશું પૂર્વે સામાન્ય ગ્રહણ કર્યું, કે જેથી તે ઇહાનું જ્ઞાન થયું. એ સામાન્ય ગ્રહણ અર્થાવગ્રહની પૂર્વે હોવું જોઈએ, પણ તેની પૂર્વે વ્યંગન કાળ છે, અને તે વ્યંગનકાળ અર્થ પરિશૂન્ય છે. જો આ 'શબ્દ છે' એમ ગ્રહણ ન કર્યું હોય તો " નથી જાણતો કે આ શબ્દ કયો છે." એમ કહેવું અયોગ્ય થાય. સામાન્યગ્રહણ કર્યા પછી વિશેષ શોધાય છે. મારે અહિં સર્વત્ર પ્રરૂપણા કરતાં " શબ્દ-શબ્દ " એમ શાસ્ત્ર-કાર કહે છે, અન્યથા સમયમાત્રમાં 'શબ્દ છે' એવું વિશેષણ ચોગ્ય નથી. અથવા સૂત્રમાં જ કહ્યું છે, કે—“જેમ કેઈ અવ્યક્ત શબ્દ સાંભળે” ત્યાં અવ્યક્ત એટલે અનિર્દેશ્ય-સામાન્ય-કલ્પનારહિત સમજવું. અથવા એવી ભતિ થાય કે પૂર્વે જ તે અવ્યક્ત વ્યંગનાવગ્રહ-માં ગ્રહણ કરાયું છે, કેમકે વ્યંગનાવગ્રહમાં પણ અવ્યક્તજ્ઞાન કહ્યું છે. તેમાં અવ્યક્ત જ્ઞાન છે, પણ તેને સ્વયં ગ્રહણ કરતો નથી એવું પણ કહ્યું છે. પરંતુ (સામાન્ય અવ્યક્ત શબ્દ) ગ્રહણ કર્યા સિવાય 'શબ્દ છે' એવી વિશેષણબુદ્ધિ ધરે નહિ. ૨૫૫-થી-૨૬૪.

શિષ્ય—“આ શબ્દ છે” એવી બુદ્ધિવાળું જ્ઞાન અલ્પ વિશેષ ગ્રાહક હોવાથી અપાય નથી, પણ અવગ્રહ જ છે. બ્યારે “આ શબ્દનો શબ્દ છે.” એવું વિશેષણયુક્ત જ્ઞાન થાય ત્યારે તે જ્ઞાન વધારે વિશેષગ્રાહી હોવાથી અપાયરૂપ થાય છે. એ પ્રમાણે અવગ્રહ અને અપાયનો ભેદ માનવામાં આવે તો શુ હરકત છે ?

આચાર્ય—જો એ પ્રમાણે જે થોડું જ્ઞાન તે અપાય નહિ, એમ માનવામાં આવે તો અપાય સખંધી વાત જ બધ કરવી પડશે. કારણ કે ઉત્તરોત્તર અર્થને વિશેષ ગ્રહણ કરવાની અપેક્ષાએ પૂર્વપૂર્વના અર્થનો જે નિશ્ચય તે અલ્પ છે, અને તેથી કરીને તે સર્વ અવગ્રહરૂપ જ થશે. તે શબ્દ શબ્દમાં પણ સુવાન-મધ્યમ-વૃદ્ધ-ક્ષી-પુરૂષથી ઉત્પન્ન થએલા-પણ મન્દ-મધુરાદિપણ એવા ઉત્તરોત્તર ભેદોની અપેક્ષાએ “આ શબ્દનો શબ્દ છે” ઇ-ત્યાદિ જે જ્ઞાન તે પણ થોડું જ છે. કારણ કે તે ઉત્તરોત્તર વિશેષ ભેદની અપેક્ષાએ અલ્પ વિશેષગ્રાહી છે. તેથી તે પણ અપાય નહિ બની શકે. અને છેવટે અપાયનો બભાવ થશે. ૨૫૫ જેમકે—“આ શબ્દનો શબ્દ છે.” એવી બુદ્ધિમાં શબ્દગત ભેદનો નિશ્ચય કરવો અસાધ્ય છે, કારણ કે શબ્દગત મન્દ-મધુરાદિ ઉત્તરોત્તર ભેદ ધણા છે. એ ધણા ભેદોની અપેક્ષાએ “આ શબ્દનો શબ્દ છે” એવી બુદ્ધિ તે અપાય નહિ પણ અવગ્રહ થશે. એ પ્રમાણે અતિ ધણા કાળે પણ શબ્દગત મન્દ-મધુરાદિ ભેદોનો નિશ્ચય થવો અશક્ય છે. કેમકે તેવા ભેદો અનન્તા છે. આથી કરીને બધાએ ભેદનું જ્ઞાન ઉત્તરોત્તર ભેદજ્ઞાનની અપેક્ષાએ તારા કહેવા પ્રમાણે અલ્પ હોવાથી આ શબ્દ છે એવા જ્ઞાનની થેઠે અવગ્રહ જ થશે. પણ અપાય નહિ થાય.

વળી “આ શબ્દ જ છે” એવું જ્ઞાન અલ્પ હોવાથી તુ તેને અર્થાવગ્રહ માને છે, પરંતુ તે જ્ઞાનની પહેલા પણ ઇહા થાય છે, તેથી તે જ્ઞાન ઇહાપૂર્વક હોવાથી તેને અર્થાવગ્રહ નહિ કહી શકાય. ૨૫૬ જેમકે-શુ આ શબ્દ છે, કે અશબ્દ (રૂપાદિ) છે ? એ પ્રમાણે પ્રથમ ઇહા કર્યા સિવાય 'શબ્દ જ છે' એવું નિશ્ચયજ્ઞાન અકસ્માત કેવી રીતે થાય ? શબ્દગત અન્વય ધર્મેને રૂપાદિથી ભિન્નપણે ગ્રહણ કરવાથી એવું નિશ્ચયજ્ઞાન થાય છે, ને તે જ્ઞાન ઇહા કર્યા સિવાય નથી થતું. કેમકે નિશ્ચયકાળની પૂર્વે ઇહા કરવાવડે જ “આ શબ્દ છે” એવું નિશ્ચયજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તો તમારા વચનથી જ નિશ્ચય જ્ઞાનપૂર્વક ઇહા સિદ્ધ થઈ. ૨૫૭

હવે એ પ્રમાણે નિશ્ચયજ્ઞાન ધહાપૂર્વક થયું, તો ત્યાં એ પ્રશ્ન થાય છે કે ધહાની પૂર્વે પ્રમાતાએ કંઈ વસ્તુ ગ્રહણ કરી કે બેથી તે ધહા કરનારને વસ્તુનું “આ શબ્દ જ છે” એવું નિશ્ચય જ્ઞાન થાય છે? વસ્તુ ગ્રહણ કર્યા સિવાય કોઈપણ અકસ્માત પ્રથમ જ ધહા નથી કરતું. કદી અહીં એમ કહેવામાં આવે કે ધહાની પૂર્વે નામ-ભતિ આદિની કલ્પનારહિત સામાન્ય વસ્તુમાત્ર ગ્રહણ થાય છે, તેથી ધહામાત્ર વસ્તુનું “શબ્દ છે” એવું નિશ્ચય જ્ઞાન થાય છે. ૨૫૮ જે એ પ્રમાણે થતું હોય તો ધહાની પૂર્વે જે સામાન્ય ગ્રહણ કરાય છે, તે સામાન્ય ગ્રહણ કાળ હોવો જોઈએ. તે ગ્રહણકાળ એક સામયિક અર્થાવગ્રહના કાળરૂપે તો નહિ કહી શકાય, કેમકે એથી અમારો મત માનવો પડશે. મારે તારા અભિ-પ્રાયથી તે સામાન્ય અગ્રે કહેલ અર્થાવગ્રહની પૂર્વે ગ્રહણકાળે જણવું જોઈએ. તે ગ્રહણકાળ તો અગ્રે કહેલા અર્થાવગ્રહની પૂર્વનો વ્યન્ન-જનકાળ છે. (શબ્દાદિ દ્રવ્યોનો માત્ર ધન્વિયોવડે ગ્રહણ કરવાનો કાળ તે વ્યન્ન-જન કાળ) કદી એમ કહેવામાં આવે કે એ વ્યન્ન-જનકાળમાં પણ સામાન્ય અર્થનું ગ્રહણ થશે. તો તે ખોટું છે, કેમકે તે વ્યન્ન-જનકાળ અર્થપરિશય છે, એટલે તેમાં સામાન્ય કે વિશેષ કોઈપણ પ્રકારના અર્થનું જ્ઞાન નથી થતું. તે વખતે મનરહિત કેવળ ધન્વિયોનો જ વ્યાપાર છે, તેથી તેમાં અર્થનું જ્ઞાન થાય નહિ. એ પ્રમાણે તારૂં કથન કોઈપણ રીતે શુક્તિસગત નથી થતું. મારે સમસ્તપણાથી અગ્રે કહેલ અર્થાવગ્રહજ સામાન્ય ગ્રહણરૂપ છે, એમ ગાથામાં નથી કહ્યું, તોપણ ધોતાની મેળે જાણી લેવું. તે પછી અન્વય-વ્યતિરેક ધર્મની વિચારણારૂપ ધહા, અને તે પછી “આ શબ્દ જ છે” એવું નિશ્ચય જ્ઞાન તે અપાય. એમ માનવાથી ખંડુ શુક્તિસગત થશે. ૨૫૯

શિષ્ય—અર્થાવગ્રોધ સમયે પ્રથમ “આ શબ્દ છે” એ પ્રમાણે વસ્તુગ્રહણ ન કરી હોય તો નન્દીસૂત્રમાં “નથી જણતો કે આ કયો શબ્દ છે” એમ બે કહ્યું છે, તે અસત્ય કરે. તેથી રૂપાદિથી ભિન્ન શબ્દરૂપ સામાન્ય ગ્રહણ કર્યા પછી “શુ આ શબ્દનો શબ્દ છે, કે શૃંગાદિનો છે?” એવા વિશેષનો વિચાર થાય. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—“આ શબ્દ શબ્દનો છે, કે શૃંગાદિનો છે?” એવા પ્રકારના વિશેષ જ્ઞાનનો તે વખતે સૂત્રમાં અભાવ કહ્યો છે, પણ શબ્દ સામાન્યમાત્રનું ગ્રહણ થવાનો અભાવ નથી કહ્યો. જો શબ્દ સામાન્યમાત્રનું ગ્રહણ ન થતું હોય, તો વિશેષનો વિચાર જ ન થઈ શકે. કારણ કે જે વિશેષ જાણાસા છે તે સામાન્ય જ્ઞાનપૂર્વક જ હોય છે. મારે શબ્દરૂપ સામાન્યને ગ્રહણ કર્યા પછી જ તેના વિશેષનો વિચાર થવો ઘટે છે. ૨૬૦

આચાર્ય:—પૂર્વે સર્વ સ્થળે અને અહીં આ સૂત્રના અવયવમાં અવગ્રહની પ્રરૂપણા કરતાં “શબ્દ શબ્દ” એમ વક્તા કહે છે. પરંતુ ત્યાં જ્ઞાનમાં શબ્દનો પ્રતિભાસ નથી થતો. જો એમ ન હોય તો એક સમજમાત્ર અર્થાવગ્રહના કાળમાં ‘શબ્દ’ એવું વિશેષણ યુક્ત નથી, કેમકે ‘શબ્દ છે’ એવો નિશ્ચય થતાં અન્તર્બુદ્ધિ વખતે લાગે છે, આ વાત પૂર્વે કહેલીજ છે. અથવા સાંખ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહની અપેક્ષાએ આ સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરાશે. તું ઊતાવળમાં કર. ૨૬૧

વળી જે સૂત્રને વીધે તારો અત્યંત આધાર છે તો સૂત્રમાં પણ શબ્દોલ્લેખ રહિત અવ્યક્ત શબ્દમાત્ર ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છે. નન્દીઅધ્યયનમાં કહ્યું છે કે “સે જહાનામય કોઈ પુરિસે અવ્વસં સહં સુનેજા.” એટલે જેમ કોઈ પુરૂષ અવ્યક્ત શબ્દ સાંભળે.” આમાં ‘અવ્યક્ત શબ્દ’ કહ્યો છે, તેનો શો અર્થ?, અવ્યક્ત એટલે “આ શબ્દ છે, કે રૂપાદિ છે?” ઇત્યાદિ પ્રકારે અનિર્દેશ તે અવ્યક્ત. (નામ-ભતિ આદિની કલ્પના રહિત)

આ શબ્દનો શબ્દ છે કે શૃંગાદિનો શબ્દ છે. ? ઇત્યાદિ ભેદની અપેક્ષાએ આ શબ્દ છે એમ શબ્દોદ્દેશ પછી અવ્યક્ત છે, તો આપે કહેલું વ્યાખ્યાન ચોખ્ય નથી. એમ ન કહેવું, કારણ કે સૂત્રમાં અવગ્રહને અનાકાર ઉપયોગરૂપે કહેલ છે, તે અનાકાર ઉપયોગ સામાન્ય વિષયવાળો છે. અને તારા કહેવા મુજબ તો પ્રથમ સાકારબોધરૂપ અપાય થવાથી અવગ્રહ તથા ઇહાનો અભાવ થાય છે. ૨૬૨

શિષ્ય — અવ્યક્ત અનિર્દેશ્યાદિ સ્વરૂપવાલા શબ્દને અર્થાવગ્રહની પહેલાં વ્યંગના-વગ્રહમાં ઓતા ગ્રહણ કરે છે, એમ આપે કહ્યું છે. તો પછી ફરીને અર્થાવગ્રહમાં પછી તેને અવ્યક્તાદિરૂપે શાથી કહે છે ? ૨૬૩

આચાર્ય — વ્યંગનાવગ્રહમાં ઓતાને અવ્યક્ત જ્ઞાન છે, તેની અમે ના નથી કહેતા, પરંતુ તે જ્ઞાન અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી ઓતા થોતે પછી જાણી શકતો નથી, તેમાં તો કેવળ વ્યંગનામાત્રનું જ ગ્રહણ થાય છે, શબ્દનું ગ્રહણ નથી થતું, જે એમ ન હોય તો તે વ્યંગનાવગ્રહજ ન કહેવાય. આ વાત પૂર્વે ૧૮૭ મી ગાથાના વિવેચનમાં સ્પષ્ટિતર કહી છે તેથી પુનઃ કહેવાની જરૂર નથી. વળી સામાન્યરૂપે અવ્યક્તશબ્દ ગ્રહણ કર્યા સિવાય અકસ્માત-એકદમ ‘શબ્દ’ એવી વિશેષ યુદ્ધિ ન થાય. અને જે પ્રથમ જ એવી વિશેષ યુદ્ધિ માનીએ તો અર્થાવગ્રહના કાળમાં અપાયનો પ્રસંગ થાય. આ વાત પછી પૂર્વે ઘણીવાર કહી છે. માટે તુ કહે છે તે ચોખ્ય નથી. ૨૫૫-થી-૨૬૪. અવ્યક્ત શબ્દ-જ્ઞાનનું અર્થાવગ્રહપછી સાબીત કરી તેમાં અનેક ઉપયોગનો નિષેધ કરતા કહે છે કે—

અત્યોત્તિ વિસયગહર્ણં જડ તમ્મિ વિ સો ન વજ્જનં નામ ।

અત્યોગ્ગહો ચ્ચિય તઓ અવિસેસો સંકરો વાવિ ॥ ૨૬૫ ॥

જેનત્યોગ્ગહકાલે ગહર્ણે-હા-ડવાયસંભવો નત્થિ ।

તો નત્થિ સદ્ધુદ્ધો, અહત્થિ નાવગ્ગહો નામ ॥ ૨૬૬ ॥

સામણ્ણ-તયણ્ણવિસેસેહા-વજ્જણ પરિગ્ગહણઓ સે ।

અત્યોગ્ગહેગસમઓવઓગ્ગહાહુલ્લમાવણ્ણં ॥ ૨૬૭ ॥

અણ્ણે સામણ્ણગહર્ણમાહુ બાલસ્સ જાયમેત્તસ્સ ।

સમયમ્મિ ચેવ પરિચિયવિસયસ્સ વિસેસવિભાણં ॥ ૨૬૮ ॥

તદવત્થમેવ તં પુલ્લદોસઓ તમ્મિ ચેવ વા સમણ ।

સંસ-મહુરાઈસુબહુયવિસેસગહર્ણં પસજ્જેજ્ઞા ॥ ૨૬૯ ॥

અત્યોગ્ગહો ન સમયં અહવા સમઓવઓગ્ગહાહુલ્લં ।

સવવિસેસગ્ગહર્ણં સવ્વમઈ-વોગ્ગહો ગિજ્ઞો ॥ ૨૭૦ ॥

एगो वाऽवाओ च्चिय अहवा सोऽगहिय-णीहिण पत्तो ।

उक्रम-वइक्रमा वा पत्ता धुवमोग्गहार्इणं ॥ २७१ ॥

સામણ્ણં વ વિસેસો સં વા સામણ્ણમ્મયમ્મયં વા ।

न य जुत्तं सव्वमियं सामण्णालंबणं मोत्तु ॥ २७२ ॥

અર્થ એટલે વિષયગ્રહણ જે તે (વ્યજ નાવગ્રહ) માં પણ તે (શબ્દરૂપ વિશેષતુ ગ્રહણ) માનીએ તો વ્યજનાવગ્રહ ન થાય, તેથી તો અર્થાવગ્રહજ થાય. અથવા (ઉભય) સામાન્ય થાય કે સાંકર્ય થાય, જેથી અર્થાવગ્રહકાળે ગ્રહણ-ઇહા ને અપાયનો સંભવ નથી, તેથી ત્યાં શબ્દબુદ્ધિ નથી, જે (શબ્દબુદ્ધિ) છે તો અવગ્રહ નથી. સામાન્ય અને તદન્ય વિશેષરૂપ ઇહા થાય. તે પછી (ઓતાને) વર્જન અને ગ્રહણ થાય. એમ એક સમયના અર્થાવગ્રહમાં ઘણા ઉપયોગ થાય. તુરતના જન્મેલા બાળકને સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે, અને પરિચિત વિષયતુ વિશેષવિજ્ઞાન તો પ્રથમ સમયે જ થાય છે, એમ બીજા (આચાર્યો) કહે છે. પૂર્વોક્ત દોષથી તે તે સ્વરૂપવાળુ જ થયું. અથવા તેજ સમયે શબ્દ-મધુર આદિ બહુ પ્રકારના વિશેષતુ ગ્રહણ થાય. (એક સમયમાં વિશેષજ્ઞાન માનવાથી) અર્થાવગ્રહ એક સમયનો ન થાય. અથવા એક સમયમાં ઘણા ઉપયોગ થાય, સર્વ વિશેષતુ ગ્રહણ થાય, સર્વ મતિ અવગ્રહરૂપ થાય, એક અપાયજ થાય, તે અપાય પણ ગ્રહણ કયાં સિવાય અને ઇહા થયા વિના જ પ્રાપ્ત થાય, અથવા અવગ્રહાદિનો ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમ અવરય થાય, સામાન્ય તે વિશેષ થાય અથવા વિશેષ તે સામાન્ય થાય. અથવા ઉભય સામાન્ય-વિશેષ તે ઉભયરૂપ થાય. મારે સામાન્ય આલબન સિવાય થાય આ સર્વ યુક્ત નથી. ૨૬૫-થી-૨૭૨.

અર્થાવગ્રહમાં “અર્થ” શબ્દથી વિષયગ્રહણ માનેલ છે, (એટલે કે રૂપાદિ ભેદે અનિશ્ચિત અવ્યક્ત શબ્દાદિ વિષયતુ ગ્રહણ થયું તે અર્થાવગ્રહ છે એમ માનેલ છે.) વ્યજનાવગ્રહમાં પણ જે તે અવ્યક્ત શબ્દાદિ જણાય છે. એમ માનીએ તો તેને વ્યજનાવગ્રહ જ ન કહેવાય. વળી વ્યજનાવગ્રહમાં તો વ્યજનોતો સબધ માત્ર જ કહ્યો છે, અને તુતો તે સબધ અતિક્રમીને થએલા અવ્યક્ત અર્થતુ ગ્રહણ થવાનું માને છે. એ પ્રમાણે અવ્યક્ત અર્થ ગ્રહણ થતો હોય તો તે અર્થાવગ્રહજ કહેવાય. પણ વ્યજનાવગ્રહ ન કહેવાય. કદી એમ કહીશ કે સૂત્રમાં વ્યજનાવગ્રહની અદર પણ અવ્યક્ત અર્થ ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છે, તો બન્નેમાં કંઈ તફાવત નહિ રહે. જે અર્થાવગ્રહ તેજ વ્યજનાવગ્રહ થશે અથવા મેયકમણિની પ્રભાની પેઠે સકરતા થશે. મારે એમ માનવું થાય નથી. વ્યજનાવગ્રહમાં વ્યજનોતો સબધ માત્ર જ થાય છે, અને અર્થાવગ્રહમાં અવ્યક્ત શબ્દાદિ અર્થગ્રહણ થાય છે પણ વ્યક્ત શબ્દાદિ નથી ગ્રહણ થતા. ૨૬૫

અર્થાવગ્રહમાં વ્યક્ત (પ્રગટ) શબ્દાદિ અર્થતુ જ્ઞાન નહિ થવાનું કારણ એ છે કે-પ્રથમ તો માત્ર અર્થગ્રહણ જ થાય, તે પછી ઇહા અને તે પછી અપાય. એ પ્રમાણે મતિજ્ઞાનનો ઉત્પત્તિક્રમ છે. આ ત્રણે, પ્રથમ શબ્દાદિ અર્થતુ અવ્યક્તપણે ગ્રહણ થાય છે, તે વખતે નથી થતા, કેમકે અર્થાવગ્રહકાળે અર્થગ્રહણ-ઇહા-ને અપાયનો સંભવ નથી. તેથી અર્થાવગ્રહમાં “શબ્દ છે” એવી વિશેષબુદ્ધિ થતી નથી, તેવી વિશેષબુદ્ધિ પહેલાં અર્થગ્રહણ અને ઇહા થાય છે. ત્યાં વિશેષબુદ્ધિ છે, એમ કહેવામાં આવે તો તે અર્થાવગ્રહ નહિ પણ અપાય જ થાય. અને એ યુક્ત નથી. અને એમ માનવાથી અર્થાવગ્રહ અને ઇહાના અભાવનો પ્રસંગ આવે. ૨૬૬

વળી એક સામયિક અર્થાવગ્રહમાં ‘શબ્દ છે’ એવી વિશેષબુદ્ધિ માનવામાં આવે તો બીજા દોષો પણ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે એ વિશેષબુદ્ધિ નિશ્ચયરૂપ છે, તેવો નિશ્ચય એકદમ-અકસ્માત્ થાય નહિ, પણ અતુકમે થાય. પ્રથમ રૂપાદિથી અભિજ્ઞ શબ્દ સામાન્યતુ ગ્રહણ થાય; તે પછી તેના વિશેષધર્મો સબધી વિચારણા થાય, તે પછી બીજા રૂપાદિ વિશેષની બુદ્ધિ થાય. એ રીતે તેના તેના ધર્મોવરે “શુ આ શબ્દ છે, કે રૂપાદિ છે ?”

એવી ઇલા થાય, તે પછી ગ્રહણ કરેલા શબ્દ સામાન્યતુ ગ્રહણ થાય અને બીજા રૂપાંત્રી તેના વિશેષો ત્યાં ન હોવાથી તેનું નિવર્તન થાય, એવા અનુક્રમે નિશ્ચય થાય છે. તારા કહેવા મુજબ તો એક સમયના અર્થાવગ્રહમાં સામાન્ય ગ્રહણાદિ પ્રકારોવડે ઓતાને ધણા ઉપયોગનો પ્રસંગ થાય, સિદ્ધાન્તમાં એક સમયની અદર ધણા ઉપયોગનો નિષેધ કર્યો છે, મારે અર્થાવગ્રહમાં શબ્દાદિ વિશેષ યુદ્ધિ નથી થતી. ૨૬૭

બીજા કેટલાકનું એમ કહેવું છે કે સર્વ વિશેષરહિત અવ્યક્ત સામાન્ય માત્ર વસ્તુનું ગ્રહણ કરવું તે તરતના જન્મેલા બાળકને થાય છે. કારણ કે એ અવ્યક્તજ્ઞાન સકેતાદિ રહિત અપરિચિતવિષયવાળું છે, પણ જે પરિચિતવિષયવાળું આ શબ્દ એવું જે જ્ઞાન તે તો પ્રથમ શબ્દ અવલું સમયેજ થાય છે. કેમકે તે સ્પષ્ટ છે, આ પક્ષની અપેક્ષાએ “તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો.” એમ કહેવાય છે. ૨૬૮

આવું કથન પણ ચોચ નથી, કેમકે તે પૂર્વોક્ત ૨૬૬-૨૬૭મી ગાથામાં કહેલા દ્વયવાળું છે, એ સિવાય બીજું દ્વય પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જે પરિચિતવિષયનું વિશેષજ્ઞાન જીવને પ્રથમ સમયેજ થતું હોય તો તે સમયે આ શબ્દ શબ્દનો છે, કે સૂત્રનો છે? દિનઝ-મધુર-કે કર્કશ છે? સ્ત્રી-પુરુષ-કે કોઈ વાણીનો છે? ઇત્યાદિ ધણા વિશેષપ્રકારે પણ ગ્રહણ થવું જોઈએ. મતલબ કે પરિચિતવિષયવાળાને એકસમયના અર્થાવગ્રહમાં અવ્યક્ત શબ્દજ્ઞાન ઉદ્ભવેલા પ્રગટ શબ્દજ્ઞાનનો નિશ્ચય થાય છે, તો પછી બીજા કોઈ અતિશય પરિચિતવિષયવાળા અને સારા બોધવાળા જીવને તેજ સમયે પ્રગટ શબ્દજ્ઞાન ઉદ્ભવેલા “આ શબ્દનો શબ્દ છે” ઇત્યાદિ સંખ્યાતીત વિશેષ ગ્રાહક જ્ઞાન પણ તેઓના અભિપ્રાયે થવું જોઈએ. કેમકે જીવોની શક્તિ અનુસારે તારતમ્યપણુ પ્રગટ જણાય છે.

કેટલાકને પ્રથમ સમયે અતિવિશેષગ્રાહીજ્ઞાન પણ થાય છે. એમ કહેવામાં આવે તો તે ખોટું છે, કારણ કે “આ કયો શબ્દ છે તે જણતો નથી” એ સૂત્રના અવયવની સાથે તેનો વિરોધ થાય. મધ્યમ શક્તિવાળા પુરુષ સખ ધી એ સૂત્રાવયવ છે એમ કહેવામાં આવે તો તે પણ અસત્ય છે. કેમકે તે સ્થળે એવું કંઈ વિશેષણ કહ્યું નથી. મારે પ્રથમ સમયે સર્વવિશેષવિષયિક જ્ઞાન થાય એમ કહેવું યુક્તિરહિત છે ઉત્કૃષ્ટ યુદ્ધિવાળાને પણ શબ્દધર્મને ગ્રહણ કર્યા સિવાય ધણા ધર્મો ગ્રહણ થવા સંભવતા નથી, કેમકે નિરાધાર ધર્મોની ઉત્પત્તિ ઘટે નહિ. ૨૬૯

ઉપર કહ્યા મુજબ એક સમયમાં “શબ્દ છે” એવું વિશેષજ્ઞાન માનવાથી આગમ-વિરોધાદિ બીજા કોષો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. સિદ્ધાન્તમાં એક સમયનો અર્થાવગ્રહ કહ્યો છે. એ અર્થાવગ્રહમાં વિશેષજ્ઞાન માનવામાં આવે તો તે અર્થાવગ્રહ એક સમયનો ન થાય પણ અસંખ્યાત સમયનો થાય, કારણકે વિશેષજ્ઞાન અસંખ્યાતા સમયે થાય છે. (૧) વળી એક સમયમાત્રમાં વિશેષજ્ઞાન માનીયે તો પૂર્વે ૨૬૭મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ એક સમયમાં ધણા ઉપયોગોનો પ્રસંગ થાય, (૨) અથવા પરિચિતવિષયનું વિશેષજ્ઞાન એકજ સમયમાં માનવાથી વધારે પરિચિતવિષયનું જ્ઞાન તેજ સમયે હંમણું કહ્યા મુજબ સર્વવિશેષપ્રકારે ગ્રહણ થાય. (૩) અથવા અવગ્રહમાત્રથી વિશેષજ્ઞાન માનવામાં આવે તો ઇલા વિગેરે ઉત્પન્ન ન થવાં જોઈએ, સર્વ મતિજ્ઞાન અવગ્રહરૂપેજ જન્મ જોઈએ. (૪) અથવા સર્વ મતિ અપાયરૂપેજ થવું જોઈએ. કેમકે અર્થાવગ્રહમાં પણ વિશેષ જ્ઞાન માનવાથી તે વિશેષજ્ઞાન નિશ્ચયરૂપ થાય છે, અને તે નિશ્ચય અપાયરૂપ છે. એ પ્રમાણે એક સમયમાં અપાયની સિદ્ધિ થાય, ત્યારે “ઇલા-અપાય-અનર્થુર્હૂતપ્રમાણ

છે ” એ સિદ્ધાન્તવાક્ય સાથે વિરોધ થાય. (૫) તથા અર્થાવગ્રહ થયા પછી ઇહા થયા બાદ અપાય થાય છે એવો ક્રમ સિદ્ધાન્તમાં કહ્યો છે. તે ક્રમ પ્રથમ સમયમાં વિશેષ જ્ઞાન માનવાથી રહે નહીં. કેમકે-અવગ્રહ અને ઇહા થયાવિનાજ પ્રથમ એ અપાયની પ્રાપ્તિ થાય. (૬) વળી ત્રીજા ભેદરૂપે કહેલો અપાય તે “ પ્રથમ સમયમાંજ પરિચિત વિષયનું વિશેષજ્ઞાન થાય છે ” એ વચનથી પટ્ટાવની વિચિત્રતાએ પ્રશ્ન મ્હાનીએ તો તે પટ્ટાવની વિચિત્રતાથી અવગ્રહ-ઇહા-અપાય-ને ધારણાનો અવશ્ય ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમ-થાય. (ઉત્ક્રમ એટલે પશ્ચાત્તુ પૂર્વીથી થવું તે, અને વ્યતિક્રમ તે અનાતુપૂર્વીથી થવું તે) એટલે કે જેમ કોઇને શક્તિની વિચિત્રતાથી પ્રથમ અપાય થાય એમ માનેલ છે, તેવીજ રીતે કોઇને પ્રથમ ધારણાજ થાય, તે પછી અપાય તે પછી ઇહા અને તે પછી અવગ્રહ. એમ ઉત્ક્રમ થાય. બીજા કોઇને અવગ્રહ ઉદ્ભવીને પ્રથમ ઇહાજ થાય, ત્રીજા કોઇને ઇહા ઉદ્ભવીને અપાય થાય, ચોથા કોઇને અપાય અતિક્રમીને ધારણાજ થાય. ઇત્યાદિ પ્રકારે વ્યતિક્રમ થાય. શાથી આવો ઉત્ક્રમ વ્યતિક્રમ થાય ? એમ પૂછવામાં આવે તો કહેવું કે શક્તિની વિચિત્રતાથી એમ થાય. પરંતુ ખરી રીતે એવો ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમ થવો યોગ્ય તરીકે, “ અવગ્રહ-ઇહા અપાય-ને ધારણા ” એ ક્રમસરજ એ ચારે ભેદો તીર્થકર-ગણધરાદિકે કહ્યા છે તે અન્યથા પ્રકારે થઈ શકે નહિ. (૭) તથા પ્રથમ સમયે જે ગ્રહણ થાય છે તે વિશેષરૂપ છે એમ માનવાથી જે સામાન્ય છે, તે પણ વિશેષરૂપ થાય. કેમકે પ્રથમ સમયે સર્વે વસ્તુ અવ્યક્ત સામાન્યરૂપેજ ગ્રહણ થાય છે. (જે કે ખરી રીતે અર્થાવગ્રહના સમયમાં સામાન્યજ ગ્રહણ થાય છે) (૮) વળી અહીં પ્રથમ સમયે વિશેષ યુદ્ધિ માનવાથી અહીં જે વસ્તુત સામાન્ય છે તે તારા અભિપ્રાયે વિશેષ થશે, અને તે માનેલું વિશેષ તે સામાન્ય થશે. (૯) અથવા સામાન્ય અને વિશેષ બન્ને ઉભયસ્વરૂપને પામશે. જેમકે સામાન્ય ગ્રહણ કરે તે અવગ્રહ આવી વ્યુત્પત્તિવડે વસ્તુ સ્થિતિ પામેલું સામાન્ય જે સ્વરૂપે સામાન્ય છે તે તારા કહેવા યુજ્ય વિશેષ છે. એ પ્રમાણે એકજ સામાન્યને સામાન્ય તથા વિશેષરૂપતા ઉભય પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તુ જેને વિશેષ કહે છે તે તારા અભિપ્રાયે વિશેષરૂપ છે, પણ વસ્તુત તો સામાન્ય છે, એ રીતે વિશેષને પણ ઉભયરૂપતા પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૦) આ પ્રમાણે અર્થાવગ્રહને અવ્યક્ત સામાન્ય આલ બન સિવાય બીજા વિશેષ આલ બન મ્હાનીએ તો ઉપરોક્ત સર્વ રોષો પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તે સર્વ અયોગ્ય છે, આમાંની છેલ્લી ત્રણ ગાથામાંના કેટલાક દ્રષ્ટો પૂર્વે કહ્યા છે, તે ફરીથી પ્રસંગોપાત કહ્યા છે પણ તેથી પુનરુક્તિ ક્રોધ ન સમજવો. ૨૬૫થી-૨૬૨. કેટલાકો અવગ્રહની પહેલાં ઇહા માને છે તે ખાતે કહે છે કે:-

કેદિદિહાલોચણપુરુષમોમાઈ વૈતિ તત્ય સાયર્ણં ।

મહિયમહત્યાવગ્રહકાલે સદે તિ નિચ્છિર્ણં ॥ ૨૭૩ ॥

તં વંજણોમ્મહાઓ પુર્વં પચ્છા સ એવ વા હોજ્જા ? ।

પુરુષં તદત્યર્વંજણસંવંધાવાવઓ નત્યિ ॥ ૨૭૪ ॥

અત્યોમ્મહો વિ જં વંજણોમ્મહસ્સેવ ચરમસમયમ્મિ ।

પચ્છા વિ તો ન જુસં પરિસેસં વંજણં હોજ્જા ॥ ૨૭૫ ॥

તં ચ સમાલોચણમત્થદરિસર્ણં જહ, ન વંજણં તો તં ।

અહ વંજણસ્સ તો કહમ્મલોચણમત્થદરિસર્ણસ્સ ? ॥ ૨૭૬ ॥

આલોચન ત્તિ નામં હવેજ્ઞ તં વૈજ્ઞાનોગ્મહસ્તેવ ।

હોજ્ઞ કહં સામણગ્મહર્ણં તત્યત્યસુણ્ણમ્મિ ૧ ॥ ૨૭૭ ॥

મહિયં વ હોઽ તહિયં સામણ્ણં કહમ્મણોહિય તમ્મિ ।

અત્યાવગ્મહકાલે વિસેસર્ણં એસ સહો ત્તિ ૧ ॥ ૨૭૮ ॥

કેટલાક અહીં આલોચનાપૂર્વક અવગ્રહ કહે છે, ત્યાં (આલોચનામાં) સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે, પછી અર્થાવગ્રહકાળે રૂપાદિથી પૃથક્ કરીને 'શબ્દ' એવું જ્ઞાન થાય છે. તો તે આલોચના વ્ય-જનાવગ્રહ પહેલાં, પછી, અથવા તે વ્ય-જનાવગ્રહજ થાય છે? અર્થ અને વ્ય-જનના સંબંધનો અભાવ હોવાથી પહેલાં તો તે આલોચના નહીં કહેવાય. વ્ય-જનાવગ્રહના છેલ્લા સમયે અર્થાવગ્રહ થાય છે તેથી પછી પણ તે યોગ્ય નથી. શેષ રહ્યો જે વ્ય-જનાવગ્રહ તે આલોચનાજ્ઞાન થાય. સામાન્યરૂપ અર્થનું દર્શન તે આલોચના હોય તો તે વ્ય-જનાવગ્રહ નહીં, અને વ્ય-જનાવગ્રહને આલોચન કહેવામાં આવે તો તે અર્થશૂન્યનું આલોચન કેવી રીતે થાય? વ્ય-જનાવગ્રહજ આલોચના થશે. (એમ કહેવામાં આવે. તો તે અયોગ્ય છે, કેમકે-) ત્યાં અર્થશૂન્યમાં સામાન્યગ્રહણ કેવી રીતે થાય? અથવા તેમાં સામાન્યગ્રહણ થાય, તો પણ ઇહા સિવાય તે અર્થાવગ્રહકાળે “ આ શબ્દ છે ” એવું વિશેષજ્ઞાન કેવી રીતે થાય? ૨૭૭-થી-૨૭૮

કેટલાક આ પ્રસ્તાવના આલોચનાપૂર્વક અર્થાવગ્રહ માને છે. તેઓનું એમ કહેવું છે કે સામાન્ય વસ્તુગ્રાહી જ્ઞાન તે આલોચના. એવી આલોચના પ્રથમ થાય છે અને તે પછી અર્થાવગ્રહ થાય છે. કહ્યું છે કે-“ બાળ-મૂકાદિના વિજ્ઞાન જેવું શુદ્ધ વસ્તુથી થએલું આલોચના જ્ઞાન પ્રથમ નિર્વિકલ્પક થાય છે. ” આવા આલોચના જ્ઞાનમાં સામાન્ય અવ્યક્ત વસ્તુ ગ્રહણ થાય છે, તે પછી તરતજ અર્થાવગ્રહકાળે તે સામાન્યને રૂપાદિથી ભિન્ન કરીને 'શબ્દ' છે, એવા વિશેષણયુક્ત ગ્રહણ કરાય છે. આથી કરીને “ સ્તે જઘાનામય ક્વે પુરિસે અવ્વત્ત સહં સુણેજ્ઞ । જેમ કોઠ પુરે અવ્યક્તશબ્દ સાંભળ્યો. ” ઇત્યાદિ જે કહ્યું છે તે આ આલોચના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, અને “ તેણ સહેત્તિ ડગ્ગહિય ” તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો. ” ઇત્યાદિ જે કહ્યું છે તે અર્થાવગ્રહની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. એ પ્રમાણે માનવાથી બધું યુક્તિસંગત થશે આવી માન્યતા કરે છે તે યોગ્ય નથી, કેમકે અર્થાવગ્રહની પૂર્વે વ્ય-જનાવગ્રહજ થાય છે. ઉપર મુજબ માન્યતાવાળાને અમે પૂછીએ છીએ કે-તમે માનેલું સામાન્યગ્રાહી આલોચનાજ્ઞાન તે વ્ય-જનાવગ્રહની પૂર્વે થાય છે કે પછી થાય છે? અથવા તે વ્ય-જનાવગ્રહજ આલોચનાજ્ઞાન રૂપે થાય છે? વ્ય-જનાવગ્રહની પૂર્વે તો તે નહિ કહી શકાય, કેમકે શબ્દાદિ વિષયરૂપે પરિણામ પામેલા દ્રવ્યના સમૂહવાલો અર્થ અને શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયરૂપ જે વ્ય-જન તે બન્નેનો સંબંધ તે વખતે નથી; જો અર્થ અને વ્ય-જનનો સંબંધ તે વખતે હોય તો સામાન્ય અર્થનું આલોચન થાય. અન્યથા એવા સંબંધવિના પણ આલોચના માનવામાં આવે તો સર્વત્ર નિરન્તર તે આલોચના જ્ઞાનનો પ્રસંગ થાય, મારે વ્ય-જનાવગ્રહની પૂર્વે અર્થ અને વ્ય-જનનો સંબંધ ન હોવાથી તેની પૂર્વે આલોચના જ્ઞાન થતું નથી. ૨૭૭

બીજા વિકલ્પાનુસાર વ્ય-જનાવગ્રહની પછી આલોચના જ્ઞાન માનવામાં આવે તો તે પણ યોગ્ય નથી. કેમકે વ્ય-જનાવગ્રહના છેલ્લા સમયે અર્થાવગ્રહ થાય છે એમ પહેલાં નિશ્ચિત કર્યું છે, વળી વ્ય-જનાવગ્રહની અને અર્થાવગ્રહની વચ્ચે એવો બીજો કાળ પણ નથી કે જ્યાં

તે આલોચના જ્ઞાન થાય, કારણ ઉપરજ કહ્યું છે કે વ્ય-જનાવગ્રહના છેલ્લા સમયેજ અર્થાવગ્રહ થાય છે. એ પ્રમાણે વ્ય-જનાવગ્રહની પૂર્વના અને પછીના કાળમાં આલોચના જ્ઞાન થતું નથી, હવે માત્ર રહ્યો ત્રીજો વિકલ્પ એટલે કે આલોચના જ્ઞાન છે તેજ વ્ય-જનાવગ્રહ છે પણ એ વ્ય-જનાવગ્રહનેજ આલોચના જ્ઞાન 'કહેવામાં આવતું હોય તો કંઈ હરકત નથી. કેમકે એમાં કેવળ નામ માત્રનોજ તફાવત છે.

આ સ્થળે બીજા પણ બે વિકલ્પો થાય છે. જેમકે વ્ય-જનાવગ્રહ કાળે માનેલું આલોચના જ્ઞાન તે અર્થનું આલોચન કરે છે કે વ્ય-જનોનું આલોચન કરે છે ? આ બેમાંથી પ્રથમ વિકલ્પાનુસાર સામાન્યરૂપ અર્થનું દર્શન તે આલોચના જ્ઞાન એમ માનવામાં આવે તો તે વ્ય-જનાવગ્રહાત્મક થયું નહિ, કેમકે વ્ય-જનાવગ્રહ તો વ્ય-જનોના સબધ માત્રરૂપ હોવાથી અર્થ શૂન્ય છે. પૂર્વે રપટ મી ગાથામાં પણ કહ્યું છે કે “તે અર્થાવગ્રહની પૂર્વે જે વ્ય-જનકાળ છે તે અર્થપરિશૂન્ય છે” માટે અર્થદર્શનરૂપ આલોચન તે અર્થશૂન્ય વ્ય-જનાવગ્રહાત્મક થઇ શકશે નહીં.

બીજા વિકલ્પાનુસાર શબ્દાદિ વિષયપણે પરિણામ પામેલ દ્રવ્યના સબધ માત્રરૂપ વ્ય-જનને આલોચના જ્ઞાન માનવામાં આવે તો તે પણ નહિ ઘટે, કેમકે વ્ય-જનના સબધમાત્ર અર્થ શૂન્ય એવા વ્ય-જનાવગ્રહનું સામાન્ય અર્થાલોચકપણું કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉપર કહ્યા મુજબ આલોચના જ્ઞાનની બીજી કોઇ ગતિ ન હોવાથી એમ કહેવામાં આવે કે વ્ય-જનાવગ્રહનું બીજું નામજ આલોચનાજ્ઞાન છે. કેમકે વિવક્ષામાત્રથી પ્રવર્તેલી વસ્તુઓનાં ધણાં નામ કરવામાં કંઈ હરકત નથી. એ કથન પણ ઠીક નથી, કેમકે એવું આ લોચનાજ્ઞાન સામાન્યગ્રાહી થાય અને અર્થાવગ્રહ વિશેષગ્રાહી થાય. તેટલા માટે તે કથન અયોગ્ય છે. વળી જે વ્ય-જનાવગ્રહજ આલોચનાજ્ઞાન થાય તો એ અર્થ શૂન્ય વ્ય-જનાવગ્રહમાં સામાન્ય ગ્રહણ કેવી રીતે થાય ? વસ્તુતઃ અર્થાવગ્રહજ સામાન્ય અર્થગ્રાહક છે, એના સિવાય બીજું કોઈ આલોચના જ્ઞાન નથી. અને “આલોચના જ્ઞાન પ્રથમ નિર્વિકલ્પ છે” એમ જે કહ્યું છે, તે પણ અર્થાવગ્રહની અપેક્ષાએજ ઘટે છે.

વિવાદની ખાતર કદાચ માની લઇએ કે વ્ય-જનાવગ્રહમાં સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે, તોપણ ઇહા સિવાય અર્થાવગ્રહના કાળમાં “આ શબ્દ છે” એવું વિશેષજ્ઞાન અકસ્માત કેવી રીતે થાય ? કેમકે “આ શબ્દ છે” એવું જ્ઞાન તે નિશ્ચયરૂપ છે, અને એવો નિશ્ચય ઇહા વિના એકદમ થાય નહિ. માટે અર્થાવગ્રહમાં ઉપરોક્ત વિશેષ યુદ્ધિ ઘટતી નથી. ૨૭૩-થી-૨૭૮.

અર્થાવગ્રહના કાળમાં શબ્દાદિના નિશ્ચયની સાથેજ ઇહા થાય છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ ઘટતું નથી. તે જણાવી વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહનું સ્વરૂપ કહી સમાધાન કરે છે કે.—

અત્યાવગ્ગહસમ્પ વીમુમસલ્લેજ્જસમહયા દો વિ ।

તક્કા-વગમસહાવા ર્ઘા-ડવાયા કહં જુત્તા ? ॥ ૨૭૯

સ્વિપ્પે-યરાદ્ધેઓ જમોમ્મહો તો વિસેસવિણ્ણાણ ।

જુજ્જહ વિગ્ગપ્પવસઓ સહો ત્તિ મુયમ્મિ જં કેર્રે ॥ ૨૮૦ ॥

સ ક્રિમોગ્ગહો ત્તિ મ્મણ્ણ ગ્ગહ્ણે-હા-વાયલક્ષણત્તે વિ ।
 અહ ઉવયારો કીરડ તો મુણ જહ જુજ્જણ સો વિ ॥ ૨૮૧ ॥
 સામણ્ણમેત્તગ્ગહ્ણં નેચ્છડ્ડઓ સમયમોગ્ગહો પઢમો ।
 તત્તોડ્ડણંતરમીહિયવત્પુવિસેસસ્સ જોડ્ડવાઓ ॥ ૨૮૨ ॥
 સા પુણરીહાવાયાવેક્કવાઓ વગ્ગહોત્તિ ઉવયરિઓ ।
 एस विसेसावेक्खं सामण्णं गेण्हए जेणं ॥ ૨૮૩ ॥
 તત્તોડ્ડણંતરમીહા તત્તોડ્ડવાઓ ય તવ્વિસેસસ્સ ।
 इय सामण्ण-विसेसावेक्खा जावन्तिमो येओ ॥ ૨૮૪ ॥
 સવ્વત્થે-હા-વાયા નિચ્છયઓ મોત્તુમાડ્ડસામણ્ણં ।
 संववहारत्थं पुण सव्वत्थाडवगगहोडवाओ ॥ ૨૮૫ ॥
 તરતમજોગાભાવેડવાઉ ચ્ચિય ધારણા તદંતમ્મિ ।
 सव्वत्थ वासणा पुण भणिया कालंतरसती य ॥ ૨૮૬ ॥
 સહો ત્તિ વ મુયમણિય વિગપ્પઓ જડ્ડ વિસેસવિણ્ણાણં ।
 वेपेज्ज तं पि जुज्जइ सववहारोगगहे सव्वं ॥ ૨૮૭ ॥
 ત્વપ્પે-યરાડ્ડમેઝ પુવ્વોડ્ડયદોસજાલપરિહારો ।
 जुज्जइ संताणेण य सामण्ण-विसेसववहारो ॥ ૨૮૮ ॥

જુદા જુદા અસખ્યાત સમયે થનારા તર્ક અને નિશ્ચય સ્વભાવવાળા બન્ને જે
 ઈહા અને અપાય તે અર્થાવગ્રહના એકજ સમયમાં કેમ ધટે? ક્ષિત્ર-અક્ષિત્રાદિ ભેદવાળો
 અવગ્રહ કહ્યો છે. તેથી વિકલ્પવશાત્ “શબ્દ છે” એવું વિશેષજ્ઞાન ત્યાં ધટે છે.
 એમ કેટલાક કહે છે. અહણ્ણ-ઇહા અને અપાયત્વ છતાં પણ શુ તેને અવગ્રહ કહેવાય
 છે? એ ઉપચાર કરાય છે તો તેપણ્ણ જેમ ધટે છે તેમ સાંભળો-સામાન્યમાત્રનું અહણ્ણ તે પ્ર-
 થમ એક સમયનો નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહ છે. તે પછી તરતજ ઈહિત વસ્તુ વિશેષનો જે
 નિશ્ચય તે અપાય. ને તે અપાય પુનઃ (આગલના) ઈહા અપાયની અપેક્ષાએ ઉપચારિત અ-
 ર્થાવગ્રહ છે. કેમકે ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ તે સામાન્ય અહણ્ણ કરે છે. તે પછી તદ્વિશે-
 પની ઈહા અને અપાય; એ પ્રમાણે સામાન્ય વિશેષની અપેક્ષા છેક છેલ્લા ભેદ સુધી ક-
 રવી. આદ્ય સામાન્ય મૂકીને સર્વત્ર નિશ્ચયથી ઈહા અપાય થાય છે, પણ સવ્યવહાર માટે
 સર્વત્ર અપાય તે અવગ્રહ છે. તરતમ યોગના અભાવે અપાયજ થાય, અને તેના અન્તે
 ધારણા થાય, તથા વાસના અને સ્મૃતિ તો સર્વત્ર કાળાન્તરે જ થાય છે. અથવા ‘શબ્દ
 છે’ એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે તે અને જે વિકલ્પથી વિશેષજ્ઞાન માનીએ તો તેપણ્ણ સર્વ સ-
 વ્યવહાર અર્થાવગ્રહમાં ધટે છે (એ મુજબ માનવાથી) ક્ષિત્ર-અક્ષિત્રાદિ ભેદવાળો પૂર્વોક્ત
 કોષોના સમૂહનો ત્યાગ થાય, અને પરપરાએ સામાન્ય-વિશેષનો વ્યવહાર સંગત થાય.
 ૨૭૯-થી-૨૮૮

અર્થાવગ્રહકાળે શબ્દાદિનો નિશ્ચય થવાની સાથેજ ઈહા પણ થાય છે. એમ કહેવામાં
 આવે તો તેપણ્ણ અથોચ્ચ છે, કારણ કે- જુદા જુદા અસખ્યાત સમયે ઉપજ થનારા તર્ક
 અને નિશ્ચયરૂપ ઈહા તથા તે અપાય અર્થાવગ્રહના એકજ સમયમાં સાથે હોઈ શકે નહીં.

તે ઇહા-અપાય અનુક્રમે અનિશ્ચય અને નિશ્ચયરૂપ સ્વભાવવાળા હોવાથી એક બીજાના અભાવેજ ઉદય પામે છે વળી અર્થાવગ્રહનો કાળ એક સમયમાત્રનો છે અને ઇહા-અપાયનો કાળ અન્તર્મુહૂર્તનો છે. તેથી તે દરેક અસખ્યાત સમયે ઉત્પન્ન થનારા હોવાથી અર્થાવગ્રહના એકજ સમયમા કેવી રીતે થઇ શકે? નજ થઈ શકે ૨૭૯

અર્થાવગ્રહમાં વિશેષજ્ઞાન માનવાનો આગ્રહ રાખનારાઓ પુનઃ એમ કહેવા માગે કે ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્ર આદિ ભેદવાળો અવગ્રહ છે, તેથી કરીને ‘ શબ્દ છે ’ એવું જ્ઞાન અર્થાવગ્રહમાં ઘટે છે. અને એ વિકલ્પોને લઇને સૂત્રમાં પણ તેજ સદે તિ ડગ્ગહિય તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો ” એમ કહ્યું છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે-જદ્દી ગ્રહણ કરે, લાંબા કાળે ગ્રહણ કરે, બહુ ગ્રહણ કરે, અલ્પ ગ્રહણ કરે, બહુ પ્રકારે ગ્રહણ કરે, થોડા પ્રકારે ગ્રહણ કરે અનિશ્ચિત ગ્રહણ કરે, નિશ્ચિત ગ્રહણ કરે, અસદ્ગ્રહ ગ્રહણ કરે, સદ્ગ્રહ ગ્રહણ કરે, દુર્બ ગ્રહણ કરે, અદ્ભુત ગ્રહણ કરે એ બાર વિશેષણોયુક્ત અવગ્રહાદિ ભેદો કહ્યા છે, તે વિશેષણો અર્થાવગ્રહ જો એકજ સમયનો હોય તો ઘટે નહિ. આથી એમ જણાય છે કે અર્થાવગ્રહ માત્ર એકજ સમયનો છે એમ નહિ, પરન્તુ દીર્ઘકાળનો પણ છે. જો એમ ન હોય તો એક સમય-માત્રમાં ક્ષિપ્રગ્રહણાદિ વિશેષણો કેવી રીતે ઘટી શકે? આટે અર્થાવગ્રહ અસખ્યાત સમયનો પણ હોઈ શકે છે.

વળી ધણા શ્રોતાઓને શબ્દ ભેરી-આદિ અને વાણત્રનો અવાજ સર્વને સમાન શ્રવણ-ગોચર થયા છતાં ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાએ કોઈક (અબહુ) સામાન્યથી સમુદાયે વાણત્રનો અવાજ છે એમ ગ્રહણ કરે, કોઈ શબ્દ-ભેરી-વાણત્ર વિગેરેના સિત્ત સિત્ત બહુ શબ્દોને ગ્રહણ કરે, કોઈ સ્ત્રી-પુરુષાદિકના વાણત્રના સ્થિતિ મધુરાદિ બહુ ભેદયુક્ત ધણા પ્રકારે ગ્રહણ કરે, અને કોઈ એથી વિપરીત અબહુવિધ થોડા પ્રકારે ગ્રહણ કરે. એ રીતે બહુ બહુવિધાદિ અનેક વિકલ્પવશાત્ કોઈ વખત અવગ્રહમાં સામાન્યથી ગ્રહણ થાય છે અને કોઈ વખત વિશેષ ગ્રહણ થાય છે, એથી કરીને ઉલ્લેખ પ્રકારે માનવામાં કંઈ હરકત નથી. એજ અપેક્ષાએ સૂત્રમાં પણ “ તેજ સદેતિ ડગ્ગહિય તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો ” એમ કહીને અર્થાવગ્રહમાં વિશેષજ્ઞાન પણ કહ્યું છે. ૨૮૦

પૂર્વોક્ત બહુ-બહુવિધાદિ વિશેષણવશાત્ વિશેષણોધને અર્થાવગ્રહ તરીકે માનના-રની માન્યતા યોગ્ય નથી, કેમકે બહુ-બહુવિધાદિ યોધરૂપ નિશ્ચય સામાન્ય અર્થના ગ્રહણ અને ઇહા વિના થતો નથી. જો તે બે વિના થતો નથી તે અપાયજ છે ને તેને અર્થાવગ્રહ કેમ કહેવાય? આ વાત પૂર્વે ધણીવાર કહી છે, તે છતાં પુનઃ પણ અહીં કહીએ છીએ.

આ સ્થળે કદી એમ કહેવામાં આવે કે-ગ્રહણ અને ઇહા એ બન્ને વિશેષયોધરૂપ નિશ્ચયનાં લક્ષણ લાભે હો, કેમકે તે વિના તે વિશેષયોધ થાય નહી, પરન્તુ અપાય તે નિશ્ચયનું લક્ષણ કેવી રીતે થઇ શકે? તેતો તેનું સ્વરૂપજ છે. આના ઉત્તરમાં કહે-વાનું કે-એ કથન સત્ય છે, પરન્તુ ભેદની વિવક્ષાવડે સ્વરૂપ પણ લક્ષણ બને છે એમ

વિષ અને અમૃતકલશાદિની પેઠે સ્વરૂપવડે કરી જણાવ છે. એ પ્રકારે પોતે પોતાના સ્વભાવવડે કરીને ખલ અને સજ્જનો પ્રકર થાય છે.

શિષ્ય — જો બહુ-બહુવિધાદિ વિશેષગ્રાહીબોધ અપાયજ છે, તો પછી અવગ્રહાદિના પણ એવા બહુ-બહુવિધાદિ ભેદો સાથી કહ્યા છે ?

આચાર્ય — જે અવગ્રહાદિ છે તે અપાયના કારણ હોવાથી યોગ્યતાવડે કારણમા સ્વરૂપે કાર્ય હોય છે એમ ઉપચારથી તે અવગ્રહાદિકને પણ બહુ આદિ ગ્રાહક કહ્યા છે. આ ઉપરથી અપાયગત વિશેષજ્ઞાનનો અર્થાવગ્રહમા ઉપચાર કરીશુ એમ ન કહેવું, કારણ કે-મુખ્યનો અભાવ હોય તો પ્રયોજનવાળા નિમિત્તમા ઉપચાર થાય. અર્થાવગ્રહની અદર અપાય-ગત વિશેષજ્ઞાનનો ઉપચાર કરવામાં કંઈ પ્રયોજન નથી, તેથી તેમા તેનો ઉપચાર કરવો અયોગ્ય છે.

શિષ્ય — “ તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો. ” ઇત્યાદિ સૂત્રના યથાશ્રુત અર્થનો નિશ્ચય કરવાનું ત્યા પ્રયોજન છે, તેથી ઉપચાર કરવામા શુ હરકત છે. ?

આચાર્ય — એ સૂત્રમાં ‘ શબ્દ ’ એ પદ વક્તા કહે છે, એ સખધી નિશ્ચય પૂર્વે રપડ મી ગાથામા કરેલો છે. મારે તે પ્રયોજન નથી.

શિષ્ય — સામર્થ્યથી એ વ્યાખ્યાન આપે કરેલું છે, શ્રુતના અર્થ મુજબ નથી કરેલું.

આચાર્ય — જો ઉપચારથી પણ સૂત્રના અર્થની વ્યાખ્યા કરાય છે, એમ તાર્કિક માનવું હોય, તો જેમ વટે તેમ ઉપચાર કરીએ. પરંતુ તારા કહેવા મુજબ ઉપચાર ઘટશે નહીં. કારણ કે “ માણવક સિદ્ધ જેવો છે, તળાવ સમુદ્ર જેવું છે ” ઇત્યાદિકની પેઠે કિચિત્ સમાનતા હોય અને ઉપચાર કર્યો હોય તો શોભે, પણ એવી સમાનતા તારા કહેવામાં નથી, એટલે ઉપચાર કેવી રીતે વટી શકશે ? કેમકે અર્થાવગ્રહના એક સમયની અદર અસખ્યાત સમયે થનાર વિશેષગ્રાહીજ્ઞાન હોઈ શકે નહીં.

શિષ્ય — તો પછી આપ અર્થાવગ્રહમા કેવા રીતે ઉપચાર ઘટાવો છો ?

આચાર્ય — “ તેણે શબ્દ સાંભળ્યો ” ઇત્યાદિ સૂત્રમાં જે ‘ શબ્દ ’ પદ છે, તે વક્તા (સૂત્રકાર) કહે છે. એ વાત તો પૂર્વે રપડ મી ગાથામા કહી છે. હવે ઉપચારિક અર્થ વડે તાર્કિક પ્રયોજન છે ત્યારે એનું વ્યાખ્યાન જે પ્રકારે વટે છે તે મુજબ ઘટાવીએ છીએ તે સાંભળ. ૨૮૧

સામાન્ય-અવ્યક્ત અનિર્દેશ્ય વસ્તુને ગ્રહણ કરનાર નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહ એક સમયનો છે. એક સામયિક અર્થાવગ્રહની જ્ઞાનાન્વિસ્તૃત્તિને પરમયોગીઓજ જાણે છે, તેથી તેને નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહ કહેવાય છે. અને છમ્મસ્ય મનુષ્યો જેને અર્થાવગ્રહ કહે છે તે વ્યવહારિક અથવા ઉપચારિક અર્થાવગ્રહ છે. નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહ થયાબાદ ઇહિત વસ્તુ વિશેષનો જે અપાય તે અપાયજ પોતે ભાવિ ઇહા અને અપાયની અપેક્ષાએ તથા ભવિષ્યમા થનાર અન્યવિશેષોની અપેક્ષાએ ઉપચારિક અર્થાવગ્રહ છે.

પ્રથમ નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહમા રૂપાદિથી અલિપ્ત અવ્યક્ત શબ્દાદિ સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે. તે પછી તેમાં ઇહા થયા બાદ ‘ આ શબ્દજ છે ’ ઇત્યાદિ નિશ્ચયરૂપ અપાય થાય છે. એ પ્રમાણે અપાય થયા પછી “ શુ આ શબ્દ શખનો છે, કે શૂગનો છે ? ” ઇત્યાદિ શબ્દની વિશેષતા સખધી ફરી ઇહા થશે. તે પછી “ આ શખનોજ શબ્દ છે ” ઇત્યાદિ શબ્દની વિશેષતા સખધી જે અપાય થશે તેની અપેક્ષાએ ‘ આ શબ્દજ છે ’ એવો જે પ્રથમનો નિશ્ચય તે અપાય છતા પણ ઉપચારથી અર્થાવગ્રહ કહેવાય છે, કારણ કે તે પછી ઇહા-અપાય થાય છે. ઉપચારનું એ એક નિમિત્ત કહ્યું. હવે બીજું કહીએ

છીએ. “ આ શ ખનો શખ્દ છે ” ઇત્યાદિ ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ “ આ શખ્દ છે ” ઇત્યાદિ અપાય જે માટે શખ્દ-સામાન્ય ગ્રહણ કરે છે, તેથી તે અર્થાવગ્રહ છે. જેના પછી ઇહા-અપાય પ્રવર્તે છે અને જે પ્રથમ નૈશ્ચયિક અર્થાવગ્રહની પેઠે સામાન્ય ગ્રહણ કરે છે તે અર્થાવગ્રહ છે. તે મુજબ અહીં પણ “ આ શખ્દજ છે ” ઇત્યાદિ અપાય થયા બાદ ઇહા અપાય પ્રવર્તે છે અને “ આ શ ખનો શખ્દ છે ” ઇત્યાદિ ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ “ આ શખ્દજ છે ” એવો નિશ્ચય તે સામાન્ય છે. માટે અર્થાવગ્રહ ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ સામાન્ય ગ્રહણ કરે છે, એમ નક્કી થયું.

એ પ્રમાણે શખ્દ સામાન્યના નિશ્ચયરૂપ અપાય થયા બાદ “ શુ આ શ ખનો શખ્દ છે, કે શુ ખનો છે ? ” ઇત્યાદિરૂપ ઇહા પ્રવર્તે છે, તે પછી શ ખ જન્યાદિ શખ્દના ધર્મ વિશેષનો યોધ થવાથી “ આ શ ખનોજ શખ્દ છે ” ઇત્યાદિ રૂપ અપાય થાય છે. આ અપાય પણ બીજા વિશેષની આકાંક્ષાવાળા પ્રમાતાને ભાવિ ઇહા ને અપાયની અપેક્ષાએ સામાન્યગ્રહણરૂપ હોવાથી અર્થાવગ્રહ છે એમ ઉપચાર કરાય છે. એ રીતે સામાન્ય-વિશેષની અપેક્ષા છેક વસ્તુના અન્ય વિશેષ સુધી કરવી. (જે વિશેષ પછી વસ્તુના બીજા વિશેષ ભેદ ન હોય અથવા વસ્તુના બીજા વિશેષ હોય તોપણ જે વિશેષ પછી પ્રમાતાને તે સખ ધી જિજ્ઞાસા શાન્ત થાય તે અન્ય વિશેષ કહેવાય.) ૨૮૨-૨૮૪

આ સઘળું કહેવાથી નિશ્ચિતાર્થ શો થયો તે વિચારીએ-પ્રથમના અવ્યક્ત સામાન્ય માત્ર માહી એક સામયિકજ્ઞાન સિવાય સર્વત્ર વિષયતુ જ્ઞાન કરવામા ઇહા અને અપાય થાય છે. નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહ થયા બાદ ઇહા થાય અને તે પછી અપાય થાય. એમ વારવાર એજ ક્રમે છેક અન્ય વિશેષ પર્યન્ત ઇહા-અપાય થાય છે પણ અર્થાવગ્રહ થતો નથી. પરન્તુ સવ્યવહાર માટે એટલે વ્યવહારીજનની અપેક્ષાએ એ ઇહા તે ઇહા નથી અને એ અપાય તે અપાય નથી પણ અર્થાવગ્રહજ છે. કેમકે ત્યાં જે જે અપાય છે તે તે અપાય ઉત્તરોત્તર ઇહા-અપાયની અપેક્ષાએ તથા ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ ઉપચારથી અર્થાવગ્રહ છે. એ પ્રમાણે તારતમ્યતાથી ઉત્તરોત્તર વિશેષની આકાંક્ષા થાય ત્યાં સુધી સમજવું. ૨૮૫

હવે જો એવી તરતમતા ન હોય તો જ્ઞાતાને ભાવિ વિશેષની આકાંક્ષા શાન્ત થતાં અપાયજ થાય પણ અવગ્રહ ન થાય, કેમકે એ અપાયના નિમિત્તભૂત ઇહાદિનો અભાવ થાય છે તેથી અવગ્રહ ન થતાં અપાયજ થાય છે. અને તે અપાય થયા પછી તે અર્થના ઉપયોગની અપ્રત્યુત્તિરૂપ ધારણા થાય છે. આ અપ્રત્યુત્તિરૂપ ધારણા અપાયના અન્તેજ થાય છે, શેષ ધારણાના બે ભેદ વાસના અને સ્મૃતિ તો સર્વત્ર કાળાન્તરને વિષે પણ અવિરૂદ્ધ હોય છે. ૨૮૬

એ પ્રમાણે કહેલા સ્વરૂપવાળા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહની અપેક્ષાએ થયા શ્રુતાર્થતુ વ્યાખ્યાન પણ સૂત્રવિરૂદ્ધ નથી. કેમકે “ સદેત્તિ વત્તા મળ્હ-શખ્દ એમ વક્તા કહે છે. ” ઇત્યાદિ પ્રકારે રપ૩મી ગાથામાં “ તેજ સદેત્તિ ડગ્ગહિય ” તેણે શખ્દગ્રહણ કર્યો ” ઇત્યાદિ સૂત્રતુ વ્યાખ્યાન કર્યું છે અથવા “ તેજ સદેત્તિ ડગ્ગહિય ” એમ જે સૂત્રમાં કહ્યું છે તેને જો વિકલ્પથી વિવક્ષાવશયકી વિશેષજ્ઞાન માનીએ તો તેપણ ઔપચારિક-સાંવ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં શખ્દ ગ્રહણ કરે છે તે એવું વિશેષજ્ઞાન ઘટે છે કારણકે એ વિશેષજ્ઞાન પછી પૂર્વોક્ત યુક્તિમુજબ ઇહા વિગેરે થાય છે. આ પ્રમાણે માનવાથી “ સે જહા નામપ

કેઈ પુરિસે અવ્વષ્ઠં સહ સુખેજ્ઞા, તેણ સહેતિ ડગ્ગહિણ, ન ડગ જાણઈ કે વેસ સહે ? તમો
ઈહ પવિસઈ, તમો અવાયં ગચ્છઈ ” ઇત્યાદિ સૂત્રનો અર્થ પણ સગત થશે.

એ પ્રમાણે જો અર્થાવગ્રહ જ છે, તો પછી તેને તે રૂપે શા માટે નથી ગ્રહણ કરતા ?
એવી શકા કરવામાં આવે તો તે થોડી નથી, કેમકે “ આ શબ્દ જ છે ” ઇત્યાદિ જ્ઞાન
તે અપાયરૂપ અર્થાવગ્રહ છે. અપાય તો સામાન્યગ્રહણ તથા ઇહા સિવાય થતો નથી.
આ વાત પૂર્વે ધણીવાર કહી છે. તેથી પૂર્વજીવ્યાન મુખ્ય છે અને આ ગૌણ છે. ૨૮૭

ઉપરોક્ત વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ માનવાથી ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્રાદિ ભેદવાળો પૂર્વોક્ત
દોષનો સમૂહ દૂર થાય છે. અર્થાત્ એક સમયના નૈશ્ચયિક અર્થાવગ્રહની વ્યાખ્યા કરનારને
પહેલાં જે દોષો કહ્યા છે કે-જો અર્થાવગ્રહ એક સમયનો છે તો તેને ક્ષિપ્રગ્રહણાદિ
વિશેષણ કેમ થતે ? તથા જો અર્થાવગ્રહ સામાન્ય માત્રને જ ગ્રહણ કરે છે, તો તેને બહુ
બહુવિધાદિ વિશેષણ ગ્રહણ કેમ થતે ? વળી અર્થાવગ્રહથી વિશેષ ગ્રહણ કરવામાં એક
સમયની અદર ધણા ઉપયોગો પ્રાપ્ત થાય છે, ઇત્યાદિ દોષોનો સમૂહ જે કહ્યો છે તે
વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ માનવાથી દૂર થાય છે. એથી કરીને નૈશ્ચયિક અર્થાવગ્રહ માનનાર
હવે એમ કહી શકે છે કે ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્રાદિ વિશેષણો વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ સંબધી છે.
કેમકે તે અસંખ્યાત સમયે ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેને ક્ષિપ્ર અક્ષિપ્રાદિપણે ગ્રહણ થવું
થતે છે. તથા વિશેષગ્રહી હોવાથી તેને બહુ બહુવિધાદિપણે ગ્રહણ થવું પણ થતે છે. વળી
સામાન્ય ગ્રહણ અને ઇહા એ વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં અસંખ્યાત સમયે થાય છે, તેથી
પૂર્વે ૨૬૭મી ગાથા એક સમયની અદર ધણા ઉપયોગ થવારૂપ દોષ કહેલ છે તે પણ દૂર થશે.

શિષ્ય — નૈશ્ચયિક અર્થાવગ્રહમાં ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્રાદિ વિશેષણો શું સર્વથા નજર થતે કે
જેથી વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહને અપેક્ષીને આપ કહ્યો છે ?

આચાર્ય.—મુખ્યતાએ તો એ વિશેષણો વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં જ થતે છે. પરંતુ
કારણમાં કાર્યના ધર્મનો ઉપચાર કરવાથી નૈશ્ચયિક અર્થાવગ્રહમાં પણ એ ધરી શકે છે.
આ વાત પૂર્વે કહી છે અને આગળ પણ કહેવાશે કે વિશિષ્ટ કારણથી કાર્ય પણ વિશિષ્ટ
થાય છે. જો એ પ્રમાણે કારણ-કાર્યની સામ્યતા ન હોય તો ત્રિભુવનના ઐતિહાસિકોની
પ્રાપ્તિ થાય, કાષ્ઠના ટુકડામાંથી પણ રતનાદિનો સમૂહ મળે. પરંતુ એમ થતું નથી. હવે
ચાલતી બાબત કહે છે.

વળી લોકોમાં પરપરાએ સામાન્ય-વિશેષનો જે વ્યવહાર રૂઢ છે, તેપણ વ્યવહારિક
અવગ્રહ માનવાથી સગત થાય છે, કેમકે લોકમાં જે વિશેષ છે તે અપેક્ષાએ સામાન્ય છે
અને જે સામાન્ય છે તેપણ અપેક્ષાએ વિશેષ છે. ઉદાહરણ તરીકે “ આ શબ્દ જ છે ” એ-
પ્રમાણે નિશ્ચિત અર્થ તે પૂર્વ સામાન્યની અપેક્ષાએ વિશેષ છે. અને “ આ શબ્દનો
શબ્દ છે ” એવા ઉત્તરવિશેષની અપેક્ષાએ સામાન્ય છે. આ પ્રમાણે એક અત્ય વિશેષ
પર્યન્ત જાણી લેવું. ઉપર ઉપરના જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિરૂપ સત્તાનવડે જે આ સામાન્ય-
વિશેષનો વ્યવહાર લોકોમાં રૂઢ છે તે ઔપચારિક અર્થાવગ્રહ માનવામાં આવે તો જ ધરી
શકે, તે સિવાય થતે નહીં અને તે નહીં અગીકાર કરે તો પ્રથમ અપાય થવા પછી ઇ-
હાની ઉત્પત્તિ અને ઉત્તરવિશેષણ ગ્રહણ ન થાય. ઉત્તરવિશેષણ ગ્રહણ ન થવાથી પ્રથમ
અપાયમાં નિશ્ચિતઅર્થ વિશેષરૂપ જ થાય પણ સામાન્યરૂપ ન થાય અને એથી પૂર્વોક્ત લોક-
પ્રસિદ્ધ સામાન્ય વિશેષ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થાય. પરંતુ જો પ્રથમ અપાયની પછી ઇહાની
ઉત્પત્તિ અને ઉત્તરવિશેષણ ગ્રહણ માનવામાં આવે તો તેની અપેક્ષાએ પ્રથમ અપાય-

માં નિશ્ચિતઅર્થ સામાન્યરૂપ થાય. “જે સામાન્ય ગ્રાહક છે અને જેની પછી ઇલાદિ પ્રવૃત્તિ થાય છે તે નિશ્ચયિક આદ્ય અવગ્રહની પેઠે અર્થાવગ્રહ છે.” આ પ્રમાણે ઔપચારિક અથવા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ સિદ્ધ થયો, તે સિદ્ધ થવાથી સત્તાનની પ્રવૃત્તિવડે અન્ય વિશેષ પર્યન્ત સામાન્ય-વિશેષનો વ્યવહાર સિદ્ધ થયો. ૨૭૯-થી ૨૮૮

અહીં મતિજ્ઞાનના પ્રથમ ભેદરૂપ અવગ્રહના બંને ભેદનો વિચાર સમાપ્ત થયો.

હવે મતિજ્ઞાનના બાકીના ત્રણ ભેદ જે ઇલા-અપાય ને ધારણારૂપ છે તેનું સ્વરૂપ કહે છે.

इयं सम्पन्नगृहणानंतरमीहा सदत्यवीर्मसा ।

किमिदं सहोऽसहो ? को होज्ज व संख-संगणं ? ॥ २८९ ॥

महुराइसृणत्तणओऽसंखस्सेवे ति जं न सिंगस्स ।

विण्णणं सोऽवाओ अणुगम-वइरेगभावाओ ॥ २९० ॥

तयपंतरे तयत्याविषवणं जो य वासणाजोगो ।

काळंतरे य जं पुणरणुसरणं धारणा सा उ ॥ २९१ ॥

એ પ્રમાણે સામાન્યગ્રહણ પછી વિદ્યમાન અર્થની વિચારણા તે ઇલા છે. (જેમકે) શુ આ શબ્દ છે કે અશબ્દ છે? અથવા શબ્દનો શબ્દ છે કે શૂનનો છે? મહુરાદિ શુણ્યુક્ત હોવાથી શબ્દનોજ શબ્દ છે, શૂનનો નથી એવું અન્વય-વ્યતિરેકના સદ્ભાવથી જે જ્ઞાન તે અપાય. એ અપાય પછી તે અર્થનું અન્વયન અને સંસ્કારરૂપે વાસનાનો જે સયોગ તથા કાળાન્તરે થુન. જે અનુસ્મરણ તે ધારણા કહેવાય છે. ૨૮૯-થી-૨૯૧.

નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહમાં રૂપાદિથી અભિન્ન અવ્યક્ત વસ્તુમાત્રનું ગ્રહણ થાય છે અને વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં ઉત્તર વિશેષની અપેક્ષાએ શબ્દાદિ સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે, એમ પૂર્વે કહ્યું છે, તે ઉભય પ્રકારના અવગ્રહ પછી વિદ્યમાન અર્થની વિશેષ વિચારણા તે ઇલા છે. ઉદાહરણ તરીકે-મે શુ વસ્તુ ગ્રહણ કરી? શબ્દગ્રહણ કર્યો, કે રૂપાદિ-અશબ્દ ગ્રહણ કર્યો? આવા પ્રકારની વિચારણારૂપ ઇલા નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહ પછી થાય છે; અને વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં શબ્દ સામાન્યગ્રહણ કર્યા પછી શબ્દ અને શૂનના શબ્દ-માંથી આ શબ્દ શબ્દનો હશે કે શૂનનો હશે? એવી વિચારણારૂપ ઇલા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ પછી થાય છે. આ ઇલાને સશયજ્ઞાન ન સમજવું આ થોડું દેખાડવામાં આવ્યું છે ખરેખર રીતે તો વ્યતિરેક-ધર્મનું નિરાકરણ અને અન્વય ધર્મની ધરનાને વીશે પ્રવર્તેલો અપાયના સન્નિબંધ જે બોધ તે ઇલા સમજવી. તે આ પ્રમાણે છે. આ અરણ્ય છે, સૂર્ય અસ્ત પામેલ છે તેથી ઘણું કરીને અત્યારે અહીં મનુષ્ય સભાવે નહિ પણ પક્ષિ વિગેરે ત્યાં જણાય છે, તેથી કુંકું હોવું જોઈએ, આ બધું પૂર્વે કહેલું છે પણ થોડી બુદ્ધિ-વાલાના સ્મરણને માટે કરીને કહેવામાં આવ્યું છે. ૨૮૯

હવે મતિજ્ઞાનનો ત્રીજો ભેદ અપાય છે તેનું સ્વરૂપ કહે છે. ઉપર મુજબ ઇલા થયા બાદ આ શબ્દ મહુર-સ્તિગ્રહાદિ શુણ્યવાળો હોવાથી શબ્દનો જ છે શૂનનો નથી, એવું

જે વિશેષ નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન તે અપાય છે. આમાં અન્યથ-વ્યતિરેક ધર્મના વિચારનો સદ્-ભાવ છે, એટલે કે સન્નુપ રહેલા અર્થના વિદ્યમાન ધર્મોના અસ્તિત્વનો અને અવિદ્યમાન અર્થના ધર્મોના અભાવનો નિશ્ચય થાય છે. વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહના ક્રમથી થનારા અપાયતુ એ સ્વરૂપ કહ્યું અને શ્રોત્ર ગ્રાહ્યાદિ ગુણયુક્ત હોવાથી ‘આ શબ્દ છે’ પણ રૂપાદિ નથી એવા પ્રકારનો નિશ્ચય તે નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહના ક્રમથી થનારા અપાયતુ સ્વરૂપ છે. ઇહા અને અપાયના વિષયવાળી વિપ્રતિપત્તિયો પૂર્વે કહેલી છે તેથી અહીંયાં કહેતા નથી. હવે મતિજ્ઞાનનો ચોથો ભેદ ધારણા તે અવિચ્યુતિ વાસના-સ્મૃતિના ભેદથી ત્રણ પ્રકારે છે તેને કહે છે. ૨૯૦

ઉપરોક્ત સ્વરૂપવાળા અપાયવડે અર્થનો નિશ્ચય થયા પછી જ્યાં સુધી તે અર્થનો નિરન્તર ઉપયોગ રહે ત્યાંસુધી તે અવિચ્યુતિ નામે ધારણાનો પ્રથમ ભેદ સમજવો. નિશ્ચિત અર્થના ઉપયોગનું આવરણ થયાપછી, ફરી તે આવરણના ક્ષયોપશમવડે કાળાન્તરે ઇન્દ્રિય વ્યાપારાદિ સામગ્રી પ્રાપ્ત થવાથી પુનઃ તે અર્થનો ઉપયોગ સ્મૃતિરૂપે જેથી ઉત્પન્ન થાય તે આવરણના ક્ષયોપશમરૂપ વાસના નામે ધારણાનો બીજો ભેદ જાણવો. અને કાળાન્તરે તેવી વાસનાના પ્રબોધથી પૂર્વકાળે ઇન્દ્રિયોવડે ઉપલબ્ધ અથવા અનુપલબ્ધ એવા અર્થનું જે મનને વિષે સ્મરણ થાય તે સ્મૃતિનામે ધારણાનો ત્રીજો ભેદ છે. ૨૯૧ થી-૨૯૨

“સે જહા નામય કેહ પુરિસે અઢવત્ત સદ્ સુનેજ્જા કોઈ પુરૂષ અવ્યક્ત શબ્દ સાભળે” ઇત્યાદિ સૂત્રના અનુસારે શબ્દની અપેક્ષાએ અવગ્રહાદિનો વિચાર કર્યો. હવે “પવ્વ પપ્પણ અમિલાવેળં અઢવત્ત રૂવ રત્ત ગધ ફામ્મ એજ પ્રમાણે અવ્યક્ત રૂપ-રસ-ગંધ-અને સ્પર્શનું પણ સમજવું ” ઇત્યાદિ સૂત્રના અનુસારે રૂપ વિગેરેના અવગ્રહાદિનો વિચાર ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

સેસેસુ વિ રૂવાઈસુ વિમણ્સું હોંતિ રૂવલક્કવાઈં .

પાય પચ્ચાસન્નત્તણેણમીહાઈવત્થુણિ ॥ ૨૯૨ ॥

થાણુ-પુરિસાઈ-કુટ્ટુ-પ્પલાઈ-સંભિયકરિલ્લ-મસાઈં .

સપ્પુ-પ્પલનાલાઈ વ પમાણરૂવાઈવિસયાઈં ॥ ૨૯૩ ॥

एवं चिय सिमिणादिसु मणसो सद्दाइएसु विसएसु .

होतिंदियवावाराभावे वि अवग्गहाईया ॥ ૨૯૪ ॥

બાકીના રૂપાદિ વિષયોમાં પણ ઇહાદિ ભેદો ધણું કરીને સાદૃશ્યપણાએ કરીને એવા લક્ષણવાળા હોય છે. સ્થાણુ-પુરૂપાદિ, કુષ્ઠ-પદ્માદિ, સભૂત એવાં કારેલાં-માંસાદિ, સર્પ અને ક્રમળ નાળાદિની ધેડે સમાન રૂપાદિ વિષયો (એના ઉદાહરણ રૂપ) જાણવા. એજ પ્રમાણે સ્વપ્નાદિમા શબ્દાદિ વિષયોને અંગે ઇન્દ્રિયના વ્યાપારનો અભાવ છતાં પણ મનને અવગ્રહાદિ થાય છે. ૨૯૨-થી-૨૯૪.

અર્થાવગ્રહમા કેવળ સામાન્યમાત્ર વસ્તુ ગ્રહણ થાય છે તેથી તેમાં બીજી વસ્તુની અપેક્ષા નથી પણ ઇહા ઉભયવસ્તુગ્રાહી છે તેથી તેમા જણાતી વસ્તુથી જુદી વસ્તુ ધણું કરીને બહુધર્મોવડે સાદૃશ્યપણે ગ્રહણ થાય છે. પરંતુ અત્યંત વિલક્ષણ વસ્તુ નથી ગ્રહણ થતી. કેમકે સન્નુપ દૂરથી મન્દમદ પ્રકાશમા જણાતા સ્થાણવાદિકમા “શુ આ સ્થાણવાદિક છે કે પુરૂષ છે ? ” એવી ઇહા થાય છે. એમા ઊભા રહેવું-ચઢવું-જડાઈ-ઊંચાઈ વિગેરે ધણા ધર્મોવડે પુરૂષનું સ્થાણવાદિકની સાથે પ્રાય સમાનપણું છે; આથી વિષ-

રીત “ શુ આ સ્થાણુ છે કે ઊંટ છે. ? ” એવા પ્રકારે ઇલા થતી નથી. કેમકે સ્થાણુ-દિકની સાથે ઊંટની અત્યન્ત વિલક્ષણતા છે. એટલા માટે સામાન્ય માત્ર ગ્રાહી અવગ્રહ અહીયાં પ્રથમમાં કહ્યો નથી, પણ ઇલાદિનેજ કહેલાં છે. ઊભયવસ્તુના અવલ બપણા વડે કરીને જ ઇલાને સદશપણાનું વિશેષણ થતે છે. “ આ સ્થાણુદિકજ છે, પુરૂષ નથી. ” ઇત્યાદિ રૂપે અપાય પણ સાદશ્યપણાએજ થાય છે, તેથી ‘ ઇલાદિ ’ એમા કહેલ ‘ આદિ ’ શબ્દથી તે અપાયાદિ પણ સમજવા. ૨૯૨

ઇલા વિગેરે ભેદોના રૂપાદિસમાન વિષયો આ પ્રમાણે છે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયજન્ય ઇલા વિગેરેના રૂપવાળા વિષયો સ્થાણુદિક-પુરૂષાદિની પેઠે સમાનધર્મવાળા હોય છે. જેમકે-“ શુ આ સ્થાણુક છે, કે પુરૂષ છે ? ” આદિ શબ્દથી શુ આ છીપ છે કે રૂપાનો ટુકડો છે ? મૃગજા છે કે સત્યજાનો સમૂહ છે ? દારૂ છે કે સર્પ છે ? ઇત્યાદિ સમાનધર્મવાળા રૂપ વિષયોજ ચક્ષુજન્ય ઇલા વિગેરેમાં હોય છે.

“ આ કુષ્ઠનો ગંધ છે, કે પદ્મનો ? સપ્તચંદ્રવૃક્ષનો બંધ છે કે હસ્તિના મદનો ? કસ્તૂરીનો ગંધ છે કે વનહસ્તિના મદનો ગંધ છે ? ” ઇત્યાદિ બળ્યે વસ્તુઓનો ગંધ પ્રાયઃ સમાન છે તેથી એ વિગેરે સમાનગંધના વિષયો દ્રાણેન્દ્રિયજન્ય ઇલાદિના જાણવા શત્રિએ અધારામાં જીભ ઉપર મૂકતાં “ શુ આ સંભૂતવાંસ કરેલા છે કે માંસ છે ? જાળ છે કે ખાંડ છે ? મૃદ્વીકા (દ્રાણ) છે કે શુષ્કરાજદન (રાયણ) છે ? ” ઇત્યાદિ એ બળ્યે વસ્તુઓનો રસ ધણુ કરીને સમાન હોય છે તેથી એ વિગેરે સમાન રસવાળા વિષયો રસ-નેન્દ્રિયજન્ય ઇલાદિના જાણવા. “ શુ આ સર્પનો સ્પર્શ છે કે કમળનાજનો ? સ્ત્રીનો સ્પર્શ છે કે પુરૂષનો ? ઢેકનો સ્પર્શ છે કે પત્થરનો ? ” ઇત્યાદિ સમાનસ્પર્શવાળા વિષયો સ્પર્શનેન્દ્રિયજન્ય ઇલાદિકના છે. ૨૯૩ ઇન્દ્રિયોની પેઠે નોઇન્દ્રિય-મનને પણ અવગ્રહાદિ થાય છે, સ્વપ્નમાં અથવા કમાડ બંધ કર્યાથી અધકારવાળા ઓરડાદિકમાં ઇન્દ્રિયના બ્યાપારનો અભાવ છતાં પણ મનન કરાતા શબ્દાદિ વિષયોમાં મનને અવગ્રહ-ઇલા-અપાણ-ને ધારણ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે સ્વપ્નાદિકમાં મનની વિચારણામાત્રથી સંભળાતા ગીત વિગેરે શબ્દમાં, પ્રથમ સામાન્યમાત્ર વિચારમાં અવગ્રહ થાય છે, તે પછી “ શુ આ શબ્દ છે કે અશબ્દ છે ? ” ઇત્યાદિ વિચારમાં ઇલા થાય છે, પછી શબ્દનો નિશ્ચય થવાથી અપાય થાય છે અને ત્યારબાદ ધારણ થાય છે. એજ પ્રમાણે કોઈ દેવતુ રૂપ જોતાં કર્પૂરાદિનો ગંધ સુધતાં ભોદકાદિકના રસમાં અને ચુવતિના સ્તનાદિનો સ્પર્શ થતાં તે તે વિચારમાં ઇન્દ્રિયના બ્યાપારવિના પણ કેવળ મનને અવગ્રહાદિ થાય છે. ૨૯૨ થી ૨૯૪.

એ અવગ્રહાદિ ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી કેમ ન થાય ? અથવા ઇલાદિ ત્રણ, બે કે એકજ કેમ ન હોય ? શા માટે ચારે ભેદ માનવા બેધએ ? આવી કોઇને શક થાય તે તેના સમાધાન માટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

उक्मओऽइकमओ एगमावेऽवि वा न वत्युस्स ।

જં સ્વભાવાહિગમો, તો સર્વે નિયમિયકમા ય ॥ ૨૯૫ ॥

ईहिज्जइ नाऽगहियं नज्जइ नाणीहियं न याऽनाय ।

ધારિજ્જइ જં વત્યું તેજ કમોઽવગ્ગહાર્ઈ उ ॥ ૨૯૬ ॥

एतो क्षिय ते सर्वे भवंति भिन्ना य जेव समकालं ।

ન વડકમો ય તેસિં ન અન્નહા નેયસન્માવો ॥ ૨૧૭ ॥

અન્મત્યેડવાઓ ચિય કત્યઈ લક્ષિજ્જણે ઇમો પુરિસો ।

અન્નત્ય ધારણ ચિય પુરોવલદ્દે ઇમં તં તિ ॥ ૨૧૮ ॥

ઉપ્પલદલસયવેહ વ્વ દુવ્વિભાવત્તણેણ પદિહાઈ ।

સમયં વ સુક્કમકુલિહસણે વિસયાણમ્બલદ્દી ॥ ૨૧૯ ॥

ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી અને એમાંના એકના પણ અભાવે વસ્તુનો યોગ ન થાય તેથી તે સર્વ ભેદો માન્યા છે, અને તે નિયમિત ક્રમવાળા જ છે. વસ્તુને ગ્રહણ કર્યા સિવાય ઇલા થતી નથી. ઇલા થયા સિવાય અપાય થતો નથી, અને અપાયવિના ધારણ થતી નથી, તેથી અવગ્રહાદિનો એ ક્રમ છે. એથીજ તે સર્વ સિદ્ધિ કાલે થાય છે, સમકાળે થતા નથી, તેમજ તેમનો વ્યતિક્રમ પણ નથી. (કારણકે) અન્યથા જ્ઞેયનો સદ્ભાવ ન થાય. અન્યસ્ત વસ્તુમાં કોઇવખત અપાય જણાય છે. (જેમકે) “ આ પુરુષ છે ” અન્યત્ર પૂર્વોપલબ્ધ વસ્તુમાં ધારણા પણ થાય છે. (જેમકે) “ આ તેજ વસ્તુ છે. ” જેમ-ક્રમણના સેકડોપત્ર વિધતા, અથવા શુદ્ધશુદ્ધલી ભક્ષણ કરતાં દુર્લક્ષ્યપણાથી એકી સાથે વિષયોની ઉપલબ્ધિ જણાય છે. તેમ (કોઈ વખત અપાયની, અને કોઈ વખત ધારણાની તેમજ કોઈ વખત દુર્લક્ષ્યપણાથી તે સાથે બધાની, પણ મતિ જણાય છે.) ૨૮૫-થી-૨૮૮.

પશ્ચાત્પૂર્વીએ થવું તે ઉત્ક્રમ અને અવગ્રહાદિક ચારેમાંથી એકાદિને એકલ ધીને થવું તે અનાત્પૂર્વી એટલે વ્યતિક્રમ. એ ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી અવગ્રહાદિ થાય તો વસ્તુનું સદ્ભાવ સ્વરૂપ જણાય નહિ, તેમજ જો એ અવગ્રહાદિમાંથી એકનો પણ અભાવ હોય તો પણ વસ્તુસ્વરૂપનો યોગ થાય નહિ. એ કારણથી અવગ્રહાદિ ચારે નિયમિત ક્રમસર માન્યા છે. ૨૮૫ અવગ્રહવડે નહિ ગ્રહણ કરાએલી વસ્તુની ઇલા થતી નથી, કેમકે ઇલા-વિચાર રૂપ છે અને એ વિચાર વસ્તુ ગ્રહણ કર્યાસિવાય થઈ શકે નહિ, તેથી પ્રથમ અવગ્રહ કહીને પછી ઇલા કહી છે. એ ઇલા સિવાય અપાય થતો નથી, કેમકે અપાય નિશ્ચયરૂપ છે, એ નિશ્ચય વિચારપૂર્વકજ થાય છે, તેથી ઇલા પછી અપાય કહ્યો છે. અપાયવડે નિશ્ચય થયાવિના ધારણા થતી નથી, કેમકે તે ધારણા અર્થાવધારણારૂપ છે, અને એણે અવધારણ નિશ્ચય થયાવિના થાય નહિ તેથી અપાય કહ્યા પછી ધારણા કહી છે. આ પ્રમાણે અવગ્રહાદિનો નિયમિત ક્રમજ યોગ્ય છે. પણ ઉત્ક્રમ (પશ્ચાત્પૂર્વીથી થવું તે) ને વ્યતિક્રમ (અતુક્રમ સિવાય ગમે તેમ થવું તે) યોગ્ય નથી. કેમકે એથી વસ્તુનો યોગ નથાય. ૨૮૬

ગ્રહણ કર્યાસિવાય ઇલા નથી થતી ઇત્યાદિ કહેવાથી અવગ્રહાદિ ચારે માનવા યોગ્ય છે. એમાંના એકનો પણ અભાવ હોય તો મતિજ્ઞાન થાય નહિ. “ પ્રથમ ગ્રહણ કર્યું હોય તોજ ઇલા થાય ” ઇત્યાદિ કહેવાથી અવગ્રહાદિ ચારે પરસ્પર સિદ્ધિ છે એમ જણાવ્યું છે, કેમકે તે ઉત્તરોત્તર સિદ્ધિ સિદ્ધિ નવિન પયોગિને ગ્રહણ કરે છે. વળી “ ગ્રહણ કર્યાસિવાય ઇલા થતી નથી ” એજ કથનથી અવગ્રહાદિ ચાર સમકાળે નથી થતા, તેમજ ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી પણ નથી થતા, પરંતુ ક્રમસર થાય છે. અને યથોક્ત ધર્મવાળાજ છે. જો તેથી વિપરીત ધર્મવાળા હોય તો જ્ઞેયનો સદ્ભાવ ન થાય; એટલે કે શબ્દાદિ જ્ઞેયવસ્તુનો પણ એવો સ્વભાવ નથી કે જે સ્વભાવ એ ચારેમાંથી એકાદરહિત અસિદ્ધ

સમકાળે થનારા અને ઉત્ક્રમ વ્યતિક્રમથી થનારા અવગ્રહાદિવડે જણાય, પરંતુ એ શબ્દાદિ જોયવસ્તુનો પણ એવોજ સ્વભાવ વ્યવસ્થિત છે કે તે સર્વે લિખિત જુદા જુદા કાળે થનારા અને ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી રહિત અવગ્રહાદિ હોય તોજ તેઓવડે તે સંપૂર્ણ જણાય છે. આ વાત જો કે ઉપરની રદપત્રી ગાથામાં કહી છે, પણ તે સક્ષિત હોવાથી અહીં પુન વિસ્તારથી કહી છે. ૨૯૭

શિષ્ય -નિરન્તર પૂર્વે જોએલ હોય, વિચારેલ હોય, અને બોલેલ હોય, એવા સ્વભ્યસ્ત વિષયમાં ફરી કોઈ સ્થળે કોઈ વખતે એ વિષય જોવાથી અવગ્રહ-ઈહા અતિક્રમીને પ્રથમ અપાયજ થતો સમસ્ત જીવોએ નિર્વિવાદ અનુભવાય છે. જેમકે “આ પુરૂષ છે”. વળી અન્યત્ર કોઈ સ્થળે પૂર્વોપલબ્ધ સુનિશ્ચિત વસ્તુમાં દૃઢવાસનાથી તેની અદર અવગ્રહ ઈહા-અપાય ઉદ્ભવીને પ્રથમ સ્મૃતિરૂપ ધારણાજ થતી અનુભવાય છે. જેમકે “આ તેજ વસ્તુ છે કે જે મેં પૂર્વે જાણી હતી” આ પ્રમાણે થતું હોય એમ અનુભવાય છે, તો પછી આપ એમ કેમ કહો છે કે ઉત્ક્રમ-અતિક્રમવડે કે એ ચારમાથી એકાદનો પણ અભાવ હોય તો પણ વસ્તુ સ્વરૂપનો બોધ ન થાય, અને ગ્રહણ કર્યાસિવાય ઈહા ન થાય? ૨૯૮

આચાર્ય -કોઈ વખત પ્રથમ અપાય જણાય છે, અને કોઈ વખત પ્રથમ ધારણા જણાય છે એમ જે તું કહે છે તે અયોગ્ય છે. કેમકે જેમ સેકંડો ક્રમજપત્ર વિધવામાં કાળ દુર્લક્ષ્ય છે, તેમ અવગ્રહાદિનો કાળ પણ દુર્લક્ષ્ય છે, તેથી તેમ અનુભવાય છે. ઉદાહરણ તરીકે-જેમ કોઈ શક્તિશાળી યુવાનપુરૂષ ક્રમજના સેકંડો પત્રોને સોય આદિ વડે વિધતા પોતે એણે માને છે કે મેં આ બધા પત્ર એકી સાથે વીધી નાખ્યા; પરંતુ ખરી રીતે તો એ દરેક પત્ર લિખિત લિખિત કાળેજ બેઠાય છે. પણ તે કાળ અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી જણાતો નથી. તેવી રીતે અહીં પણ અવગ્રહાદિનો કાળ અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી લિખપણે જણાતો નથી. પરંતુ એમ ન સમજવું કે તેમનો અભાવ છે તેથી નથી જણાતો.

જાણી ઇહાદિ કોઈ સ્થળે સ્પષ્ટ અનુભવાય છે. જ્યાં જ્યાં સ્પષ્ટ અનુભવથી ન જણાય ત્યાં ત્યાં પૂર્વે કહ્યા મુજબ સમગ્ર લેવું કે “ગ્રહણ કર્યા સિવાય ઈહા નથી અને ઇહા વિના નિર્ભય નથી.” આદિ પ્રથમ અપાય અનુભવાય છે, તે આ ક્રમજપત્ર વિધવાના ઉદાહરણથી જ્ઞાન્તિ સમજવી. આના સબધમાં એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. જેમ કેકાને મુકી અને લાંબી સંકુલી-તલસાકલીતુ લક્ષણ કરતાં તેનો શબ્દ થવાથી શબ્દજ્ઞાન થાય છે, જો મુકી ના હોય તો શબ્દ જ્ઞાન નહીં, અને તે શબ્દ સાંભળતી વખતેજ એ લાંબી હોવાથી તેનું રૂપ જણાય છે, જો તે મુકી હોય તો તેને મુખમાં નાખ્યા પછી શબ્દ સાંભળવાની સાથે રૂપ જણાય નહિ, તેથી લાંબી સંકુલી કહી છે. એ રૂપ દર્શનની સાથેજ તેનો ગન્ધ-રસ-અને સ્પર્શ પણ અનુભવાય છે. એ પ્રમાણે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયની ઉપલબ્ધિ એકી સાથે થતી જણાય છે, પણ તે ઉપલબ્ધિ એકી કાલે થતી દેખાય છે તે સત્ય નથી. કેમકે બધી ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન એકીસાથે થાય નહિ. મન સાથે જોડાએલ ઇન્દ્રિયજ પોતાના વિષયનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકે છે, પણ તે વિના નહીં. મન એક ઉપયોગવાળું હોવાથી સર્વ ઇન્દ્રિયો સાથે એકજ સમયે જોડાતું નથી. તેથી એક કાળે અનેકની સાથે સંયોગ થવો અયોગ્ય છે. પરંતુ મન અતિસૂક્ષ્મગતિ વાળું હોવાથી અને કાળનો ભેદ દુર્લક્ષ્ય હોવાથી સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની ઉપલબ્ધિ એકી સાથે થઈ એમ જ્ઞાન્તિથી જણાય છે. જેમ જ્ઞાન્તિથી એમાં કાળ ભેદ જણાતો નથી તેમ અભ્યસ્ત સ્થાનોમાં અવગ્રહાદિના કાળના સબધમાં પણ

(૧૫૬) શ્રુતનિશ્ચિતના અઠ્યાવીસ ને સમગ્રમતિના ૩૪૦ ભેદો.

સમજવું. માટે તે અવગ્રહાદિ એકાદિથી વિકલ નથી. તેમ ઉત્ક્રમ વ્યતિક્રમવાળા પણ નથી. શબ્દલિંગ લાંબાપણુ ગાથામાં કહ્યું નથી પણ ઉપલક્ષણથી જાણવું. ૨૯૫-થી-૨૯૮.

અહીં મુખી આભિનિયોધિક જ્ઞાનના સંક્ષેપથી ચાર ભેદ કહ્યા, હવે તેના અઠ્યાવીસ તથા ત્રણસો છત્રીસ ભેદ જણાવે છે.

સોઈંદિયાઈમેષણ છવ્વિહાડવગ્ગહાદઓડમિહિઆ ।

તે હોંતિ ચડવ્વીસ ચડવ્વિહં વંજળોગ્ગહણ ॥ ૩૦૦ ॥

અઢાવીસડમેય ણ્ય મુયનિસ્સિયં સમાસેણ ।

કેડત્ત વંજળોગ્ગહવજ્જે છોટૂળમેયમ્મિ ॥ ૩૦૧ ॥

અસ્સુયનિસ્સિયમેવં અઢાવીસડવિહંતિ માસંતિ ।

જમવગ્ગહો દુમેઓડવગ્ગહસામણ્ણઓ ણ્કો ॥ ૩૦૨ ॥

ચડવડરિત્તાભાવા જમ્હા ન તમોગ્ગહાડતો મિલ્લં ।

તેળોગ્ગહાડસામણ્ણઓ તય તગ્ગયં ચેવ ॥ ૩૦૩ ॥

કિહ પઢિકુક્કુહીળો જુજ્જો વિંવેણડવગ્ગહો, ઈહા ।

કિં સુસિલિટ્ઠમવાઓ દપ્પણસંકંતવિંવં તિ ॥ ૩૦૪ ॥

જહ ડગ્ગહાડસામણ્ણઓડવિ સોઈંદિયાઈણા મેઓ ।

તહ ડગ્ગહાડસામણ્ણઓડવિ તમણિસ્સિયા મિલ્લં ॥ ૩૦૫ ॥

અઢાવીસડમેયં મુયનિસ્સિયમેવ કેવલં તમ્હા ।

જમ્હા તમ્મિ સમત્તે પુણરસ્સુયનિસ્સિયં મણિયં ॥ ૩૦૬ ॥

શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના ભેદે છ પ્રકારે અવગ્રહાદિ કહેલ છે તેથી તેના ચોવીસ અને ચાર પ્રકારે વ્યન્જનાવગ્રહ કહેલ છે. એમ અઠ્યાવીસ ભેદ સંક્ષેપથી શ્રુતનિશ્ચિતમતિના છે. કેટલાએક વ્યન્જનાવગ્રહ વર્જિત (ચોવીસભેદોમાં) અશ્રુત નિશ્ચિતના ચાર ભેદ મેળવીને અઠ્યાવીસ ભેદ કહે છે, તેમાં બે ભેદવાળા અવગ્રહને સામાન્યથી એક અવગ્રહ માનેલ છે. તે વ્યન્જન અને અર્થનો અવગ્રહ અવગ્રહાદિ ચારથી વ્યતિક્રમ નહોવાથી તે અવગ્રહાદિથી ભિન્ન નથી, માટે અવગ્રહાદિ સામાન્યની અપેક્ષાએ તે તદ્ગતજ છે. ઉત્તર-બીજા કુકડાવિના એક કુકડો કેવી રીતે યુદ્ધ કરે? પ્રતિબિંબ સાથે. આવો વિચાર તે અવગ્રહ. યુદ્ધ કરાવવા માટે શુ ઠીક પડશે? આ ઈહા. દર્પણમાં સંક્રાંતબિંબ ઠીક પડશે. આ અપાય. જેમ અવગ્રહાદિ સમાન છતાં પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયાદિવડે ભેદ છે. તેમ અહીં અવગ્રહાદિ સમાન છતાં તે શ્રુતનિશ્ચિતથી ભિન્ન છે. કેવળ શ્રુતનિશ્ચિતજ અઠ્યાવીસ ભેદ છે, તે પૂર્ણ થયા પછી (આગમમાં) પુનઃ અશ્રુતનિશ્ચિત કહ્યું છે. બહુ-બહુવિધ-ક્ષિપ્ર-અનિશ્ચિત-નિશ્ચિત અને ધ્રુવ એ છ, તથા તેના પ્રતિપક્ષિ (અબહુઆદિ) વડે ચાર પ્રકારે અવગ્રહાદિ છે. (તેને અઠ્યાવીસ ભેદ સાથે ગુણવાથી) ત્રણસો છત્રીસ ભેદ થાય છે ૩૦૦-૩૦૬

શ્રોત્રાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠ્ઠું મન, એ છથી અવગ્રહાદિ ચાર ચાર થાય છે, તેથી અવગ્રહાદિ ચારને એ છની સાથે ગુણવાથી ચોવીસ થયા, અને બીજા ૨૫ર્શન-રસન-પ્રાણ-અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયથી ચાર પ્રકારે વ્યન્જનાવગ્રહ થાય છે, માટે એ ચાર ભેદ પૂર્વોક્ત ચોવીસની સાથે મેળવતા સર્વ મળીને અઠ્યાવીસ ભેદ શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના છે.

બીજા આચાર્યો અઠ્યાવીસ ભેદ બીજીરીતે ગણાવે છે. તેઓ આ અઠ્યાવીસ ભેદોમાંથી શ્રુતનિશ્ચિતના વ્યજનાવગ્રહના ચાર ભેદ બાદ કરીને બાકી રહેલા ચોવીસ ભેદોમાં ઔત્પત્તિકી, વૈનયિકી, કર્મજ અને પારિણામિકી એ ચાર ભેદ બુદ્ધિના છે તે શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનમાં મેળવીને અઠ્યાવીસ ભેદે મતિજ્ઞાન છે એમ કહે છે. આના પુરાવામાં તેઓ એમ કહે છે કે—અહીં સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાનના ભેદો કહેવાનો અધિકાર છે તેમાં જો અશ્રુતનિશ્ચિત બુદ્ધિ ચતુષ્ક ન ગણીએ તો શ્રુતનિશ્ચિતરૂપ મતિજ્ઞાનના એક ભાગનાજ અઠ્યાવીસ ભેદ કહ્યા ગણાય, પણ જ્યારે ઉપર પ્રમાણે શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુતનિશ્ચિત મેળવીએ ત્યારે સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાનના ભેદો સિદ્ધ થાય. જો કેવળ એમજ હોય; તોપણ વ્યજનાવગ્રહના ચાર ભેદનું શું કરવું ? એવી કોઈને શંકા થાય, તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે પૂર્વે વ્યજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ એવા બે ભેદ અવગ્રહના કહ્યા છે, તે અવગ્રહ અહીં સામાન્યથી એક પ્રકારેજ માનેલ છે. તેમાં વ્યજનાવગ્રહના ચાર ભેદ સમાઈ જાય છે. કેમકે સામાન્યમાં વિશેષનો અન્તર્ભાવ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ ‘સેના’ કહી, એટલે એમાં હાથી ષોડા વિગેરે આવી ગયા, અને ‘વન’ કહેવાથી તેમાં ધવ-ખદિરાદિ વૃક્ષો પણ આવી ગયા. તેથી અવગ્રહ-ઇલા-અપાય અને ધારણા એ ચારે પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા મન એ છવડે છ છ પ્રકારે છે. તેથી કરીને શ્રુતનિશ્ચિતમતિના ચોવીસભેદ અને અશ્રુતનિશ્ચિતમતિના બુદ્ધિચતુષ્કરૂપ ચાર ભેદ એમ સર્વ મળીને મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ ભેદ છે. ૩૦૦-૩૦૧-૩૦૨

આવી રીતે મતાન્તરથી જણાવેલા અઠ્યાવીસ ભેદ યોગ્ય નથી, કેમકે અવગ્રહ-ઇલા-અપાય ને ધારણા એ ચાર ભેદથી અશ્રુતનિશ્ચિત ભિન્ન નથી, તેના બુદ્ધિચતુષ્કરૂપ ચાર ભેદ અવગ્રહાદિના અઠ્યાવીસભેદમાં સમાઈ જાય છે, તોપણ વ્યજનાવગ્રહના ચાર ભેદ કાઠી નાંખીને ફરીથી પણ અશ્રુતનિશ્ચિતના ચાર ભેદ એમાં ઉમેરવા એ ઠીક નહિ. કારણકે જે અઠ્યાવીસ ભેદ કહ્યા છે તે અવગ્રહાદિનાજ કહ્યા છે, અને એ અવગ્રહાદિ બુદ્ધિચતુષ્કમાં પણ છે. એટલા માટે અવગ્રહાદિકના કહેવાવડે કરીને તે અશ્રુતનિશ્ચિત બુદ્ધિચતુષ્ક અઠ્યાવીસ ભેદમાં સમાઈ કરેલું છે. ૩૦૩

૧૧૫૭—ઔત્પત્તિકી વિગેરે બુદ્ધિચતુષ્કમાં અવગ્રહાદિ કેવી રીતે સંભવે ?

આચાર્ય —એ સંબંધમાં નરપુત્ર ભરત, શિલા, ચેદુ, કુકડો, તલ, રેતી, હરિત, કુવો, વનખડ, પાયસ, આગમન, પાંદડા, ખીસકોલી અને પાંચ પિતા વિગેરે ધણા દષ્ટાન્ત આગમમાં કહ્યા છે. તેમાંથી બાકીનાના ઉપલક્ષણને માટે એક કુકડાનું ઉદાહરણ ઔત્પત્તિકીબુદ્ધિમાં અવગ્રહાદિ સમજવા માટે લઈએ.

કોઈ રાજાએ નરપુત્ર ભરતની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવાને કહ્યું કે—આ મારા કુકડાને બીજા કુકડાવિના એકલાનેજ ચુદ્ધ કરાવ. આ ઉપરથી નરપુત્રે મનમાં વિચાર્યું કે બીજા કુકડા સિવાય આ એકલો કુકડો કેવી રીતે ચુદ્ધ કરશે ? એમ વિચાર કરતાં મનમાં એકદમ રફુરી આવ્યું કે પોતાનું પ્રતિબિંબ આગળ જોવાથી અભિમાનવડે આ ચુદ્ધ કરશે. આ પ્રમાણે સામાન્યથી જાણ્યું તે અવગ્રહનામનો મતિનો પહેલો ભેદ થયો. તે પછી એવો વિચાર કરે કે તળાવના પાણીમાં પડેલું પ્રતિબિંબ ચુદ્ધ કરાવવાને ઠીક પડશે કે દર્પણમાં પડેલું પ્રતિબિંબ ઠીક પડશે ? ઇત્યાદિ બિંબસંબંધી વિચારણા તે ઇલા. એવી ઇલા થયા બાદ એવો નિશ્ચય કરે કે પાણી આદિમાં પડેલું પ્રતિબિંબ ક્ષણેક્ષણે દૂર થાય અને અસ્પષ્ટ હોય તેથી ચુદ્ધ કરાવવામાં તેનું પ્રતિબિંબ ઠીક નહિ પડે પણ અરણ્યમાં પડેલું પ્રતિબિંબ

સ્થિત અને સ્પષ્ટ હોવાથી ચરણાધાત કરવામાં ઠીક પડશે માટે તેજ ચોખ્ખ છે. એ પ્રમાણે બિંબ વિશેષનો નિશ્ચય તે અપાય. આ રીતે બુદ્ધિના બીજા ઉદાહરણોમાં પણ અવગ્રહાદિ વિચારી લેવા.

એ પ્રમાણે બુદ્ધિચતુષ્કમાં પણ અવગ્રહાદિ છે. તેથી શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના અવગ્રહાદિ અઠ્યાવીસ લેદોમાં બુદ્ધિચતુષ્ક અવગ્રહાદિવાળા હોવાથી અન્તર્ભાવ થાય છે. માટે અઠ્યાવીસ લેદોમાંથી વ્યન્નનાવગ્રહ ચતુષ્ક દૂર કરીને બુદ્ધિચતુષ્કને ફરી ઉભરવું એ ઠીક નથી. ૩૦૪

શિષ્ય —એ એ પ્રમાણે અવગ્રહાદિની સમાનતાથી અશ્રુતનિશ્ચિત શ્રુતનિશ્ચિતના અવગ્રહાદિમાં અન્તર્ભાવ પામે છે તો પછી આગમમાં અલિખિતોધિક્ષણના યો લેદ કદાચ છે, તે કેવી રીતે ધરશે ?

આચાર્ય —જેમ શ્રોત્રેન્દ્રિયના અર્થાવગ્રહ વિગેરે, પ્રાણેન્દ્રિયના અર્થાવગ્રહ વિગેરે, મનના અર્થાવગ્રહ વિગેરે, ઈચાદિ જેમ અવગ્રહાદિનો લેદ છે તેમ અહીં પણ અવગ્રહાદિપણ સમાન છતાં અશ્રુતનિશ્ચિત શ્રુતનિશ્ચિતથી ભિન્ન છે. મતલબ કે મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ લેદના વિચારમાં અવગ્રહાદિ સામાન્યધર્મની અપેક્ષાએ અશ્રુતનિશ્ચિતનો શ્રુતનિશ્ચિતમાંજ અન્તર્ભાવ થાય છે, અને શ્રુતનિશ્ચિત અશ્રુતનિશ્ચિતના વિચારમાં વિશિષ્ટધર્મની અપેક્ષાએ શ્રુતનિશ્ચિતથી અશ્રુતનિશ્ચિત ભિન્ન મનાય છે. આ પ્રમાણે માનવાથી આગમમાં કહેલો તેઓનો લેદ કાચમ રહે છે.

આ સભધમાં વિરોધ હોવાથી એકનો એકનાથીજ લેદ અને અલેદ કેવી રીતે થાય ? એવી સકા ન કરવી. કારણકે જે એકજ ધર્મવડે લેદ અને અલેદ માનવામાં આવે તો વિરોધ થાય, પણ ભિન્નધર્મથી લેદ અને અલેદ માનવાથી વિરોધ ન થાય. જગતમાં એવી કંઈ વસ્તુ છે કે જેનો અન્યવસ્તુથી લેદ અને અલેદ ન થાય ? ધરાદિવસ્તુ ધરાદિપણે સમાન હોવાથી પરસ્પર અલેદવાળી છે, તોપણ સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળાદિપણે તો ભિન્ન છે. આ સભધમાં અહીં ધણું કહેવા જેવું છે, પણ ત્રય વિસ્તારના ભયથી નથી કહેતા, વિશેષ જાણવાની ઈચ્છાવાળાએ અનેકાન્તજયપતાકાદિ ત્રયમાંથી જોઈ લેવું. ૩૦૫

શિષ્ય —એવા કદમાં ઉતરવાનું શું પ્રયોજન છે ? પૂર્વે મન્તાતરથી શ્રુતનિશ્ચિત અશ્રુતનિશ્ચિત લેદ માનીને સમસ્ત મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ લેદ કદાચ છે જેજ સુખકારી લાગે છે.

આચાર્ય —એ પ્રમાણે માનવું તે સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાયથી ઉલટું છે. કેમકે અવગ્રહાદિની સમાનતાથી અશ્રુતનિશ્ચિતનો શ્રુતનિશ્ચિતમાં અન્તર્ભાવ કરીને કેવળ શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનજ અઠ્યાવીસ લેદે કહેવું ઉચિત છે, પણ વ્યન્નનાવગ્રહ દૂર કરીને શ્રુતનિશ્ચિત-અશ્રુતનિશ્ચિત બેજાવીને અઠ્યાવીસ લેદ કરવા તે ઉચિત નથી, કારણકે આગમમાં લેદ-પૂર્વક શ્રુતનિશ્ચિત કહીને પછીથીજ અશ્રુતનિશ્ચિત કહ્યું છે તેથી કેવી રીતે તેના તેમાં પ્રક્ષેપ કરાય ? આગમના અભિપ્રાયે શ્રુતનિશ્ચિતમતિનાજ અઠ્યાવીસ લેદ છે. માટે બીજા આચાર્યોનું વ્યાખ્યાન ચોખ્ખ નથી.

એ પ્રમાણે ૩૦૩ થી માથાનું વ્યાખ્યાન ટીકાકારે મૂળ ટીકાના અભિપ્રાયે કહ્યું. બીજાએ એ ગણ્યાનું વ્યાખ્યાન બીજી રીતે કરે છે, પણ તેમનો અભિપ્રાય ગંભીર હોવાથી

ટીકાકાર મહાધારીમહારાજે તદ્દનુસાર વ્યાખ્યાન નથી કર્યું, તેથી અમે પણ તેમાંથી કંઈ લખી શકતા નથી. ૩૦૬

અહીંસુધી મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ ભેદો જે રીતે થાય છે તે બતાવીને હવે બીજીરીતે તેના ધણા ભેદો થાય છે તે કહીએ છીએ.

જ વહુ-વહુવિહ-સ્વિષ્ણા-ડનિસ્સિય-નિચ્છિય-ધુવેયરવિચિત્તા ।

પુણરુગહાદઓ તો તં છત્તીસત્તિસયમેયં ॥ ૩૦૭ ॥

બહુ બહુવિધ-ક્ષિપ્ર-અનિશ્ચિત-નિશ્ચિત અને ધ્રુવ એ ૭ ભેદો છે. તથા તેના પ્રતિપક્ષિ અબહુ-અબહુવિધ અક્ષિપ્ર-નિશ્ચિત-અનિશ્ચિત અને અધ્રુવ. એ ૭ મળી બાર પ્રકારે દરેક અવસ્થાદિ છે. એ બાર પ્રકારને મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ ભેદ સાથે ગુણવાથી ત્રણસોછત્રીસ ભેદ થાય. શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોવડે કોઈ બહુ ગ્રહણ કરે, કોઈ અદ્ય ગ્રહણ કરે, કોઈ બહુ પ્રકારે ગ્રહણ કરે, કોઈ થોડા પ્રકારે ગ્રહણ કરે. એ પ્રમાણે ધ્રુવ-અધ્રુવ સુધી કહેવું. જેમ અવગ્રહમાં ભેદો થાય છે તે પ્રમાણે હહા-અપાય ને ધારણના દરેક ભેદોમાં પણ એ બાર બાર ભેદ થાજવા. એથી મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ ભેદોને બારે ગુણતાં ત્રણસો છત્રીસ ભેદો થાય છે. ૩૦૭

હવે શબ્દરૂપ વિષયની અપેક્ષાએ બહુઆદિ અર્થની વ્યાખ્યા કરે છે.

નાનાસદસમૂહં વહું પિયં મુણઈ મિચ્છજ્ઞઈય ।

વહુક્કિમખેગમેયં એકેકં નિદ્ધ-મહુરાઈ ॥ ૩૦૮ ॥

ત્વિપ્પમચિરેણ ત ચિય સરુવઓ જં અનિસ્સિયમલિજ્ઞં ।

નિચ્છિયમસંસયં જં ધુવમચ્ચંતં ન ઉ કયાઈ ॥ ૩૦૯ ॥

एत्तो चिय षड्वक्खं साधेज्जा, निस्सिए विसेसो वा ।

परक्कमेहि विमिस्स निस्सियमविणिस्सिय इयर ॥ ૩૧૦ ॥

एवं वज्ज-वर्भंतरनिमित्तवडचित्तओ मदवहुत्तं ।

किंचिमत्तविसेसेण भिज्जमाणं पुणોऽणंत ॥ ૩૧૧ ॥

વિવિધપ્રકારના શબ્દસમૂહને પૃથક્પૃથક્ સિદ્ધાન્તપણે બાણે તે બહુ. દરેકને સ્વિગ્ધ-મહુરાદિ અનેક ભેદ બાણે તે બહુવિધ. શીઘ્રબાણે તે ક્ષિપ્ર. તેનેજ લિંગ રહિત સ્વરૂપથી બાણે તે અનિશ્ચિત. સશયરહિત બાણે તે નિશ્ચિત, અને નિરન્તર બાણે તે ધ્રુવ પણ કદાચિત બાણે એમ નહિ. એ બહુઆદિના પ્રતિપક્ષભૂત અબહુઆદિ (અર્થી વિપરીતપણે) સાધી લેવા. પણ નિશ્ચિત-અનિશ્ચિતમાં તફાવત છે. પરધર્મોવડે વિચિત્ર તે નિશ્ચિત, અને અવિચિત્ર તે અનિશ્ચિત. એ પ્રમાણે બાહ્ય અને અભ્યન્તરતિમિત્તની વિચિત્રતાથી મતિજ્ઞાનના ધણા ભેદ છે. વળી કિચિન્માત્ર વિશેષથી ભેદ પામવું મતિજ્ઞાન અનન્તભેદવાળું પણ છે. ૩૦૮-૩૧૧.

સાંભળી શકાય એવા યોગ્યસ્થળે વાજિત્રોનો સમૂહ એકીસાથે વાગવાથી કોઈ શ્રોતા તે વાજિત્રોના સમૂહના સખ્દને બાણે છે. જેમકે નગાર, ઢાંકા, શખ, ભેરી વિગેરેના વિચિત્ર શબ્દો સાંભળીને ક્ષયોપશમ વિશેષથી અવગ્રહાદિવડે સિદ્ધ સિદ્ધાન્તના શબ્દો બાણે. એટલેકે આટલા ભેરીના શબ્દો છે આટલા ભાણુકના શબ્દો છે અને આટલા શખ-પડા વિગેરેના શબ્દો છે. એ પ્રમાણે વિવિધ શબ્દસમૂહને સિદ્ધ સિદ્ધ

જાતિપણે જાણે તે બહુ. (૧) કોઈ વ્યક્તિ અલ્પક્ષયોપશમથી સામાન્યપણે વિવિધ વાજિ-
ત્રોના આ શબ્દો છે એટલું જ માત્ર જાણે તે અબહુ (૨) કોઈ શ્રોતા ક્ષયોપશમની વિચિ-
ત્રતાથી દરેક શબ્દ-ભેદી આદિના શબ્દોને સ્વિનઘ-મધુર-યુવાન-વૃદ્ધાદિજન્ય વિગેરે
ધ્વાનિઓ સહિત જાણે તે બહુવિધ. (૩) કોઈ શ્રોતા સ્વિનઘ-મધુરોદિ થોડા ધર્મવાળા ભિન્ન
જાતિય વિવિધ શબ્દોનો સમૂહ છે એમ જાણે તે અબહુવિધ. (૪) લાભો વખત વિચાર
ક્યાંસિવાય શીઘ્ર જાણે તે ક્ષિપ્ર. (૫) લાભો વખત વિચાર કરીને જાણે તે અક્ષિપ્ર. (૬)
કોઈ શ્રોતા લિંગના સખધવિના શબ્દસમૂહને સ્વરૂપથી જાણે, જેમકે તેવા પ્રકારની
ધ્વની જણાય છે માટે અહીં સ્વાલય છે એ પ્રકારે લિંગનિશ્ચય ક્યાં વગર સ્વરૂપથી જાણે
જાણે તે અનિશ્ચિત (૭) કોઈ લિંગની નિશ્ચય જાણે તે નિશ્ચિત. (૮) આ આમજ છે
એમ સંશયરહિત જાણે તે નિશ્ચિત. (૯) આ અમુક આમ હશે કે અન્યથા હશે ? એમ સંદેહ
યુક્ત જાણે તે અનિશ્ચિત. (૧૦) એક વખત બહુઆદિરૂપે જેણે જાણ્યું હોય તેણે જાણ્યું હોય
જાણે પણ કદાચિત નહીં તે ધ્રુવ કહેવાય. (૧૧) અને કોઈ વ્યક્તિ કોઈવખત બહુઆદિ
રૂપે જાણે અને કોઈવખત અબહુઆદિરૂપે જાણે તે અધ્રુવ કહેવાય છે. (૧૨) ૩૦૮-૩૦૯.

એ પ્રમાણે બહુઆદિ બાર ભેદોની વ્યાખ્યા છે, તેમાંના નિશ્ચિત-અનિશ્ચિતનો અર્થ
બીજી રીતે પણ થાય છે. જેમકે અર્થાદિના પર ધર્મોવડે ભિન્ન ગાય આદિ વસ્તુ ગ્રહણ
કરતાં નિશ્ચિત થાય છે. અર્થાત્ ગાયને અર્થરૂપે ગ્રહણ કરતાં જે વિપરીત ઉપલબ્ધિ થાય
તે નિશ્ચિત કહેવાય છે. તથા પરધર્મોવડે ભિન્ન વસ્તુને ગ્રહણ ન કરે, પરંતુ યથાવસ્થિત-
પણે એટલે કે ગાય આદિને ગાય આદિપણે જ ગ્રહણ કરતાં જે અવિપરીત ઉપલબ્ધિ થાય
તે અનિશ્ચિત કહેવાય છે.

શિષ્ય - બહુ-બહુવિધાદિ જ્ઞાનના વિશેષણો, સ્પષ્ટ અર્થ ગ્રહણ કરનારા અપાયાદિમાં
ભલે હો, પરંતુ વ્યજનાવગ્રહ અને નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહમાં એ કેવી રીતે સભવે ? કા-
રણકે સામાન્ય-અનિર્દેશ્યસ્વરૂપ નામાદિ કલ્પનારહિત નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહમાં શબ્દોદિ
વિશેષમાત્રત્વ પણ ગ્રહણ નથી થતું, તો પછી ઉપરોક્ત બહુઆદિ જ્ઞાનનો સભવ કેવી રીતે
હોઈ શકે ? તથા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ વિશેષગ્રાહી છે તેથી તેમાં એ વિશેષણો ઘટે છે
એમ કહેતા હો તો ભલે એમ હો, પણ અઠ્યાવીસ ભેદોમાંના વ્યજનાવગ્રહને એ વિશેષ-
કેમ ધટી શકે ? નજ ધટી શકે. કેમકે વ્યજનાવગ્રહમાં સામાન્ય અર્થત્વ પણ ગ્રહણ નથી
થતું તો પછી બહુઆદિજ્ઞાન તો ક્યાંથી જ થાય ?

આચાર્ય - વ્યજનાવગ્રહ વિગેરે અપાય આદિનાં કારણ છે, એટલે કે વ્યજનાવગ્ર-
હોદિ વિના અપાયાદિ નથી થતા. તેથી અપાયાદિગત બહુઆદિ જ્ઞાન અપાય વિગેરેના
કારણભૂત વ્યજનાવગ્રહ વિગેરેમાં યોગ્યતાપણે માનેલ છે, કેમકે સર્વથા અવિશિષ્ટ કાર-
ણથી વિશિષ્ટકાર્ય ઉત્પન્ન થાય નહિ. જો એમ ન હોય તો કોદરા વિગેરેના બીજથી
ડાંગર આદિની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, પણ એમ થતું નથી. માટે જેણે કારણ હોય તેણે જ
કાર્ય થાય. ૩૧૦

પ્રકાશ-વિષય વિગેરે મતિજ્ઞાનના બાહ્યનિમિત્ત છે, એમ વિષયાદિના સ્પષ્ટ-અવ્યક્ત-
મધ્યમ-અલ્પ-મહત્-નણક દર આદિ ભેદોથી બાહ્યનિમિત્તની વિચિત્રતા છે. આવરણનો
ક્ષયોપશમ-ઉપયોગ-અને ઉપકરણેન્દ્રિય એ અભ્યન્તર નિમિત્ત છે. તેના પણ શુદ્ધ-અશુદ્ધ-
મધ્યમાદિ ભેદોથી અભ્યન્તરનિમિત્તની વિચિત્રતા છે. એ ઉભય નિમિત્તની વિચિત્રતાથી
ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મતિજ્ઞાનના ધણા ભેદ કહ્યા છે. એજ મતિજ્ઞાન યથોક્ત એ નિમિત્તના
કિચિન્માત્ર ભેદથી અનન્તભેદવાળું પણ કહેવાય છે. કેમકે સામાન્યથી મતિજ્ઞાનવાળા

છવો અનન્તા છે, તેમના કથોપશમના ભેદવડે મતિજ્ઞાનના પણ તેટલાજ ભેદ થાય છે. ૩૦૮-થી-૩૧૧.

શિષ્ય:-સ શયોદિનની પેઠે અવગ્રહાદિમાં સ્પષ્ટઅર્થનું જ્ઞાન નથી થતું તેથી તે જ્ઞાનરૂપજ નથી જણાતા. તો પછી એ અવગ્રહાદિ મતિજ્ઞાનના ભેદ કેવી રીતે હોઈ શકે ?

આચાર્ય:-તારી તે માન્યતા અયોગ્ય છે, કારણકે અવગ્રહાદિકમાં જ્ઞાન થાય છે.

इह संसयादर्णतन्मावाओऽवग्राहादओ नाणं ।

अणुमाणमिवाह न संसयाइसन्भावओ तेसुं ॥ ३१२ ॥

ननु सदिके संसय-विवज्जया संसओऽहवेहावि ।

वव्वासा वा निरिसयमवग्राहोऽणज्जवांसयं तु ॥ ३१३ ॥

इह सज्झमोग्गहाईण संसयाइत्तण तहवि नाम ।

अब्भुवगंतुं भण्णइ नाणं चिय संसायाईया ॥ ३१४ ॥

वत्थुस्स देसगमगतभावओ परमतण्णमाणं व ।

किह वत्थुदेसविण्णाणहेयवो, सुणसु तं वोच्छं ॥ ३१५ ॥

इह वत्थुमत्थ-वयणाइपज्जયાणंનસસિસંપર્કં ।

તસ્સેગદેસવિચ્છેયકારિણો સંસયાઈયા ॥ ૩૧૬ ॥

અહીં સ શયોદિને મલતા નહિ એવા અવગ્રહાદિ અનુમાનની પેઠે જ્ઞાન છે ? ના. તેમાં સ શયોદિના સદ્ભાવથી તેમ નથી. સદેહમાં સ શય અને વિપર્યાસ છે, ઇહા પણ સ શયરૂપ છે. અથવા નિશ્ચિત એ વિપર્યાસરૂપ છે, અને અવગ્રહ અનધ્યવસાયરૂપ છે. અહીં અવગ્રહાદિમાં સ શયોદિપણુ સિદ્ધ કરવાનું છે તોપણુ દલીલની ખાતર, સ શયોદિ જ્ઞાનજ છે એમ અમે કહીએ છીએ. બીજાઓએ માનેલા પ્રમાણની પેઠે (જે સ શયોદિ છે તે) વસ્તુના એક દેશને જણાવનાર હોવાથી જ્ઞાન છે. તે કેવી રીતે વસ્તુના એક દેશના વિજ્ઞાનના હેતુઓ છે ? સાંભળ, તે કહીએ છીએ. અહીં જે કોઈ વસ્તુ છે તે બધી અર્થ અને વચનાદિના અનન્તપર્યાયરૂપ શક્તિયુક્ત છે. તે વસ્તુના એક દેશને ગ્રહણ કરનારા સ શયોદિ છે. ૩૧૨ થી ૩૧૬.

સ શય-વિપર્યાય અને અનધ્યવસાયને મલતા નહિ એવા અવગ્રહાદિ થાય છે, માટે તે અનુમાનની પેઠે જ્ઞાનરૂપ છે. આ હેતુમાં સ શયોદિરૂપ નહિ એવા ગન્ધાદિ પ્રુદગળદ્રવ્ય સાથે બ્યભિચાર હોવાથી આત્મધર્મ હતે સ શયોદિથી જુદાપણે થનારા અવગ્રહાદિ જ્ઞાનરૂપ છે એમ વિશેષણપૂર્વક હેતુ સમજવો.

શિષ્ય:-વિશેષણપૂર્વક હેતુ હોવાથી તેમાં અનેકાન્તિક દોષ નહિ આવે પણ અસિદ્ધતાદોષ તો નિવારી નહિ શકાય. કેમકે સ શયોદિના સદ્ભાવથી અવગ્રહાદિ સ શયરૂપજ છે, અને તે સ શયોદિથી જુદારૂપે થાય છે માટે આપે કહેલો હેતુ અસિદ્ધ છે. ૩૧૨.

વળી પૂર્વે ૩૦૮ ઓ આથામાં આપે કહ્યું છે કે “ સ શયરહિત જાણે તે નિશ્ચિત ” અને “ સદિગ્ધ જાણે તે અનિશ્ચિત ” ત્યાં સદિગ્ધજ્ઞાન થવાથી તે જ્ઞાન સ્પષ્ટ સ શયરૂપજ છે, બધાં સ શય હોય, ત્યાં તે સદેહવાળાને કોઈવખત વિપર્યાય પણ થાય. માટે ઉપરોક્ત હેતુમાં સંશય અને વિપર્યાય દૂર કરી શકાય એમ નથી. અથવા ઉત્તરભેદરૂપ સદિગ્ધજ્ઞાનર્થ (વિ. જ્ઞા. ૨૧)

દૂષણ આવે છે એટલું જ નહિ પણ મૂળભેદરૂપ જે ઇલા છે તેપણ સશયરૂપજ છે. એ એને નિશ્ચયરૂપ માનવામા આવે તો તે અપાય થાય. વળી ૩૧૦ મી ગાથામાં આવે કહ્યું કે “ પરધર્મવડે મિશ્ર જાણે તે નિશ્ચિત ” એ નિશ્ચિતજ્ઞાન પણ ગાય આદિને અધ્યાદિ-રૂપે ગ્રહણ કરતાં વિપર્યાસરૂપજ છે. નાચ કરતાં વિપર્યાસ નથી પણ અન્ય વસ્તુને અન્ય-રૂપે ગ્રહણ કરવી તે વિપર્યાસ કહેવાય છે. તથા નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહરૂપ અવગ્રહ અનિ-ર્દેશ્ય સામાન્યમાત્ર ગ્રાહી હોવાથી અનધ્યવસાયરૂપજ છે. કેમકે એમાં કોઇપણ અર્થ-સખધી નિશ્ચય નથી થતો. એ પ્રમાણે અવગ્રહ વિગેરે સશયાદિરૂપ હોવાથી જ્ઞાનસ્વરૂપ નથી, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ ન હોવાથી એ મતિજ્ઞાનના ભેદો નથી, જે તેમને મતિજ્ઞાનના ભેદો માનીએ, તો તેમા સેકડો દોષો પ્રાપ્ત થશે. ૩૧૩

આચાર્ય — તારૂ કથન અમારો અભિપ્રાય જાણ્યાવિનાતુ છે, તેથીજ એમ કહે છે. એમ સદિગ્ધપણાનો એવો અર્થ નથી કર્યો, કે વસ્તુ નહિ જણાવાથી અને વિપર્યય થ-વાથી ત્યાં સશય-વિપર્યય થાય. સદિગ્ધપણાનો અર્થ એવો છે કે સત્ય નિશ્ચય કર્યા છતાં પણ તે જ્ઞાનમાં તથાવિધક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી મનમાં કંઈક અદપશકા દૂર ન થાય. જેમકે — “ બરાબર નથી જાણતો, આ એમ હુશે કે અન્યથા હુશે ? ” એટલી અદપશકા માત્રથી એ જ્ઞાનને અજ્ઞાનપણું કહેવું ચોખ્ખું નથી, કેમકે એથી વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થાય છે. ધૂમ અને વાદળા આદિથી અગ્નિ અને જળાદિનો નિશ્ચય થયા છતાં, મુખેથી તે નિ-ર્ણય જણાવતાં બધા પ્રમાતાઓને સહેજ શકામાત્ર રહે છે. આથી તેઓ નિશ્ચિતવસ્તુ નથી જાણતા એમ ન કહેવાય, એમને એ જ્ઞાનમાં ક્યાંઈપણ સશય કે વિપર્યય નથી જણાતા. વળી “ ઇલા પણ સશયરૂપજ છે. ” એ કથન પણ ચોખ્ખું નથી, કારણ કે — “ શુ આ સ્થાણુક છે કે પુરૂષ છે ? ” એવા પ્રકારના સશયને ઇલા નથી માનેલ, પરંતુ જે યોધ-ના પછી તરતજ અવશ્ય નિશ્ચય થાય છે, તથા અન્વયધર્મના સભવ અને વ્યતિરેકધર્મના ત્યાગથી નિશ્ચય સન્મુખ જે યોધ, તેને ઇલા માનેલ છે. એ પ્રમાણે પૂર્વે ઘણીવાર કહેલું છે. આવો યોધ નિશ્ચયાભિમુખ હોવાથી સશય નથી, તેમજ નિશ્ચયની સમીપ હોવાથી નિશ્ચયરૂપ પણ નથી. આ ઉપરથી નિશ્ચય સિવાય અન્ય સર્વ સશયરૂપ હોવાથી અજ્ઞાન છે એમ ન કહેવું, કારણ કે એમ કહેવાથી નિશ્ચયના ઉત્પત્તિક્ષણને પણ અજ્ઞાનપણાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. એમ છતે નિશ્ચયને પણ અજ્ઞાનપણાની પ્રાપ્તિ થાય અવિશિષ્ટ કારણથી વિશિષ્ટ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય નહિ. અહીં નિશ્ચય ઉપાદાન ક્ષણ કારણ છે અને નિશ્ચયરૂપ કાર્ય છે માટે અજ્ઞાનરૂપ નિશ્ચયઉપાદાનક્ષણથી જ્ઞાનરૂપ નિશ્ચય ઉત્પન્ન ન થાય. “ નિશ્ચિતજ્ઞાન તે વિપર્યાસરૂપ છે. ” એમ જે તુ કહે છે, તેપણ અચોખ્ખું છે. કારણ કે લિંગઆમિત-જ્ઞાન તે નિશ્ચિતજ્ઞાન, એવો અર્થ કરીએ તો સર્વથા એ દોષ ધરતો જ નથી, અને પર-ધર્મવડે મિશ્રજ્ઞાન તે નિશ્ચિતજ્ઞાન એવો અર્થ કરીએ ત્યારે તો બીજી રીતે માત્ર વ્યાખ્યા જ કરી છે. એ વ્યાખ્યાથી તે જ્ઞાનમાં પરધર્મોની શકામાત્ર જણાવી છે, તેવા ધર્મોના તેમાં નિશ્ચય છે એમ નથી કહ્યું. જેમકે “ અહીં ગાય છે, પણ અંધ જેવી જણાય છે. ” આટલા કારણથી જ આ વિપરીત ઉપલબ્ધિ જણાવી, સર્વથા વિપરીતધર્મના નિશ્ચ-યથી વિપરીત ઉપલબ્ધિ ન જાણવી. કેમકે સર્વથા વિપરીત ઉપલબ્ધિ માનવાથી ત્યાં અધ્યાદિ હોવા બેધએ આથી એમ ન કહેવું કે એમ હોય તો નિશ્ચિતનો અનિશ્ચિતથી ભેદ નથી, કેમકે ત્યાં પરધર્મની નિશ્ચિતતાનો અભાવ હોવાથી વિવક્ષિત વસ્તુના અભા-વથી શકામાત્રજ છે. વસ્તુ પ્રાપ્તિમાં વિવ્રના અભાવે વિપર્યય ધર્મની શકામાત્રથી પણ

અજ્ઞાનતા ન કહેવાય. “ અવગ્રહ અનધ્યવસાયરૂપ છે ” એ કથન પણ અયોગ્ય છે, કારણકે અવગ્રહમાં સાક્ષાત્ અધ્યવસાય (નિશ્ચય) નથી, પણ યોગ્યતાથી તો છે. જો એમ ન હોય તો અવગ્રહના કાર્યભૂત અપાયાદિમાં એ અધ્યવસાય અથવા નિશ્ચય થાય છે તે ન થવા જોઈએ. અતિ ઉન્મત્ત અને મૂર્ખા પામેલાનું જ્ઞાન જ અનધ્યવસાયરૂપ કહેવાય, ત્યાં યોગ્યતાવડે કરીને પણ અધ્યવસાય કહી શકાય નહીં. કેમકે અવગ્રહના કાર્યભૂત અપાયાદિના અધ્યવસાયનું ત્યાં લક્ષણજ નથી.

એ રીતે અવગ્રહાદિમાં સશયાદિપણુ નથી, તે છતાં તેમાં તે માની લઈએ તોપણ સશય-વિપુર્યય ને અનધ્યવસાય એ જ્ઞાનજ છે, તેથી કરીને અવગ્રહાદિ મધ્યે સશયાદિ-રૂપપણુ હોવા છતાં પણ મતિજ્ઞાનના લેદપણામાં વિરોધ આવતો નથી. કારણકે “ ઇચ્છિત વસ્તુ જણાવનાર હોય તે જ્ઞાન, અને તે સિવાયનું અજ્ઞાન. ” એ પ્રમાણે કહેનારાઓના પ્રમાણ-અપ્રમાણભૂત જ્ઞાન-અજ્ઞાનનો વિચાર કરવાને અમે તૈયાર નથી, પરંતુ “ જેવડે કંઈપણ જણાય તે સમ્યગ્દષ્ટિ સ બધી જ્ઞાન છે ” એટલું જ માત્ર અમે કહીએ છીએ. તદનુસાર વસ્તુનું જ્ઞાનમાત્ર તો સશયાદિમા પણ હોય છે, એટલે તેનામાં સમ્યગ્દષ્ટિ સ બધી જ્ઞાનપણાની હાની નથી. ૩૧૪

સ્વપરપર્યાયોવડે અનન્તધર્મચુક્ત ગાય આદિ વસ્તુના એક દેશને જણાવનાર હોવાથી સશયાદિ, બીજાઓએ માનેલા નિશ્ચયજ્ઞાનરૂપ પ્રમાણની પેઠે જ્ઞાનરૂપજ છે. આ સ્થળે હેતુની અસિદ્ધતા માનીને કોઈ એમ કહેવા માગે કે-સશયાદિ વસ્તુના એક દેશના જ્ઞાનનું કારણ કેવી રીતે બની શકે ? કારણકે વસ્તુ અશરહિત હોવાથી તેને દેશનોજ અભાવ છે, તોપણી તે સશયાદિ એક દેશમાહી કેમ કહી શકાય ? એ પરનો અભિપ્રાય છે. તેને આચાર્ય માહારાજ કહે છે કે હું કહું છું તે સાવધાન થઈને સાંભળ. ૩૧૫.

આના ઉત્તરમા કહેવાનું કે ધરાદિવસ્તુના માટીથી બનવાપણુ, પહોળા પેટારપણુ, વૃત્તપણુ, ગોળ લાંબી ઓવાચુકપણુ ઇત્યાદિ અર્થરૂપ પર્યાયો એટલે અર્થપર્યાયો અનન્તા છે; તથા ધટ, કૃટ, કુંભ, કળશ વિગેરે વચનરૂપ પર્યાયો પણ અનન્તા છે, તેમજ આદિશબ્દથી પ્રવ્યવહારરૂપ પર્યાયો પણ અનન્તા છે. એ અર્થપર્યાય અને વચનાદિપર્યાયરૂપ અનન્ત શક્તિચુક્ત વસ્તુ છે, તેવી વસ્તુના એક દેશને ગ્રહણ કરનારા સશયાદિ છે માટે તે જ્ઞાનરૂપ છે. વસ્તુને અમે નિરશ નથી માનતા, પણ ઉપર કહ્યા મુજબ અનન્ત ધર્મચુક્ત માનીએ છીએ, તેથી વસ્તુના અનન્ત દેશો છે. તેમાંથી એક દેશને સશયાદિ ગ્રહણ કરે છે તેથી તે જ્ઞાનરૂપ છે. જો એ સશયાદિ કંઈપણ ગ્રહણ ન કરતા હોય તો તે ઉપજનજ ન થાય. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે “ જે વડે જણાય તે જ્ઞાન ” એ વ્યુત્પત્તિથી સશયાદિ જ્ઞાન છે. ૩૧૬

સમક્ષે વસ્તુસ્વરૂપને ગ્રહણ કરનાર હોય તેજ જ્ઞાન છે, એક દેશને ગ્રહણ કરનાર હોય તે જ્ઞાન નથી. એમ જો કોઈ કહેવા માગે તો તે અયોગ્ય છે, કારણકે—

અહવા ન સઙ્ગવમ્માવભાસયા તો ન જાણમિદં તે ।

તથુ નિબ્બોડવિ તદ્દેસમેત્તગાહિ ત્તિ અજ્ઞાણં ॥ ૩૧૭ ॥

જદ્દ મ્હવે તેજ તુદં અજ્ઞાણો નત્થિ કોદ્દ સંસારે ।

મિચ્છદિદ્દીને તે અજ્ઞાણે જાણમિયરેસિ ॥ ૩૧૮ ॥

સદસદવિસેસણાઓ ભવહેઝુ જહિચ્છિઓવલમ્માઓ ।
 નાળફલામાવાઓ મિચ્છહિદ્ધિસ્સ અણ્ણાણં ॥ ૩૧૯ ॥
 ઇમં જાણં સર્વં જાણઇ સર્વં ચ જાણમેમં તિ ।
 ઇય સર્વમયં સર્વં સમ્મદ્ધિદ્ધિસ્સ જં વત્થું ॥ ૩૨૦ ॥
 જે સંસયાદિગમ્મા ધમ્મા વત્થુસ્સ તેઽવિ પજ્જાયા ।
 તદહિગમગત્તણઓ તે નાણં ચિય સંસયાઈયા ॥ ૩૨૧ ॥

અથવા તે સર્વ ધર્મને જણાવનાર ન હોવાથી તારે તે જ્ઞાનરૂપ નથી. એ એમ હોય તો તારે નિર્જય પણ અજ્ઞાનરૂપ થાય, (કેમકે તે) તેના એક દેશનેજ ગ્રહણ કરે છે. શકા-એ એમ હોય તો તમારા મતે કેઈપણ સંસારી અજ્ઞાની નહીં થાય ઉત્તર-ત્રિધ્યાદષ્ટિને અજ્ઞાન છે અને ધીમ-સમ્યગ્દષ્ટિને તે જ્ઞાન છે સદ-અસદના અવિશેષપણાથી, ભવહેતુક પણાથી ચદ્ધાએ ઉપલબ્ધ થતી હોવાથી અને (વિરતિરૂપ) જ્ઞાનના ફળનો અભાવ હોવાથી ત્રિધ્યાદષ્ટિ (જ્ઞાન) અજ્ઞાનરૂપ છે. સમ્યગ્દષ્ટિ એક વસ્તુને જાણતાં સર્વ વસ્તુ જાણે છે અને સર્વ વસ્તુ જાણતાં એકને જાણે છે એમ તેને સર્વ વસ્તુ સર્વમય છે એવો બોધ છે (તેથી તેને જ્ઞાન છે). ને સશયાદિગમ્ય ધર્મો છે, તેપણ વસ્તુના પચાઈ છે, તેને જાણનાર એ સશયાદિ છે માટે તે નિશ્ચય જ્ઞાન છે. ૩૧૭-થી-૩૨૧

ગાય વિગેરે વસ્તુના સર્વ ધર્મને સશયાદિ ગ્રહણ કરનારા નથી, માટે તે જ્ઞાનરૂપ નથી, પણ જે સપૂર્ણ વસ્તુસ્વરૂપને ગ્રહણ કરે તેજ જ્ઞાનરૂપ છે. એમ કહેવામાં આવે તો તે અધોમ્ય છે; કારણકે એથી તો જ્ઞાનરૂપે માનેલ નિર્જય પણ અજ્ઞાન થશે. એ નિર્જય પણ ગાય આદિ વસ્તુના એક દેશનેજ ગ્રહણ કરનાર છે. ઉદાહરણ તરીકે-ગૌરવ્યઆવુ રૂપ છે માટે “ આ બલદ છે ” આ ઘટ છે, આ પટ છે, ઇત્યાદિ નિર્જયવડે બલદપણ, ઘટપણ પટપણ વિગેરે વસ્તુના એક દેશજ ગ્રહણ કરાય છે. તેથી તેનું પણ જ્ઞાનરૂપપણ કેમ થાય ?

ધર્મ ધર્મસિવાય કદીપણ ભુદો નથી હોતો, તેથી એક દેશરૂપ ધર્મ ગ્રહણ કરવાથી ધર્મરૂપ સપૂર્ણ વસ્તુ પણ નિર્જયવડે ગ્રહણ થાય છે, માટે નિર્જય જ્ઞાનરૂપ છે. આમ કહેવામાં આવે તો સશયાદિમા પણ એમજ છે “ શુ આ સ્થાણુક છે કે પુરૂષ છે ? ” ઇત્યાદિ પ્રકારના સશયથી સ્થાણુવાદિરૂપ વસ્તુના એક દેશને જાણે છે. વિપર્યાસ પણ વસ્તુના એક દેશને જાણે છે, અને અનધ્યવસાય પણ સામાન્યમાત્રરૂપ વસ્તુના એક દેશને જાણે છે. તેથી સશય વિગેરે વસ્તુના એક દેશને જાણનાર હોવાથી ઉપરોક્ત શકા મુજબ તેઓ સમવસ્તુને જાણે છે તોપણ તેપણ જ્ઞાનરૂપ કેમ ન કહેવાય ?

વક્ત્રી સશયાદિવડે વસ્તુનો એક દેશ ગ્રહણ કરાય છે, એટલે કે સશયવડે કેવળ સદિગ્ધ, વિપર્યાસવડે કેવળ વિપરીત અને અનધ્યવસાયવડે કેવળ સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે. તેથી તે જ્ઞાન નથી, એમ કહેવામાં આવે તો તે માટે “ જે વડે જણાય તે જ્ઞાન ” એવી વ્યુત્પત્તિ હમણાંજ ઉપર કહી છે; તે પ્રમાણે મતિરૂપજ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે. સામાન્યથી સમ્યગ્દષ્ટિ સબધી મતિજ્ઞાનનો વિચાર અહીં પ્રસ્તુત છે તેથી સમ્યગ્દષ્ટિના સશયાદિને અથવા નિર્જયને જ્ઞાન કહેવામાં કંઈ વિશેષ નથી કેમકે ઉપરોક્તજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ એ સર્વમાં ઘટે છે. આ ઉપરથી સશયાદિ પણ મતિજ્ઞાનરૂપ છે, તેથી તે મતિજ્ઞાનના ચારને બદલે સાત ભેદ થશે એમ ન કહેવું, કારણકે અનધ્યવસાય સામાન્યમાત્ર અહીં હોવાથી

તેનો અવગ્રહમાં સમાવેશ થાય છે, સશયનો ઈહામાં સમાવેશ થાય છે, (જો કે પહેલા સશયને ઈહારૂપ નથી માનેલ, પણ તે વ્યવહારીજનની અનુવૃત્તિથી નિષેધેલ છે, સર્વથા નિષેધ નથી કર્યો.) અને વિપર્યાસ (વિપરીત) નિશ્ચયરૂપ હોવાથી અપાયમાં અન્તર્ભાવ પામે છે. એ પ્રમાણે સશયાદિ ત્રણેનો અવગ્રહાદિ ત્રણમા સમાવેશ થાય છે, તેથી સાત ભેદ નહીં થાય. એ પ્રમાણે આ અગીકાર કરવું. અન્યથા-જો એમ ન માનવામાં આવે તો સમ્યગ્દષ્ટિના સશયાદિને મતિજ્ઞાનથી જુદા પાડીને ક્યાં અન્તર્ભૂત કરવા? અજ્ઞાનમાં તો તેનો સમાવેશ નહીં કરી શકાય, કારણકે શ્રીમાન્ ગૌતમસ્વામિએ ભગવન્ત મહાવીરદેવને પૂછ્યું છે કે-“ સમ્મદ્દિટ્ઠી ણં મંતે ! કિં નાણી અન્નાણી ? ગોયમા ! નાણી, નો અન્નાણી ” ભગવન્ત ! સમ્યગ્દષ્ટિજીવો જ્ઞાની કે અજ્ઞાની ? ગૌતમ ! સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની છે, અજ્ઞાની નથી. ” ઇત્યાદિ આગમવચનથી સમ્યગ્દષ્ટિને સર્વદા જ્ઞાનજ હોય છે, અજ્ઞાન નથી હોતું.

શિષ્ય—ભલે એ એમ હો, પરંતુ અહીં સમ્યગ્દષ્ટિ સખધી મતિજ્ઞાનનાજ અધિકાર છે એમ આપ સાથી કહો છો ?

આચાર્ય.—અહીં પાંચ જ્ઞાનનો વિચાર પ્રસ્તુત છે, તે જ્ઞાન સમ્યગ્દષ્ટિનેજ હોય છે; માટે સમ્યગ્દષ્ટિ સખધી મતિજ્ઞાનનોજ અહીં વિચાર કરાય છે અને તેમનાજ સશયાદિકોની જ્ઞાનતા સધાય છે. ૩૧૭

શિષ્ય.—જો ઉપર મુજબ સશયાદિને પણ આપ જ્ઞાનરૂપ કહેશો તો કોઠપણ સસારી જીવ અજ્ઞાની નહિ થાય. કેમકે સશયાદિ અજ્ઞાન છે અને નિર્જય તે અખાધિત જ્ઞાન છે. એમ લોકવ્યવહારની રિતિ છે. હવે જો એ સશયાદિને આપ જ્ઞાનરૂપ કહેશો તો અજ્ઞાનરૂપ લોકવ્યવહારનો નાશ થશે, પણ લોકમાં તો અજ્ઞાન વ્યવહાર જણાય છે તેની શી વ્યવસ્થા કરશો ?

આચાર્ય—મિથ્યાદષ્ટિના સશયાદિ તથા નિર્જય અજ્ઞાનરૂપ છે, અને સમ્યગ્દષ્ટિના સશયાદિ તથા નિર્જય જ્ઞાનરૂપ છે. આ પ્રમાણે માનવાથી અજ્ઞાન વ્યવહારનો નાશ નહિ થાય. તાત્પર્ય એ છે કે લોકિકજ્ઞાન-અજ્ઞાનનો વ્યવહાર અહીં નથી કર્યો, પણ આગમના અભિપ્રાયે નિશ્ચયિકવ્યવહાર અહીં કર્યો છે એટલેકે આગમમાં મિથ્યાદષ્ટિને સશયાદિ તથા નિશ્ચય બધુંએ અજ્ઞાનરૂપ કહ્યું છે, અને એજ સશયાદિ તથા નિશ્ચય સમ્યગ્દષ્ટિને જ્ઞાનરૂપ કહ્યું છે. આગમના અભિપ્રાયે સશયાદિ અજ્ઞાનપણાતું કારણ નથી, પણ મિથ્યાદષ્ટિનો સખધ અજ્ઞાનપણાતું કારણ છે. અહીં માત્ર સમ્યગ્દષ્ટિના અવગ્રહાદિનો વિચાર કરવો પ્રસ્તુત છે, તેથી બીજી ચર્ચા કરવાથી સર્જ. ૩૧૮

શિષ્ય:—મિથ્યાદષ્ટિનું બધુંએ જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપજ છે, એમ આપ સાથી કહો છો ?

આચાર્ય:—મિથ્યાદષ્ટિને સદ્અસદનો તફાવત નથી, તેનું જ્ઞાન ભવહેતુક છે, યદ્અજ્ઞાને-ગમેતેમ તેની ઉપલબ્ધિ થાય છે, અને જ્ઞાનનું ફળ જે વિરતિ તે તેમને નથી, માટે તેઓનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાનરૂપ છે. ૩૧૯

શિષ્ય:—સમ્યગ્દષ્ટિને એવું શું વિશેષ છે કે જેથી તેઓનો સર્વભોધ જ્ઞાનજ કહેવાય?

આચાર્ય:—પરમાણુ વિગેરે દરેક વસ્તુ સ્વ-પર પર્માણુવડે ત્રિભુવનગત સર્વવસ્તુ સાથે સખધ ધરાવે છે. જેમકે એક પરમાણુમાં એકગુણકાલત્વાદિ અનન્તા વર્ણ, ગન્ધ, રસ વિગેરેના સ્વપર્માણુ છે, અને એ પરમાણુ બીજા પરમાણુ, દ્વયણુક, ત્ર્યણુકાદિ સર્વવસ્તુથી

ક્ષેત્ર-કાળ આદિવડે લિખ છે, તેથી તેના વ્યાવૃત્તિરૂપ અનન્તા પરપર્યાયી છે. જે અન્ય વસ્તુઓથી એ પરમાણુ લિખ છે તે બધી વસ્તુઓનો તે પરમાણુમાં અભાવ છે. જે એમ ન હોય તો તે પરમાણુ તેઓથી લિખ છે એમ જણાય નહિ. કારણકે અભાવ તે અભાવવાનનો ધર્મ છે, જ્યાં ધર્મ હોય ત્યાં ધર્મી કથયિત હોવોજ જોઈએ. એમ ન હોય તો તે તેનો ધર્મ ન કહી શકાય. આથી એ સિદ્ધ થયું કે સર્વ વસ્તુઓ તે પરમાણુમાં સ્વ-અભાવવૃત્તિ દ્વારાએ વર્તે છે, અને તેથી તે પરમાણુ પણ સર્વ વસ્તુ સાથે તેવા પ્રકારનો સબધ ધરાવે છે. આજ રીતે દ્રવ્યજુક-ત્રયજુકાદિના સબધમાં પણ સમજી લેવું. તે પણ અન્યથી લિખ છે, અને તેથી સર્વવસ્તુ સર્વમય છે એમ નિશ્ચિત થયું જે કોઈ અમુક એક વસ્તુ જાણે છે તે બીજી પણ બધી વસ્તુઓ જાણે છે. બધી વસ્તુઓ જાણ્યા વિના અમુક વસ્તુ તેનાથી લિખ છે એમ જાણી શકાય નહિ. તેથી જે સર્વ વસ્તુઓ જાણે છે તેજ અમુક એક વસ્તુ પણ જાણે છે. સમસ્ત વસ્તુના જ્ઞાનવિના એક વસ્તુનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય નહીં. તે સર્વ વસ્તુઓ વિવક્ષિત વસ્તુથી જુદી છે એમ જાણવું. ને તે નહીં જણાય તો તે તેનાથી લિખ છે એમ જાણી શકાય નહીં.

શિષ્ય.—એવું જ્ઞાનતો કેવળીનેજ હોય છે. બીજને નથી હોતું, કેમકે કેવળી સિવા-અના બીજાઓ સૂક્ષ્મ, અતીત, વ્યવહિત, અમૂર્ત આદિ સર્વ વસ્તુઓ ગ્રહણ કરી શકે નહિ.

આચાર્ય —હા સત્ય છે, એ પ્રમાણે સાક્ષાત્પણે તો કેવળીજ જાણે છે, પરંતુ તેમના વચન ઉપરની શ્રદ્ધાદ્વારાએ ભાવથી બીજા સમ્યક્દષ્ટિ પણ કરેક વસ્તુને સર્વમય જાણે છે. “જે પગ જાણજ સે સઘ્વ જાણજ, જે સઘ્વ જાણજ સે પગ જાણજ” ઇત્યાદિ કેવળીભાષિત આગમવચનથી જે એક જાણે છે તે સર્વ જાણે છે, અને જે સર્વ જાણે છે તે એક જાણે છે. આ પ્રમાણેનો આગમ સમ્યક્દષ્ટિને સર્વથા પ્રમાણભૂત છે, અન્યથા તે સમ્યક્દષ્ટિ ન કહેવાય. જોકે બધાએ સમ્યક્દષ્ટિ એ પ્રમાણે સર્વવસ્તુને સર્વમય નથી જાણતા, પણ યથોક્ત આગમશ્રદ્ધાએ ભાવથી તો જાણે છેજ, તેથી તે સર્વ જ્ઞાની કહેવાય છે. કેવળી-દૃષ્ટ યથાર્થ સ્વરૂપની પ્રમાણતા માનવાવડે તેઓ સર્વદા તે પ્રમાણે જાણે છે. એટલે કે એક વસ્તુને જાણતાં સર્વ વસ્તુને જાણે છે, અને સર્વ વસ્તુને જાણતાં એક વસ્તુ જાણે છે. એ પ્રમાણેનું સિદ્ધાન્ત સમ્યક્દષ્ટિ નિરન્તર પ્રમાણપણે માને છે તેથી પરમાણુ આદિ જે કઈ વસ્તુ છે તે સર્વને સ્વ-પર પર્યાયીવડે સર્વમય માને છે જાગતાં, ઉઘાટાં, ઉલ્લાસતાં અને ચાલતા નિરન્તર સમ્યક્દષ્ટિના દ્વંદ્વમાં પરમગુરુપ્રણીત યથોક્ત વસ્તુ સ્વરૂપની દૃઢ શ્રદ્ધા હોય છે, તેથી તે હુમ્મેશા જ્ઞાનીજ કહેવાય છે. ૩૨૦

શિષ્ય.—જે એમ હોય તો સમ્યક્દષ્ટિને નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન જાણે હો પરંતુ સશયાદિ તો અજ્ઞાન છે એમ લોકમાં બાળકોને પણ રૂઢ છે, તે સમ્યક્દષ્ટિને કેવી રીતે જ્ઞાન હોઈ શકે ?

આચાર્ય —સશયાદિથી જણાતા જે ધર્મો છે તે ધર્મો પણ વસ્તુના પર્યાયી જ છે, તેથી તે પણ જ્ઞાનના હેતુ હોવાથી સમ્યક્દષ્ટિના સશયાદિ જ્ઞાનરૂપજ છે. લોક વ્યવહારમાં રૂઢ સશયાદિપણને આગમમાં અજ્ઞાનપણના કારણરૂપે નથી માનેલ, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિના સબધને અજ્ઞાનપણનું કારણ માનેલ છે. તે એવો સબધ સમ્યક્દષ્ટિના સશયાદિમાં નથી, બેથી તેઓના સશયાદિ જ્ઞાનરૂપ જ છે. જેણે કરીને કિચિત જણાય તે જ્ઞાન કહેવાય છે, સશયાદિવડે કઈપણ નથી જણાવું એમ ન કહેવું. કેમકે તેમને પણ વસ્તુ પર્યાયી જણાય છે. દિદાહરણ તરીકે જેમ આજીવ દર ઉપર સ્થાણક પડેલ હોય છતાં

“ આ સ્થાણુક છે કે પુરૂષ છે ? ” એવો સમય થાય છે, તેમાં જે સ્થાણુકપણું અને પુરૂષપણું જણાય છે તે બન્ને તેમાં પર્યાયપણે હોય છે. સ્થાણુકપણું એમાં અનુગતરૂપે હોય છે અને પુરૂષપણું અભાવરૂપે હોય છે. અથવા સ્થાણુકપણું તે સ્થાણુકનો પર્યાય છે અને પુરૂષપણું તે પુરૂષનો પર્યાય છે. તથા સ્થાણુકમાં “ આ પુરૂષજ છે ” એવો જે વિપર્યાય થાય છે, તેમાં પણ પુરૂષપણું એ વ્યાવૃત્તિરૂપે સ્થાણુકનો પર્યાય છે, અને અનુગતપણે પુરૂષનો પર્યાય છે. અનન્યવસાયમાં જણાતુ સામાન્ય તે તે વિચારસંહિત સ્થાણુક આદિ વસ્તુનો પર્યાય છે. એ રીતે સશયાદિવડે વસ્તુપર્યાય જણાય છે; કહી સમ્યક્દષ્ટિના સશયાદિનો અધિકાર છે, મિથ્યાદષ્ટિના સશયાદિનો અધિકાર નથી, વળી લોકરૂઢ સશયાદિને અજ્ઞાનપણાનું કારણ નથી માન્યું. તેથી કરીને સમ્યક્દષ્ટિના સશયાદિ જ્ઞાનરૂપજ છે. ૩૧૭-થી ૩૨૧.

શિષ્ય:—અનન્તપર્યાયવાળી સર્વ વસ્તુઓ છે, એમ આપે કહ્યું છે. તેવી અનન્ત પર્યાયવાળી ધરાદિ વસ્તુના ધરત્વાદિરૂપ એકજ પર્યાયને એક કાળમાં સમ્યક્દષ્ટિ બ્રહ્મ કરે છે. આમ અનન્તપર્યાયવાળી વસ્તુ છતાં તેને એક પર્યાયપણે બ્રહ્મ કરતાં સમ્યક્દષ્ટિને જ્ઞાન કેમ કેહેવાય ? કારણકે અન્યરૂપે રહેલી વસ્તુને તે અન્યરૂપે બ્રહ્મ કરે છે. આચાર્યશ્રી આના ઉત્તરમાં કહે છે કે—

પજ્જાયમાસયંતો એકંપિ તઓ પઓયળવસાઓ ।
તત્તિયપજ્જાયં ચિય તં મેહ્મ ભાવંઓ વત્થું ॥ ૩૨૨ ॥
નિણ્ણયકાલેઽવિ જઓ નં તહાસુવં વિદંતિ તે વત્થું ।
મિચ્છહિટ્ઠી, તમ્હા સવ્વં ચિય તેસિમણ્ણાણં ॥ ૩૨૩ ॥
કટ્ટયરં વડ્ઢાણં વિવજ્જઓ વેવ મિચ્છહિટ્ઠીજં ।
મિચ્છાભિણિવેસાઓ સવ્વત્થ ઘટે વ્વ પહ્થુદી ॥ ૩૨૪ ॥
અહવા જંહિંદનાળોવઓગઓ તંમ્મયત્તણં હોઇ ।
તહ સંસયાઇભાવે નાળં નાળોવઓગાઓ ॥ ૩૨૫ ॥
તુલ્લમિયં મિચ્છસ્સઽવિ સો સમ્મચાઇભાવમુલ્લો ત્તિ ।
ઉવઓગમ્મિઽવિ તો તસ્સ નિચ્ચમ્માણપરિણાયો ॥ ૩૨૬ ॥
જં નિલ્લઓત્રઓગેઽવિ તસ્સ વિવરીઅવત્થુત્તિવત્તી ।
તો સંસયાઇકાલે કત્તો નાળોવઓગો સે ? ॥ ૩૨૭ ॥

સમ્યક્દષ્ટિ પ્રયોજનવશાત્ એક પણ પર્યાયને બ્રહ્મ કરતા છતાં તેરલાજ પર્યાયવાળી તે વસ્તુને ભાવથી બ્રહ્મ કરે છે. નિર્જુથકાળે પણ મિથ્યાદષ્ટિ વસ્તુને તેવા રૂપે નથી જણાતો, તેથી તેઓને બધુંજે અજ્ઞાનજ છે. અથવા મિથ્યા અભિનિવેશથી ધરમાં ધરબુદ્ધિ થવાની પેઠે વિપર્યાયજ થાય છે, તેથી મિથ્યાદષ્ટિને કષ્ટતર અજ્ઞાન છે. અથવા જેમ ઇન્દ્રજ્ઞાનોપયોગથી (ઉપયોગવાનને) તન્મયપણું (ઇન્દ્રપણું) થાય છે, તેમ સમ્યક્દષ્ટિને સશયાદિ છતાં પણ જ્ઞાનોપયોગથી જ્ઞાન છે મિથ્યાત્વીને પણ એ તુલ્ય છે. (એમ કહેવામાં આવે તો તે) અંગેએ છે. (કેમકે) તે સમ્યક્ત્વાદિભાવે શૂન્ય

હોવાથી તેને ઉપયોગ છતાં પણ હુમ્મેશાં અજ્ઞાન પરિણામ છે. નિર્ણીત ઉપયોગમાં પણ તેને વિપરીતવસ્તુની પ્રતિપત્તિ હોય છે, તો પછી સશયાદિકાને તો જ્ઞાનોપયોગ ક્યાંથી હોય ? ૩૨૨-૪-૩૨૭.

પ્રયોજનવશાત્ ઘટાદિ વસ્તુના ઘટવાદિ એકજ પર્યાયને ગ્રહણ કરનાર સમ્યક્દષ્ટિ પૂર્વોક્ત પ્રકારે અનન્તપર્યાયવાળી વસ્તુજ આગમપ્રમાણ અગીકાર કરીને લાવથી ગ્રહણ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે-કોઇ સુવર્ણનો ઘડો બોધને તેને ઘડાણ જ પ્રયોજન છે તેથી તે માણસ “આ ઘડો છે” એમ ઘટપણાનો નિશ્ચય કરે છે, અને જેને સુવર્ણતુ પ્રયોજન છે તે માણસ “આ સુવર્ણ છે” એમ સુવર્ણપણાનો નિશ્ચય કરે છે, જેને પાણી ભરવાનું પ્રયોજન છે તે માણસ “આ પાણી ભરવાનું ભાજન છે” એવો નિશ્ચય કરે છે. વળી કેટલાક અભ્યાસપદ્ધતા-અને પ્રત્યાસત્તિ (નજીકપણા) આદિકથી ગ્રહણ કરે છે. જેમકે-કોઇ બ્રાહ્મણને દ્વારમાં ઉભેલો બોધને કોઈ વ્યક્તિ અભ્યાસના વશથી “આ ભિક્ષુક છે” એમ કહે છે, કોઈ પદ્ધતાવશાત્ “આ બ્રાહ્મણ છે” એવું કહે છે, અને કોઈ તેની પાસે ભણેલો હોય તે પ્રત્યાસત્તિથી “આ મહારા ઉપાધ્યાય છે” એમ કહે છે. આ પ્રમાણે અનન્તપર્યાયવાળી વસ્તુના એક પર્યાયને ગ્રહણ કરતા છતાં પણ લાવથી યથાવસ્થિત વસ્તુસ્વરૂપને ગ્રહણ કરનાર સમ્યક્દષ્ટિને સશયાદિકાને પણ જ્ઞાનજ છે. ૩૨૨.

શિષ્ય —એ પ્રમાણે મિથ્યાદષ્ટિને પણ જ્ઞાન માનવામાં આવે તો શુ હરકત છે. ?

આચાર્ય —મિથ્યાદષ્ટિઓને કેવળીદષ્ટ યથાવસ્થિત વસ્તુ સ્વરૂપનો સ્વીકાર ન હોવાથી તેમને નિર્ણયકાળે પણ પરમગુરુએ ઉપદેશેલ અનન્તપર્યાયવાળી વસ્તુનો યોધ નથી તેથી તેઓના નિશ્ચય અને સશય સર્વ અજ્ઞાનરૂપજ છે. ૩૨૩ અથવા મિથ્યાત્વીને સામાન્યથી અજ્ઞાન છે એમ નહીં, પણ અતિ કષ્ટતર અજ્ઞાન છે. કારણ કે સશય-અનધ્યવસાય-અને વિપર્યય એ ત્રણે સામાન્યથી અજ્ઞાનરૂપ કહેવાય છે, પણ મિથ્યાદષ્ટિને તો તે અતિ દુ સહ મહાદુખના હેતુભૂત હોવાથી વિશેષતર અજ્ઞાનરૂપ છે. કેમકે તેઓને સર્વજ્ઞલાપિત યથાવસ્થિત વસ્તુમા વિપર્યાસજ થાય છે, સશય અને અનધ્યવસાય નથી થતા. એ કારણથી સશય અને અનધ્યવસાય કરતાં એ વિપર્યય અતિ વિશેષ અજ્ઞાનરૂપ છે. એ વિપર્યય થવાનું કારણ તેમને સર્વત્ર મિથ્યાઅભિનિવેશ હોય છે, એટલે કે શ્રોક્ષમાં સ સારમા અથવા નરકાદિમાં મિથ્યાઅભિનિવેશથી ઘટમાં પટથુદ્ધિની પેઠે સર્વજ્ઞે કહેલ વસ્તુમા વિપરીત અધ્યવસાયજ થાય છે. તેથી તેઓને કષ્ટતર અજ્ઞાન છે, અને સર્વજ્ઞે કહેલ યથાવસ્થિત વસ્તુતત્ત્વ માનવાથી સમ્યક્દષ્ટિને હુમ્મેશાં જ્ઞાન છે. ૩૨૪

અથવા જેમ ઇન્દ્રજ્ઞાનના ઉપયોગથી તે ઉપયોગવાન વ્યક્તિ ગરીબ હોવા છતાં પણ ઇન્દ્ર કહેવાય છે, તેમ સમ્યક્દષ્ટિને પણ સમ્યક્દર્શનનો લાભ થતી વખતેજ મતિ આદિ જ્ઞાનનો લાભ થવાથી સર્વદા જ્ઞાનોપયોગજ હોય છે. બે એમ ન હોય તો તે મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાય, મારે સશયાદિકાને પણ મૂળ જ્ઞાનોપયોગથી તે જ્ઞાનીજ છે. જેમ રસકુ પિન્કામાના મહારસમાં પડેલુ ધાસાદિક પણ તદ્દુપપણાને પામે છે તેમ તે સમ્યક્દર્શન હોવાથી જ્ઞાનીજ કહેવાય છે. ૩૨૫

શિષ્ય —સમ્યક્દષ્ટિને જે જ્ઞાનોપયોગથી જ્ઞાન કહેા છે, તે જ્ઞાનોપયોગ મિથ્યાદષ્ટિને પણ છે, તો પછી તેઓને જ્ઞાની શામાટે ન કહેવાય ?

આચાર્ય —તારી તે માન્યતા અયોગ્ય છે, કારણ કે મિથ્યાદષ્ટિ સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન આદિ

ભાવરહિત હોવાથી તેને જ્ઞાનોપયોગ નથી હોતો, જો તેને એ સમ્યક્વાદિ ભાવ હોય, તો તે મિથ્યાદૃષ્ટિ ન કહેવાય. માટે મિથ્યાદૃષ્ટિને અજ્ઞાન પરિણામ સિવાય અન્ય ઉપયોગ નથી તેથી તે સર્વદા અજ્ઞાની છે, અને સમ્યક્દૃષ્ટિને જ્ઞાનપરિણામ હોવાથી હમ્મેશાં જ્ઞાની છે. તેમ હોવાથી બેને વિષે તુલ્યપણુ ક્યાંથી હોય. ૩૨૬.

વળી નિર્ણયરૂપ ઉપયોગકાળે પણ તે મિથ્યાદૃષ્ટિને સર્વજ્ઞભાવવાને કહેલી વસ્તુમાં ક્રિયમીત જ્ઞાન થાય છે, એટલે કે નિશ્ચિત ઉપયોગમાં પણ તેને જ્ઞાન પરિણામ નથી થતો, તો પછી એ બિચારાને સશયાદિકાળે તો જ્ઞાનપરિણામ ક્યાંથીજ થાય? નજ બ્રહ્મ. માટે સમ્યક્દૃષ્ટિની પેઠે મિથ્યાદૃષ્ટિને જ્ઞાનના સપાદન માટે તુ ફેગટ ખેઠ પાત્ર છે. ૩૨૭

સમ્યક્દૃષ્ટિ સબધીજ અતિજ્ઞાન અહીં વિચારીએ છીએ, એમ ધારીને ૩૧૪ મી ગા-થામાં કહ્યા મુજબ સશયાદિમાં જ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું, અને એથી સશયાદિ છતાં પણ અવગ્રહાદિ અજ્ઞાનરૂપ નથી એમ સિદ્ધ થયું. આથી કરીને “સશયાદિરૂપણાથી અવગ્રહાદિમાં અજ્ઞાનપણુ છે.” એવી જે પૂર્વે શકા કરી હતી તે અચોખ્ખ છે, અથવા અહીં માત્ર જ્ઞાનનોજ વિચાર કરવાનો આરંભ નથી, કે જેથી અજ્ઞાનપણાનું આપાદન બાધક થાય; પરંતુ અહીં તો જ્ઞાન અજ્ઞાનાદિરૂપ સામાન્ય અતિજ્ઞાનનોજ વિચાર કરવાનો છે. એ પ્રમાણે જણાવવાને આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

અદ્વક જહ સુયનાજાવસરે સામણવેસણં ધણિયં ।

તહ મજ્ઞાણાવસરે સન્વમ્મનિસ્સવણં કુણ્ઠ ॥ ૩૨૮ ॥

एसा सम्माणुगया सत्त्वा नाणं विवज्जणं इयरे ।

अक्खिसेसिआ मइ धिय जम्हा निद्विट्ठमाईए ॥ ૩૨૯ ॥

विवरीअवत्थुगहणे जं सों साहणविवज्जयं कुणइ ।

तो तस्सऽम्माणफलं सम्मद्विट्ठिस्स नाणफलं ॥ ૩૩૦ ॥

જહ સોઽવિ તસ્સ ધમ્મો કિં વિવરીયત્તણંતિ ? તં ન ભવે ।

ધમ્મોઽવિ જહો સહ્વો ન સાહણં કિંતુ જો જોગમે ॥ ૩૩૧ ॥

जोगा-जोगविवेगं अमुणंतो सो विवज्जयं कुणइ ।

सम्मदिट्ठी उण कुणइ तस्स सट्ठाणविणिज्जोग ॥ ૩૩૨ ॥

અથવા જેમ શ્રુતજ્ઞાનના અવસરમાં સામાન્યપણે (શ્રુત) કહ્યું છે, તેમ અતિજ્ઞાનના અવસરે સર્વ અતિજ્ઞાનનું નિરૂપણ કર્યું છે. સમ્યક્ત્વાનુગતે આ સર્વ અતિ તે જ્ઞાન છે, અને વિપર્યયમાં અજ્ઞાન છે. કારણકે અવિશેષિત સર્વ અતિજ છે. એમ પ્રથમ કહ્યું છે. વિપરીત વસ્તુ ગ્રહણ કરવાથી મિથ્યાદૃષ્ટિ સાધન વિપર્યય કરે છે, તેથી તેનું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપવાળું છે અને સમ્યક્દૃષ્ટિનું જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપવાળું છે. જો તેપણુ તેનો ધર્મ છે, (તો તેમાં) વિપરીતપણુ શુ છે? એમ નહિ કહેવું. કેમકે બધાએ ધર્મ કંઈ સાધન નથી, પણ જે ચોખ્ખ હોય, તેજ સાધન છે. ચોખ્ખાચોખ્ખ વિશેષ નહિ બહુનારે મિથ્યાદૃષ્ટિ વિપર્યય કરે છે, અને સમ્યક્દૃષ્ટિ સ્વસ્થાને વિનિયોગ એ છે. ૩૨૮-થી-૩૩૨.

પૂર્વે ૭૯મી ગાથામાં જેમ જ્ઞાન-અજ્ઞાન ઉભયરૂપે શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે, પણ એકલું સમ્યક્ શ્રુત નથી કહ્યું, કારણકે આગળ શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ લેહ બહુવારો, તેમાં મિથ્યાશ્રુત (ધિ: ભા: ૨૨)

પણ કહેવાશે. એ રીતે જેમ લાઘવાર્થે જ્ઞાન-અજ્ઞાન ઉલ્લયરૂપ શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે, તેમ અહીં પણ મતિજ્ઞાન કહેવાના અવસરે સશય વિપર્યય-અનધ્યવસાય અને નિર્ણયરૂપ જ્ઞાન-અજ્ઞાનાત્મક સર્વ પ્રકારના મતિજ્ઞાનનું સામાન્યથી નિરૂપણ કર્યું છે. અહીં પાંચજ્ઞાનનો આધિકાર હોવાથી સમ્યક્દષ્ટિ સંબંધી મતિનું જ એકલું નિરૂપણ નથી કર્યું, તેમ વ્યવહારિક જનની પ્રમાણુ અપ્રમાણુપણાની ચિન્તાવડે પણ મતિનો નિર્ણય નથી કર્યો, પરંતુ ઉલ્લયરૂપ સામાન્ય (જ્ઞાનાજ્ઞાનાત્મક) મતિજ્ઞાનનો જ વિચાર કર્યો છે, અને તેથી અવગ્રહાદિ સશયરૂપ હોય અથવા નિર્ણયરૂપ હોય તેમાં કંઈ હાની નથી. અહીંઆં તો શ્રુતની પેઠે લાઘવ કરવાને માટે મતિમાત્રને વિચારવાનું ઇષ્ટપણું છે. ૩૨૮

શિષ્ય-ભલે એ સામાન્યમતિનું નિરૂપણ હો. પરંતુ જ્યારે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં જ્ઞાન કયું અને અજ્ઞાન કયું ?

આચાર્ય—સામાન્યપણે કહેલી સમ્યક્દષ્ટિ સંબંધી મતિ સશયરૂપ હોય કે નિશ્ચયરૂપ હોય તોપણ તે સર્વ જ્ઞાનજ છે, અને મિથ્યાદષ્ટિની મતિ સશયરૂપ હોય કે નિશ્ચયરૂપ હોય તોપણ તે અજ્ઞાનજ છે. આ સંબંધમાં અવગ્રહાદિનું નિરૂપણ કરતા પ્રથમ નન્દી સૂત્રકારે કહ્યું છે કે—“ અવિત્તેત્તિજ્ઞા મર્દ મરૂનાળ મરૂઅજ્ઞાળ ચ, વિત્તેત્તિયા મર્દ સમ્મદ્વિત્ત મર્દ મરૂનાળ મિચ્છદ્વિત્ત મર્દ મરૂઅજ્ઞાળ ”। એટલે કે અવિશેષિત મતિ તે મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન છે, તથા વિશેષિતમતિ એટલે સમ્યક્દષ્ટિની મતિ તે મતિજ્ઞાન છે અને મિથ્યાદષ્ટિની મતિ તે મતિ અજ્ઞાન છે. એ પ્રમાણે સમ્યક્દષ્ટિનું સર્વ જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ છે, અને મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન તે સર્વ અજ્ઞાનરૂપ છે. ૩૨૯

અથવા મિથ્યાત્વના ઉદયથી મિથ્યાદષ્ટિ જીવ જગદ્દુર પ્રણીત સર્વ વસ્તુતત્ત્વને વિપરીતજ ગ્રહણ કરે છે. વિપરીતપણે વસ્તુ ગ્રહણ કરવાના સ્વભાવથી ભોક્ષાદિ ભેગવવાના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ સાધનને ભોક્ષાદિના સાધનરૂપે નથી માનતો, પણ એથી વિપરીત અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ-અને અવિરતિ આદિને ભોક્ષ આદિના સાધનરૂપે માને છે, તેથી તેનું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપવાળું નરકાદિ પ્રાપ્તિના રૂપવાળું હોવાથી અજ્ઞાન જ છે, અને સમ્યક્દષ્ટિનું જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપવાળું-ભોક્ષાદિ રૂપવાળું હોવાથી જ્ઞાન જ છે

વળી વિપરીતપણે વસ્તુ ગ્રહણ કરનાર મિથ્યાદષ્ટિએ કહે છે કે—“ વેદવિહિતા હિંસા ન લોષાય વેદ વિહિત હિંસા દોષવાળી નથી. તેમજ શ્રુતિવચનથી અશ્વમેધ યજ્ઞના મધ્યના દિવસે પાંચસો સત્તાણું પશુઓ જોઈએ, તથા હજારો જીવો હણીને સેકડો પાપકર્મ કરીને પવિત્ર ગંગાના જળમાં સ્નાન કરીને જીવો ભોક્ષે જાય છે.” એ પ્રમાણે સસારના હેતુ ભૂત જીવમતાદિના કારણરૂપ મિથ્યાજ્ઞાનને તેઓ ભોક્ષઆદિના સાધનપણે માને છે. તથા જળ સ્નાન-પશુવધ અને પુત્ર પરિવારના કારણભૂત મૈથુનાદિ ક્રિયામાં તેઓ ભોક્ષનું સાધકપણું માને છે, તેથી તેમનું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ જ છે, અને સમ્યક્દષ્ટિનું જ્ઞાન સમ્યક્જ્ઞાન-ક્રિયાના સયોગથી ભોક્ષાદિમાં પ્રવર્તે છે, તેથી તેઓનું જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપવાળું હોવાથી જ્ઞાનરૂપ જ છે. ૩૩૦

શિષ્ય.—મિથ્યાદષ્ટિએ વિપરીત ક્રિયા લક્ષણ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ ધર્મને ભોક્ષ સાધકપણે માનેલ છે, અને તેજ ધર્મ સમ્યક્દષ્ટિએ માનેલ સમ્યક્જ્ઞાનાદિ રૂપ ભોક્ષ સાધનનો ધર્મ છે, તો પછી એમાં મિથ્યાદષ્ટિને વિપરીત શું છે ? આપે ૩૨૦ ગી ગાથામાં કહ્યું છે કે—“ इयं सत्त्वमयं सत्त्वं सम्मद्विद्विस्त ज वत्तु ” એ પ્રમાણે સમ્યક્દષ્ટિને સર્વ વસ્તુ સર્વમય

છે. એ કથનથી “સર્વ વસ્તુ સર્વમય છે” એમ આપનો સિદ્ધાન્ત થયો. એ ઉપરથી તો જેમ સમ્યજ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રરૂપ સાધનનો સમ્યજ્ઞાનાદિ ધર્મ છે, તેમ મિથ્યાજ્ઞાનાદિ પણ તે સાધનનો ધર્મ છે એમ થયું, જો એમ ન હોય તો “સર્વ વસ્તુ સર્વમય છે” એમ નહિ કહી શકાય. મોક્ષ સિદ્ધિમાટે જે સાધનનો ધર્મ સમ્યજ્ઞેષ્ટિએ માનેલ છે, તે સાધનનો ધર્મ તેની જ સિદ્ધિ માટે મિથ્યાજ્ઞેષ્ટિએ પણ માનેલ છે. એમાં ધર્મ ગ્રહણ કરવાથી ધર્મીપણ કથ ચિત્ ગ્રહણ થાય છે. એટલે એમા મિથ્યાજ્ઞેષ્ટિને વિપરીત થુ છે કે જેથી તે-ઓના જ્ઞાનને આપ અજ્ઞાનરૂપ કહો છો ?

આચાર્ય.—એ તાર કહેવું યુક્ત નથી. અનન્ત ધર્માત્મક વસ્તુના બધાએ ધર્મો એક જ અર્થને સાધતા નથી; પરંતુ ચોગ્યતાપણે કોઈ ધર્મ કોઈ અર્થને સિદ્ધ કરે છે. જેમ કલશ શરાવણુ-કપાલ વિગેરેમાં માટીપણુ સમાન છતાં પણ કુળશની પેઠે કપાલાદિ મગળ કાર્યમાં અથવા પાણી ભરવાદિ રૂપ કાર્યમાં ઉપયોગી નથી, વળી મુવર્ણપણુ સમાન છતાં પણ કુડળની પેઠે નૂપુર કાનના આભૂષણ માટે ઉપયોગી નથી, તેમજ ચોખ્ખા-દાળ-ધી વિગેરેમાં કોઈક ધર્મ સમાન છતાં પણ રસની પેઠે ગન્ધ વિગેરે શરીરની પુષ્ટિ-તુષ્ટિ વિગેરે સાધતા નથી. એજ પ્રમાણે મિથ્યાજ્ઞાનાદિ મોક્ષાદિ સાધનના વ્યાવૃત્તિ રૂપ ધર્મ હોવાથી મોક્ષ માધતા નથી, પણ મસારને જ સાધે છે. મોક્ષાદિકને તો તેના સાધનચોગ્ય સમ્યજ્ઞાનાદિ ધર્મ જ સાધે છે. કારણ કે મોક્ષાદિના સાધનભૂત અનન્ત ધર્માત્મકવસ્તુ સમ્યજ્ઞેષ્ટિએ ગ્રહણ કર્યા છતાં પણ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે તો તેને ચોગ્ય સમ્યજ્ઞાનાદિ ધર્મનો તે આશ્રય કરે છે, અને અચોગ્ય સાધન-મિથ્યાજ્ઞાન વિગેરેને છોડી દેછે. [મિથ્યાજ્ઞેષ્ટિ તો મિથ્યાત્વના ઉદયથી અજ્ઞાનજ્ઞેષ્ટિથી તેમા મિથ્યાજ્ઞાનાદિકની અચોગ્યતા નહિ જોતા તેના જ આશ્રય લે છે, તેથી તેનું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ છે. ૩૩૧

વળી મિથ્યાજ્ઞેષ્ટિ ચોગ્યા-ચોગ્ય સાધન ધર્મો નહિ જાણતો હોવાથી સાધનને વિપરીત કરે છે, અને સમ્યજ્ઞેષ્ટિ ચોગ્યાચોગ્ય સાધન ધર્મને જાણતો હોવાથી તે સાધનનો ચોગ્ય સ્થાને ઉપયોગ કરે છે. તેમ કરવાથી તે સમ્યગ્ આરાધક થઇને ઇષ્ટકુળનો ભોક્તા થાય છે. આ સખ ધર્મા કહ્યું છે કે—“જિનેશ્વર ભાષિત જ્ઞાન ચોગ્ય કાળે પરમભક્તિ રાગથી શીખે છે, અને ચોગ્યકાળે દર્શન પ્રભાવક શાસ્ત્રો જાણે છે, અષ્ટ પ્રવચન માતામાં ઉપયુક્ત થઇને આચાર્યાદિ માટે ચોગ્યકાળે સર્વ દોષરહિત આહાર પાણીની ગવેષણા કરે છે. એ પ્રમાણે ચોગ્ય કાળે આવચરણ કરનાર વિશુદ્ધ પરિણામી અસપત્ન યોગ સેવનાર ત્રિભુવનમાં પ્રશસવા ચોગ્ય, અને સર્વ સુરાસુરો જેને નમસ્કાર કરે છે એવા તીર્થંકર-ગણધરોએ કહેલ ક્રિયામાં કુશળ સમ્યજ્ઞેષ્ટિ, સમ્યજ્ઞાન-દર્શન ચારિત્ર આરાધીને સાત-આઠ ભવમાં કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી નિર્મળ-શાશ્વત મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યાં જન્મ-જરા-મરણ-રોગ-તુષા-ક્ષુધા-અને ભય આદિથી રહિત થઇને સાદિ અનન્ત કાળ પર્યન્ત તે અનન્ત મુખ ભોગવે છે.” આ કારણથી સમ્યજ્ઞેષ્ટિનું જ્ઞાન તે જ જ્ઞાનરૂપ છે. ૩૨૮-૩૩૨

હવે અવગ્રહાદિના કાળનું નિરૂપણ કરે છે.

उग्राहु एकं समयं इहा-ज्वाया मुहुत्तमंतं तु ।

कालमसंखं संखं च धारणा होइ नायवा ॥ ४ ॥ ३३३ ॥

અત્યોગહો જહન્નો સમયં સેસોગહાદઓ વીસુ
અંતોમુહુત્તમેગં તુ વામણા ધારણં મોતું ॥ ૩૩૪ ॥
સોત્તાર્ણં પત્તાઈવિસયયા પુલ્લમત્થઓ મણિયા ।
ઇહ કઠા સટ્ટાણે મણ્ણઈ વિસયપ્પમાણં ચ ॥ ૩૩૫ ॥

અવગ્રહનો એક સમય, ઇહા-અપાયનો અન્તર્મુહૂર્ત અને ધારણાનો સખ્યાતો-અસખ્યાતો સ્થિતિ કાળ જાણવો. અર્થાવગ્રહ જ્ઞાન્યથી એક સમય સુધીનો છે અને વાસનારૂપ ધારણા સિવાય બાકીના અવગ્રહાદિ દરેક અન્તર્મુહૂર્તના છે. શ્રોત્ર વિગેરેની પ્રાપ્તિ વિષયતા પૂર્વે અર્થથી કહી છે, હવે અહીં તે મૂળ ગાથાથી કહેવાશે અને તેના વિષયનું પ્રમાણ કહેવાશે. ૩૩૩-થી-૩૩૫.

નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહને કાળ એક સમયનોજ છે, તથા ઇહા-અને અપાયનો કાલ જ્ઞાન્યથી તેમજ ઉત્કૃષ્ટથી અન્તર્મુહૂર્તનો છે. વ્યજનાવગ્રહ તથા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ એ દરેકનો કાળ અન્તર્મુહૂર્તનો છે. અવિચ્યુતિ અને સ્મૃતિરૂપ ધારણાનો કાળ અન્તર્મુહૂર્તનો છે, તથા-જ્ઞાનાવરણકર્મના ક્ષયોપશમરૂપ અને સ્મૃતિના બીજરૂપ જે વાસનારૂપ ધારણા છે, તેનો કાળ સખ્યાતા વર્ષના આયુષવાળાને સખ્યાતાકાળ સુધીનો છે, અને અસખ્યાતવર્ષના આયુષવાળાને અસખ્યાતાકાળ સુધીનો છે. ૩૩૩.

(પક્ષ-આસ-ત્વદુ-અયન-સ વત્સરાદિરૂપ કાળની સખ્યા જેમાં ન હોય તે પદ્યોપ-માદિરૂપ અસખ્યાતો-કાળ કહેવાય છે, અને જેમાં એ પક્ષ-પ્રાપ્તિ કાળનું પ્રમાણ હોય તે સખ્યાતો કાળ કહેવાય છે.) અવગ્રહ એ શબ્દનું વ્યાખ્યાન અર્થાવગ્રહ કરવું અને તે નિશ્ચય તથા વ્યવહારના ભેદ કરીને બે પ્રકારનો છે-અને તેના કાલની વ્યાખ્યા ઉપર ૩૩૩ થી ગાથામાં જણાવ્યા પ્રમાણે જાણી લેવી. ૩૩૪

અહિ ૧૭૮ થી ૧૭૯ની નિયુક્તિની ગાથાનું વ્યાખ્યાન કરતી વખતે જ્ઞાપ્યકારે ૨૦૪ થી ગાથામાં વ્યજનાવગ્રહનું વ્યાખ્યાન કરતાં શ્રોત્રાદિધ્વન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ વિષયતા પૂર્વે કહેલી છે. હવે અહીં નિયુક્તિની ગાથાથી નિયુક્તિકાર મહારાજ પોતે તેની પ્રાપ્તિ-પ્રાપ્તિ વિષયતા કહે છે, અને તે સાથે પ્રસંગોપાત સર્વ ધ્વન્દ્રિયોના વિષયનું પ્રમાણ પણ કહે છે. ૩૩૩-થી-૩૩૫

હવે ધ્વન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ-પ્રાપ્તિવિષયતા અને તેના વિષયનું પ્રમાણ કહે છે.

પુટ્ટં સુણેઈ સદ્દ રૂબં પુણ પાસઈ અપુટ્ટં સુ ।
ગંધં રસં ચ ફાસં ચ બદ્ધપુટ્ટં વિયાગરે ॥ ૫ ॥ ૩૩૬ ॥
પુટ્ટં રેણું વ તણ્ણમ્મિ બદ્ધમણ્ણીકયં સદેસેહિ ।
હિઠ્ઠાઈં ચિય ગિણ્ણઈ સદ્દવ્વાઈં જં તાઈં ॥ ૩૩૭ ॥
બહુ-સુહુમ-માયુગાઈં જં પહુતરત્ત ચ સોત્તવિણ્ણાણં ।
ગંધાઈંદવાઈં વિવરીયાઈં જઓ તાઈં ॥ ૩૩૮ ॥
ફરિસાણંતરમત્તપ્પણ્ણમ્મીસીકયાઈં ષેષ્ણતિ
પહુતરવિણ્ણાણાઈં જં ચ વ ઘાણાઈંકરણાઈં ॥ ૩૩૯ ॥

અપ્પત્તકારિ નયનં મળો ય નયનસ્સ વિસયપરિમાણં ।

આયંગુલેણ લક્ષ્વં અદ્રિત્તં જોયણાણં તુ ॥ ૩૪૦ ॥

સ્પર્શલો શબ્દ સભળાય છે, અસ્પર્શલ રૂપ જોવાય છે, અને ગન્ધ રસ-તથા સ્પર્શ તો બદ્ધ સ્પૃષ્ટપણે અહુણ થાય છે. શરીરઉપર રેતીની પેઠે સબદ્ધ તે સ્પૃષ્ટ કહેવાય છે, અને આત્મપ્રદેશો સાથે ગાઠ સબદ્ધ તે બદ્ધ કહેવાય છે. શબ્દાદિ દ્રવ્યો સ્પર્શ માત્રથીજ અહુણ થાય છે, કેમકે તે દ્રવ્યો ધણા-સૂક્ષ્મ અને વાસીત હોય છે, તેમજ શ્રોત્રેન્દ્રિયનું વિજ્ઞાન અતિ પટુ હોય છે. ગન્ધાદિ દ્રવ્ય એથી વિપરીત છે, કેમકે તે દ્રવ્યો સ્પર્શ થયા પછી આત્મપ્રદેશ સાથે મિશ્ર થયેલા ને ગાઠ સબધવાળા હોય તોજ અહુણ કરાય છે, વળી ધ્રાણાદિ ઇન્દ્રિયો પટુતર વિજ્ઞાન વાળી નથી, ચક્ષુ અને મન અપ્રાપ્તકારી છે. ચક્ષુના વિષયનું પરિમાણ આત્માંગુલથી એક લાખ યોજન કરતાં અધિક છે. ૩૩૬-થી-૩૪૦

શરીરપર રજના સ્પર્શની પેઠે શબ્દ દ્રવ્યને સ્પર્શમાત્રથીજ શ્રોત્રેન્દ્રિય અહુણ કરે છે, કેમકે ધ્રાણાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયભૂત દ્રવ્યો કરતા તે શબ્દ દ્રવ્યો સૂક્ષ્મ-ધણા-અને ભાણુક (વાસિત કરનાર) હોય છે. વળી વિષયને અહુણ કરવામાં જીજ્ઞાસાદિ ઇન્દ્રિયો કરતા શ્રોત્રેન્દ્રિય વધારે પટુ છે.

ધ્રાણેન્દ્રિય-રસનેન્દ્રિય અને સ્પર્શન્દ્રિય અનુક્રમે સ્વવિષયભૂત ગન્ધ-રસ-અને સ્પર્શ-વાળા દ્રવ્યને બદ્ધ સ્પૃષ્ટ હોય તોજ અહુણ કરે છે. એટલે કે સ્વપ્રદેશો સાથે એ દ્રવ્યો અત્યંત ગાઠ સબધવાળા હોય તોજ તેને ધ્રાણાદિ ઇન્દ્રિયો અહુણ કરી શકે છે, અન્યથા નહીં. કારણ કે વિષયભૂત એ બધાદિ દ્રવ્યો શબ્દ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ થોડા છે સ્થૂલ છે અને અભાણુક (વાસિત કરવાના સ્વભાવ વિનાના) છે; વળી વિષયને અહુણ કરવામાં શ્રોત્રેન્દ્રિયની અપેક્ષાએ ધ્રાણાદિ ઇન્દ્રિયો અપટુ છે. એટલા માટે બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ એવાજ ગન્ધાદિ દ્રવ્ય સમૂહને ધ્રાણાદિ અહુણ કરે છે.

ચક્ષુ ઇન્દ્રિય થોડા દેશમા રહેલા સ્વવિષયભૂત રૂપને સ્પર્શ વિનાજ અહુણ કરે છે, પણ અયોગ્ય દેશમા રહેલ સોધર્મ દેવલોકાદિ, અથવા જ્ઞીત આદિથી અન્તરિત ઘટાદિ-વસ્તુને તે અહુણ કરી શક્તી નથી જોઈ શક્તી તથી. કારણ કે-ચક્ષુ અને મન અપ્રાપ્ત-કારી છે તેથી તે સ્પર્શ વિનાજ વસ્તુ અહુણ કરે છે. ૩૩૬

૩૩૭-૩૩૮-૩૩૯ નો અર્થ પ્રથમ ગાથાના અર્થમાં આવી ગયો છે

શિષ્ય — જો એ પ્રમાણે ચક્ષુ અપ્રાપ્ત રૂપને અહુણ કરે છે, તો લોકાન્તની પહેલાં જે કંઈ હોય તે સવને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય જોઈ શકે કેમકે અપ્રાપ્તપણું સર્વત્ર સમાન છે.

આચાર્ય — આગમમાં ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પરિમાણ આત્માંગુલવડે એક લાખ યોજનથી અધિક કહ્યું છે. આથી કરીને સર્વ સ્થળે અપ્રાપ્તકારીપણું સમાન છતાં પણ કહેલા પ્રમાણથી આધિક દૂર રહેલી વસ્તુને ચક્ષુ જોઈ શક્તી નથી.

આહી “ આત્માંગુલવડે ” સ્થૂળ કહેવાથી અંગુલના ટૂંક પ્રકાર સૂચવ્યા છે. ૧ આત્માંગુલ, ૨ ઉત્તરેષાંગુલ, અને ૩ પ્રમાણ અંગુલ, જે વખતે જે અંગુળો હોય તે વખતે તેમનું જે પ્રમાણવાળું અંગુલ હોય તે આત્માંગુલ કહેવાય છે, આત્માંગુલનું નિયત પ્રમાણ નથી. બીજી ઉત્તરેષાંગુલ, તેનું પ્રમાણ અનુક્રમે સ્વલક્ષણ-સ્વાધિક્ષણ-પ્રસારેણ-સ્થરેણ-વ્યાપાર-દ્વીપ-સુ-અને સવ, એ ફરકને આઠ આઠ યુગ્મ કરવાથી આવે છે. આવા ઉત્તરેષાંગુલથી અમણ વીર અણુક આત્માંગુલ કહ્યું છે. અને જોના એક હજાર ઉત્તરેષાંગુલો એક

પ્રમાણગુલ કહ્યું છે, આમાંના આત્માગુલવડે વસ્તુઓ, ઉત્સેધાગુલવડે શરીર, અને પ્રમાણ-ગુલવડે પર્વત-પૃથ્વી-વિમાન વિગેરે મપાય છે. ૩૩૬-થી-૩૪૦

નણુ મણિયમુસ્સયંગુલપમાણઓ જીવદેહમાણાઈ ।

દેહપમાણં ચિય તં ન ડંદિય-વિસયપરિમાણં ॥ ૩૪૧ ॥

જં તેણ પંચધણુસયકરાઈવિસયવવહારવોચ્છેઓ ।

પાવડ, સહસ્સગુણિયં જેણ પમાણંગુલં તત્તો ॥ ૩૪૨ ॥

ઈદિયમાણેડવિ તયં મયણિજ્ઞં તિગાડઆઈણં ।

જિભિદિયાઈમાણં સંવવહારે વિરુજ્ઞેજ્ઞા ॥ ૩૪૩ ॥

તણુમાણં ચિય તેણં હવિજ્ઞ મણિય મુણ્ડવિ તં ચેવ ।

પ્રણ દેહમાણાઈ નારયાઈણ મિજ્ઞંતિ ॥ ૩૪૪ ॥

ઉત્સેધાંગુલ પ્રમાણથી જીવના દેહ માનાદિ થાય છે એમ કહ્યું છે, તે દેહ પ્રમાણ માત્ર તે ઉત્સેધથી જાણવું પણ ધન્દ્રિય-અને તેના વિષયનું પરિમાણ ન જાણવું. જો ઉત્સેધાગુલવડે તે માનીએ તો પાંચસો ધનુષ પ્રમાણવાળા મનુષ્યાદિના વિષયના વ્યવહારના ઉચ્છેદ થાય, કેમકે પ્રમાણાંગુલ તો તેથી હજારગણુ છે. ધન્દ્રિય પ્રમાણમાં પણ તેની ભજના છે, કેમકે ત્રણગાઉઆદિ શરીરપ્રમાણ વાળાના જીવહાદિધન્દ્રિયોનુ માન વ્યવહારમાં વિરોધ પામે. તેથી ઉત્સેધાંગુલવડે શરીરનું માનજ હોવું જોઈએ, સૂત્રમાં પણ એમજ કહ્યું છે કે-એવડે નારકાદિના શરીરનું માન જાણવું. ૩૪૧-થી-૩૪૪

શિષ્ય —અન્યત્ર કહ્યું છેકે-નારકી વિગેરેના શરીરાદિનું પ્રમાણ ઉત્સેધાગુલથી જાણવું, એમા આદિશબ્દથી ધન્દ્રિય તથા તેના વિષયનું પ્રમાણ પણ આવી ગયું, એમ બીજા માને છે, કેમકે ધન્દ્રિયો તો શરીરમાજ છે, અને તેના વિષયનું પરિમાણ પણ તેના આસન્નપણા થકી તેના ગ્રહણવડે કરીને ગ્રહણ કરાય છે. એ પ્રમાણે શરીર-ધન્દ્રિય-અને તેના વિષયનું પ્રમાણ ઉત્સેધાંગુલથી માપવા યોગ્ય છે. અને આપ તો ચક્ષુ ધન્દ્રિયના વિષયનું પ્રમાણ આત્માગુલથી કહોછો તેનું શું કારણ ?

આચાર્ય —તારૂ કથન યોગ્ય નથી, કેમકે અન્યત્ર ઉત્સેધાંગુલવડે માપવાનું કહ્યું છે તે કેવળ દેહનું પ્રમાણજ સમજવું, તેની સાથે ધન્દ્રિય અને તેના વિષયનું પરિમાણ ઉત્સેધાંગુલથી ન સમજવું, કારણ કે તે તો આત્માંગુલથીજ માપવા યોગ્ય છે ૩૪૧

જો કદી ઉત્સેધાંગુલથી ધન્દ્રિયના વિષયનું પરિમાણ માનવામાં આવે તો પાંચસો ધનુષ-શાકા ચારશે ધનુષાદિ શરીર પ્રમાણવાળા ભરત-સગરાદિ મનુષ્યોનો ઓત્રાદિ ધન્દ્રિય-વડે શબ્દાદિ વિષય ગ્રહણ કરવાનો પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર નાશ પામે, કારણકે ભરતચક્રિના આત્માગુલરૂપ જે પ્રમાણ અગુલ તે ઉત્સેધાંગુલથી હજારગણુ કહ્યું છે. વળી ભરત ચક્રી આદિની અયોધ્યા વિગેરે નગરીઓ અને લશ્કરની છાવણીઓ આત્માંગુલ પ્રમાણથી બાર યોજન લાંબી સિદ્ધાન્તમા કહેલ છે, જો તે સર્વની ઉત્સેધાંગુલે ગણતરી કરી હોય તો અનેક હજાર યોજન પ્રમાણ થાય, અને એથી કરીને આયુધશાળામાં અને સ્કંધાવારમા વગાડેલ ભેરી આદિનો શબ્દ સર્વને તારા અભિપ્રાયવડે તો સભળાય નહિ; કેમકે બાર યોજનથી આવેલો આ શબ્દ ઓત્રેન્દ્રિય ગ્રહણ કરે છે, તે કરતા વધારે દૂરથી આવેલો

શબ્દ ઓત્રે દ્રિય ગ્રહણ કરી શકતી નથી. હવે જો એ ઓત્રે દ્રિયના વિષયવાલા બાર યોજન તારા કહેવા મુજબ ઉત્સેધાંગુલથી ગણીએ, તો હજારો યોજન દૂરથી આવેલા ભેરી આદિના શબ્દને તે બધા નગરવાળા તથા સ્કંધવારવાળા શ્રવણેન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરે નહિ, પણ ભરતાદિની આખી નગરી અને છાવણીમાં એ શબ્દ તો સંભળાય છે, માટે ઇન્દ્રિયોનાં વિષયનું પ્રમાણ આત્માંગુલથીજ સમજવું, પણ ઉત્સેધાંગુલથી નહિ. ૩૪૨

વળી કદબપુષ્પાદિ આકારવાળી ઓત્રાદિ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયનું પ્રમાણ અંગુલના અ-સખ્યાતમા લાગાદિતું છે, તેમાં એક સ્પર્શનેન્દ્રિયનું પ્રમાણ ઉત્સેધાંગુલથી મપાય છે અને બાકીની ઇન્દ્રિયોનું પ્રમાણ આત્માંગુલથી મપાય છે. ત્રણ ગાઉ આદિના શરીરવાળા યુગલિકોની જીભાઈન્દ્રિયનું માન જો ઉત્સેધાંગુલવડે માનીએ તો તેમને કટપવૃક્ષના રસ વિગેરેના જ્ઞાનના વ્યવહારમા વિરોધ આવે, કેમકે આગમમાં જીભા ઇન્દ્રિયનું પ્રમાણ બેથી નવ અંગુલનું કહ્યું છે, ત્રણ ગાઉ આદિ પ્રમાણવાળા જીભને શરીરાનુસારે તેમના મુખ અને જીભા વિશાળ હોય છે, હવે જો ઉત્સેધાંગુલવડે તેમની જીભા ઇન્દ્રિય બેથી નવ અંગુલ પ્રમાણ માનીએ, તો એવા વિશાળ મુખમાં એવી ક્ષુદ્ધિક આકારવાદી અતિ નહાની જીભા પુરી પડે નહિ, અને તેથી કરીને તેવડે રસાનુભવરૂપ વ્યવહાર થાય નહિ. માટે આત્માંગુલવડે જીભા ઇન્દ્રિયનું પ્રમાણ ઘટે છે. આ પ્રમાણે શરીરની બધી ઇન્દ્રિયા ઉત્સેધાંગુલથી નથી મપાતી, તો પછી ઇન્દ્રિયોના વિષયનું પરિમાણ તો ઉત્સેધાંગુલથી કયાંથીજ મપાય ? ૩૪૩

ઇન્દ્રિયનું અને ઇન્દ્રિયના વિષયનું પરિમાણ એકાન્તે ઉત્સેધાંગુલવડે માનવામાં ઉપર મુજબ દોષો બતાવ્યા છે, તેથી તે બે સિવાય કેવળ શરીરનું પ્રમાણજ ઉત્સેધાંગુલવડે હોવું જોઈએ, અન્યથા યુગલધર્મી જનોને રસવેદન વ્યવહારનો તથા ચક્રવર્તિ-ભરતની નગરી આદિમા શબ્દ શ્રવણના વ્યવહારનો અભાવ થાય, એટલે કે તેઓને રસનું અને શબ્દનું જ્ઞાન થાય નહિ. એ વાત હમણાજ ઉપર કહી ગયા છીએ વળી ઇન્દ્રિય અને તેના વિષયનું પરિમાણ ઉત્સેધાંગુલથી તો કહે છે, તે કેવળ તારી મતિકદંપનાથીજ કહે છે, સૂત્રમાં એવું સાક્ષાત્ કાંઈ પણ સ્થળે નથી કહ્યું. તેમા તો કેવળ ઉત્સેધાંગુલથી શરીર જ માપવાનું કહ્યું છે. જેમકે-“ઈચ્છેષળ ઉસ્સેહંગુલપ્પમાણેણં નેરદ્વિ-તિરિક્ષજોણિય-મણુસ્સ-દેવાળ સરીરોગાહણાઽ મિજ્જતિ” એ ઉત્સેધાંગુલ પ્રમાણવડે તારકી-તિર્થ-અ-મનુષ્ય અને દેવોનાં શરીરની ઊંચાઈ મપાય છે. આ પ્રમાણે સૂત્રમાં તો માત્ર શરીરની અવગા-હનાજ ઉત્સેધાંગુલથી માપવાની કહી છે, પણ ઇન્દ્રિય કે તેના વિષયનું પરિમાણ ઉત્સે-ધાંગુલથી માપવાનું નથી કહ્યું. ૩૪૧-થી-૩૪૪

હવે પૂર્વાપર વિરોધ દૂર કરીને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પ્રમાણ બતાવે છે.

લક્ષ્વેર્હિં એકવોસાણ સાદરેગેર્હિં પુવ્વરદ્ધમ્મિ ।

ઉદણ પેચ્છંતિ નરા સૂરં ઉક્કોસણ દિવસે ॥ ૩૪૫ ॥

નયણિદિયસ્સ તમ્હા વિસયપમાણં જહા સુણ્ઞમિહિયં ।

આઉસ્સેહપમાણંગુલાળમેગેણઽવિ ણ જુત્તં ॥ ૩૪૬ ॥

સુત્તામિપ્પાઓઽયં પયાસણિજ્ઞે તયં ન ઉ પયાસે ।

વક્ષાળઓ વિસેસો ન હિ સંદેહાદલક્ષણયા ॥ ૩૪૭ ॥

ઉત્કૃષ્ટ દિવસે પુષ્કરવરદ્વીપના અર્ધલાગમાં એકવીસલાખ યોજનથી અધિક દૂરમાં ઉદય પામેલા સૂર્યને (ત્યાંના) મનુષ્યો જુએ છે, તેથી ધન્દ્રિયના વિષયનું પરિભાષુ જે સૂત્રમાં કહ્યું છે તે આત્માંગુલ-ઉત્સેધાંગુલ-કે પ્રમાણાંગુલ, એમાંના કોઈ પણ અંગુલ વડે યુક્ત નથી. (એમ નહિ કહેવું કારણ કે) લાખ યોજનનું પ્રમાણ પ્રકાશનીય વસ્તુને અંગે છે, પ્રકાશકને અંગે નથી, એવો સૂત્રનો અભિપ્રાય છે. આ તદ્દાવત વ્યાખ્યાનથી સમજવો, પણ સદેહથી અસમજસપણું ન માનવું. ૩૪૫-થી-૩૪૭

શિષ્ય—“છે તાળીસ હજાર બસોયોજન અને ઉપર સાઠીયા એકવીસ લાખ, એટલે દૂરથી સૂર્યને કંઈ સંકાન્તિમાં અહોના મનુષ્યો જુએ છે,” તથા—“પુષ્કરવર દ્વીપના અર્ધ લાગમાં પૂર્વ-પશ્ચિમે રહેનારા મનુષ્યોની ચક્ષુ ધન્દ્રિયના વિષયનું પ્રમાણ એકવીસલાખ-ચોત્રીસ હજાર-પાંચસોને સાઠત્રીસ યોજનનું જણવું.” કારણ કે એટલે દૂરથી ત્યાંના મનુષ્યો ઉદય પામતા સૂર્યને જુએ છે. તેમ અસ્ત પામતા પણ જણવું. વળી પ્રજ્ઞાપનાદિ સૂત્રમાં ચક્ષુ ધન્દ્રિયના વિષયનું પરિભાષુ અધિક એક લાખ યોજન કહ્યું છે, આ એક લાખ યોજનનું પરિભાષુ કહ્યું છે તે આત્માંગુલ ઉત્સેધાંગુલ કે પ્રમાણાંગુલમાંના કોઈ પણ અંગુલપ્રમાણથી માનીએ તો પણ પુષ્કરાર્ધ માટે ઘટતું નથી; કેમકે એક લાખ યોજન પ્રમાણઅંગુલવડે માનીએ, તો પ્રમાણાંગુલ નિપ્પત્ત એકવીસલાખ યોજન કરતાં એ એક લાખ યોજન એકવીસમા ભાગે હોવાથી મોટું અન્તર પડે છે. આમ એક ઠેકાણે અધિક એક લાખ યોજનથી અધિક વિષય કહ્યો અને બીજે સ્થળે એકવીસ લાખ યોજનથી અધિક દૂરથી સૂર્ય દેખાવવાનું જણાવી ચક્ષુ ધન્દ્રિયના વિષયનું પરિભાષુ એક વીસ લાખથી અધિક કહ્યું છે. તેથી સિદ્ધાન્તોક્ત કથનમાં પરસ્પર વિરોધ જણાય છે. ૩૪૫-૩૪૬

આચાર્ય—એક લાખ યોજનથી અધિક ચક્ષુ ધન્દ્રિયના વિષયનું પરિભાષુ જે સૂત્રમાં કહ્યું છે તે સ્વયં પ્રકાશ રહિત પર્વતાદિ વસ્તુની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, પણ ચંદ્ર-સૂર્ય આદિ સ્વયં પ્રકાશક વસ્તુની અપેક્ષાએ નથી કહ્યું. ઉદાહરણ તરીકે જેમ કોઈ નિમળ ચક્ષુવાળો જીવ એક લાખ યોજનથી અધિક દૂર રહેલા પર્વતાદિકને જુએ છે. આ અપેક્ષાએ ચક્ષુના વિષયનું પરિભાષુ એક લાખ યોજનથી અધિક કહ્યું છે, પરંતુ ચંદ્ર-સૂર્ય આદિ પ્રકાશક વસ્તુ માટે એવો નિયમ નથી, એવી વસ્તુઓ તો અધિક દૂરથી પણ જોઈ શકાય. આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાનથી ભેદ સમજવો જોઈએ, તે સમજ્યા સિવાય માત્ર ઉભય અધિકાર સાંભળીને સદેહથી સર્વજ્ઞ પ્રણીત સૂત્રમાં વિરોધ માનવો એ કેવળ અજ્ઞાનતા જ છે. ૩૪૫-થી-૩૪૭

કહ્યું છે કે જે જેમ સૂત્રમાં કહ્યું છે તેમજ તે વસ્તુ માત્ર માનવાની હોય ને વિચાર કરવાનો ન હોય તો આચાર્યએ શ્રુતની વ્યાખ્યા કરવાનું શું કામ હતું ? અર્થાત્ બીજા અધિકાર સાંભળી તે વિચાર કરવાની જરૂર છે.

હવે ચક્ષુ સિવાયની શેષ ધન્દ્રિયોના વિષયનું પ્રમાણ કહે છે.

बारसहितो सोऽर्धं सेसाहं नवर्हि ज्ञेयणेहितो ।

गिण्हंति पक्षमर्धं एत्तो परओ न गेण्हंति ॥ ૩૪૮ ॥

दन्वाण मंदपरिणामओ य परओ ण ईदियबलं पि ।

अवरमसंखेज्जंगुलमामाओ नयणवज्जारणं ॥ ૩૪૯ ॥

संखेज्जइभामाओ नयणस्स, मणस्स न विसक्खपरिमाणं ।

પોગલમિત્તનિર્વવામાવાઓ કેવલસેવ ॥ ૩૫૦ ॥

બાર યોજનથી આવેલા શબ્દને ઓત્ર અને નવયોજનથી આવેલા પ્રાપ્ત અર્થને બા-
કીની (દ્રાણ વગેરે) ઇન્દ્રિયો અહણ કરે છે; એ કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા અર્થને અહણ
કરતી નથી. દ્રવ્યોના મંદપરિણામપણાથી અને ઇન્દ્રિયોનું તેવું બળ ન હોવાથી વધારે
દૂરથી આવેલા શબ્દાદિ અર્થને ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયો અહણ કરતી નથી. ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયોનું
વિષય પરિભાષા જઘન્યથી અગુલના અસંખ્યાતમાભાગનું છે, ચક્ષુના વિષયનું પરિભાષ
(જઘન્યથી) અગુલના સંખ્યાતમાભાગનું છે. કેવળજ્ઞાનની પેઠે પુદ્ગળ માત્રના નિબધ-
નના અભાવથી મનના વિષયનું પરિભાષા નથી. ૩૪૮-થી-૩૫૦.

મેધગર્જના વિગેરેના શબ્દ બાર યોજનથી આવેલ હોય, તો તેને ઓત્રેન્દ્રિય અહણ
કરે છે, અને ઓત્ર સિવાયની શેષ દ્રાણ-રસના-ને સ્પર્શનેન્દ્રિય વધારેમાં વધારે નવયોજન
દૂરથી આવેલા ગંધ-રસ-અને સ્પર્શરૂપ અર્થને અહણ કરે છે, એ કરતાં વધારે દૂરથી
આવેલા હોય તો તેને તે ઇન્દ્રિયો અહણ કરતી નથી.

શિષ્ય—મેધગર્જનાદિના શબ્દ, તથા વર્ષા ઋતુમાં પહેલી વૃષ્ટિ થએથી દૂરથી આ-
વતો ગંધ અહણ કરાય છે એમ અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે, પણ રસ અને સ્પર્શ એટલે દૂરથી
આવેલા કેવી રીતે અહણ કરાય ?

આચાર્ય—જેમ દૂરથી આવેલો ગંધ અનુભવાય છે, તેમ એ ગન્ધવાળા દ્રવ્યનો રસ
પણ કોઇકને અનુભવાય છે. દ્રાણેન્દ્રિય સાથે ગંધનો સંબંધ થાય તે વખતે તેના રસનો
પણ રસનેન્દ્રિય સાથે સંબંધ થાય છે, એટલે ધણાએ લોકો એમ કહે છે કે—“આ કંદુ
અથવા તીખી વિગેરે વસ્તુનો ગંધ છે.” આમાં કંદુપણ અથવા તીખાપણ એ રસનો
જ ધર્મ છે. તેથી જણાય છે કે ગંધ અહણ થતાં તેના રસનો પણ જીભના સાથે સંબંધ
થવાથી તે પણ અનુભવાય છે. એ જ પ્રમાણે સરોવર-સરિતા-કે સમુદ્રાદિ ઉપરથી આ-
વેલા વાયુનો શીતસ્પર્શ પણ અનુભવાય છે. ૩૪૮

શિષ્ય—જો બાર કે નવ યોજન દૂરથી આવેલા શબ્દ અને ગંધાદિ જણાય છે તો
પછી બાર યોજન અને નવયોજન કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દ અને ગંધ વિગેરે શાથી
નથી અહણ થતા ?

આચાર્ય—બાર અને નવ યોજન કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દ અને ગંધાદિ
દ્રવ્યો મંદપરિણામવાળા થઈ જવાથી ઓત્ર તથા દ્રાણાદિ ઇન્દ્રિયોને જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી
શક્તા નથી, વળી તે ઇન્દ્રિયોની તેવી શક્તિ પણ નથી કે જેથી તે કરતાં વધારે દૂરથી
આવેલા શબ્દાદિને અહણ કરીને પોતાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે. ઇન્દ્રિયોના વિષયનું એ પરિભાષ
વધારેમાં વધારે સમજવું, અને જઘન્યથી તો ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયોના વિષયનું પરિભાષ
અગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે, એટલે કે ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયો જઘન્યથી અ-
ગુલના અસંખ્યાતમા ભાગથી આવેલા શબ્દાદિ અર્થને અહણ કરે છે. ૩૪૯

ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પરિભાષ જઘન્યથી અગુલના સંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે,
પણ અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું નથી, કેમકે અતિશય નજીકમાં રહેલ અઙ્ગન-સળી-મેલ
વિગેરેને ચક્ષુ જોઈ શકતી નથી.

ક્ષેત્રથી મનના વિષયનું પરિભાષ નથી, કેમકે તે નિયમ સહિત દૂર અથવા નજીક
મૂર્ત વા અમૂર્ત સર્વ વસ્તુને કેવળજ્ઞાનની પેઠે વિષયપણે અહણ કરે છે. કેવળ પુદ્ગળોને
જ તે બાણી શકે છે, એવો નિયમ તેને આદે નથી. “જે પુદ્ગળ માત્રને જ અહણ કરવામાં
(વ. ભા. ૨૩

નિયત નથી, તેને વિષયનું પરિભાષુ નથી. ” જેમ કેવળજ્ઞાન પુદ્ગળમાત્રને જ અહણ કરવામાં નિયત નહિ હોવાથી તેને વિષયનું પરિભાષુ નથી. તેમ મન પણ તેવું હોવાથી તેને પણ વિષયનું પરિભાષુ નથી. અને જેના વિષયનું પરિભાષુ છે, તે અવધિ-મન પર્યવ-જ્ઞાનની પેઠે પુદ્ગળમાત્રને જ અહણ કરવારૂપ નિયમ રહિત પણ નથી.

શિષ્ય:—આપે કહેલો હેતુ મતિ-શ્રુત જ્ઞાનથી વ્યભિચારી જણાય છે, તેથી તે અને-કાન્તિક છે, કારણ કે મૂર્ત-અમૂર્ત સર્વ વસ્તુને વિષયપણે એ બન્ને અહણ કરે છે, છતાં તે બન્ને પોતાના વિષયોને અહણ કરવામાં નિયમવાળા છે. ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિય જન્ય મતિ-શ્રુતનું ક્ષેત્રથી વિષયપરિભાષુ બાર યોજન આદીનું છે, કેમકે બાર યોજન આદિથી આવેલા જ શબ્દાદિ વિષયો અહણ થાય છે.

આચાર્ય:—ઇન્દ્રિયજન્ય મતિ-શ્રુતના વિષયનું એ પરિભાષુ છે, અને ઇન્દ્રિયો તો પુદ્ગળમાત્રને જ અહણ કરવાવાળી છે, એટલે એમાં કંઈ હરકત નથી; પરંતુ મનોજન્ય મતિ-શ્રુત જેમ પુદ્ગળમાત્ર અહણ કરવામાં નિયત નથી તેમ ક્ષેત્રથી વિષયનું પરિભાષુ પણ તેમને નથી. તો પછી અત્રે કહેલ હેતુમાં અનેકાન્તિક દોષ ક્યાથી આવે ? ૩૪૮-થી-૩૫૦

શિષ્ય:—૩૩૬ મી ગાથામાં “ સ્પર્શએલો શબ્દ (ઓત્રેન્દ્રિય) સાંભળે છે ” એમ આપે કહ્યું છે. તેમાં શબ્દપ્રયોગથી મૂકાએલાં શબ્દદ્રવ્યો જ કેવળ સંભળાય છે, અથવા બીજા તેથી વાસિતએવા શબ્દદ્રવ્યો સંભળાય છે, કે મિશ્ર શબ્દદ્રવ્યો સંભળાય છે ?

આચાર્ય:—વચનયોગથી મૂકાએલાં કેવળ શબ્દદ્રવ્યો સંભળાતાં નથી, પણ મિશ્ર શબ્દદ્રવ્યો અથવા બીજા તદ્વાસિત શબ્દદ્રવ્યો સંભળાય છે, કેમકે તે વાસકસ્વભાવવાળાં છે. અને શબ્દદ્રવ્યથી લોક આખો વ્યાપ્ત છે. આ વાત વધારે સ્પષ્ટતાથી કહેવામાં આવશે તોજ સમજશે. તેથી તે વાત વિસ્તારથી કહીએ છીએ.

ભાસાસમસેઢીઓ સદં જં સુણઈ મીસયં સુણઈ ।

વીસેઢી પુણ સદં સુણેઈ નિયમા પરાઘાણ ॥ ૩૫૧ ॥ ૫ ॥

સેઢી પપસપંતી વદતો સવ્વસ્સ છાદિસિં તાઓ ।

જાસુ વિમુક્કા ધાવઈ ભાસા સમયમ્મિ પદમમ્મિ ॥ ૩૫૨ ॥

ભાસાસમસેઢિઠિઓ તન્માસામીસિયં સુણઈ સદ્દં ।

તવ્વદન્વભાવિયાઈ અણ્ણાઈ સુણેઈ વિદિસત્થો ॥ ૩૫૩ ॥

અણુસેઢીગમણાઓ પઢિઘાયામાવઓઽનિમિત્તાઓ ।

સમયંતરાણવત્થાણઓ ય મુક્કાઈ ન સુણેઈ ॥ ૩૫૪ ॥

ભાષાસમશ્રેણિથી જે શબ્દ સંભળાય છે તે મિશ્ર સંભળાય છે, અને વિશ્રેણિથી જે શબ્દ સંભળાય છે તે નિશ્રયે વાસિત શબ્દ સંભળાય છે. શ્રેણિ એટલે આકાશ પ્રદે-શની પ ક્ષિતિ, તે પ ક્ષિતિઓ લોકના મધ્યમાં બોલનારા વક્તાની પૂર્વ-પશ્ચિમ-ઉત્તર-દક્ષિણ-ઉપર-અને નીચે એમ છએ દિશાઓમાં હોય છે. તથા વક્તાએ દિશાઓમાં છાડેલી ભાષા તે પ્રથમ સમયમાં પણ લોકાન્ત પર્યન્ત જાય છે. તેથી ભાષાની સમશ્રેણિમાં રહેલો ઓતા તે ભાષાને મૂકેલા શબ્દદ્રવ્યોથી મિશ્રશબ્દોરૂપે સાંભળે છે, અને વિદિશામાં રહેલો ઓતા

મૂલ શબ્દ દ્રવ્યવડે ભાવિત (વાસિત) બીજા દ્રવ્યોને જ સાંભળે છે, પણ તે મૂલ શબ્દ દ્રવ્યોને નથી સાંભળતો, કેમકે શ્રેણિના અનુસારે ગતિ હોવાથી, પ્રતિધાતના અજ્ઞાવથી, નિમિત્ત ન હોવાથી અને સમય પછી શબ્દસ્થિતિ ન હોવાથી મુકાએલા શબ્દ દ્રવ્યને તે સાંભળતો નથી. ૩૫૧-થી-૩૫૫

જે બોલાય તે ભાષા, અથવા વક્તાએ શબ્દપણે છાડેલ દ્રવ્યસમૂહ તે ભાષા, તેની સરખીદિશાએજ આકાશ પ્રદેશની પ ક્ષિત્રપ સમશ્રેણિ તે ભાષાસમશ્રેણિ કહેવાય. એવી ભાષાસમશ્રેણિ-સરખાપણામાં રહેલા શ્રોતાપુરૂષ કેઈ વક્તાનો અથવા અન્ય ભેરીઆદિનો જે શબ્દ સાંભળે છે. તે મિશ્ર શબ્દ સાંભળે છે. મિશ્ર શબ્દ એટલે વક્તાએ છાડેલા શબ્દદ્રવ્યો અને તે શબ્દદ્રવ્યથી વાસિત થએલા વચ્ચેનાં બીજા શબ્દ દ્રવ્યો, તે અને મળીને મિશ્ર શબ્દ કહેવાય છે. એવા મિશ્ર શબ્દને સમશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા સાંભળે છે, પરંતુ કેવળ વાસકશબ્દ અથવા કેવળ વાચ્યશબ્દને (વક્તાએ શબ્દપણે છાડેલાં શબ્દદ્રવ્યો અને તે શબ્દવડે વાસિત થએલાં એવાં વચ્ચેનાં શબ્દ દ્રવ્યોને) તે શ્રોતા સાંભળતો નથી. તથા વિશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા પણ વિશ્રેણિ કહેવાય છે તે જે શબ્દ સાંભળે છે તે કેવળ વાસિતશબ્દજ સાંભળે છે. વાસિતશબ્દ એટલે વક્તાએ શબ્દપણે છાડેલા દ્રવ્યોથી અથવા ભેરી આદિના શબ્દદ્રવ્યોથી વચ્ચે રહેલા શબ્દ યોગ્ય પુદ્ગળોમાં શબ્દ પરિણામ પામેલાં જે શબ્દવર્ગણનાં પુદ્ગળદ્રવ્યો તે વાસિતશબ્દ કહેવાય છે. એવા વાસિતશબ્દનેજ વિશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા સાંભળે છે. પણ વક્તાએ છાડેલાં કેવળ શબ્દ દ્રવ્ય તે સાંભળતો નથી, કેમકે તે પુદ્ગળો તો શ્રેણિના અનુસારે ગતિ કરતા હોવાથી વિશ્રેણિ-વિદિશામાં નથી જતાં. વળી એ શબ્દદ્રવ્યને લી'ત આદિનો પ્રતિધાત પણ વિશ્રેણિમાં જવા માટે નિમિત્તભૂત નથી થતો, કેમકે એવો પ્રતિધાત રૂઢાં વિગેરે સ્થૂલ દ્રવ્યોને વિદિશામાં જવાને નિમિત્તભૂત થાય છે, આ શબ્દ દ્રવ્ય તો સૂક્ષ્મ હોવાથી તે તેને નિમિત્તભૂત થાય નહિ.

શિષ્ય:-બીજા આદિ સમયોમાં એ શબ્દ દ્રવ્યો સ્વયં વિદિશામાં જતા હોવાથી વિશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા પણ મિશ્ર શબ્દ સાંભળી શકે. એમ કહેવામાં શું રાપ છે ?

આચાર્ય:-એ શબ્દો નિકળવાના સમયથી પછીના સમયોમાં શબ્દપણે (ભાષા પ-રણામરૂપે) નથી રહેતા કેમકે-“ માખ્યમાળૈષ માવા, માવાસમયાનન્તરં માવાઽભાવૈષ ” ભાષ્યમાણુ હોય તેજ ભાષા છે, ભાષાસમય પછીની ભાષા તે ભાષા નથી. ” જે કે ચાર સમયે સ પૂર્ણ લોક ભાષાવડે પૂર્ણ થાય છે, તેમાં પણ બીજા આદિ સમયોમાં ભાષા-દ્રવ્યવડે વાસિત થએલા દ્રવ્યોનેજ ભાષાપણુ પ્રાપ્ત થાય છે.

શિષ્ય:-વક્તાએ છાડેલા ભાષાદ્રવ્યો પ્રથમ સમયે દિશામાંજ બચે છે. અને એક સમય પછી ભાષાપણે નથી રહેતા, તો એ શબ્દદ્રવ્યોવડે વાસિત થએલા શબ્દદ્રવ્યો બીજા સમયે વિદિશામાં બચે છે એમ થયું. જો એમ હોય તો દિશામાં તથા વિદિશામાં રહેલા શ્રોતાને જુદા જુદા સમયે શબ્દ સંભળાવો બોધએ, પણ એમ ન થતાં સર્વને એકીસાથજ શબ્દ સંભળાય છે. તેનું શું કારણ ?

આચાર્ય:-જુદા જુદા સમયે શબ્દ સંભળાય છે, પણ સમયાદિ કાળનો ભેદ અતિ-સૂક્ષ્મ હોવાથી જણાતો નથી. તેથી તેમ સમભાય છે.

શિષ્ય:-ભલે એમ હોય, પરંતુ “માખ્યમાળૈષ માવા” ભાષ્યમાણુ હોય તેજ ભાષા ”

એ વચનાનુસાર બોલાતી વખતે જે શબ્દો નીકળે તેજ ભાષા છે, અને તેથી બીજા સમયે વિશ્રેષ્ઠિમાં રહેલો શ્રોતા જે સાંભળે છે તે અભાષાજ સાંભળે છે એમ નકી થયું.

આચાર્ય:-અભાષાજ સાંભળે છે એમ ન કહેવું, કેમકે એ પુદ્ગલો પણ ભાષાદ્રવ્ય વડે વાસિત થએલા હોવાથી તેના જેવાજ છે, તેથી તેને પણ ભાષા કહેવામાં કંઈ વિરોધ નથી. આજ કારણથી ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં ફરીથી પણ 'શબ્દ' નું ગ્રહણ કર્યું છે. કેમકે તે પરાધાતવડે કરીને વાસિતદ્રવ્યોમાં પણ તથાવિધ શબ્દપરિણામને જણાવનાર છે, આ પ્રમાણે અમારી માન્યતા છે, એ સંબંધી વિશેષ તત્ત્વ તો બહુશ્રુત જાણે. દ્રાણ્યાદિ ધ્વનિદ્રવ્યો પણ મિશ્રગન્ધ આદિ દ્રવ્યનેજ ગ્રહણ કરે છે, કેમકે બારીમાથી પ્રાપ્ત થતી રજની પેઠે તે ગંધ દ્રવ્યો સ્થૂલ હોવાથી તેમને શ્રેણિના અનુસારે ગતિનો નિયમ નથી, એમ વૃદ્ધ ટીકાકાર કહે છે. ૩૫૧

શ્રેણિ એટલે આકાશપ્રદેશની પક્ષિ, તે પક્ષિઓ આકાશમાં સર્વત્ર હોવાથી લોકના મધ્યમાં રહીને બોલનારા વક્તાને પૂર્વ-પશ્ચિમ-ઉત્તર-દક્ષિણ-ઉપર-અને નીચે એમ છએ દિશાઓમાં હોય છે. તથા દિશાઓમાં વક્તાએ છોડેલી ભાષા પ્રથમ સમયે પણ સર્વ દિશામાં લોકાન્ત પર્યન્ત જાય છે. ૩૫૨

ભાષાની સમશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા તે બોલનારના તથા શબ્દ ભેરીના ભાષારૂપે નિકલેલો પુદ્ગલ સમૂહ તેણે કરીને મિશ્ર થયેલ એવો શબ્દ સાંભળે છે, અને વિદિશામાં રહેલો શ્રોતા તે શબ્દવડે વાસિત બીજા દ્રવ્યનેજ સાંભળે છે, પણ તે મૂલવક્તાએ કહાડેલને નથીજ સાંભળતો ૩૫૩.

વક્તાએ મૂકેલા શબ્દદ્રવ્યોની તો શ્રેણિના અનુસારે ગતિ થાય છે. તેથી તે વક્તાના મૂલ કહેલા શબ્દને સાંભળતો નથી અને એ શબ્દદ્રવ્યને પ્રતિધાત (સ્ખલના) નથી થતો, કેમકે શબ્દદ્રવ્યો સૂક્ષ્મ હોવાથી લીતઆદિ નિમિત્તો તેને સ્ખલના કરી શકતા નથી વળી શબ્દ નીકળવાના સમય પછી બીજા આદિ સમયોમાં એ શબ્દ દ્રવ્યમાં અવજળનક શક્તિ રહેતી નથી, તેથી વક્તાએ મૂકાયેલા શબ્દદ્રવ્યોને વિદિશામાં રહેલો શ્રોતા સાંભળતો નથી, પણ તે શબ્દવડે વાસિત થએલા બીજા શબ્દદ્રવ્યનેજ તે સાંભળે છે. ૩૫૧ થી ૩૫૪.

હવે કયા યોગવડે ભાષાદ્રવ્યનું ગ્રહણ-વિસર્જન થાય છે ને તે કેવી રીતે થાય છે, તે કહે છે.

ગિળ્હૃ ય કાઙ્ઘણં નિસિરઙ્ તહ વાઙ્ઘણ જોણ્ણ ।

एगंतरं च गेण्हइ निसिरइ एगंतरं चेव ॥ ૩૫૫ ॥ ૭ ॥

ગિળ્હજ્જ કાઙ્ઘણં કિહ નિસિરઙ્ વાઙ્ઘણ જોણ્ણ ? ।

કો વાઙ્ય વાજોગો ? કિં વાયા કાયસંરંભો ? ॥ ૩૫૬ ॥

વાયા ણ જીવજોગો પોગ્ગલપરિણામઓ રસાઈ વ ।

न य वाए निसिरिज्जइ, स चिय निसिरिज्जए जम्हा ॥ ૩૫૭ ॥

અહ સો વણુસંરંભો નિસિરઙ્ તો કાઙ્ઘણ વત્તવં ।

વણુજોગવિસેસ ચિય મળ-વજ્જોગ ત્તિ જમ્હોસો ॥ ૩૫૮ ॥

કિં પુણ તણુસંરમેણ જેણ મુચ્છઈ સ વાઝાં જોગો ।
 મળણઈ ય સ માણસિઓ તણુજોગો વેવ ય વિમત્તો ॥ ૩૫૯ ॥
 તણુજોગો ચ્ચિયમણ-વઝજોગા કાણણ દહગહણાઓ ।
 આણાપાણ વ, ન વે, તઓડવિ જોગંતરં હોજ્જા ॥ ૩૬૦ ॥
 તુલ્હે તણુજોગત્તે કીસ વ જોગતરં તઓ ન કઓ ? ।
 મળ-વઝજોગા વ કયા, મળણઈ વવહારસિદ્ધત્થં ॥ ૩૬૧ ॥
 કાયકિરિયાઈરિત્તં નાણાપાણુપ્પલં જહ વઈણ ।
 દીસઈ મળસો ય ફુદં તણુજોગબ્બનરો તો સો ॥ ૩૬૨ ॥
 અહવા તણુજોગાહિઅવઝ્ઞવસમૂહજીવવાવારો ।
 સો વઝજોગો મળણઈ વાયા નિસિરિજ્જણ તેણં ॥ ૩૬૩ ॥
 તહ તણુવાવારાહિઅમળદવ્વસમૂહજીવવાવારો ।
 સો મળજોગો મળણઈ મળણઈ નેયં જઓ તેણં ॥ ૩૬૪ ॥

ગાથાર્થ:-કાયયોગવડે (શબ્દદ્રવ્ય) ગ્રહણ કરે છે, અને વચનયોગવડે બહાર કાઢે છે. તેને એકાન્તરે ગ્રહણ કરે છે અને એકાન્તરેજ ત્યાગ કરે છે. જો કાયયોગવડે (શબ્દદ્રવ્ય) ગ્રહણ કરે છે, તો વચનયોગવડે કેવી રીતે મૂકે છે? અથવા એ વચનયોગ તે શુ વાચા છે, કે કાયાનો વ્યાપાર છે? વાચા તે જીવનો વ્યાપાર નથી, કેમકે તે રક્ષાદિની પેઠે પુર-ગળનો પરિણામ છે. વળી વાચાવડે શબ્દ મૂકાય નહિ, કેમકે તે વાચા પોતેજ મૂકાય છે. જો વચનયોગ તે કાયાનો વ્યાપાર હોય તો કાયયોગવડે શબ્દ બહાર કાઢે છે, એમ કહેવું જોઈએ. ઉત્તર-મનોયોગ અને વચનયોગ તે કાયયોગ વિશેષજ છે તેથી (એમ કહેવામાં) કંઈ ટોપ નથી. ૩૫૫ થી ૩૫૮

જે કાયયોગવડે શબ્દ મૂકે છે તે વચનયોગ, અને જે કાયયોગવડે મનન કરે છે તે મનોયોગ. એમ કાયયોગજ (ઉપાધિ ભેદ) ત્રણ પ્રકારે છે. કાયયોગવડે દ્રવ્ય ગ્રહણ થાય છે માટે આસોચ્છવાસની પેઠે મનોયોગ ને વચનયોગ તે કાયયોગજ છે. જો એમ ન હોય તો આસોચ્છવાસ પણ જુદો યોગ ગણાય. કદાચ શ કા થાય કે કાયયોગપણે સમાન છતાં આસોચ્છવાસને જુદો યોગ શા માટે ન ગણ્યો, અને મનોયોગ તથા વચનયોગને જુદા ગણ્યા? તેનો ઉત્તર કહે છે કે વ્યવહારની સિદ્ધિ માટે. જેમ વચનયોગ અને મનોયોગનું ફળ કાયિકક્રિયાથી પ્રગટ જુદું જણાય છે. તેમ આસોચ્છવાસનું ફળ કાયિકક્રિયાથી જુદું જણાતું નથી, તેથી તે કાયયોગની અન્તર્ગત ગણ્યો છે. અથવા કાયયોગવડે ગ્રહણ કરેલા વચન દ્રવ્યના સમૂહથી જીવનો વ્યાપાર તે વચનયોગ કહેવાય છે, કેમકે તેવડે વચન નીકળે છે. તથા કાયયોગવડે ગ્રહણ કરેલા મનોદ્રવ્યના સમૂહથી જીવનો વ્યાપાર તે મનોયોગ કહેવાય છે, કેમકે તેવડે રોષવસ્તુનું મનન થાય છે. ૩૫૯-થી-૩૬૪.

યોગ એટલે વ્યાપાર-કર્મ અથવા ક્રિયા, સર્વ વસ્તુઓ કાયયોગવડે (કાયાના વ્યાપાર વડે) શબ્દદ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે અને વચનયોગવડે મૂકે છે. એ પ્રમાણે દરેકસમયે ગ્રહણ કરે છે ને મૂકે છે. જેમ એક ગામથી બીજું ગામ આગાન્તર કહેવાય છે અથવા અન્તર રહિત છતાં એક પુરપથી બીજો પુરપ પુરપાન્તર કહેવાય છે તેવીજ રીતે એક સમયથી બીજો સમય તે સમયાન્તર કહેવાય છે તેમાં ગ્રહણ કરે છે અને તેમાં મૂકે છે. ૩૫૫

શિષ્ય-“સર્વ વક્તાઓ કાયયોગવડે શબ્દ દ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે,” આપનું એ કથન માની શકાય છે, કેમકે કાયાના વ્યાપાર સિવાય દ્રવ્ય ગ્રહણ કરી શકાય નહિ; પરંતુ “વચનયોગવડે શબ્દ મૂકે છે” એમ આપે કહ્યું છે તે માની શકાતું નથી, કેમકે ગ્રહણ કરાતી ભાષાને જીવવ્યાપારરૂપ યોગનો અભાવ હોવાથી આપ કહો છો તેમ સંભવતું નથી. એમ સંદેપથી પુછીને હવે વિસ્તારથી પુછે છે આપ જેને વચનયોગ કહો છો તે વચનયોગ શું છે? વક્તાએ મૂકેલ ભાષાદ્રવ્યના સમૂહરૂપ વાચ્ય તેજ વચનયોગ છે? કે એ ભાષાને મૂકવાના હેતુભૂત કાયાનો વ્યાપાર તે વચનયોગ છે? આ બે પક્ષમાંથી પહેલો પક્ષ તો નહીં ધટે, કેમકે યોગ એટલે શરીર અને જીવનો વ્યાપાર, તે જીવના વ્યાપારરૂપ ભાષા નથી. ભાષા તો રસ-ગદ્ય આદિની પેઠે પુદ્ગળના પારણામરૂપ છે, અને જીવ-વ્યાપારરૂપ યોગ તે પુદ્ગળપરિણામરૂપ નથી. વળી ભાષાવડે કંઈ પણ મૂકાતું નથી, પરંતુ સ્વયં એ ભાષા પોતે જ મૂકાય છે. જે કર્મ હોય તે કરણ ન થાય, અહીં ભાષા મૂકાય છે, માટે ભાષાજ કર્મ છે, તેથી ભાષાજ વચનયોગ છે, એવો જે પ્રથમ પક્ષનો વિકલ્પ તે યોગ્ય નથી. હવે બીજા વિકલ્પથી કાયાનો વ્યાપાર એજ વચનયોગ છે, એમ આપ કહેતા હો તો કાયયોગવડે શબ્દ મૂકે છે એમ કહેવું બેધર્મ, પણ વચનયોગવડે મૂકે છે એમ શા માટે કહો છો ?

આચાર્ય-કાયાનો વ્યાપાર વિશેષ તેજ મનોયોગ અને વચનયોગ છે. પણ સામાન્ય કાયાનો વ્યાપાર તે મનોયોગ અને વચનયોગ નથી. કારણ કે દેહધારી જીવોને કોઈપણ અવસ્થામાં કાયયોગનો અભાવ નથી, સર્વ અવસ્થામાં તેનો સદ્ભાવ છે. કેવળ અશરીરી સદ્ભાવનાનેજ કાયયોગ નથી. માટે ભાષા નીકળતી વખતે વચનયોગરૂપ વિશિષ્ટ પ્રકારનો કાયયોગજ છે. ૩૫૬ થી ૩૫૮.

શિષ્ય-જે વિશિષ્ટ પ્રકારનો કાયયોગજ મનોયોગ અને વચનયોગ છે, તો પછી એ મનોયોગ અને વચનયોગ સબધી કયાજ શા માટે કરવી ?

આચાર્ય-સર્વ સ્થળે કાયયોગ અનુગત છે, તોપણ જે યોગવડે મનોદ્રવ્ય અને વચન-દ્રવ્ય ગ્રહણ કરાય છે તે મનોયોગ ને વચનયોગ છે. તેમાં જે યોગવડે તે-વચન મૂકે છે તે વચનયોગ, અને જે યોગવડે મનોદ્રવ્ય ચિન્તવન કરવામાં વ્યાપારાય છે તે મનોયોગ છે. એમ એક કાયયોગ જ ઉપાધીના ભેદથી ત્રણ પ્રકારે છે. ખરી રીતે તો સર્વત્ર એક કાયયોગ જ છે. ૩૫૯

કાયયોગવડે જ તદ્દત્ત વચન અને મનને યોગ્ય પુદ્ગળ દ્રવ્ય ગ્રહણ થતાં હોવાથી શ્વાસોચ્છવાસની પેઠે મનોયોગ અને વચનયોગ પણ કાયયોગજ છે. જેમ કાયયોગવડે શ્વાસોચ્છવાસ યોગ્ય પુદ્ગળ દ્રવ્ય ગ્રહણ થવાથી શ્વાસોચ્છવાસનો વ્યાપાર કાયયોગથી જુદો નથી, તેમ મનોયોગ અને વચનયોગ પણ કાયયોગથી જુદા નથી. કેમકે મનોયોગ તથા વચનયોગને લાયક પુદ્ગળો કાયયોગવડે ગ્રહણ કરાય છે તેથી-તે કાયયોગમાંજ અન્તર્ભૂત થાય છે. જે આ પ્રમાણે ન માનવામાં આવે, એટલે કે શ્વાસોચ્છવાસરૂપ વ્યાપારને કાય-યોગપણે અગીકાર કરવામાં ન આવે તો એ શ્વાસોચ્છવાસરૂપ વ્યાપારને ચોથો યોગ માનવો પડે. પણ એમ માનવું એ અનુચિત છે તેથી કાયયોગરૂપજ છે. ૩૬૦

શિષ્ય-સર્વત્ર કાયયોગપણ સમાન છતાં જેમ મનોયોગ અને વચનયોગને કાયયો-

ગથી ભુદા ગણ્યા છે તેમ ધ્યાસોચ્છવાસને પણ કાયયોગથી ભુદા ગણીને યોથો યોગ શા માટે ન માનવો ? અને જો એ માન્યતા અયોગ્ય હોય તો મનોયોગ અને વચનયોગને પણ કાયયોગથી ભુદા ગણીને તેમના ભુદા યોગ શા માટે માનવા ? કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-સર્વત્ર કાયયોગ સમાન હોવાથી એક કાયયોગજ માનવો, અથવા તો ઉપાધિના ભેદે ચાર યોગ માનવા.

આચાર્ય:—લોક અને લોકોત્તર વ્યવહારની પ્રસિદ્ધિ માટે મનોયોગ તથા વચનયોગને કાયયોગથી ભુદા માન્યા છે, અને ધ્યાસોચ્છવાસને ભુદા નથી માન્યો. ૩૬૧. સ્વાધ્યાય કરવો, બીજને પ્રતીતિ કરાવવી વિગેરે વાણીનું ફળ, અને ધર્મધ્યાન-ચિન્તવન વિગેરે મનનું ફળ, એ જેમ કાયયોગથી ભિન્ન જણાય છે, તેમ ધ્યાસોચ્છવાસનું ફળ કાયયોગથી ભુદા નથી જણાતું. યોગનિરોધ કરતાં પણ કાયયોગનો રોધ કહીને ધ્યાસોચ્છવાસ રોકવાનું ગણાવ્યું છે.

શિષ્ય:—“આ જીવે છે” એવી પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરનાર ધ્યાસોચ્છવાસનું ફળ પ્રગટ જણાય છે તો શા માટે એને યોગ ન માનવો ?

આચાર્ય:—એણે પ્રયોજન તો સર્વ સ્થળે હોય છે, એટલાજ ઉપરથી એને ભુદા યોગ માનવામાં આવે તો ઠાડવું-વળગણુ વિગેરે વ્યાપાર પણ ભિન્ન ગણાય, અને તેથી એમને પણ ભુદા ભુદા યોગ માનવા પડે. માટે વિશિષ્ટ વ્યવહારના અગભૂત અને પરને પ્રતીતિ કરાવવાના ફળવાળા મનોયોગ તથા વચનયોગ હોવાથી તેમને કાયયોગથી ભુદા ગણ્યા છે અને ધ્યાસોચ્છવાસને ભુદા નથી ગણ્યો. ૩૬૨

એ પ્રમાણે ભાષા બોલવામાં વ્યાપારોતો કાયયોગ તે વચનયોગ છે, અને મનન કરવામાં વ્યાપારોતો કાયયોગ તે મનોયોગ છે. એ રીતે મનોયોગ તથા વચનયોગ તે કાયયોગ વિશેષ જ છે.

અથવા એ બન્ને યોગ સ્વતંત્ર છે. કાયિક વ્યાપારવડે મહુલ કરેલ જે વચન દ્રવ્યનો સમૂહ તે સહકારી કારણભૂત છે જેમાં એવા વચનદ્રવ્યવડે શબ્દ બોલવા માટે જે જીવનો વ્યાપાર તે વચનયોગ કહેવાય છે, અને કાયયોગવડે મહુલ કરેલ મનોદ્રવ્યનો સમૂહ તે સહકારી કારણભૂત છે જેમાં એવા મનોદ્રવ્યવડે વસ્તુના ચિન્તવન માટે જે જીવનો વ્યાપાર તે મનોયોગ કહેવાય છે. આ વ્યાખ્યામાં શબ્દ નીકળતી વખતે અને ચિન્તવન કરતી વખતે જો કે કાયાનો વ્યાપાર છે તોપણ તેને અહીં નથી કહ્યો; પરંતુ વચનદ્રવ્ય અને મનોદ્રવ્યની મુખ્યતાએ જીવનો વ્યાપાર કહ્યો છે તેથી વચનયોગ અને મનોયોગ-બન્ને સ્વતંત્ર છે, પણ વિશિષ્ટ કાયયોગરૂપ નથી. એમ સમજવું.

ધ્યાસોચ્છવાસની મુખ્યતાએ ધ્યાસોચ્છવાસ મૂકવામાં પણ જીવનો વ્યાપાર સ્વતંત્ર છે તો તેને પણ ભુદા યોગ કેમ ન માનવો ? એવી શકા અહીં ન કરવી. કેમકે હમણાંજ કહ્યું છે કે-લોક અને લોકોત્તર વ્યવહારની સિદ્ધિ માટેજ મનોયોગ તથા વચનયોગ ભુદા કહ્યા છે અને ધ્યાસોચ્છવાસ ભુદા નથી કહ્યો. ૩૬૩-થી-૩૬૪.

હવે ૩૫૫ થી ગાથાનું વ્યાખ્યાન કરે છે.

જહ ગમ્યાઓ ગમ્યો ગાયંતરમેવયેગ જગાઓ ।

જ્યંતરં તિ મજ્જઈ સમ્યાઓડ્યંતરો સમ્યઓ ॥ ૩૬૫ ॥

કેઈ એગેતરિય મળ્ણન્તેગંતરં તિ, તેસિં ચ ।
 વિચ્છિન્નાવલિરૂવો હોઈ ઘળી, મુયવિરોહો ય ॥ ૩૬૬ ॥
 આહ, મુણ ચિય નિસિરઈ સંતરિયં ન ડ નિરંતરં મળિયં ।
 એગેળ જઓ ગિળ્ણઈ સમણેગેળ સો મુયઈ ॥ ૩૬૭ ॥
 અણુસમયમળંતરિયં ગહળં મળિયં જઓ વિમુક્કસોડ્ધિ ।
 જુત્તો નિરંતરો ચિય, મળ્ણઈ, કહ સંતરો મળિઓ ? ॥ ૩૬૮ ॥
 ગહળાવેક્કુવો તઓ નિરન્તરં જમ્મિ જાઈ ગહિયાઈ ।
 નવિ તમ્મિ ચેવ નિસિરઈ જહ પદમે નિસિરણં નત્થિ ॥ ૩૬૯ ॥
 નિસિરિજ્જઈ નાગહિયં ગહળંતરિયંતિ સંતરં તેણં ।
 ન નિરંતરંતિ ન સમયં ન જુગવમિતિ હોંતિ પજ્જાયા ॥ ૩૭૦ ॥
 ગહળં મોક્કુવો ભાસા સમયં ગહનિસિરણં ચ દો સમયા ।
 હોંતિ જહળ્ણંતરઓ તં તસ્સ વ ચિત્તીયસમયમ્મિ ॥ ૩૭૧ ॥
 ગહળં મોક્કુવો ભાસા ગહળ-વિસમ્મો ય હોંતિ ઉક્કોસં ।
 અંતોમુહુત્તમેત્તં પયત્તમેણ મેઓ સિં ॥ ૩૭૨ ॥

ગાથાર્થ — જેમ એક ગામથી બીજી ગામ આમાન્તર કહેવાય છે, તેમ એક સમયથી બીજો સમય તે સમયાન્તર કહેવાય છે. કેટલાએક અહણ અને નિસર્ગ એકાન્તર સમયે માને છે પણ એ માન્યતાથી તેમને વિચ્છિન્ન આવળીરૂપ ધ્વનિ પ્રાપ્ત થાય છે અને શ્રુત વિરોધ પણ થાય. સૂત્રમાં નિસર્ગ અવશ્ય સાન્તરિત કહ્યો છે પણ નિરન્તર નથી કહ્યો, કેમકે એક સમયે અહણ કરે અને એક સમયે મૂકે છે. નિરન્તર દરેક સમયે અહણ કર્યું છે, તેથી ત્યાગ પણ નિરન્તર જ થાય છે; પરંતુ તે સાન્તર કેમ કહ્યો છે ? અહણની અપેક્ષાએ ત્યાગ સાન્તર કહ્યો છે, જેમ પ્રથમ સમયે અહણ કરેલા પ્રથમ સમયે ન નીકળે તેમ જ સમયે જ અહણ કર્યા હોય તે તેજ સમયે ન નીકળે. કેમકે નહીં અહણ કરેલાનો ત્યાગ થતો નથી, અને ત્યાગ ‘અહણાંતરિત હોવાથી સાંતર છે, નિરન્તર નથી, તેમજ સાથે નથી-યુગપદ્ નથી. એ એના પર્યાયો છે. અહણ-ત્યાગ-અને ભાષા એ દરેકનો જઘન્યથી એક સમય પ્રમાણ કાળ છે, તથા અહણ અને ત્યાગનો-બીજા સમયે જેમ થાય છે તેનો એ સમયનો કાળ છે. તેમજ અહણ-ત્યાગ-અને ભાષા એ દરેકનો તથા અહણ અને ત્યાગ એ ઉભયનો ઉત્કૃષ્ટથી અન્તર્મુહૂર્ત માત્ર કાળ છે. એમનો પ્રયત્નના ભેદ ભેદ છે, ૩૬૫-થી-૩૭૨.

જેમ એક ગામથી બીજી ગામ અન્તરરહિત છતાં આમાન્તર કહેવાય છે અથવા એક પુરપથી બીજી પુર પણ અન્તર રહિત છતાં પુરપાન્તર કહેવાય છે તેમ અહીં પણ એક સમય પછીનો બીજો સમય અન્તર રહિત છતાં એકાન્તર સમય કહેવાય છે. એ એકાન્તર સમયે એટલે દરેક સમયે ભાષા પુરગણેનો અહણ કરે છે અને મૂકે છે. ૩૬૫.

કેટલાએક વ્યાખ્યાતાઓ એકેક સમયના અન્તરે અહણ અને નિસર્ગ માને છે. તેઓની એ માન્યતા અયોગ્ય છે. કારણ કે એથી તો અન્તરે અન્તરે છુટી પડેલી રત્નાવળીની પેઠે શબ્દ અને તેનું અવલુ પ્રાપ્ત થાય. વળી અન્તરે અન્તરે અહણ કરવાના સમયોમાં સર્વને સભળાય નહિ. તેમજ “અણુસમયમચ્છિરદિયં નિરંતરં ગિળ્ણઈ” દરેક સમયે અચિરરહિત

નિરન્તર ગ્રહણ કરે છે. એ સૂત્રથી આગમ વિરોધ પણ થાય. કેમકે એ સૂત્ર દરેક સમયે ગ્રહણ કરવાનું પ્રતિપાદન-કરે છે, તો તેથી તે દરેક સમયે નિસર્ગ પ્રતિપાદન કરનાર પણ સમજી લેવું. ગ્રહણ કરેલ હોય તેનો બીજા સમયે અવશ્ય નિસર્ગ થાય છે જ. ૩૬૬.

શિષ્ય—મહારાજ! પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“સતર નિસિરહ, નો નિરતર નિસિરહ; યગેણ સમયેણ ગિણહ, યગેણ સમયેણ નિસિરહ” એટલે સાન્તર મૂકે છે, નિરન્તર મૂકતો નથી; એક સમયે ગ્રહણ કરે છે અને એક સમયે મૂકે છે. આ સૂત્રથી અન્તર સહિત મૂકવાનું આગમમાં કહ્યું છે તેવું કેમ? ૩૬૭

આચાર્ય.—અણુસમય ઈત્યાદિ પ્રથમ સૂત્રથી દરેક સમયે ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છે, તેથી તેનો ત્યાગ પણ અન્તરસહિત દરેક સમયે થવો યોગ્ય છે; કેમકે-ગ્રહણ કરેલાનો બીજા સમયે અવશ્ય ત્યાગ થવો જોઈએ.

શિષ્ય—પત્રવણમાં તે જ સ્થળે ત્યાગ કરવાનું પણ અન્તર સહિત કહ્યું છે, તેનું આપ શું કહો છો? ૩૬૮

આચાર્ય—એમાં વિષયનો વિભાગ કરીને સમજવાનું છે. ત્યા અન્તર સહિત ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે તે ભાષાદ્રવ્ય ગ્રહણ કરવાની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. કેમકે પ્રથમાદિ સમયે જે ભાષાદ્રવ્ય ગ્રહણ કરેલ હોય તે દ્રવ્ય તે જ સમયે ન નીકળે, પરંતુ ગ્રહણના સમય પછી બીજા સમયે નીકળે છે. એટલે કે પહેલા સમયે ગ્રહણ કરેલ ભાષાદ્રવ્ય પહેલા સમયે ન નીકળે પણ બીજાસમયે નીકળે છે. એ જ પ્રમાણે બીજાસમયે ગ્રહણ કરેલા ત્રીજાસમયે, ત્રીજાસમયે ગ્રહણ કરેલા ચોથાસમયે ચોથાસમયે ગ્રહણ કરેલા પાંચમાસમયે નીકળે. આ પ્રમાણે ગ્રહણ કરવાની અપેક્ષાએ ત્યાગ કરવો તે અન્તર સહિત છે, કેમકે નહિ ગ્રહણ-કરેલાનો ત્યાગ થાય નહિ, પરંતુ સમયની અપેક્ષાએ તો નિરન્તર થાય. બીજા આદિ સર્વ સમયોમાં ત્યાગ હોય છે જ. ૩૬૯.

શિષ્ય—જે એમ હોય તો ગ્રહણ પણ ત્યાગની અપેક્ષાએ અન્તર સહિત જ હોવું જોઈએ.

આચાર્ય—ના, ગ્રહણ સ્વતંત્ર છે અને ત્યાગ તો ગ્રહણને પરતંત્ર છે. કારણકે—“ગ્રહણં ક્યાર્ સિવાય કદી પણ ત્યાગ થતો નથી” એવો નિયમ હોવાથી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં ત્યાગ સાન્તર કહ્યો છે, એટલે કે ગ્રહણ ક્યાર્ પછી ત્યાગ થાય છે. પણ “ત્યાગ ક્યાર્ સિવાય ગ્રહણ ન થાય” એવો નિયમ નથી. કેમકે પ્રથમ સમયે ત્યાગ સિવાય પણ ગ્રહણ થાય છે. આથી ત્યાગ પરાધીન છે. અને ગ્રહણ સ્વાધીન છે, તેથી ત્યાગ અન્તર સહિત કહ્યો છે. આ પ્રમાણે “સતર નિસિરહ” અન્તર સહિત નીકળે છે, એ સૂત્રાવયવની વિષયવિભાગવડે વ્યવસ્થા છે, હવે “નો નિરતર નિસિરહ” નિરન્તર ન નીકળે” એ સૂત્રાવયવની વિષયવિભાગવડે વ્યવસ્થા કહીએ. નિરન્તર ન નીકળે એટલે નિરન્તર ત્યાગ થાય નહિ, તેમ ગ્રહણની સાથેજ ત્યાગ એમ યુગપત્ પણ થાય નહિ; પરંતુ પૂર્વ સમયે ગ્રહણ અને ઉત્તર સમયે ત્યાગ એમ થાય છે. તથા યગેણ સમયેણ ગિણહ, યગેણ નિસિરહ “એક સમયે ગ્રહણ કરે છે અને એક સમયે ત્યાગ કરે છે” આ સૂત્રાવયવનો ભાષાર્થ પણ ઉપર મુજબ સમજી લેવો. એટલે કે પ્રથમ એક સમયે ગ્રહણ જ કરે છે, ત્યાગ નથી કરતો, બીજા આદિ સમયથી આરંભીને ત્યાગની પ્રવૃત્તિ થાય છે ને છેલ્લા સમયે કેવળ ત્યાગ કરે છે. ગ્રહણ નથી કરતો, કેમકે ભાષાનો અભિપ્રાય પછી સાન્તર ગણેલો હોય છે. આ પ્રમાણે એ સૂત્રના

વિષયવિભાગની વ્યવસ્થાવડે પહેલા સમયે કેવળ ગ્રહણ છેલ્લા સમયે કેવળ ત્યાગ અને વચલા સમયોમાં ગ્રહણ તથા ત્યાગ બન્ને થાય છે. ૩૭૦.

ભાષાદ્રવ્યનુ ગ્રહણ ગ્રહણ કરેલાનો ત્યાગ અને ભાષા એ ત્રણેનો લિજ્જ લિજ્જ જ્ઞાન્યથી એક સમયનો કાળ છે; પરંતુ ગ્રહણ અને ત્યાગ એ ઉભયનો ઉપરોક્ત કેખાડેલા ન્યાયે ગ્રહણ ક્યાં પછી બીજા સમયે ત્યાગ કરીને મરનારને-અથવા વચન વ્યાપારથી ઉપરમ થયેલાને જ્ઞાન્યથી બે સમયનો કાળ છે.

શિષ્ય:—મોક્ષ એટલે ત્યાગ તે નિસર્ગ જ છે અને બોલાય તે ભાષાએ પણ નિસર્ગ કહેવાય છે તો પછી મોક્ષથી ભાષાનુ કાળમાન બુદ્ધ કહેવાનુ શુ કારણ છે ?

આચાર્ય:—એ પ્રમાણે ભાષાને લિજ્જ ગ્રહણ કરીને એમ જણાવવુ છે કે-જે “બોલાય તેજ ભાષા” અથવા “ભાષાદ્રવ્યનો ત્યાગ તેજ ભાષા” એનો કાળ જ્ઞાન્યથી એક સમય પ્રમાણ છે. પણ ગ્રહણ અને ત્યાગ એ ઉભય ભાષા ન કહેવાય, કેમકે તેનો તો જ્ઞાન્યથી બે સમયનો કાળ છે. વળી “બોલાય તે ભાષા” એ વ્યુત્પત્તિનો અર્થ કેવળ ગ્રહણમાત્રમાં થઈ નહિ. તેથી તેને ભાષા કહેવાય નહિ. બે ભાષાને અહીં લિજ્જ કહી ન હોત તો ભાષાદ્રવ્યનુ ગ્રહણ અને ત્યાગ એ ઉભયને કોઈ ભાષા માની લે, કેમકે ગ્રહણમાં પણ યોગ્યતાએ ભાષાપણ છે. પરંતુ-એ પ્રમાણે માનવાથી “માસિજ્જમાણા માસા” “બોલાય તે ભાષા” એ આગમવચનમાં વિરોધ પ્રાપ્ત થાય.

શિષ્ય:—જે એમ વિરોધ આવતો હોય તો મોક્ષ શબ્દ દૂર કરીને તેને સ્થાને ભાષાજ કહી દો, કેમકે ભાષા અને મોક્ષ બન્નેનો એકજ અર્થ થાય છે.

આચાર્ય:—તારૂ કહેવુ સત્ય છે, પરંતુ કોઈ મદ્યુદ્ધિવાળો એમ માની લે કે-“ત્યાગનુ કાળમાન નથી કહ્યું.” તેવાઓના ઉપકાર માટે મોક્ષ એટલે ત્યાગ અને ભાષા એ બન્ને બુદ્ધિ કહી કાલમાન કહ્યાં છે.

એ પ્રમાણે ગ્રહણ-મોક્ષ-અને ભાષા એ ત્રણ તથા ગ્રહણ અને ત્યાગ એ ઉભય એ સર્વનો ઉત્કૃષ્ટકાળ લિજ્જ લિજ્જ અન્તર્મુદ્ધર્ત પ્રમાણ છે. તેટલા કાળ પછી યોગાન્તર પામે અથવા મૃત્યુ પામે. એ ઉત્કૃષ્ટકાળપ્રમાણમાં જે મહાપ્રયત્નવાળો હોય તેને નાનું અન્તર્મુદ્ધર્ત જેટલો પ્રમાણકાળ હોય છે, અને જે અદ્યપ્રયત્નવાન હોય તેને મોટું અન્તર્મુદ્ધર્ત જેટલો પ્રમાણકાળ હોય છે, ૩૭૧-૩૭૨.

શિષ્ય:—પ્રથમસમયે કેવળ ભાષાદ્રવ્ય ગ્રહણ જ થાય છે અને છેલ્લાસમયે કેવલ ત્યાગ જ કરાય છે એમ આપે કહ્યું તેતો ઠીક છે, પરંતુ મધ્યના સમયોમાં ગ્રહણ અને ત્યાગ ઉભય કહ્યાં છે તે યોગ્ય નથી. કેમકે-

गहण-विसर्गपयसा परोप्परविरोहिणो कई समष्टि ? ।

समष्टि दो उवओगा न होज्ज, किंरियाण को दोसो ? ॥ ३७३ ॥

तिविहम्मि सररीरम्मी जीवपणसा हवन्ति जीवस्स ।

जेहि उ गिणहइ गहणं तो भासइ भासओ भासं ॥ ३७४ ॥

ગાથાર્થ:—ગ્રહણ અને ત્યાગ રૂપ પ્રયત્ન વિરોધી છે, તે એક સમયમાં કેવી રીતે થાય ? ઉત્તર-એકસમયમાં બે ઉપયોગ ન થાય, પણ બે ક્રિયા થવામાં શો દોષ છે ? ત્રણ

પ્રકારના શરીરોમાં જીવના પોતાના પ્રદેશો હોય છે, જેથી ભાષાદ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે, અને તેથી વક્તા ભાષા બોલે છે. ૩૭૩-૩૭૪.

નિરન્તર ગ્રહણ અને ત્યાગ માનવાથી બીજા આદિ સમયોથી આરંભીને છેક છેલ્લાના પહેલા સમય સુધી ગ્રહણ અને ત્યાગરૂપ બને પ્રયત્ન દરેકસમયે સાથેજ થાય છે. ને તે પ્રયત્નો પરસ્પર વિરોધી હોવાથી એક સમયમાં કેવી રીતે થઈ શકે?

આચાર્ય:-ગ્રહણ અને ત્યાગમાં વિરોધ માનવો એજ માટી બૂલ છે. કેમકે જો જે દ્રવ્યોનું ગ્રહણ થાય તે જ દ્રવ્યોનો તે જ સમયે ત્યાગ થતો હોય તો વિરોધ માની શકાય, પરંતુ એણે કંઈ થતું નથી. પૂર્વ સમયે ગ્રહણ કરેલા દ્રવ્યોનો પછીના સમયે ત્યાગ થાય છે અને ત્યાંજ નવાદ્રવ્યોનું ગ્રહણ થાય છે. વક્તા વચ્ચેમાં પુછે છે કે પ્રયત્ન બાલે અવિરોધી હો, પણ એક સમયે બે ઉપયોગની પેઠે બે ક્રિયાઓ ના હોય, તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે ગ્રહણ, ત્યાગ એ ક્રિયારૂપ હોવાથી એક સમયમાં સાથે થવામાં કંઈ હરકત નથી. કારણકે- “જુગલ લો નરિય ઉચ્છોગા” એકી સાથે બે ઉપયોગ નથી. એ આગમવચનથી એક સમયમાં બે ઉપયોગનો નિષેધ કર્યો છે, પરંતુ ધણી ક્રિયાઓનો નિષેધ નથી કર્યો. “મંજિ-વસુચં જળતો વદ્દુઃ તિવિદેઽવિ જ્ઞાણમ્મ” ભગબલવાલા સુતને ગણુનાર ત્રણે પ્રકારના ધ્યાનમાં વર્તે છે. એ વચનથી મન-વચન-અને કાયાની પ્રવૃત્તિ એકજ સમયે માની છે. વળી આંગળી વિગેરેના સયોગ-વિયોગાદિ રૂપ ક્રિયા, એકઠું કરવું કે છુટું કરવું તે રૂપ ક્રિયા, ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ક્રિયા, ઇત્યાદિ અનેક ક્રિયાઓ એકજ સમયની અદર ધણે સ્થળે કહી છે. કોઈ વ્યક્તિ કાબા હાથે ધટ્ટી વગાડે, જમણા હાથે ધૂપ ઉખેડે દષ્ટિવડે જિનેશ્વરની પ્રતિમાદિતું દર્શન કરે, યુગ્મથી શ્લોકાદિ બોલે ઇત્યાદિ ધણી ક્રિયાઓ એક જ સમયમાં સાથે થતી પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે, તો પછી એક સમયમાં ગ્રહણ અને ત્યાગરૂપ બે ક્રિયાઓ સાથે થાય તેમાં કંઈ દોષ નથી. ૩૭૩.

પૂર્વે “કાયયોગવડે ગ્રહણ કરે છે” એમ કહ્યું છે, તે કાયયોગ ઔદારિકાદિ શરીરના પાંચ ભેદો હોવાથી પાંચ પ્રકારે કરે છે. એ પાંચ પ્રકારના યોગમાંથી એ ઔદારિકાદિ ત્રણ કાયયોગવડે વચનદ્રવ્ય ગ્રહણ થાય છે. કેમકે ઔદારિકાદિ ત્રણ શરીરોમાં જીવના પ્રદેશો હોય છે, બીજામાં નથી હોતા. કેમકે તેજસકાર્મણ શરીરો આત્મપ્રદેશમાં હોય છે પણ તેમાં આત્માના પ્રદેશો નથી હોતા આ કથનથી “લિક્ષુતું પાત્ર” ઇત્યાદિની પેઠે જીવ અને તેના પ્રદેશોનો ભેદ ન સમજો, એટલેકે લિક્ષુતું પાત્ર જેમ લિક્ષુથી ભિન્ન છે, તેમ જીવના પ્રદેશો ભિન્ન છે એમ નહિ. વળી આ ઉપરથી “આત્મા પ્રદેશ રહિત છે” એમ કહેનારાઓના મતનું પણ ખડન થયું સમજવું. કેમકે “આત્મા પ્રદેશ રહિત છે” એ કથન સુક્તિ રહિત છે. જેમકે પગને તળીએ સબધ રાખનારા જીવપ્રદેશોના મસ્તક સાથે સબધ રાખનારા પ્રદેશો સાથે ભેદ છે કે અભેદ છે? જો ભેદ છે તો જીવ સપ્રદેશી કેમ ન કહેવાય? અને જો અભેદ હોયતો શરીરના બધાએ અવયવો એકરૂપ થવા બેધએ, કેમકે અભિન્ન એવા તે જીવપ્રદેશો હોવાથી બધાએ મળી જવા બેધએ. ઇત્યાદિ તર્કાનુસાર સમજ લેવું. ઉપરોક્ત જીવપ્રદેશોવડે બોલવાનો અભિપ્રાય વિગેરે સામગ્રી થએથી ભાષાદ્રવ્યસમૂહ ગ્રહણ કરાય છે, અને તેવડે વક્તા રાખે બોલે છે. પણ અપચતિ અવસ્થામાં, અથવા બોલવાની ઇચ્છાના અભાવે કોઈ બોલતું નથી. અહીં “વક્તા બોલે છે,” એ વાક્યથી “જે બોલાતી હોય તે જ ભાષા છે” પણ તેની પહેલા અથવા પછી ભાષા કહેવાય નહિ. એ પ્રમાણે જન્માવવા મારે મૂળમાં ‘માતૃ-ભાષાને બોલે છે એમાં ભાષા રાખેગ્રહણ કર્યો છે. ૩૭૪.

શિષ્ય - કયા ત્રણ પ્રકારના શરીરથી સખધવાળા જીવપ્રદેશોવડે ભાષાદ્રવ્ય ગ્રહણ કરીને વક્તા બોલે છે ? આના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

ઓરલિય-વેડવિય-આહારઓ ગેળહર્દ મુયડ્ ભાસં ।

સચ્ચં સચ્ચામોસં મોસં ચ અસચ્ચમોસં ચ ॥ ૩૭૫ ॥ ૧ ॥

સચ્ચા હિયા સચામિહ સતો મુળઓ ગુણા પયત્યા વા ।

તવ્વિચરીઆ મોસા મીસા જા તદુમયસહાવા ॥ ૩૭૬ ॥

અળધિકયા જા તીમુડવિ સદ્દો ચ્ચિય કેવલો અસચ્ચમુસા ।

एया सभेयलकूखणसोदाहरणा जहा मुत्ते ॥ ३७७ ॥

ફહિહિ સમણિ લોગો ભાસાણ નિરંતરં તુ હોઈ ફુડો ।

लोगस्स य कइभाण कतिभाओ होइ भासाण ॥ ३७८ ॥ ૧૦ ॥

ગાથાર્થ—ઔદારિક-વૈક્રિય-અને આહારક શરીરવાન જીવ, સત્ય, સત્યામૃષા, મૃષા, અને અસત્યામૃષા૩૫ ભાષાનાં દ્રવ્યો ગ્રહણ કરે છે ને મૂકે છે. સતપુરૂષોને હિતકારી તે સત્યભાષા, અહીં સત્ એટલે મુનિઓ-ગુણો-અથવા જીવાદિ પદાર્થો સમજવા સત્યથી વિપરીત તે મૃષા ભાષા, જે ઉભય સ્વભાવવાળી તે મિશ્રભાષા, અને જે એ ત્રણમાંથી એકેમાં ન કહી શકાય. પણ કેવળ શબ્દમાત્ર તે એથી અસત્યામૃષાભાષા. એના ઉદાહરણો લક્ષણપૂર્વક ભેદ સહિત સૂત્રમાં કહ્યાં છે. ૩૭૫ થી ૩૭૭. કેટલા સમયે ભાષાદ્રવ્યવડે સપૂર્ણ લોકવ્યાપ્ત થાય છે અને લોકના કેટલામાભાગને ભાષાનો કેટલામા ભાગ વ્યાપે છે ? ૩૭૮

ઔદારિક-વૈક્રિય-અને આહારક શરીરવાન જીવ સત્ય, સત્યામૃષા, મૃષા, અને અસત્યામૃષા૩૫ ભાષાદ્રવ્યની સહિતિ (સમૂહ) ને ગ્રહણ કરે છે અને મૂકે છે. ૩૭૫

સતપુરૂષોને હિતકારી આરાધવાયોગ્ય એટલે યથાવસ્થિતવસ્તુની પ્રતીતિ કરાવનાર જે ભાષા તે સત્યભાષા. અહીં સત્ એટલે મુનિઓ, તેમને આ લોક-પરલોકમાં આરાધકહોવાથી મુક્તિ પમાડનાર છે માટે તે હિતકારી છે. અથવા સત્ એટલે મૂળગુણ ઉત્તરગુણ૩૫ ગુણો અથવા જીવઅજીવાદિ પદાર્થો. તેમનું અવિપરીત-સત્ય પ્રરૂપણ કરવાથી જે ભાષા હિત કરનાર છે તે સત્યભાષા કહેવાય છે. એથી વિપરીતસ્વરૂપવાળી ભાષા તે મૃષાભાષા. એ ઉભયસ્વભાવવાળી ભાષા તે સત્યામૃષા-મિશ્રભાષા. અને સત્ય મૃષા તથા સત્યામૃષા એ ત્રણે પ્રકારની ભાષાથી વિલક્ષણ કોમને આમ ત્રણ કરવું આજ્ઞા કરવી ઇત્યાદિ સખધી કેવળ વ્યવહારિક શબ્દમાત્રની પ્રવૃત્તિ૩૫ ભાષા તે એથી અસત્યામૃષા ભાષા કહેવાય છે. આ ચારે પ્રકારની ભાષાઓના ભેદ લક્ષણ તથા ઉદાહરણ દર્શાવેલા-લિઙ્ગનિર્બુદ્ધિ વિગેરે સૂત્રમાં વિસ્તારથી કહેલ છે. વિશેષ જાણવાની જાણાસાવાળાએ ત્યાંથી જોઈ લેવું. અહીં ભાષાદ્રવ્યનું ગ્રહણ-વિસર્જન કરવા સખધી વિચારવાનું જ પ્રસ્તુત છે, તેથી ભાષા સખધી વિશેષ વિચાર નથી કહેતા. ૩૭૬-૩૭૭

શિષ્ય—ઔદારિક શરીરવાન જીવ ભાષાદ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે અને મૂકે છે. એમ આપે કહ્યું. પણ એ મૂકેલી ભાષા કેટલા ક્ષેત્ર સુધી વ્યાપે છે ? જે સર્વ લોકપથન્ત વ્યાપે છે એમ કહેતા હો તો આપે પહેલાં કહ્યું છે કે—આર યોજન કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા

શબ્દ મન્દપરિણામવાળો થઈ જવાથી સ્થળાતો નથી. હવે આમાં 'પૂછવાનું' એ છે કે બાર ચોજન કરતાં વધારે દૂરથી ભાષાદ્રવ્ય આવે છે કે નહિ? જે આવતાં હોય, તે વિષયની મર્યાદામાં નિરંતરપણે જેવું એ દ્રવ્યનું વાસના સામર્થ્ય છે તેવું સામર્થ્ય એ મર્યાદાની બહાર પડ્યું છે કે નહિ? કેટલાક દ્રવ્યનું સમગ્ર લોકની વ્યાપ્તિ પર્યન્ત એવું સામર્થ્ય છે એમ કહેતા હો તો કેટલા સમયે ભાષાદ્રવ્યવડે સંપૂર્ણ લોક વ્યાપ્ત થાય છે? અને લોકના કેટલામા ભાગે ભાષાદ્રવ્યનો કેટલામા ભાગ હોય છે? ૩૭૮

એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આચાર્યશ્રી નિર્ધુક્તિની ગાથાથી આપે છે.

ચડહિં સમર્પહિ લોગો ભાસાણ નિરંતરં તુ હોઈ ફુડો ।

લોગસ્સ ય ચરિમંતે ચરિમંતો હોઈ ભાસાણ ॥ ૩૭૯ ॥ ૧૧ ॥

કોઈ મંદપયત્તો નિસિરઈ સયલાઈ સવ્વદબ્બાઈ ।

અન્નો તિવ્વપયત્તો સો મુંચઈ મિંદિડં તાઈ ॥ ૩૮૦ ॥

ગતુમસંતેજ્જાઓ અવગાહણવગ્ગણા અભિન્નાઈ ।

મિજ્જતિ ધંસમેંતિ ય સંસ્વિજ્જે જોખણે ગતું ॥ ૩૮૧ ॥

મિન્નાઈ સુહુમયાણ અણંતગુણવદ્ધિઆઈ લોગંતં ।

પાવંતિ પૂરયંતિ ય ભાસાણે નિરંતરં લોગં ॥ ૩૮૨ ॥

જણસમુઘાયગ ઈણે કેઈભાસતિ ચડહિં સમર્પહિ ।

પૂરઈ સયલો લોગો અન્ને ડણ તીહિં સમર્પહિ ॥ ૩૮૩ ॥

પઢમસમર્પ ચિયજઓ મુકાઈ જંતિ છદ્ધિસિં તાઈ ।

વિતિયસમયમ્મિ તે ચિય છ ડુંદા હોંતિ છ મ્મંથા ॥ ૩૮૪ ॥

મંથંતરેહિં તઈણ સમર્પ પુન્નેહિં પૂરિઓ લોગો ।

ચડહિં સમર્પહિં પૂરઈ લોગંતે ભાસમાણસ્સ ॥ ૩૮૫ ॥

દિસિં વિટ્ઠિયસ્સ પઢમોડતિગમે તે ચેવ સેસયા તિન્નિ ।

વિદિસિં ટ્ઠિયસ્સ સમયા પંચાતિગમમ્મિ જં દોણિ ॥ ૩૮૬ ॥

ચડસમયમજ્ઞગહણે તિ—પચગહણં તુલાઈમજ્ઞસ્સ ।

જહ ગહણે પજ્જંતમ્મગહણં ચિત્તા ય સુત્તગઈ ॥ ૩૮૭ ॥

કત્થઈ દેસગહણં કત્થઈ ઘેર્પંતિ નિરવસેસાઈ ।

ડકમ—કમજુત્તાઈ કારણવસઓ નિરુત્તાઈ ॥ ૩૮૮ ॥

ચડસમયવિગ્ગહે સતિ મહલ્લુર્બંધમ્મિ તિસમઓ જહ વા ।

મોતું તિ—પંચસમર્પ તહ ચડસમઓ રહ નિચડ્ઢો ॥ ૩૮૯ ॥

હોઈ અસંસ્વેજ્જામે ભાગે લોગસ્સ પઢમ—વિતિણસુ ।

ભાસાઅસલભાગો મળના સેસેસુ સમર્પસુ ॥ ૩૯૦ ॥

ગાથાર્થ:—કોઇકની ભાષા ચાર સમયે સંપૂર્ણ લોકમાં વ્યાપ્ત થાય છે, અને લોકના અસંખ્યાતમાભાગે ભાષાનો અસંખ્યાતમાભાગ વ્યાપ્ત હોય છે. કોઇ મદપ્રયત્નવાળો સંપૂર્ણ સર્વ દ્રવ્ય મૂકે છે, અને કોઇ તીવ્ર પ્રયત્નવાળો તે દ્રવ્યો ભેદીને મૂકે છે. અલિપ્ત દ્રવ્યો અસંખ્યાતી અવગાહનાવર્ગણા પર્યન્ત જળને ભેદાય છે અને સંખ્યાત યોજન ગયા પછી નાશ પામે છે. લિપ્ત દ્રવ્યો સૂક્ષ્મપણાને લીધે અનન્તગુણવૃદ્ધિ પામીને લોકાન્તપર્યન્ત ભય છે, અને ભાષાવડે સંપૂર્ણ લોકને પૂર્ણ કરે છે. જૈનસમુદ્ધાતની ગતિએ ચાર સમય-વડે સમગ્ર લોક પૂર્ણ થાય છે એમ કેટલાક કહે છે; અને બીજા કેટલાએક ત્રણ સમયે લોક પૂર્ણ થાય છે એવું કહે છે. પ્રથમ સમયે મૂકેલા દ્રવ્યો છએ દિશામાં ભય છે, તે દ્રવ્યો બીજા સમયે દડભૂત થઇને છ મન્થાનરૂપ થાય છે અને ત્રીજા સમયે એ મન્થાનનાં આન્તરો પૂરાવાથી સમગ્ર લોક પૂર્ણ થાય છે. તથા લોકાન્તે રહીને બોલનારાના ભાષાદ્રવ્યવડે ચાર સમયે લોક પૂર્ણ થાય છે. દિશામાં રહીને બોલનારાના ભાષાદ્રવ્યવડે પહેલા સમયે ત્રસનાડીમાં પ્રવેશ થાય છે, અને બાકીના ત્રણ સમયે હવે કહેવાશે તેમ સમજવું. વિદિશામાં રહીને બોલનારાના ભાષાદ્રવ્યથી પાંચ સમયે લોક પૂર્ણ થાય છે. કેમકે તેમને ત્રસનાડીમાં પેસતાં બે સમય લાગે છે, જેમ ત્રાજવાના મધ્ય ભાગને ગ્રહણ કરવાથી આશન્ત ભાગ ગ્રહણ થાય છે. તેમ ચાર સમયરૂપ મધ્યને ગ્રહણ કરવાથી આશન્તવર્તિ ત્રણ અને પાંચ સમય પણ ગ્રહણ થાય છે. કારણકે સૂત્રની ગતિ વિચિત્ર છે. સૂત્રમાં કોઇક સ્થળે દશથી ગ્રહણ થાય છે, કોઇક સ્થળે સંપૂર્ણ ગ્રહણ થાય છે અને કોઇ વખત કારણવશાત કમરહિત અને કમસહિત પણ સૂત્રો યોજાય છે. જેમ ચાર સમયોનો વિગ્રહ છતાં (ભગવતીજીમાં) મહાબલધોદેશકની અદર ત્રણ સમયોનો વિગ્રહ કહ્યો છે, તેમ અહીં પણ ત્રણ તથા પાંચ સમય મૂકીને ચાર સમયે લોકવ્યાપ્તિ કહી છે. પહેલા અને બીજા સમયે લોકના અસંખ્યાતમાભાગે ભાષાનો અસંખ્યાતમા ભાગ હોય છે, તથા બાકીના સમયોમાં ભજના હોય છે. ૩૭૯-થી-૩૮૦.

કોઇકની ભાષાથી ચાર સમયે સંપૂર્ણ લોક વ્યાપ્ત થાય છે, અને લોકના અસંખ્યાત-માભાગે ભાષાનો અસંખ્યાતમાભાગ હોય છે. ૩૭૬.

કોઇ હૃદયના રોગથી મદપ્રયત્નવાળો વક્તા સંપૂર્ણ એવાં ભાષાદ્રવ્યો-નહી ભેદ પામેલાં એવાં મૂકે છે, અને કોઇ નીરોગી વક્તા તીવ્રપ્રયત્નવાળો ગ્રહણ અને ત્યાગના પ્રયત્નવડે તે ભાષાદ્રવ્યને ભેદી-સૂક્ષ્મ ટુકડા કરીને મૂકે છે. ૩૮૦.

એકેક ભાષાદ્રવ્યના જે રક ધ છે તેના આધારભૂત એવો અસંખ્યેયપ્રદેશાત્મક ક્ષેત્રવિભાગ તે અવગાહના કહેવાય. એવી અવગાહનાનો સમુદાય એટલે અનન્તભાષાદ્રવ્યના રક ધના આધારભૂત ક્ષેત્રવિશેષરૂપ અવગાહનાઓનો સમુદાય તે અવગાહનાવર્ગણા કહેવાય. એવી અસંખ્યાતી અવગાહનાવર્ગણા ગયા પછી મદપ્રયત્નવાળા વક્તાએ મૂકેલા ભાષાદ્રવ્યો ભેદાય છે, અને તે પછી સંખ્યાતા યોજન ગયા બાદ એ ભાષાદ્રવ્યમાંથી ભાષાપરિણામ નાશ પામે છે. એ સંબંધમાં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ભાષાપદની અદર પણ કહ્યું છે કે-“જાઈ અભિજ્ઞાઈ નિસિરઈ, તાઈ અસંખ્યેજ્ઞાઓ ઓગાહણવગ્ગણાઓ ગન્તા મેયમાવજ્ઞતિ, સંખ્યેજ્ઞાઈ જોયણાઈ ગન્તા વિદ્ધસમાગચ્છતિ.” જે નહી ભેદાયેલા પુદ્ગલો નીકળે છે તે અસંખ્યાત અવગાહનાવર્ગણા જળને ભેદ પામે છે, તથા સંખ્યાતા યોજન જળને ધ્વસ પામે છે.”

મહાપ્રયત્નવાળો વક્તા પ્રથમથી જ જે ભેદાયેલાં ભાષાદ્રવ્ય મૂકે છે તે સૂક્ષ્મ અને ઘણા હોવાથી અનન્તગુણ વધીને છએ દિશાઓમાં લોકાન્તપર્યન્ત ભય છે, અને પરાધાતદ્વારા

વાસનાવિશેષથી જે દ્રવ્યસમૂહમાં ભાષાપરિણામ ઉત્પન્ન થયો હોય તેવી ભાષાવડે કરીને શેષ સમસ્ત લોકને આગળ કહેવાશે તેવા ન્યાયે કરીને ત્રણઆદિસમયે પૂર્ણ થાય છે. આ સ બધામાં કહ્યું છે કે-“ જાઈ મિશ્રાઈ નિસિરહ, તાઈ અજતગુણપરિવટ્ટીય પરિવટ્ટમાણાઈ લોચ-તં કુસંતિ। જે દ્રવ્યો ભેદાએલાં નીકળે છે તે અનન્તગુણવૃદ્ધિએ વધીને લોકાન્તને સ્પર્શે છે. ૩૮૧-૮૩૨.

જૈનસમુદ્ધાત (કેવળી સમુદ્ધાત)ની ગતિવડે ચારસમયે સકળલોકપૂર્ણ થાય છે અર્થાત “પહેલા સમયે ૬૩, બીજા સમયે ૬૫, ત્રીજા સમયે મન્થાન, અને ચોથા સમયે સમગ્ર લોક વ્યાપ્ત થાય છે.” એ પ્રમાણે કેવળીસમુદ્ધાતના ક્રમથી સમગ્રલોક ચાર સમયે ભાષાદ્રવ્યવડે પૂરાય છે એમ કેટલાએક કહે છે, પણ તે યોગ્ય નથી, એ સ બધી આગળ વિવેચન કરાશે. વળી બીજા કેટલાએક ત્રણ સમયે સર્વ લોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂરાય છે એવું કહે છે. ૩૮૩ તે એવી રીતે કે-લોકના મધ્ય ભાગમાં રહેલા કોઈ મહાપ્રયત્નવાન વક્તાએ મુકેલાં ભાષાદ્રવ્યો પ્રથમ સમયેજ છએ દિશામાં જાય છે. કેમકે જીવ અને સૂક્ષ્મપુદ્ગ-જોની ગતિ ટ્રેણના અનુસારે હોય છે. તે પછી બીજા સમયે છએ દિશામાં ગએલા ૬૩-૩૫ દ્રવ્યો ચારે દિશામાં ટ્રેણિના અનુસારે વાસિતદ્રવ્યોથી ફેલાઈને છ મન્થાનરૂપ થાય છે, અને તે પછી ત્રીજા સમયે મન્થાનના આન્તરાં પૂરાવાથી સર્વલોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય છે. તથા સ્વયંભૂરમણસમુદ્ધાત છેલ્લા છેડાવાલા લોકાન્તે એટલે અલોકની અત્યન્ત નજીક રહીને બોલનારના અથવા ત્રસનાડીની બહાર ચાર દિશામાંથી કોઈપણ દિશામાં રહીને બોલનારના ભાષાદ્રવ્યથી ચાર સમયે સમગ્ર લોકપૂર્ણ થાય છે. ૩૮૪-૩૮૫. ત્રસ-નાડીની બહાર ચાર દિશામાંથી કોઈપણ દિશામાં રહેલા બોલનારનાં ભાષાદ્રવ્યો પ્રથમ સમયે ત્રસનાડીમાં પ્રવેશ કરે છે અને બાકીના સમયોમાં કેમ થાય છે તે આગળ (૩૯૦ થી ગાથાના વિવેચનમાં કહેવાશે.) અને લોકાન્તે પણ ચારે દિશામાંથી કોઈપણ દિશામાં રહેલા બોલનારના ઉર્ધ્વ અધોઘોકની સ્ખલનાથી ભાષાનાં દ્રવ્યો પ્રથમ સમયે લોકમધ્યે પ્રવેશ કરે છે. અને બાકીના ત્રણ સમયની ભાવના આગળ કહેવાશે તે પ્રમાણે સમજવી.

ત્રસનાડીની બહાર કોઈપણ વિદિશામાં રહીને બોલનારના ભાષાદ્રવ્યથી સમગ્ર લોક પૂર્ણ થવામાં પાંચ સમય લાગે છે. પહેલા સમયે વિદિશામાંથી નીકળેલાં ભાષાદ્રવ્યો લોકનાડીની બહાર દિશાઓમાં આવે છે, બીજા સમયે લોકનાડીની મધ્યમાં આવે છે, એ રીતે લોકનાડી અથવા ત્રસનાડીમાં પેસતાં બે સમય લાગે છે. બાકીના ત્રણ સમયની ભાવના ચાર સમયે લોકપૂર્ણ થાય છે તેમાં કહ્યા મુજબ સમજવી એ રીતે પાંચ સમયે લોક પુરાય છે. ૩૮૬

શિષ્ય:- બે એ પ્રમાણે ત્રણ ચાર અને પાંચ સમયે સમગ્ર લોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય છે તો પછી નિર્બુદ્ધિકારમહારાજે માત્ર ચાર સમયેજ સમગ્ર લોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય છે એમ શાથી કહ્યું ? ૩૮૭

આચાર્ય - જેમ ત્રાજવાની ઠાંડીને મધ્યભાગે મહણ કરવાથી તેના આગળ અને અન્ત બન્ને છેડા મહણ થઈ જાય છે. તેમ અહીં પણ ચાર સમયરૂપ મધ્યને મહણ કરવાથી આગન્તવર્તિ ત્રણ અને પાંચ સમયનું મહણ પણ નિર્બુદ્ધિકારે કરેલું જ સમજવું. કારણકે સૂત્રની પ્રવૃત્તિ વિચિત્ર પ્રકારની હોય છે. કોઈ સ્થળે સૂત્રમાં દેશ મહણ થાય છે અને કોઈ સ્થળે સંપૂર્ણ મહણ થાય છે, વળી કોઈ વખત કારણવશાત્ ક્રમરોહિત અને ક્રમ-સહિત પણ સૂત્રો થોભાય છે. ૩૮૮ ઉદાહરણ તરીકે જેમ ચાર સમયનો વિમલ છતાં ભગવતી-

સૂત્રના મહાબ ધોદેશકમાં ત્રણ સમયનો વિગ્રહ કહ્યો છે, તેમ અહીં પણ ત્રણ તથા પાંચ સમય મૂકીને નિર્બુક્તિકારે ચાર સમયે લોક વ્યાપ્તિ કહી છે. એમાં કાંઈ કોષ નથી ૩૮૯

હવે ઉપર જે ત્રણ ચાર અને પાંચ સમયે ભાષાદ્રવ્યથી લોકની વ્યાપ્તિ કહી છે, તેના વિચાર કરીએ—

ચૌદરાજલોક ઉચા એવા લોકના અસખ્યાતમાભાગે પહેલા અને બીજા સમયે સર્વ-લોક વ્યાપિની ભાષાનો અસખ્યાતમો ભાગ હોય છે. એટલેકે ત્રણસમયની વ્યાપ્તિમાં, ચારસમયની વ્યાપ્તિમાં ને પાંચ સમયની વ્યાપ્તિમાં, પહેલા અને બીજા સમયે અવશ્ય સર્વત્ર લોકના અસખ્યાતમાભાગે ભાષાનો પણ અસખ્યાતમો ભાગજ હોય છે. વિશેષ નહિ, કેમકે ત્રણ સમયની વ્યાપ્તિમાં પહેલા સમયે છ ૬૩ થાય છે અને બીજા સમયે છ મન્યાન થાય છે, એ ૬૩દિ લખાઈમાં જો કે લોકાન્ત સ્પર્શી હોય છે તોપણ વક્તાના મુખથી નીકળેલ હોવાથી તેના અનુસારે જડાઈમાં ચાર અગુલાદિ પ્રમાણવાળા હોય છે, અને એ ચાર અગુલાદિ પ્રમાણે તે લોકના અસખ્યાતમા ભાગજ છે. આ પ્રમાણે ત્રણ સમયની વ્યાપ્તિમાં પહેલા ને બીજા સમયે ભાષાનો અસખ્યાતમો ભાગજ હોય છે. ચાર-સમયની વ્યાપ્તિમાં પણ એમજ સમજવું. એટલેકે પહેલે સમયે ભાષાદ્રવ્ય લોકના મધ્યમાં પેસે છે અને બીજા સમયે ૬૩નો સદ્ભાવ છે તેથી એ પણ લોકના અસખ્યાતમો ભાગજ છે. પાંચ સમયની વ્યાપ્તિ તો મુખે સમજાય એવી છે. એટલેકે પહેલા સમયે ભાષાદ્રવ્ય વિદિશામાંથી આવીને દિશામાં પ્રવેશ કરે છે, અને બીજા સમયે લોકના મધ્યમાં પ્રવેશ કરે છે. એથી એ પણ લોકના અસખ્યાતમો ભાગજ છે. એ રીતે ત્રણ આદિ સમયની વ્યાપ્તિમાં સર્વત્ર પહેલા ને બીજા સમયે લોકના અસખ્યાતમાભાગે ભાષાનો અસખ્યાતમો ભાગજ હોય છે. એ સિનાયના બાકીના ત્રીજા ચોથા ને પાંચમા સમયે જળના સમજવી. એટલેકે એ સમયોમાં કોઈ વખત લોકના અસખ્યાતમા ભાગે ભાષાનો અસખ્યાતમો ભાગજ હોય છે, વળી કોઈક વખત લોકના સખ્યાતમાભાગે ભાષાનો સખ્યાતમો ભાગજ હોય છે અને કોઈ વખત સર્વલોક વ્યાપી હોય છે. જેમકે-ત્રણ સમયની વ્યાપ્તિમાં ત્રીજા સમયે ભાષા સર્વલોકમાં વ્યાપનાર હોય છે, ચારસમયની વ્યાપ્તિમાં ત્રીજા-સમયે લોકના સખ્યાતમા ભાગે ભાષાનો સખ્યાતમો ભાગજ હોય છે, કેમકે સ્વયં ભૂર-મણુના પશ્ચિમતટવર્તિ લોકાન્તે અથવા ત્રસનાડીની બહાર પાશ્ચિમ દિશામાં રહીને બોલનાર વ્યક્તિના ભાષાદ્રવ્ય પહેલે સમયે ચાર અગુલાદિ જડાઈવાળો એક રાજ લાંબો ૬૩ થઈ તિર્થો થકને સ્વયં ભૂરમણુના પૂર્વતટવર્તિ લોકાન્ત મુખી બાય છે. તે પછી બીજા સમયે એ ૬૩માંથી ઉપર-નીચે ચૌદરાજ ઊંચો અને પૂર્વપશ્ચિમ તિર્થો એકરાજ પહોળો પરાધાતવાસિત દ્રવ્યોનો ૬૩ થાય છે અને લોકના મધ્યમાં રહી બોલનાર વ્યક્તિના ભાષાદ્રવ્યના દક્ષિણ ને ઉત્તર દિશાથી પરાધાતવાસિત દ્રવ્યના ચાર અગુલાદિ જડાઈવાળા ને એકરાજ પહોળા જે ૬૩ નીકળીને સ્વયં ભૂરમણુના દક્ષિણ-ઉત્તરવર્તિલોકાન્ત મુખી બાય છે. આમ હોવાથી ચાર અગુલાદિ જડાઈવાળું ને એકરાજ પહોળું સર્વત્ર લોકના મધ્યમાં ગાળ જતવર સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે થયા પછી ત્રીજા સમયે ઉર્ધ્વ-અધો વ્યવસ્થિત ૬૩માંથી ચારે દિશામાં ફેલાએલો પરાધાતવાસિતદ્રવ્યનો સમૂહ મથાનરૂપે થાય છે, અને લોકના મધ્યમાં રહેલા સર્વ તરફ એકરાજ ૧૨સ્તૂત જતવરથી ઉપર-નીચે ફેલાએલો વાસિતદ્રવ્યનો સમૂહ સમસ્ત ત્રસનાડીને પૂરી દે છે. આમ થવાથી ઉપર નીચે રહેલ ૬૩ અને મથાનભાવે લોકની સપૂર્ણ ત્રસનાડી પૂરાય છે. આટલું ક્ષેત્ર એ લોકનો સખ્યાતમા

ભાગ છે. અને તેથી કરીને ચાર સમયની વ્યાપ્તિના ત્રીજાસમયે લોકના સખ્યાતમા ભાગે સર્વલોકવ્યાપ્તિની ભાષાનો પણ સખ્યાતમા ભાગ હોય છે એમ સિદ્ધ થયું.

પાંચ સમયની વ્યાપ્તિના ત્રીજા સમયે લોકના અસખ્યાતમાભાગે ભાષાનો અસખ્યાતમા ભાગ હોય છે. કેમકે એ વ્યાપ્તિમાં ૬૩સમયથી તેણે અસખ્યેય ભાગ વર્તિપણુ પૂર્વે કહેલું છે, તથા ચાર સમયની વ્યાપ્તિમાં ચોથાસમયે મથાનના અન્તર પૂરવાથી ભાષાદ્રવ્ય સર્વલોકમાં વ્યાપે છે. અને પાંચસમયની વ્યાપ્તિમાં ચોથાસમયે લોકના સખ્યાતમાભાગે ભાષાનો સખ્યાતમા ભાગ હોય છે. એ વિચાર પણ પૂર્વે કહેલ છે, પરંતુ પાંચ સમયની વ્યાપ્તિમાં પાંચમા સમયે મથાનના અન્તર પૂરવાથી ભાષાદ્રવ્ય સર્વ લોકવ્યાપ્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે ત્રણ-ચાર-અને પાંચસમયે ભાષાદ્રવ્યની લોકવ્યાપ્તિપણની લજના છે. આ સર્વ હકીકત મહાપ્રયત્નવાન વક્તાએ મૂકેલા દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જણવી. મન્દપ્રયત્નવાન વક્તાએ મૂકેલા દ્રવ્યો તો લોકના અસખ્યાતમાભાગેજ હોય છે, કેમકે ૬૩દિના ક્રમથી તે દ્રવ્યોવડે લોકપૂર્ણ થતો નથી. ૩૯૦.

પૂર્વે કહેલી વાત જણાવે છે.

આપૂરિયમ્મિ લોગે દોણ્હવિ લોગસ્સ તહ ય માસાણ ।

ચરિમંતે ચરિમન્તો ચરિમે સમયમ્મિ સવત્થ ॥ ૩૯૧ ॥

ન સમુગ્ધાયગઈણ મીસયસવર્ણ, મતં વ ટંઢમ્મિ ।

જહ તોડવિ તીર્હિ પૂરહ સમણ્હિ જઓ પરાઘાઓ ॥ ૩૯૨ ॥

જહ્ણે ન પરાઘાઓ સજીવજોગો ય તેણ ચડસમઓ ।

હેઝ હોજ્જાહિ તર્હિ ઇચ્છા કમ્મ સહાવો વા ॥ ૩૯૩ ॥

સ્વંઓડવિ વોસસાણ ન પરાઘાઓ ય તેણ ચડસમઓ ।

અહ હોજ્જ પરાઘાઓ હવેજ્જ તો સોડવિ વિસમઢઓ ॥ ૩૯૪ ॥

ણગદિસમાહસમણ દંઢં કાઝળ ચડહિ પૂરેહ ।

અન્ને મળંતિ, તંપિ ય નાગમ-જુત્તિક્કમ્મ હોહ ॥ ૩૯૫ ॥

ગાથાર્થ:—લોકપૂર્ણ થએ લોકનો તથા ભાષાનો ચરમાંતે ચરમાંત સર્વત્ર છેલ્લા સમયે થાય છે. જૈનસમુદ્ધાત (કેવળીસમુદ્ધાત)ની ગતિએ માનીએ તો મિશ્ર શબ્દ ન શ્રવણ થાય, અને જો ૬૩માં તારો મત માનવામાં આવે તોપણ પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્યવડે ત્રણ સમયમાં લોકપૂર્ણ થાય છે. જૈનસમુદ્ધાતમાં વાસના નથી, તે તો જીવનો વ્યાપાર છે તેથી ચાર સમય થાય છે. તેમાં ઇચ્છા-કર્મ-અથવા સ્વભાવ હેતુ છે. સ્કંધ પણ વિશ્વસાપરિણામે થાય છે તેમાં પરાધાત નથી, તેથી ચાર સમયે લોક પૂર્ણ કરે છે, જો તેમા પરાધાત હોય તો તે પણ ત્રણ સમયે લોક પૂર્ણ કરે. એક દિશામાં ૬૩ કરીને ચાર સમયે લોકને પૂર્ણ કરે છે. એમ બીજાએ કહે છે, તે પણ આગમ અને શુક્તિથી સગત નથી. ૩૯૧-થી-૩૯૫.

ત્રણ-ચાર અને પાંચ સમયે ભાષાવડે સમગ્ર લોક પૂર્ણ થવાથી તે ત્રણ આદિ સમયના છેલ્લા સમયે પર્યન્તવર્તિ અન્ત થાય છે અને ભાષાનો પણ પર્યન્તવર્તિ અન્ત થાય છે. કેમકે ત્રણ આદિ સમયના છેલ્લા સમયે લોકનો છેડો આવવાથી ભાષા પણ ત્યાં પૂર્ણ થાય છે, તે પછી આગળ ધર્માસ્તિકાયના અભાવે તે ભાષાદ્રવ્યની ગતિ નથી થતી. અહીં જે

અન્ત કહ્યો છે તે પર્યન્તલાગે રહેલો અન્ત સમજવો પણ આદિમાં રહેલો અન્ત ન સમજવો. એજ કારણથી ચરિમાન્ત શબ્દ ગ્રહણ કર્યો છે. ૩૯૧

હવે ૩૮૩ મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ જૈનસમુદ્ધાત-કેવળીસમુદ્ધાતની ગતિના અનુસારે લાપાદ્રવ્યથી લોકપૂર્ણ થાય છે, એમ માનવામાં આવે, તો સર્વ દિશાઓમાં મિશ્રશબ્દ સ લળાય નહિ. કેમકે કેવળી સમુદ્ધાતમાં પ્રથમ સમયે ઉર્ધ્વ-અધોદિશા તરફ જનારો ૬૩ થાય છે. તેવો ૬૩ લાપાદ્રવ્યમા પણ માનીએ તો ઉર્ધ્વ અને અધો એ બે દિશામાંજ મિશ્રશબ્દ સ લળાય, પૂર્વ-પશ્ચિમ-ઉત્તર-અને દક્ષિણ દિશામાં ન સ લળાય. કારણકે એ દિશાઓમાં વિદિશાની પેઠે વક્તાએ મૂકેલા દ્રવ્ય જતાં નથી, મારે પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્યજ સ લળાય. વળી સામાન્યથી “માસાસમસેદીઓ સદ જ સુણહ મીસર્વ સુણહ-લાપાસમશ્રેણિથી જે શબ્દ સ લળાય છે તે મિશ્ર સ લળાય છે.” આ કથનથી છએ દિશાઓમાં મિશ્રશબ્દ સાંલળવાનું કહ્યું છે. અથવા વ્યાખ્યાથી વિશેષ પ્રતિપત્તિ થાય એ ન્યાયથી ઉપરોક્ત કથન માન્ય કરીએ તો ઉપર-નીચે બે દિશામાં રહેલા ૬૩માં જ મિશ્ર-શબ્દ સ લળાય અને બાકીની દિશાઓમાં પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્યોજ સ લળાય એમ વિવાદની ખાતર ઉપરોક્ત મત માની લઇએ તોપણ એથી ત્રણ સમયે લાપાદ્રવ્યથી લોક-પૂર્ણ થાય છે, ચાર સમયે પૂર્ણ નથી થતો. કેમકે લાપાદ્રવ્યમાં વાસના સ્વભાવ હોવાથી તે ૬૩ ઉપર-નીચે જતા સામાન્યથી ચારે દિશામાં શબ્દયોગ્ય દ્રવ્યને વાસિત કરીને શબ્દ-પરિણામવાળા કરે છે, તે પછી બીજાસમયે મથાન કરીને ત્રીજા સમયે અન્તર પૂર્ણ કરીને લોક પૂર્ણ કરે છે. એ રીતે ત્રણ સમયે લોક પૂર્ણ થાય છે. ૩૯૨.

શિષ્ય:—કેવળીસમુદ્ધાતની પેઠે લાપાદ્રવ્યથી પણ ચારસમયે લોક પૂર્ણ થાય છે, એમ માનવામાં આવે તો કય દોષ છે ?

આચાર્ય:—કેવળીસમુદ્ધાતમા આત્મપ્રદેશોજ સ્વરૂપે લોકને પૂર્ણ કરે છે તેમાં કોઇનો પરાધાત કે વાસના નથી, ને તેથી જ બીજાસમયે મથાન નથી થતો પણ કપાટજ થાય છે. વળી કેવળીસમુદ્ધાત એ જીવનો વ્યાપાર છે, તેથી લેક્યાપાત્રને અપેક્ષીને ચાર સમય કહ્યા છે.

શિષ્ય:—કેવળીસમુદ્ધાતમા બીજા સમયે મથાન કેમ ન થાય ?

આચાર્ય —ત્યાં કેવળજ્ઞાનથી કેવળી ગુણ-દોષનો વિચાર કરીને બીજાસમયે મથાન નથી કરતા. અથવા ભવોપગ્રાહી કર્મના વશથી કે સ્વભાવથીજ તે વખતે મથાન નથી કરતા, પણ કપાટ જ કરે છે, તે પછી ત્રીજાસમયે મથાન કરીને ચોથાસમયે આંતરો પૂરે છે. એ પ્રમાણે કેવળીસમુદ્ધાતમાં લોક પૂર્ણ કરતાં ચાર સમય લાગે છે; પરંતુ લાપાદ્રવ્યની ગતિ શ્રેણિના અનુસારે થાય છે અને જે પરાધાત સ્વભાવ છે તે લોકવ્યાપ્તિમાં હેતુ છે. તેથી પહેલાસમયે ઉર્ધ્વ-અધોગામી ૬૩ કરીને બીજાસમયે ચારે દિશામાં શ્રેણિના અનુસારે ગતિ થતી હોવાથી તે બીજાસમયે એ લાપાદ્રવ્યનો મથાનજ થાય છે. કારણકે-ઉર્ધ્વ-અધોગામી ૬૩વડે અન્યદ્રવ્યને પરાધાત થાય છે. વળી તેનો તેવો વાસસ્વભાવ ને લાપાદ્રવ્યો સર્વત્ર મુલભ હોવાથી બીજાસમયે મથાન જ થાય, અને ત્રીજાસમયે મથાનના અતર પૂરાવાવડે સમગ્રલોક લાપાદ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય. એ રીતે લોકપૂર્ણ થવામાં ત્રણ સમય લાગે પણ ચાર સમય ન લાગે. ૩૯૩

શિષ્ય:—એ એમ હોય, તો અચિત મહાસ્કંધમાં જીવનો વ્યાપાર નથા, તેમજ તેના

બીજા સમયે કપાટ કહ્યો છે, અને તેથી પ્રજ્ઞાપનાદિ સૂત્રમાં તેનાવડે લોક પૂર્ણ થતાં ચાર સમય કહ્યા છે, તેનું શુ કારણ ?

આચાર્ય.—અચિત્ત મહાસ્કંધ કેવળ વિશ્રસાપરિણામથી થાય છે, જીવમયગવડે થતો નથી એ વિશ્રસાપરિણામ વિચિત્ર હોવાથી તેમાં પ્રશ્ન કરવો યોગ્ય નથી. તેથી એ પ્રમાણે ચાર સમયે લોક પૂર્ણ થાય છે. વળી એ દ્રવ્યોમા પરાધાત સ્વભાવ નથી તેથી બીજા-દ્રવ્યોમા તે સ્વપરિણામ ક્રિપાત્ર કરી શકતા નથી, પરંતુ પોતાના પુદ્ગળોવડે જ લોકને પૂર્ણ કરે છે. એ એમાં પણ પરાધાતસ્વભાવ હોય તો તે પણ ત્રણ સમયે લોકને પૂર્ણ કરે; પરંતુ એમ નથી, તે કારણથી સિદ્ધાન્તમા અચિત્ત મહાસ્કંધ માટે ચાર સમય કહ્યા છે, અને ભાષાદ્રવ્યમા પરાધાતસ્વભાવ હોવાથી લોક પૂર્ણ થવા માટે ત્રણ સમય કહ્યા છે. એટલી તે અચિત્ત મહાસ્કંધમાં ને આ શબ્દપુદ્ગલોની વ્યાપ્તિમાં વિષમતા છે. ૩૮૪.

આ સમયમાં કેટલાક એમ કહે છે કે પ્રથમ સમયે ઉર્ધ્વ દિશામાં ૬૬ કરે છે અને બીજા સમયે ત્યાંજ મથાન કરે છે, તથા અધો દિશામાં પુનઃ ૬૬ કરે છે, ત્રીજા સમયે ઉર્ધ્વ દિશામાં મથાનના અતર પૂરે છે અને અધો દિશામાં મથાન કરે છે, પછી ચોથા સમયે નીચેના અતર પૂરીને સમગ્ર લોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂર્ણ કરે છે. ઉપર મુજબ બીજા-એવું કશું યોગ્ય નથી. કેમકે આગમમાં એ પ્રમાણે ક્યાંઈ પણ બોધ કે સાંભળ્યું નથી. વળી તે શુક્તિસંગત પણ નથી. કેમકે શ્રેણિના અનુસારે ગતિ કરવાના સ્વભાવવાળા પુદ્ગલો શુ એકજ દિશામાં ગતિ કરે છે ? બીજી દિશામાં નથી કરતા ? વક્તાના મુખ-તસલુ આદિના પ્રયત્નથી એ પ્રમાણે ગતિ થાય છે એમ કહેવામાં આવે. તો તે પણ યોગ્ય નથી. કેમકે કોઈ વખત વક્તા વિશ્રેષ્ઠ સંમુખ રહીને વિશ્રેષ્ઠ તરફ ભાષના પુદ્ગલોને પ્રેરે, તો તેથી વિદિશામાં પણ એ પુદ્ગલો જાય. વળી એમ થવાથી પડહ આદિના શબ્દપુદ્ગલોને ચાર સમયનો નિયમ ન રહે. કેમકે એવા પુદ્ગલોને વક્તાનો પ્રયત્ન નથી, તેથી ગમે તેમ ગતિ કરે. માટે ઉપરોક્ત માન્યતા શુક્તિરહિત અને આગમ વિરુદ્ધ હોવાથી ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. ૩૮૫.

હવે આશ્મિનિબ્ધેષિક-મતિજ્ઞાનના પયોગો કહે છે.

ईहा अपोह वीमंसा, मग्गणा य गवेसणा ।

सण्णा सई मई पण्णा, सव्वं अभिणिबोहियं ॥ ३९६ ॥ १२॥

होइ अपोहोऽवाओ सई चिई सवमेव मइ-पण्णा ।

ईहा सेसा, सव्वं, इदमाभिणिबोहियं जाण ॥ ३९७ ॥

मइ-वक्ता-अभिणिबोहिय-बुद्धीओ होंति वयणपज्जाया ।

जा उमाहाइसण्णा ते, सव्वे अत्यपज्जाया ॥ ३९८ ॥

सव्वं वाऽभिणिबोहियमिहो-महाइवयणेण संगहियं ।

केवलमत्यविसेसं पइ, मिक्खा उमाहाईया ॥ ३९९ ॥

उग्गहणमोग्गहोचि य अविसिद्धयवग्गहो तयं सव्वं ।

ईहा जं पश्येच्च मइवावत्तो तयं सव्वं ॥ ४०० ॥

અવગમણમવાજ્ઞિતિ ય અત્યાવગમો તયં હવઃ સર્વં ।

ધરણં ચ ધારણંતિ ય તં સર્વં ધરણમત્યસ્સ ॥ ૪૦૧ ॥

ગાથાર્થ - ઇહા-અપોહ-વિમર્શ-માર્ગણા ગવેષણા-સજ્ઞા-સ્મૃતિ-મતિ-અને-પ્રજ્ઞા એ સર્વ આલિનિબોધિક જ્ઞાન છે. અપોહ તે અપાય છે, સ્મૃતિ તે ધારણ છે, મતિ અને પ્રજ્ઞા એ સર્વ મતિજ્ઞાનજ છે. બાકીના નામો ઇહારૂપ છે. એ સર્વ આલિનિબોધિક જ્ઞાન છે. મતિ-પ્રજ્ઞા-આલિનિબોધિક-અને બુદ્ધિ એ સર્વ વચનપર્યાયો છે, તથા અવગ્રહાદિ-નામો છે, તે સર્વ અર્થપર્યાયો છે. અથવા ઇહા-અવગ્રહાદિવચન વડે સર્વ આલિનિ-બોધિક જ્ઞાન ગ્રહણ કરીએ છીએ. કેવળ અર્થવિશેષ પ્રતિ અવગ્રહાદિ લિખ છે. ગ્રહણ કરવું તે અવગ્રહ, એમ સામાન્યથી સર્વઅવગ્રહરૂપજ છે, અને ઇહા જે મતિની ચેષ્ટા છે, તેથી પણ તે સર્વ મતિનોજ વ્યાપાર છે. નિશ્ચય તે અપાય, એથી સર્વ અર્થ નિશ્ચ-યરૂપ છે, અને ધારી રાખવું તે ધારણ, એથી સર્વ અર્થને ધારણ કરે છે. ૩૮૬-થી-૪૦૧

અન્વય-વ્યતિરેકી પદાર્થોની વિચારણા તે ઇહા, નિશ્ચય તે અપોહ, ઇહાની પછી અને અપાયની પહેલાં “મસ્તક ખજવાળવું વિગેરે પુરૂષના ધર્મો અહીં ઘટે છે.” એવો પ્રત્ય-ય તે વિમર્શ, અન્વયધર્મનો વિચાર તે માર્ગણા, વ્યતિરેકધર્મનો વિચાર તે ગવેષણા, અવગ્રહની પછી થનાર મતિવિશેષ તે સજ્ઞા, પૂર્વે અનુભવેલા અર્થના આલબ્ધનથી થએલ પ્રતીતિ તે સ્મૃતિ, અર્થનો બોધ થયા છતાં કોઈ વખત સૂક્ષ્મ ધર્મની આલોચના કરવા રૂપ બુદ્ધિ તે મતિ. વિશિષ્ટક્ષયોપશમથી ધણી વસ્તુ સખધી યથાવસ્થિત ધર્મની આલોચનારૂપ મતિ તે પ્રજ્ઞા. એ સર્વ આલિનિબોધિકજ્ઞાનના બુદ્ધા બુદ્ધાનામો છે. કોઈ વખત એમાં કિંચિત્ ભેદ જણાય છે, તો પણ ખરી રીતે આ સર્વ આલિનિબોધિક જ્ઞાનજ છે. ૩૮૬

અપોહ એ મતિજ્ઞાનનો ત્રીજો ભેદ નિશ્ચયરૂપ અપાય છે. સ્મૃતિ તે ધારણના ભેદ-પણાવડે કરીને અવયવના વિષે સમુદાયના ઉપચાર થકી ધારણા કહેવાય છે. મતિ અને પ્રજ્ઞા પણ મતિજ્ઞાનવિશેષજ છે. એ સિવાય વિમર્શ-માર્ગણા ગવેષણા ને સજ્ઞા એ સર્વ ઇહાના અતર્જૂત છે, કેમકે તે સર્વનો ઇહામાજ અન્તર્ભાવ થાય છે. આ સર્વમા વિશેષધર્મથી કોઈ વખત ભેદ જણાય છે, તો પણ સામાન્યધર્મથી તો એ સર્વ આલિ-નિબોધિકજ્ઞાનરૂપજ છે. એ સર્વમાંથી ઇહા-અપોહ વિગેરે કેટલાક અર્થપર્યાયો છે અને કેટલાક વચનપર્યાયો છે. ૩૮૭

જે શબ્દો વસ્તુને સપૂર્ણ રીતે પ્રતિપાદન કરતા હોય, તે શબ્દો વસ્તુના વચન-પર્યાયો કહેવાય છે, અને જે શબ્દો વસ્તુના એકદેશને કથન કરતા હોય તે શબ્દો અર્થ-પર્યાયો કહેવાય છે. મતિ-પ્રજ્ઞા-આલિનિબોધિક-અને-બુદ્ધિ આ ચાર શબ્દો મતિજ્ઞાનના વચનપર્યાયો છે, કેમકે એ શબ્દો સપૂર્ણ મતિજ્ઞાનગુજ પ્રતિપાદન કરે છે. તથા ઇહા અપોહ વિગેરે શબ્દો છે. તે સર્વ અર્થપર્યાયો છે, કેમકે તે શબ્દો મતિજ્ઞાનના એકદેશને જણાવનારા છે. એ બધા અર્થપર્યાયો અને વચનપર્યાયો સામાન્યથી આલિનિબોધિક જ્ઞાનજ છે.

અથવા સર્વવસ્તુનું કથન કરનારા શબ્દો તે વચનપર્યાયો, અને તે શબ્દોથી અ-લિધેય જે અર્થ તેના પોતાના ભેદો (જેમકે સ્વર્ણના ક ઠો-આબુખ ધ વિગેરે ભેદો છે) તે અર્થપર્યાયો છે. આ બધામાંથી મતિ-પ્રજ્ઞા-અવગ્રહ-ઇહા-વિગેરે સર્વ શબ્દો મતિજ્ઞા-

નના વચનપયથિાજ છે. અને એ શબ્દોથી મતિજ્ઞાનના કહેવા યોગ્ય હોદા તે સર્વ અર્થ-પયથિા છે.

પ્રથમ મતિ-પ્રજ્ઞા વિગેરે શબ્દો સ પૂર્ણ મતિજ્ઞાન વાચી છે, અને અવગ્રહ-ઇહા વિગેરે શબ્દો મતિજ્ઞાનના એકદેશવાચી છે, એમ કહ્યું, હવે અવગ્રહ-ઇહા વિગેરે શબ્દો પણ સ પૂર્ણમતિજ્ઞાન વાચી છે, એમ જણાવવા માટે કહે છે. ૩૯૮

અથવા અવગ્રહ-ઇહા આદિ શબ્દોવડે સ પૂર્ણ મતિજ્ઞાનજ ગ્રહણ થાય છે, પણ તેના એકદેશ ગ્રહણ થાય છે એમ નહિ.

શિષ્ય—જો એમ હોય તો ઘણા પુરૂષોએ ઉચ્ચારેલા ઘટાદિ કેટલાએક શબ્દની પેઠે અવગ્રહાદિ સર્વ શબ્દો એકરૂપજ થવા જોઇએ.

આચાર્ય કેવળ અર્થવિશેષની અપેક્ષાએ અવગ્રહાદિ શબ્દો લિખ છે. એટલે કે ગ્રહણ કરવારૂપ અર્થવડે અવગ્રહ શબ્દ, ચેષ્ટારૂપ અર્થવડે ઇહા શબ્દ, નિશ્ચયરૂપ અર્થવડે અપાય શબ્દ અને ધારી રાખવારૂપ અર્થવડે ધારણા શબ્દ. એ સર્વશબ્દોથી આલિનિ-બોધિક જ્ઞાન જ ગ્રહણ થાય છે. એ રીતે ગ્રહણ કરવાદિરૂપ અર્થવિશેષની અપેક્ષાએ જ અવગ્રહાદિ શબ્દો લિખ છે. વસ્તુત તો આલિનિબોધિક જ્ઞાનને જ જણાવનારા છે.

શિષ્ય —જો એ પ્રમાણે અવગ્રહાદિ શબ્દોવડે સર્વ આલિનિબોધિક જ્ઞાન જ ગ્રહણ કરાય છે તો પછી અવગ્રહ-ઇહા-અપાય અને ધારણારૂપ આલિનિબોધિકજ્ઞાનના સર્વ-હોદાની સકરતા પ્રાપ્ત થશે. કારણકે તેમની વ્યુત્પત્તિપ્રમાણે ફરકમાં અવગ્રહાદિનુ સ્વરૂપ છે. એટલેકે અવગ્રહનુ સામાન્ય ગ્રહણ કરવારૂપ, ઇહાનુ વિચારણારૂપ ઇત્યાદિ સ્વરૂપ યથાયોગ્ય સર્વમાં છે.

આચાર્ય—કેવળ અર્થવિશેષને અપેક્ષીને અવગ્રહાદિ લિખ લિખ છે. એટલેકે સામાન્ય ગ્રહણ-વિચારણા-નિશ્ચય-અને ધારીરાખવારૂપ સામાન્ય સ્વરૂપ એ સર્વમાં અનુક્રમે હોવાથી અવગ્રહાદિશબ્દવડે અવગ્રહાદિ કહેવાય છે, તોપણ અર્થવિશેષની અપેક્ષાએ એ સર્વ જુદા જુદા છે. જેમકે અવગ્રહની અદર જેવુ સામાન્ય અર્થનુ ગ્રહણ થાય છે, તેવુ ઇહામાં નથી થતુ, પરંતુ તેનાથી વિશેષ વિશેષ અર્થ ગ્રહણ અનુક્રમે ઇહા-અપાય ને-ધારણામાં થાય છે. વળી જેવી મતિની ચેષ્ટા ઇહામાં થાય છે, તેવી બીજે નથી થતી, પણ તે કરતાં વિશેષ અપાય ને ધારણામાં થાય છે. અવગ્રહમાં તો સામાન્ય-પણે જ થાય છે તેમ જ અર્થના નિશ્ચય પણ અપાય કરતાં ધારણામાં વિશેષ થાય છે, ઇહા અને અવગ્રહમાં એક બીજાથી વધારે સામાન્યપણે થાય છે. તથા અર્થને ધારી રાખવાનુ જેવું ધારણામાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ થાય છે તેવુ અવગ્રહ-ઇહા-ને અપાયમાં નથી થતુ. આ રીતે અવગ્રહાદિ માત્ર સર્વને સમાન છતાં અર્થવિશેષની અપેક્ષાએ અવગ્રહાદિ લિખ લિખ છે. વળી એ અર્થવિશેષ આ અવગ્રહઆદિથી ગ્રાહ્ય છે એમ પહેલાં વિસ્તારથી કહી ગયા છીએ. આ બીજી વ્યાખ્યા વૃદ્ધ સમત છે, અને પ્રથમની વ્યાખ્યા યુક્તિસગત છે, તેથી બન્ને વ્યાખ્યા નિર્દોષ છે. ૩૯૯

શિષ્ય—અવગ્રહાદિ શબ્દવડે સ પૂર્ણ આલિનિબોધિક જ્ઞાન કેવી રીતે ગ્રહણ કરાય છે ?

આચાર્ય—ગ્રહણ કરવુ કે અવગ્રહ, એ વ્યુત્પત્તિથી અવગ્રહ-ઇહા-આદિ હોદવાળું સર્વ આલિનિબોધિકજ્ઞાન અવગ્રહરૂપ જ છે, કારણકે જેમ અવગ્રહ કેમપણે અર્થને ગ્રહણ

કરે છે તેમ ઈહા પણ કોઈક અર્થને ગ્રહણ કરે છે; એજ પ્રમાણે અપાય અને ધારણા પણ અર્થ ગ્રહણ કરે છે-જાણે છે. તથા મતિની ચેષ્ટા (વ્યાપાર) તે ઈહ-ચેષ્ટા કરવી એવી તેની વ્યુત્પત્તિથી સર્વ આલિનિયોધિક જ્ઞાન મતિના વ્યાપારરૂપ જ છે તેથી તે સર્વ સામાન્યપણે ઈહારૂપ જ છે. કેમકે અવગ્રહ અપાય ને ધારણા પણ સામાન્યથી મતિની ચેષ્ટારૂપ જ છે. ૪૦૦ વર્ણી નિશ્ચય તે અપાય, એ વ્યુત્પત્તિથી સર્વ આલિનિયોધિકજ્ઞાન અર્થનિશ્ચયરૂપ છે, કેમકે અવગ્રહ-ઈહા-અને ધારણામાં પણ સામાન્યપણે અર્થનો નિશ્ચય હોય છેજ. તેમજ ધારી રાખવું તે ધારણા એ વ્યુત્પત્તિથી સર્વ આલિનિયોધિકજ્ઞાન અર્થને ધારી રાખવારૂપ હોવાથી ધારણારૂપ છે, કેમકે અવગ્રહ-ઈહા-અને અપાયમાં પણ સામાન્યપણે અર્થધારી રાખવાપણ હોય છેજ. આ પ્રમાણે અવગ્રહાદિ શબ્દવડે સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાન ગ્રહણ કરાય છે. આથી પ્રથમ જે સકરતા દાવ આપ્યો હતો તે દૂર કર્યો. ૪૦૧ હવે આલિનિયોધિકજ્ઞાનનો વિષય કહો છે.

તં પુણ ચડવિહં નેયમેયઓ તેણ જં તદુવડત્તો ।

આદેસેણં સવ્વં દવ્વાઈ ચડવિહં મુણઈ ॥ ૪૦૨ ॥

આણસોત્તિ પગારો ઓહાદેસેણ સવ્વદવ્વાઈ ।

ધમ્મત્થિઆઈયાઈ જાણઈ ન ડ સવ્વમેણં ॥ ૪૦૩ ॥

સેત્તં લોગા-લોગ કાલં સવ્વદ્ધમહવ તિવેઈતિ ।

પવોદઈયાઈણં ભાવે જં નેયમેવડયં ॥ ૪૦૪ ॥

આણસોત્તિ વ મુત્તં મુઓવલદ્દેસુ તસ્સ મડનાણં ।

પસરઈ તબ્બાવળયા વિણાડવિ મુત્તાનુસારેણં ॥ ૪૦૫ ॥

આથાર્થ —વર્ણી તે (આલિનિયોધિક) જ્ઞાન જ્ઞેયના ભેદથી ચાર પ્રકારે છે, જેથી તેવડે તેના ઉપયોગવાળો છવ આદેશથી સર્વ દ્રવ્યાદિ ચારે જાણે છે. આદેશ એટલે પ્રકાર તેમાં સામાન્ય આદેશ ધર્માસ્તિકાયાદિ સર્વ દ્રવ્યો જાણે છે, પણ તે સર્વભેદવડે કરીતે નહિ. લોકાલોક પ્રમાણક્ષેત્ર, સર્વકાળરૂપ કાળ, અથવા ત્રણ પ્રકારે કાળ, અને આદ્યિકાદિ પાંચ ભાવ (સામાન્યથી જાણે) કેમકે એટલુ જ જ્ઞેય છે. અથવા આદેશ એટલે સૂત્ર, એ સૂત્રોપલબ્ધ અર્થમાં મતિજ્ઞાનીને શ્રુતોપયોગ વિના સૂત્રાનુસારે મતિજ્ઞાન પ્રસરે છે. ૪૦૨-થી-૪૦૫.

આલિનિયોધિકજ્ઞાન ચાર પ્રકારે છે, જે કે તેના અવગ્રહાદિ ભેદ પૂર્વે કહ્યા છે તોપણ અહીં દ્રવ્યાદિ જ્ઞેયના ભેદ તેના ચાર પ્રકાર છે. એ માટે નન્દીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે:- “ તં સમાસઓ ચડવિહ પગ્ગત્ત, તજજા-દવ્વઓ, સેત્તઓ, કાલઓ, ભાવઓ, તત્થ દવ્વઓળં આમિણિવોહિયનાળી આદેસેણં સવ્વદવ્વાઈ જાણઈ, ન પાસઈ ” । તે આલિનિયોધિક જ્ઞાન સંક્ષેપથી ચાર પ્રકારે કહ્યું છે, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, ને ભાવથી. તેમાં આલિનિયોધિકજ્ઞાનવાળો દ્રવ્યથી આદેશ સર્વ દ્રવ્ય જાણે, પણ જુએ નહિ. ઈત્યાદિ એ પ્રમાણે આલિનિયોધિક જ્ઞાનના ઉપયોગવાળો છવ તે જ્ઞાનથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવને આદેશથી જાણે છે. તેથી આલિનિયોધિકજ્ઞાનના ચાર પ્રકાર છે. ૪૦૨

શિષ્ય:-અમ્મપ આદેશથી કહ્યોછો, તેમાં આદેશ એટલે શું ?

આચાર્ય:—આદેશ એટલે જાણવા ચોખ્ખ વસ્તુનો પ્રકાર. એ વસ્તુપ્રકારના બે ભેદ છે:—એક સામાન્યપ્રકાર અને બીજો વિશેષપ્રકાર, તેમાં સામાન્યપ્રકારે એટલે દ્રવ્યજાતિ સામાન્યવડે ધર્માસ્તિકાયાદિ સર્વ દ્રવ્યને જાણે છે. જેમકે—અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક, લોકવ્યાપી અમૂર્ત, જીવ તથા પુદ્ગળોને ગતિ કરાવવામા હેતુભૂત એવો ધર્માસ્તિકાય છે. આ પ્રમાણે કેટલાક પર્યાય વિશિષ્ટ જ્ઞેય દ્રવ્યોને મતિજ્ઞાની જાણે છે, પણ સર્વ પર્યાયોથી વિશિષ્ટ તે કેવળી ભગવતથી જ જાણી શકાય છે. ૪૦૩.

લોકાલોક સ્વરૂપક્ષેત્રને કેટલાકપર્યાયયુક્ત સામાન્ય આદેશે—સામાન્ય પ્રકારે મતિજ્ઞાની જાણે છે, પણ વિશેષઆદેશે સર્વ પર્યાયયુક્ત નથી જાણતો. એજ પ્રમાણે ઝાળથી સર્વ-કાળ, અથવા અતીત-અનાગત-અને વર્તમાનરૂપ ત્રણ પ્રકારના કાળને પણ સામાન્ય આદેશે જાણે. તથા ભાવથી સર્વ ભાવોના અનન્તમાભાગને અથવા ઔદાયક-ઔપશમિક-ક્ષાયિક-ક્ષાયોપશમિક-અને પારિણમિક એ પાંચ ભાવોને સામાન્યઆદેશે મતિજ્ઞાની જાણે છે, એથી વિશેષ નહિ. કારણકે એનાથી એટલું જ જાણી શકાય. અહીં ક્ષેત્ર અને કાળ સામાન્યથી દ્રવ્યમા અન્તર્ગત થાય છે તોપણ તે બંનેનો ભેદપણે વ્યવહાર થતો હોવાથી ભુલ કદા છે. ૪૦૪

અથવા આદેશ એટલે સૂત્ર. એટલે સૂત્રાદેશવડે સૂત્રથી જાણાતા અર્થોમાં મતિજ્ઞાનીને સર્વ દ્રવ્યાદિ વિચરવાળું મતિજ્ઞાન થાય છે. શ્રુતથી ઉપલબ્ધ અર્થમાં જે જ્ઞાન થાય તે શ્રુતજ્ઞાન છે, તો તેને મતિજ્ઞાન કેમ કહેવાય? એવી શકા થતી હોય તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાય કે શ્રુતોપયોગ સિવાય તેની વાસનામાત્રથીજ જે જ્ઞાન દ્રવ્યાદિમાં થાય છે તે સૂત્રાદેશે થયેલું મતિજ્ઞાન છે. આ વાત પૂર્વે ૧૬૯ મી ગાથામાં કહી ગયા છીએ તેથી વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી ૪૦૫

હવે સત્પદપ્રરૂપણાદિ નવ અનુયોગદ્વારવડે મતિજ્ઞાનનો વિચાર કરે છે.

સંતપયપરૂવણયા દ્વપમાણં ચ સ્વેત્ત—ફુસળા ય ।

કાલો ય અંતરં ભાગ—ભાવ—અપ્પા—વહું ચેવ ॥૪૦૬॥૧૩॥

સંતંતિ વિજ્ઞમાણં ણયસ્સ પયસ્સ જા પરૂવણયા ।

ગંયાઇણ્ણુ વત્થુસુ સંતપયપરૂવણા સા ઉ ॥ ૪૦૭ ॥

જીવસ્સ વ જં સંતં જમ્હા તે તેહિં તેસુ વા પયઇ ।

તો સત્તસ્સ પયાઈ તાઈ તેસું પરૂવણયા ॥ ૪૦૮ ॥

ગાથાર્થ:—સત્પદપ્રરૂપણા, દ્રવ્યપ્રમાણ, ક્ષેત્ર, સ્પર્શના, કાળ, અન્તર, ભાગ, ભાવ અને અદ્વપબહુત્વ (એ નવ દ્વારે મતિજ્ઞાન કહેવાશે.) સત્ એટલે વિદ્યમાન એ વિદ્યમાન પદની ગતિઆદિદ્વારેમા પ્રરૂપણા તે સત્પદપ્રરૂપણા અથવા જીવના વિદ્યમાન જે જ્ઞાનાદિ તેવડે અથવા તેઓને વિષે જે માટે વિચાર કરાય તે માટે તે વિદ્યમાન પદો છે. તેની અદ્વ મતિઆદિની જે પ્રરૂપણા તે સત્પદપ્રરૂપણા. ૪૦૬-થી-૪૦૮

વિદ્યમાન અર્થની પ્રરૂપણા એટલે વિચારણા તે સત્પદપ્રરૂપણા કહેવાય. એના વિદ્યમાન આભિનિર્મિતજ્ઞાનની ગતિઆદિદ્વારેમાં પ્રરૂપણા-વિચારણા કરાશે. તથા દ્રવ્યપ્રમાણ એટલે મતિજ્ઞાનવાળા, કેટલા જીવદ્રવ્યો એક સમયમાં મતિજ્ઞાન પામે? અથવા તે જાણ

મળીને કેટલા હોય ? એ પ્રમાણે દ્રવ્યપ્રમાણ કહેવાશે. કેટલા ક્ષેત્રમાં મતિજ્ઞાની હોય ? એવું મતિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર કહેવાશે. મતિજ્ઞાની કેટલા ક્ષેત્રને સ્પર્શે ? એ રીતે સ્પર્શના દ્વાર કહેવાશે. જ્યાં અવગાહીને રહેલ હોય તે ક્ષેત્ર કહેવાય, અને તેની આજુબાજુના પ્રદેશો પણ તેને અડકીને જે રહેલ હોય તે બધા સ્પર્શના કહેવાય. એટલે ક્ષેત્રમાં અને સ્પર્શનામાં તફાવત છે. મતિજ્ઞાનની સ્થિતિ કેટલી હોય ? તેમ કાળદ્વાર કહેવાશે. એકવાર મતિજ્ઞાન પામ્યા પછી ફરી બીજીવાર મતિજ્ઞાન ક્યારે પામે ? તેમ અન્તરદ્વાર કહેવાશે. શેષજ્ઞાનીઓના કેટલામાલાગે મતિજ્ઞાની હોય ? એમ ભાગદ્વાર કહેવાશે. પાંચ ભાવોમાંથી મતિજ્ઞાની કયા ભાવમા હોય ? તે ભાવદ્વાર કહેવાશે. તથા અદ્યપબહુત્વદ્વાર કહેવાશે. ભાગદ્વાર કહેવાથી અદ્ય-બહુત્વદ્વાર કહેવાઈ ગયું. એમ કહેવામાં આવે તો તે ખોટું છે, કેમકે અહીં તો મતિજ્ઞાનીઓનાં સ્વસ્થાનમાજ એટલે પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા અને હવે નવા પામતા હોય તેની અપેક્ષાએ અદ્યપબહુત્વ છે, અને ભાગદ્વાર તો બાકીના બીજા જ્ઞાનની અપેક્ષાએ વિચારાય છે. એટલે એ દ્વારમાં ને આ દ્વારમા તફાવત છે ૪૦૬

હવે ગતિઆદિ દ્વારો ગણાવીને તેમાં જ્યાં મતિજ્ઞાન પામતા ન હોય અને પૂર્વે પામેલા પણ ન હોય, એમ ઉભય રીતે અભાવ હોય તેનો, તથા એ પામતા પામેલા અને તે ઉભય રીતે સદ્ભાવ હોય તેનો વિચાર કરે છે.

ગઈ-ઈન્દિય ય કાણ જોણ વેણ કસાય-લેસા ય ।

સમ્મત્ત-નાણ-દંસણ-સંજમમુવયોગ-માહારે ॥ ૪૦૯ ॥૧૪॥

ભાસગ-પરિત્ત-પજ્જત્ત-સુહુમ-સણ્ણી ય ભવ--ચરિમે ય ।

પુવ્વપઢિવન્નણ યા પઢિવજ્જંતે ય મગ્ગણયા ॥ ૪૧૦ ॥૧૫॥

ઈન્દિયજાઈઓ સમ્મામિચ્છો ય જો ય સવ્વન્નુ ।

અપરિત્તા અમ્મવા અચરિમા ય ણ સયા મુણ્ણા ॥ ૪૧૧ ॥

વિયલાઽવિસુદ્ધલેસા મણપજ્જવણાણિણો અણાહારા ।

અસણ્ણી અણગારોવઝોગિણો પુવ્વપઢિવન્ના ॥ ૪૧૨ ॥

સેસા પુવ્વપવ્વણા નિયમા પઢિવજ્જમાણયા મહ્યા ।

મયણા પુવ્વપવ્વણા અકસાયા ડ્વેયયા હોંતિ ॥ ૪૧૩ ॥

ગાથાર્થ - ગતિ-ઇન્દ્રિય-કાય-યોગ-વેદ-કપાય-લેશ્યા-સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન-દર્શન-સયમ-ઉપયોગ-આહાર-ભાષક-પ્રત્યેક-પર્યાપ્તિ-સૂક્ષ્મ-સજ્ઞી-ભવ્ય-અને ચરિમ એ દ્વારોમાં મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા પામતા તે બન્નેનો સદ્ભાવ અને તે બન્નેનો અભાવ એ ચાર બાબતોનો વિચાર કરાશે. એકેન્દ્રિય ભતિ, સમ્યગ્મિથ્યાદિષ્ટિ (મિશ્રદૃષ્ટિ), સર્વજ્ઞ, અપરિત્ત, અભવ્ય અને અચરિમ એ સર્વ હરમેશાં મતિજ્ઞાનથી રહિત છે. વિકલેન્દ્રિય-અવિશુદ્ધલેશ્યાવાળા-મન પર્યવજ્ઞાની-અનાહારી-અસજ્ઞી-અને અનાકારોપયોગી એ પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય, (પામતા ન હોય) બાકીના અવશ્ય પૂર્વે પામેલા હોય, અને પામતાની તો ભજના હોય. તથા અકપાયી અને અવેદીમાં ભજનાએ પૂર્વપ્રતિપત્તિ હોય છે. ૪૦૯-થી-૪૧૩.

મતિજ્ઞાનની વીસદ્વરોમાં મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા પામતા, બન્ને રીતે સદ્ભાવ અને અભાવ, એ ચાર બાબતનો વિચાર હવે કરાશે. તેમાં પ્રથમ ગતિઆદિ દ્વરોમાં હરકોઈ એકે-દ્રિય જાતિનો જીવ મતિજ્ઞાન રહિત હોય છે. કેમકે—“કમયામાવો પર્ગિવિપ્સુ સમ્પત્તઃક્રીડી” સમ્યક્ત્વલબ્ધિથી એકે દ્રિયમાં ઉભય રીતે પામેલા અને પામતા (જ્ઞાનનો) અભાવ છે. એ વચનથી એકે દ્રિય જીવો મતિજ્ઞાન પામતા નથી અને પૂર્વે પામેલા પણ નથી. કારણકે સમ્યક્ત્વવાળાને જ જ્ઞાન હોય છે ઇન્દ્રિયદ્વારમાં એકે દ્રિય કાયદ્વારમાં પૃથ્વી-અપ્-તેજ-વાયુ ને વનસ્પતિ, તથા સૂક્ષ્મદ્વારમાં સૂક્ષ્મ એ સર્વ મતિજ્ઞાન રહિત હોય છે. તેમજ “સમ્મા મિચ્છહિટ્થો જંતે ! કિં નાણી, અન્નાણી ? ગોયમા ! નો નાણી, અન્નાણી” હે ભગવન્ત ! મિશ્રદૃષ્ટિ જ્ઞાની કે અજ્ઞાની ? જાતમ ! તે જ્ઞાની નહી, પણ અજ્ઞાની છે. એ વચનથી સમ્યક્ત્વદ્વારમાં મિશ્રદૃષ્ટિ પણ મતિજ્ઞાન રહિત હોય છે, એટલે કે એમાં કોઈ મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા ન હોય, અને પામતા પણ ન હોય. તથા ઉપરોક્ત સર્વ દ્વરોમાં સ્વપ્ન કેવળી ભાગવન્ત પણ મતિજ્ઞાન રહિતજ હોય છે. કેમકે અતિદ્વારમાં સિદ્ધો સિદ્ધગતિમાં હોય છે, ઇન્દ્રિયદ્વારમાં અતીન્દ્રિય હોય છે, કાયદ્વારમાં અકાયી, યોગદ્વારમાં અયોગી, લેશ્યાદ્વારમાં અલેશી, જ્ઞાનદ્વારમાં કેવળજ્ઞાની, દર્શનદ્વારમાં કેવળદર્શની, સયમીદ્વારમાં નોસયમીનો-અસયમી પરીત્તદ્વારમાં નોપરીત્તનોઅપરીત્ત પર્યાપ્તિદ્વારમાં નોપર્યાપ્તનોઅપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મદ્વારમાં નોસૂક્ષ્મનોઅસૂક્ષ્મ સજ્ઞીદ્વારમાં નોસજ્ઞીનોઅસજ્ઞી અને ભવ્યદ્વારમાં નોભવ્યનો-અભવ્ય એ સર્વ સર્વજ્ઞ હોવાથી મતિજ્ઞાન રહિત હોય છે. કેમકે મતિજ્ઞાન હ્રસ્વસ્થનેજ હોય છે. તથા પરીત્ત-ભવ્ય-અને ચરમદ્વારમાં અપરીત્ત-અભવ્ય-અને અચરમ એ બધા મિથ્યાદૃષ્ટિ હોવાથી મતિજ્ઞાનથી શૂન્યજ હોય છે. એટલે તેઓમાં મતિજ્ઞાન પામતા નથી હોતા અને પામેલા પણ નથી હોતા. ૪૦૯-થી-૪૧૧.

હવે ગતિઆદિ દ્વરોમાં મતિજ્ઞાનનેજ પામેલા છે અને પામે છે તેઓનો વિચાર કરે છે. એઇન્દ્રિય—તેઇન્દ્રિય ને ચૌરિન્દ્રિય એ વિકલે દ્રિય, તથા કૃષ્ણ નીલ ને કાપોત એ અશુદ્ધલેશ્યાવાળા, મન-પર્વવજ્ઞાની, અનાહારી, અસજ્ઞી ને અનાકારઉપયોગવાળા. એ સર્વ જો મતિજ્ઞાની હોય તો તે પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય પણ પ્રતિપદમાન એટલે પામતા ન હોય. જેમકે ઇન્દ્રિયદ્વારમાં કેટલાક વિકલે દ્રિયો જે સાસ્વાદન સમકિત સહિત પૂર્વભવથી આવે છે, તેમને પૂર્વ પ્રતિપતિની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાન હોય, પરન્તુ કોઈપણ વિકલે દ્રિય પ્રતિપદમાન ન હોય, કારણકે તેમને તેવા પ્રકારની વિશુદ્ધિ નથી હોતી. લેશ્યાદ્વારમાં કૃષ્ણ-નીલ-ને કાપોત એ અશુદ્ધલેશ્યાવાળા પણ કેટલાક પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય પણ પામતા તો નજ હોય. કેમકે વિશુદ્ધલેશ્યાવાળાનેજ તેની નવી પ્રતિષ્ઠિ થાય છે. જ્ઞાનદ્વારમાં સર્વ મન-પર્વવજ્ઞાની પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય પણ પ્રતિપદમાન ન હોય, કારણ કે સમ્યક્ત્વની સાથેજ મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ હોય છે, ને મન-પર્વવજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો પણ અપ્રમત્સયતઅવસ્થામાં થાય છે. પણ કોઈકે જીવને સમ્યક્ત્વ સહિત નાશિત્વની પ્રાપ્તિ થાય છતાં મતિજ્ઞાનની સાથે મન-પર્વવજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થાય. જો એમ ન હોય તો અવશિષ્ટાત્મીની પેઠે મન-પર્વવજ્ઞાની પણ નિશ્ચયનયના મતે પ્રતિપદમાન હોય, અનાહારકદ્વારમાં કેટલાએક અનાહારી કેવો વિગેરે પૂર્વભવથી સમકિત પામીને મનુષ્યાદિ અતિમાં કિંતવ્ય સ્થાત હોય, જેઓ પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય, પણ પ્રતિપદમાન ન હોય, કેમકે જે જામતે તેમને તેજા પ્રકારની વિશુદ્ધિ ન હોય. સજ્ઞાદ્વારમાં અસજ્ઞીને વિકલેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું. ઉપયોગદ્વારમાં કેટલાક અનાકાર ઉપયોગી પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય,

પ્રતિપદ્યમાન ન હોય, કેમકે મતિજ્ઞાન લબ્ધિસ્વરૂપ હોવાથી અનાકાર ઉપયોગમાં તેની ઉત્પત્તિ થાય નહિ.

ઉપરોક્ત સિવાયના બાકીના ગતિદ્વારમાં નારકી વિગેરે, ઇન્દ્રિયદ્વારમાં પચેન્દ્રિય, કાયદ્વારમાં ત્રસકાયો વિગેરે જાતિની અપેક્ષાએ અવશ્ય મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા હોય, અને પ્રતિપદ્યમાનની તો ભજના ભણવી. એટલે કોઈ વખત મતિજ્ઞાન પામતા હોય અને કોઈ વખત પામતા ન પણ હોય, તથા કષાયદ્વારમાં અકષાયી અને વેદદ્વારમાં અવેદી એ ભજનાએ પૂર્વે પ્રતિપન્ન હોય એટલે છદ્મસ્થ હોય ત્યારે પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય અને કેવળી હોય તો ન હોય, અને પ્રતિપદ્યમાન તો નજ હોય, કેમકે જેઓ પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામ્યા હોય તેમનેજ ક્ષપકશ્રેણિ ને ઉપશમશ્રેણિની પ્રાપ્તિ હોય, અને તેજ અકષાયીને અવેદી હોય છે. ૪૧૨-થી-૪૧૩.

આ પ્રમાણે ભાષ્યકાર મહારાજે ગતિઆદિ દ્વારોમાં મતિજ્ઞાનની સત્પદ્મપ્રપંચ સંક્ષેપથી કરી. પણ શિષ્યજનના અનુગ્રહ મારે વૃત્તિકાર મહારાજ કંઈક વિસ્તારથી કહે છે. જેમકે-મતિજ્ઞાન છે કે નહિ? જો છે, તો તે કયા છે? ઉત્તરમાં ગતિઆદિ સ્થાનોમાં છે, તેમાં નારકી-તિર્યચ-મનુષ્ય-ને કેવ એમ ગતિ ચાર પ્રકારે છે. એ ચારે ગતિમાં અવશ્ય મતિજ્ઞાન પૂર્વે પ્રતિપન્ન નિશ્ચેથી હોય, અને પ્રતિપદ્યમાનની ભજના એટલે કોઈ વખત હોય અને કોઈ વખત ન હોય, મતિજ્ઞાનપ્રાપ્તિના પ્રથમસમયે પ્રતિપદ્યમાન કહેવાય અને મતિજ્ઞાન પામ્યા પછીના બીજા આદિ સમયોમાં પૂર્વ પ્રતિપન્ન કહેવાય. એટલે પ્રતિપદ્યમાન અને પૂર્વપ્રતિપન્નમાં તફાવત છે. ઇન્દ્રિયદ્વારમાં સિદ્ધાન્તના મતે એકે દ્રિયમાં પૂર્વપ્રતિપન્ન કે પ્રતિપદ્યમાન એકે ન હોય, અને કર્મઐશ્વર્યાના અભિપ્રાયે તો લબ્ધિપર્યાપ્તિ બાદર પૃથિવી-અપ્-ને વનસ્પતિ જે કરજી અપર્યાપ્તિ હોય તેમને મતિજ્ઞાન પૂર્વપ્રતિપન્ન હોય છે, એમ માને છે. કારણકે તેઓમાં સાસ્વાદનવાળાની ઉત્પત્તિ હોય છે. સિદ્ધાન્ત અને કર્મઐશ્વર્ય ઉભયના મતે કરજીઅપર્યાપ્તિ એવા વિકલેન્દ્રિયો તો પૂર્વભવથી આવેલ સાસ્વાદનભાવને અપેક્ષીને પૂર્વપ્રતિપન્ન મતિજ્ઞાનવાળા હોય પરન્તુ પ્રતિપદ્યમાન ન હોય, તથા પચેન્દ્રિય અવશ્ય પૂર્વપ્રતિપન્ન હોય છે. પણ તેમાં પ્રતિપદ્યમાનની ભજના હોય છે.

કાયદ્વારમાં—પૃથિવી-અપ્-તેજ-વાયુ-વનસ્પતિ અને ત્રસકાય, એ પ્રકારે છ કાયા છે. તેમાં પ્રથમની પાંચ કાયમાં પ્રતિપદ્યમાન કે પૂર્વપ્રતિપન્ન એકે ન હોય, અને ત્રસકાય-માં તો પચેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું. યોગદ્વારમાં યોગ ત્રણ પ્રકારના છે તેમાં જેને મન-વચન-ને કાયા એ ત્રણે યોગ હોય તેમને પચેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું, મનોયોગ સિવાય બે યોગવાળાને વિકલેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું. કેવળ કાયયોગવાળાને એકે દ્રિયની પેઠે સમજવું. વેદદ્વારમાં સ્ત્રી-પુરૂષ-ને નપુ સક એ ત્રણે વેદે પચેન્દ્રિયની પેઠેજ વિચારી લેવું. તથા કષાયદ્વારે અનતાનુબધી ચારેને વિષેસાસ્વાદનને અગીકાર કરીને પૂર્વપ્રતિપન્ન પામીએ અને પ્રતિપદ્યમાન નથી હોતા. ને બારે કષાયને વિષે પચેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું. લેશ્યાદ્વારમાં ભાવલેશ્યાની અપેક્ષાએ કૃષ્ણાદિ ત્રણ અશુભલેશ્યામાં પૂર્વપ્રતિપન્ન મતિજ્ઞાન હોય, પણ પ્રતિપદ્યમાન ન હોય. તથા તેઓઆદિ ત્રણ શુભલેશ્યામાં પચેન્દ્રિયની પેઠે હોય.

સમ્યક્ત્વદ્વારમાં નિશ્ચય અને વ્યવહારનયપરે વિચાર કરવાનો છે. તે આ પ્રમાણે.

વ્યવહારનયવાલો એમ માને છે કે મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની છે તે સમ્યક્ત્વને અને જ્ઞાનનો પ્રતિપદ્યમાનક થાય છે-અને નિશ્ચયનયવાલો માને છે કે સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાની-સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાનને પામે છે. મિથ્યાદષ્ટિ નહીં-તે પ્રમાણે ભાષ્યકાર કહે છે.

સમ્મત્ત-નાણરહિયસ્સ નાણમુપ્પજ્જઈત્તિ વવહારો ।

નેચ્છઈયનઓ માસઈ ઉપ્પજ્જઈ નેહિં સહિઅસ્સ ॥ ૪૧૪ ॥

વવહારમયં જાયં ન જાયણ માવઓ કયઘહો વ્વ ।

અહવા કયપિ કજ્જઈ કજ્જઉ નિચ્ઞં ન ય સમત્તો ॥ ૪૧૫ ॥

કિરિયાવેફલ્લં ચિય પુવ્વમભૂયં ચ દીસણ હોંતં ।

દીસઈ દીહો ય જઓ કિરિયાકાલો ઘઠાઈણં ॥ ૪૧૬ ॥

નારમે ચ્ચિય દીસઈ ન સિવાદદ્ધાણં, દીસઈ તદંતે ।

ઈય ન સવણાઈકાલે નાળં જુત્તં તદંતમ્મિ ॥ ૪૧૭ ॥

ગાથાર્થ:—જે સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાન રહિત હોય તેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એમ વ્યવહારનય કહે છે; અને નિશ્ચયનય એમ કહે છે કે જે સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન સહિત હોય તેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. કરેલા ધડાની પેઠે તત્ત્વથી થએલું હોય તે કાર્ય થતું નથી, જો કરેલું પણ કરાતું હોય, તો હુએશાં કરે જાઓ, કદીપણ કાર્યની સમાપ્તિ નહિ થાય, એમ વ્યવહારનયનો મત છે કરેલું કરવામાં ક્રિયા નિષ્ફળ થાય અને પૂર્વે નહિ થએલું થતું જણાય છે. તે વિરોધ થાય. વળી ધડાદિનો ક્રિયાકાળ પણ દીર્ઘ જણાય છે. આર-ભમાં કાર્ય જણાતું નથી, શિવકાદિ કાળે પણ જણાતું નથી, પરંતુ તેના અન્તે જણાય છે; મારે અવજાદિ કાળે જ્ઞાન યુક્ત નથી પણ તેના અન્તે યુક્ત છે. ૪૧૪-થી-૪૧૭ .

૪૧૪ મી ગાથાનો અર્થ મૂલ અર્થથી વધારે ટીકામાં કર્યો નથી. તેથી મૂલના અર્થ પ્રમાણે સમજવો.

વ્યવહારનયવાદી નિશ્ચયનયવાદીને કહે છે કે જો તું સમ્યક્દષ્ટિ અને જ્ઞાની એવો છો સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પામે છે એવું માને છે. તો થએલું સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પુનઃ પણ થાય છે એમ થયું. પરંતુ જો થએલું વિદ્યમાન હોય તે પુનઃ થતું નથી અને કોઈથી કરાતું પણ નથી. કારણકે જેમ પ્રથમ તૈયાર થએલો ધડો ફરી બીજીવાર કરાતો નથી, તેમ જો સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પણ ભાવથી સમ્યક્દષ્ટિને વિદ્યમાન હોવાથી ફરી થતા નથી. તે છતાં જો કરેલું ફરી કરાય એમ માનો તો હુએશાં કરે જાઓ, કદી પણ ક્રિયા બંધ નહીં રહે. ક્રિયા બંધ ન રહેવાથી કાર્ય પણ કદી સમાપ્ત નહીં થાય. અને એથી કરીને પ્રસ્તુત મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં પણ અનવસ્થા પ્રાપ્ત થશે. ૪૧૫

વળી જો “ કરેલું પણ કરાય છે ” એમ માનીએ તો ધડાદિકાર્ય ઉત્પન્ન કરવામાં ચક્ર ભ્રમણાદિપ ક્રિયા નિષ્ફળ થાય, કેમકે તે ક્રિયાતું કાર્ય તો પ્રથમથીજ વિદ્યમાન છે.

વિદ્યમાનકાર્યવાદમાં પ્રત્યક્ષ વિરોધ પણ છે. કેમકે પહેલાં મૃત્તિ કે અવસ્થામાં ધડાદિ કાર્ય અવિદ્યમાન હોય છે. અને પછી કુ ભાર આદિનો વ્યાપાર થયા બાદ તે ધડાઆદિ કાર્ય થતું જણાય છે. આમ છતાં “ વિદ્યમાન કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, ” એમ કેમ કહેવાય ?

નિશ્ચય:—જે સમયે કાર્ય આરંભાય છે. તેજ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી ઉત્પન્ન થએલું કાર્યજ કરાય છે, કેમકે ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળમાં ભેદ નથી.

વ્યવહાર —ઉપર પ્રમાણે ત્હારા તરફથી કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે, કેમકે ઉત્પન્ન થતા ઘટાદિ કાર્યોના અસંખ્યસમયાત્મક લાભો ક્રિયાકાળ જણાય છે, તેથી જે સમયે ઘટાદિકાર્ય આરંભાય છે તેજ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે એમ નહિ, પણ માટી લાવવી, તેના પિંડ કરવો, ચક્રપર ચૂકવો, શિવક સ્થાપિત કરાવ્યાદિક્રિયા કરવા વડે ઘણા કાળે ઘટાદિની ઉત્પત્તિ થાય છે.

નિશ્ચય:—ભલે ક્રિયાકાળ લાંબો હોય, પરંતુ કાર્ય તો ક્રિયાના આરંભ સમયે હોય છે.

વ્યવહાર:—એ કથનાનુસાર ક્રિયાના પ્રથમસમયેજ કાર્ય ઉત્પન્ન થતું હોય, તો તે ત્યાં જણાવું જોઈએ. પણ તે વખતે તે જણાવું નથી, તેમજ શિવક-સ્થાપિત-કોશ-કુંડુ-લાદિ કાળે પણ જણાવું નથી, પરંતુ ઘટાદિ કાર્યોના લાંબો ક્રિયાકાળ પૂર્ણ થયા પછી એટલે ઘટાદિ સંબંધી સર્વ ક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ઘટાદિકાર્ય જણાય છે, તેથી ક્રિયાકાળના અન્તેજ કાર્ય વિદ્યમાન હોય છે, તે પહેલાં નથી હોતું. એજ પ્રમાણે શુદ્ધસમીપે સિદ્ધાન્ત શ્રવણ ચિન્તન-મનન આદિ ક્રિયાકાળે આભિનિયોધિક જ્ઞાન નથી થતું, પણ તે શ્રવણાદિ ક્રિયાકાળના અન્તેજ હોય છે, અને તે જ્ઞાનોપયોગ પણ તેજ વખતે જણાય છે. એ રીતે ક્રિયાકાળે કાર્ય નથી, કેમકે તે વખતે ત્યાં તે જણાવું નથી, પરંતુ ક્રિયાકાળ પૂર્ણ થયા પછીજ કાર્ય થાય છે, કેમકે તે વખતે તે ત્યાં જણાય છે. ૩ ઉપરથી પ્રતિ થતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થએલું ન ગણાય, કેમકે ક્રિયાકાળે તે પ્રાપ્ત થતું હોય છે, અને નિષ્ઠા કાળે પ્રાપ્ત થતું હોય છે. ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળ અત્યંત સિદ્ધ છે, તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે મિથ્યાદૃષ્ટિ અને અજ્ઞાની સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાન પ્રાપ્તિ છે, પણ સમ્યક્દૃષ્ટિ અને જ્ઞાની જીવ હોય તે તે પ્રાપ્તિ છે એમ નહીં. ૪૧૪-થી ૪૧૭.

ઉપરોક્ત વ્યવહારનયનો અભિપ્રાય જાણીને હવે નિશ્ચયનય તેજ પ્રતિવિધાન કરવાને પાતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે.

નેચ્છઈઓ નાઽજાય જાઈ અમાવત્તઓ સ્વપુર્ણ વ ।

અહ ચ અજાય જાયઈ, જાયત તો સ્વરવિસાળંપિ ॥ ૪૧૮ ॥

નિચ્ચકિરિયાઈદોસા ણણુ તુણ્ણા, અમઈ કટ્ઠતરગા વા ।

પુવ્વમભૂયં ચ ન તે દીસઈ કિં સ્વરવિસાળંપિ ? ॥ ૪૧૯ ॥

પહસમહપ્પણ્ણાં પરોપ્પરવિલક્કણાણ સુવહૂપં ।

દીહો કિરિયાકાલો જઈ દીસઈ કિં ચ કુમસ્સ ? ॥ ૪૨૦ ॥

અણ્ણારંમે અર્ણ્ણં કહ દીસઈ, જહ ઘટ્ટો પઠારંમે ? ।

સિવકાદઓ ન ઘટ્ટઓ કિહ દીસઈ સો તદદાણ ? ॥ ૪૨૧ ॥

અન્તે સ્થિય આરહો જઈ દીસઈ તમ્મિં ચેવ કો દોસો ? ।

અકય વ સંપઈ મણ કિહ કીરઈ કિહ વ ઇસ્સમ્મિ ? ॥ ૪૨૨ ॥

પડસમયકજ્જકોદીનિરવિક્સો ઘટગયાહિલાસોઽસિ ।

પડસમયકજ્જકાલં થૂલમદ્ ! ઘટમ્મિ લાણસિ ॥ ૪૦૩ ॥

ગાથાર્થ:—નિશ્ચયનય કહે છે કે—નહિ થએલું કાર્ય અભાવરૂપ હોવાથી આકાશપુષ્પની પેઠે થતું નથી. જો નહિ થએલું થતું હોય તો ગધેડાનાં શીંગડાં પણ થવાં જોઈએ. વળી નિત્યક્રિયા આદિ દોષો (તારામાં પણ) સમાન છે. અથવા અવિદ્યમાન કાર્યમાં તે દુસ્ત્યાબ્ધ છે. તથા પૂર્વે નહિ થએલું કાર્ય તને જણાય છે. તો શું ગધેડાનાં શીંગડાં પણ તને જણાય છે કે ? દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતા પરસ્પર વિલક્ષણ ધણા કાર્યોના ક્રિયાકાળ જો દીર્ઘ જણાય તો એમાં ધડાને શું ? જેમ પટના આરભમા ઘટ નથી જણાતો તેમ અન્યકાર્યમાં અન્યકાર્ય કેમ જણાય ? શિવકાદિ ઘટ નથી એટલે તે વખતે તે કયાથી જણાય ? અન્ય સમયે આરભેલ કાર્ય જો તે સમયે ન દેખાય તો એમાં શા દોષ છે ? અથવા નહિ કરેલું વર્તમાન સમય ગયા પછી કેવી રીતે કરાય ? અને કેવી રીતે થાય ? રે ! રેલથૂલમતિ ! દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતા જુદા જુદા કાર્યની પરપરાની અપેક્ષા વિના તું ઘટના અભિલાષવાળો હોવાથી દરેક સમયના કાર્ય કાળને ઘટમાં લગાડે છે. ૪૧૮-થી-૪૨૩.

નિશ્ચયનયવાદી પૂર્વોક્ત અભિપ્રાય જાણીને વ્યવહારનયવાદીને કહે છે કે “ કરેલા ધડાની પેઠે થએલું થતું નથી. ” એમ જે તું કહે છે, તેના પ્રતિવિધાનમાં અમે એમ કહીએ છીએ કે—“ આકાશપુષ્પની પેઠે નહિ થએલું થતું નથી. ” એટલે કે આકાશપુષ્પની પેઠે અભાવરૂપ અવિદ્યમાન કાર્ય જો ઉત્પન્ન થતું હોય તો અવિદ્યમાન એવા ગધેડાનાં શીંગડાં પણ થવાં જોઈએ. કારણકે અભાવ તો ઉભયમાં સમાન છે ૪૧૮.

વળી અમારા વિદ્યમાનકાર્યવાદમાં નિત્યક્રિયાદિ દોષો જે તું આપે છે તે દોષો તારા અવિદ્યમાનકાર્યવાદમાં પણ સમાન છે. કારણકે જો અવિદ્યમાન કાર્ય કરાય છે, તો હુમ્મેશાં ક્રિયા કરે જાઓ કેમકે અવિદ્યમાન પણ સર્વદા સમાન છે. પરંતુ એમ કરવાથી એ કદી પણ અવિદ્યમાન એવા એકે કાર્યની ઉત્પત્તિ નહિ થાય. માત્ર ગધેડાના શીંગડા જેવા અવિદ્યમાન કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં ક્રિયા નષ્ટ જ થશે. અથવા એ દોષો દુસ્ત્યાબ્ધ છે કેમકે વિદ્યમાન કાર્યનું કરવાપણું તે કોઈપણ પર્યાયવિશેષથી સંભવે છે. લોકમાં પણ પર્યાયવિશેષ ધારણ કરવાની અપેક્ષા એજ વિદ્યમાન એવા આકાશાદિને કરવાનું કહેવાય છે. જેમકે—અવકાશ કરે, પીઠ કરે, પગ કરે, ઇત્યાદિ એ છે તેને માટેજ કરવાનું કહેવાય છે. માટે વિદ્યમાન કાર્યજ કરાય છે. પણ ગધેડાના શીંગડા સમાન અવિદ્યમાન કાર્ય કોઈપણ પ્રકારે કરાતું નથી.

વળી (૪૧૬ મી ગાથામાં) “ પૂર્વે નહિ થએલું થતું જણાય છે. ” એમ જે તું કહે છે. તેમાં ઉત્પત્તિની પહેલાં સર્વથા અવિદ્યમાન કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. એમ માનીએ તો તદનુસાર ગધેડાનું શીંગડું પણ પહેલાં આવદ્યમાન હોય તે પછીથી ઉત્પન્ન થતું જણાવું જોઈએ. કેમકે આવદ્યમાનપણું ગધેડાનાં શીંગડાં ને ઘટાદિ એ ઉભયમાં પણ સમાન છે. ૪૧૯.

તથા “ ક્રિયાકાળ લાંબો જણાય છે ” એમ જે તું કહે છે તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે—દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતાં પરસ્પર વિલક્ષણ ધણાં કાર્યો જેવાં કે—માટી ખોદવી, તેને એકઠી કરવી, ચુણામાં ભરવી, તે ચુણે ગધેડાની પીઠ પર મૂકવી, પાછી ઉતારવી, તેમાં પાછી નહાવું, તેના મસગીને પિડ કરવો, તે પિડ ચક્ર ઉપર મૂકવો, ચક્ર ભાગવડું, તે

પછી મૃત્પિડના શિવક-સ્થાસ-કોશ કુશલ વિગેરે કાર્યો, એ સર્વ કાર્યોના લાંબો ક્રિયાકાળ જણાય તો એમાં ઘટને શુ ? અર્થાત્ દરેક સમયે ક્રિયાઓ લિખ લિખ છે અને મૃત્પિડાદિ કાર્યો પણ લિખ છે, ઘટાદિરૂપ કાર્ય તો છેલ્લી ક્રિયાના સમયેજ થાય છે. તેથી પ્રતિસમય જુદા જુદા અનેક કાર્યોના લાંબો ક્રિયાકાળ હોય તેને છેલ્લી ક્રિયાના સમયે થનારા ઘટમાં કહેવો તે ખરેખર અજ્ઞાનતાજ છે. ૪૨૦

વળી “ આરભમાં કાર્ય જણાતુ નથી. ” એમ કહેવામાં તારો અભિપ્રાય એવો જણાય છે કે-માટી, ચક્ર, ચીવર, કુભારઆદિ સામગ્રીની પ્રવૃત્તિના પહેલા સમયે પણ ઘડો કેમ જણાતો નથી ? ને જણાતો નથી માટે અવિદ્યમાન છે, અને પછી ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે. એમ જો તારૂં કહેવું હોય તો તે અયોગ્ય છે, કારણ કે પ્રથમ આરભ સમયે કંઈ ઘડો આરભેલો નથી, પણ ચક્ર પર મૃત્પિડારોપણુ આદિજ આરભેલ છે, તેથી અન્યકાર્યના આરભમા અન્યકાર્ય ક્યાંથી જણાય ? નજ જણાય. જેમ પટરૂપ કાર્યના આરભમાં ઘટરૂપ કાર્ય નથી જણાતુ તેમ અહીં પણ સમજવું.

તથા “ શિવકાદિકાળે ઘટ જણાતો નથી. ” એમ જો તે કહ્યું છે. તે યોગ્યજ છે, કેમકે શિવકાદિ કંઈ ઘટરૂપ નથી, કે જેથી તે શિવકાદિક ઘટરૂપે જણાય. એ તો શિવકાદિનો કાળ છે, માટે તે વખતે ત્યાં ઘટરૂપ કાર્ય નથી જણાતુ. અન્ય કાર્યના આરભમાં અન્ય કાર્યનું દર્શન નજ થાય. ૪૨૧

“ ક્રિયાના અન્તે કાર્ય જણાય છે ” એમ જો તે કહ્યું છે. એમાં આશ્ચર્ય શુ છે ? અન્ત્ય-ક્રિયા સમયે આરભેલ કાર્ય જો અન્ત્યસમયેજ જણાય, તો એમાં નવાઈ જેવું શુ ? આથી કરીને અન્ત્યસમયેજ કાર્ય જણાય છે, અન્યત્ર નથી જણાતુ, અને તેથી પૂર્વે અવિદ્યમાન કાર્યજ કરાય છે, એમ શાથી કહે છે ? ખરી રીતે તો તે કાર્ય પ્રથમાદિ ક્રિયા સમયે આરભેલું જ નથી, અને તેથી જણાતુ પણ નથી; પરંતુ અન્ત્યક્રિયા સમયે આરભેલું છે, તેથી તે વખતે જણાય છે. વળી તે કાર્ય તે ક્રિયા સમયે કરાતુ હોવાથી કરેલું જ છે, કેમકે સમય નિરશ છે “ જે કરાએલું છે તે વિદ્યમાનજ છે. ” માટે વિદ્યમાનજ કરાય છે, અવિદ્યમાન નથી કરાતુ. અને તેથી જે વિદ્યમાન હોય તેજ કરાય છે એમ સિદ્ધ થયું.

વળી જે સમયે કરાતુ હોય, તેજ સમયે કરેલું ન માનીએ, અને નહિ કરાએલું વર્તમાન સમયે કરાતુ જો માનીએ, તો તે વર્તમાન સમય વીત્યાબાદ કેવી રીતે કરાય ? કેમકે તે સમય નાશ પામતો હોવાથી અવિદ્યમાનજ છે. તથા ભવિષ્યકાળ પણ અનુત્પન્ન હોવાથી અવિદ્યમાન છે, તેથી અતીત અને ભવિષ્યકાળે પણ કેવી રીતે કાર્ય થાય ? નજ થાય.

વળી જો વ્યવહાર વાદી એમ કહે કે-સર્વ ક્રિયાસમય ક્રિયામાણુ કાળ છે. અને ત્યાં ક્રિયામાણુ વસ્તુ નથી પરંતુ ક્રિયા બધ થયા પછીનો જે તરતનો સમય તે સમય કૃત-કાળ છે, કેમકે ત્યાંજ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે કરેલું હોય તેજ કરેલું કહેવાય, પણ કરાતુ હોય તે કરેલું ન કહેવાય. વ્યવહારવાદીનું આ પ્રમાણે કહેવું ઠીક છે, પણ તે બાબતમાં અમે એને પુછીએ છીએ કે-તમારાથી ક્રિયાવડે કાર્ય કરાય છે કે ક્રિયા વિના કરાય છે ? જો ક્રિયાવડે કાર્ય કરાય છે, તો ક્રિયા અને કાર્ય લિખ લિખ કાળે શાથી રહે છે. ? કેમકે ખદિરમાં છેદન ક્રિયા, અને પલાશમા તેના કાર્યભૂત છેદ થાય છે એમ કહેવું એ શોભાસ્પદ નથી. વળી ક્રિયાકાળે કાર્ય નથી થતું અને પછીથી થાય છે એમ

કહેવાથી તો એવું થયું કે નિર્ભાગિણી ક્રિયાજ સર્વ અનર્થનું મૂળ છે. કે જે ઉત્પન્ન થતા કાર્યના વિઘ્નભૂત થાય છે; કારણકે જ્યાં સુધી એ ક્રિયા પ્રવર્તે છે ત્યાંસુધી બિચારૂ કાર્ય ઉત્પન્નજ નથી થતું, પણ સ્હામી તે કાર્યના વિઘ્નભૂત થાય છે. આથી તો વ્યવહારવાદીના અભિપ્રાયે એવું થયું કે બુદ્ધિમાનો ક્રિયાનો આરભ કરે છે તે કેવળ વિપરીતપણેજ આરભે છે. વ્યઠ અરે ક્રિયાજ કાર્ય તો કરે છે. પણ કેવળ ક્રિયા ઉપરમ થયાબાદ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહેવામાં આવે તો નિશ્ચયવાદી કહે છે કે અમે પૂછીએ છીએ કે કાર્યના ક્રિયા સાથે શો વિરોધ છે ? કે જેથી ક્રિયા કાર્ય કરે છે તો પણ ક્રિયાકાળ વીત્યા પછી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે ? અને તે કાળે નથી થતું ? વળી ક્રિયા ઉપરમ થયા બાદ થનાર કાર્ય ક્રિયાના આરભ સિવાય પણ કેમ નથી થતું ? કારણકે ક્રિયાનો અનારભ અને ઉપરમ અર્થથી અભિન્ન છે.

હવે ક્રિયા વિના કાર્ય થાય છે, એવો બીજો પક્ષ માનીને કહેતા હો તો હિમવાન-મૈત્ર-સમુદ્ર વિગેરેની પેઠે ઘટાદિ કાર્યો પણ કાર્યસિવાય થએલા ગણવા, એટલે કે મૈત્રઆદિની પેઠે ઘટાદિ પણ કારણભૂત ક્રિયાવિના થવાં ભેદાએ. અને એથી તપ-સ્વાધ્યાય વિગેરે ક્રિયાઓ સાધુજનો જે મોક્ષ સાધવા કરે છે તે બધી નિરર્થકજ થાય, કારણકે ક્રિયા વિનાજ સર્વ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. આથી મૂકલાવ ધારણ કરીને હાલ્યાચાલ્યા સિવાય નિરાકુલપણે ત્રણે ભુવનો શાંત રહી જાઓ, કેમકે ક્રિયાના આરભ સિવાય આલોક અને પરલોક સબધી ઇન્દ્રિય કાર્યની સિદ્ધિ થઈ જશે. પરંતુ એમ થતું નથી, માટે ક્રિયાજ કાર્ય કરનારી છે, અને ક્રિયાકાળેજ કાર્ય થાય છે, પણ ક્રિયા ઉપરમ થયાપછી નથી થતું. માટે કરાતુ હોય તેજ કર્યું, એમ માનવું એ વધારે યુક્ત સગત છે. ૪૨૨

જો ક્રિયાસમયે પણ કાર્ય છે તો તે ત્યાં કેમ જણાતું નથી ? જણાય છે એમ કહેતા હો, તો હું તે કાર્ય કેમ નથી ભેદ શકતા ? આ પ્રમાણે પૂછવામાં આવે તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે જે વસ્તુ જે સમયે આરભાય છે તે વસ્તુ તેજ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને તેજ જણાય છે, પરંતુ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિવાળાઓથી બહારભૂત એટલા માટે સ્પૃહાબુદ્ધિ-વાળાઓ દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતા કાર્યની પરપરાના કાળને ઘટમા યોજે છે. એટલે કે માટીનો પિંડ કરવો, ચક્ર ભાવવું વિગેરે સમસ્ત ઉત્પત્તિકાળને ઘટનોજ કાળ માને છે. દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતા મૃત્પિંડાદિ કાર્યોની પરપરામાં અપેક્ષારહિત થઇને માટી-દડ ચક્ર-ચીવર વિગેરે સામગ્રીમાં “ ઘટ ઉત્પન્ન થશે ” એવા અભિલાષયુક્ત હોવાથી દરેક સમયે શિવકાદિ બુદ્ધા બુદ્ધા કાર્યો ઉત્પન્ન થતાં જણાય છે, છતાં તે કાર્યો તે પ્રમાણે તેને ઉત્પન્ન થતાં જણાતા નથી, પણ ઘટની ઉત્પત્તિના નિમિત્તભૂત આ સર્વ માટી વિગેરે સામગ્રી છે, એમ માનવાથી તે કાર્યોના અપેક્ષાવિના એ સર્વ કાર્યકાળ ઘટમાં યોજે છે, તેથી પૂર્વ ક્ષણોમાં અનુત્પન્ન ઘટને નહિ બોલાથી “ ક્રિયાકાળે ઘટરૂપ કાર્ય હું બોલો નથી ” એમ કહે છે; પરંતુ એમ નથી જાણતો કે છેલ્લી ક્રિયાસમયેજ ઘટ આરભાય છે, પૂર્વક્રિયા કાળે તો શિવકાદિજ આરભાય છે. તેથી કરીને અન્ય કાર્યના આરભમાં અન્યકાર્ય ન જણાય એ સ્પષ્ટ છે. ૪૨૮-ચી-૪૨૩.

હવે ઉપરોક્ત નિશ્ચયનયવાદીના કથન માટે પુનઃ વ્યવહારનયવાદી કહે છે.

કો ચરિત્સમયનિયમો પદમે જિય તો ન કોરણ કજ્જે ।

નાકારણતિ કજ્જે તં ચેતતમ્મિ સે સમણ ॥ ૪૨૪ ॥

જ્ઞાપ્તિવિ ન નાળં જઈ તો સો કસસ હોઈ ઉપ્પાઓ ? ।

તમ્મિ વ જઈ અળ્લાળં તો નાળં કમ્મિ કાલમ્મિ ? ॥ ૪૨૫ ॥

કો વ સવળાઈકાલો ઉપ્પાઓ જમ્મિ હોજ્જ સે નાળં ।

નાળં ચ તદુપ્પાઓ ય દોડવિ ચરિમમ્મિ સમયમ્મિ ? ॥ ૪૨૬ ॥

ગાથાર્થ.—છેલ્લા સમયનો શો નિયમ છે ? કે જેથી પ્રથમસમયેજ કાર્ય નથી કરાતું, કારણ વિના કાર્ય નથી થતું, માટે તેના તેજ સમયે થાય છે. ઉત્પત્તિ કાળમાં પણ જો જ્ઞાન ન હોય, તો તે ઉત્પત્તિ કેવી થાય ? અને જો ઉત્પત્તિ કાળમાં અજ્ઞાન છે તો જ્ઞાન ક્યા કાળમાં થશે ? અથવા ક્યા શ્રવણાદિ કાળ છે કે જેમાં તેને ઉત્પત્તિ અને જ્ઞાન થાય છે ? જ્ઞાન અને તેની ઉત્પત્તિ બન્ને છેલ્લા સમયે થાય છે ૪૨૪-થી-૪૨૬.

જુદા જુદા કાર્યો, જો પ્રથમસમયથી માડીને આરભાય છે, તો છેલ્લા સમયનો શો નિયમ છે ? કે જેથી અમુક-વિવક્ષિત કાર્ય પ્રથમ સમયે નથી કરાતું. અને નહિ કરાવાથી તે ત્યાં નથી જણાતું. અર્થાત્ પ્રથમ કાર્યની પેઠે તે વિવક્ષિતકાર્ય પણ ત્યાંજ કરાતું જોઈએ અને જણાતું જોઈએ. આના ઉત્તરમાં નિશ્ચયનયવાદી કહે છે કે-કારણવિના કાર્ય કદીપણ નથી થતું. કારણવિના સ્વાભાવિકકાર્ય હુમ્મેશાં વિદ્યમાન હોય અથવા અવિદ્યમાન હોય. વળી તે કારણ તે વિવક્ષિત કાર્યની ક્રિયાના અત્ય સમયે નથી હોતું, તેમ પ્રથમાદિ સમયોમાં પણ નથી હોતું, તે સમયોમાં કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી અને જણાતું નથી. વસ્તુતઃ ક્રિયાકાળેજ કાર્ય થાય છે, ક્રિયા બંધ પડ્યા પછી નથી થતું ; જો એમ ન માનવામાં આવે તો વસ્તુતઃ આભિનિયોધિક જ્ઞાનના સબધમાં પણ એ પ્રમાણે થાય છે તેવું કેમ ? ૪૨૪

એટલે કે કાર્યોત્પત્તિના હેતુભૂત જે ઉત્પત્તિરૂપ ક્રિયાવિશેષ તેમાં પણ અતિજ્ઞાન ન માનીએ, અર્થાત્ ક્રિયામાણ અવસ્થામાં પણ કાર્ય ન માનીએ તો ઉત્પન્ન કરાતું કાર્ય અવિદ્યમાન હોવાથી તે ઉત્પત્તિ કેવી થશે ? ગદેડાના શીંગડાની પેઠે અવિદ્યમાન વસ્તુની ઉત્પત્તિ થવી યોગ્ય નથી. અહીં જો કદી એમ કહેવામાં આવે કે તે ઉત્પાદ કાળમાં અજ્ઞાન છે તો પછી જ્ઞાન ક્યા કાળમાં થશે ? ઉત્પાદ થઈ રહ્યા પછી થશે એમ કહેવામાં આવે તો ઉત્પત્તિરૂપ ક્રિયા અને ઉત્પન્ન થવા રૂપ કાર્ય ભિન્ન ભિન્ન કાળે સ્થાયી છે ? ઉત્પત્તિરૂપ ક્રિયા થઈ રહ્યા બાદ થતું કાર્ય ઉત્પત્તિરૂપ ક્રિયાની પહેલાં પણ કેમ નથી થતું ? કારણકે ઉત્પન્નમાં સમાનતા છે. ૪૨૫

“શ્રવણાદિકાળે જ્ઞાન નથી” એમ જે પૂર્વે ૪૧૭ મી ગાથામાં કહ્યું છે, તે સબધમાં અમે પૂછીએ છીએ કે-હે વ્યવહારવાદી ! તે શ્રવણાદિ કાળ ક્યા છે, કે જેમાં જ્ઞાનનો નિષેધ કરવામાં આવે છે ? અતિજ્ઞાનનો ઉત્પત્તિકાળ તેજ શ્રવણાદિકાળ છે, તેમાં શિષ્યને અતિજ્ઞાન થાય છે, તથા શરૂઆતથી ગુરૂસમીપે ધર્મશ્રવણાદિ કરતું તે અતિજ્ઞાનનો ઉત્પત્તિકાળ છે, તે સિવાયનો બીજો નહિ એમ કહેવામાં આવે તો તે યોગ્ય નથી. કેમકે અતિજ્ઞાન અને તેની ઉત્પત્તિ એ બન્ને ધર્મશ્રવણાદિ ક્રિયાકાળના સમૂહના છેલ્લા સમયેજ થાય છે. પ્રથમાદિ સમયોમાં નથી થતા, પ્રથમાદિસમયોમાં તો જુદા જુદા ધર્મવ્યોધાદિ કાર્યોનીજ ઉત્પત્તિ થાય છે. અને એ ધર્મવ્યોધાદિમાત્રથીજ સમ્યગ્જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ યોગ્ય નથી ; કેમકે અભવોમાં પણ ધર્મવ્યોધ તો હોય છે. માટે એમ માનવું યોગ્ય નથી. પણ ધર્મશ્રવણાદિના કાંઈ વિશિષ્ટ છેલ્લાસમયેજ અતિજ્ઞાન અને તેની ઉત્પત્તિ થવી યોગ્ય છે. અને તેથી કરીને અમે પણ ક્રિયાકાળના છેલ્લાસમયેજ તેની ઉત્પત્તિ માનેલી છે તે ક્ષેપ્ય છે. માટે ધર્મ

અવજ્ઞાદિ સવક્રિયાકાળમાં મતિજ્ઞાન નથી, તેમજ તે ક્રિયા બધ પડ્યા પછી પણ નથી; પરંતુ એ ક્રિયાકાળના એક છેલ્લાસમયેજ તેનો આરંભ થાય છે અને ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી કરાતુ હોય તેજ કરેલુ છે, એમ માનવુ ચોક્કસ છે.

જો કરેલુ પણ કરાતુ હોય, તો વારંવાર કરે જાઓ, કેમકે કરવાપણુ સમાન છે, અને એથી કાર્ય કરવાની અનવસ્થા થશે. એમ કહેતો હોય તો તે પણ ચોક્કસ નથી, કેમકે ક્રિયાકાળ અને નિષ્કાકાળમાં કંઈ ભેદ નથી. જો કાર્ય ઉત્પન્ન કરનાર આરંભેલી ક્રિયા પાછલાના સમયોમાં પણ થતી હોય તો પુનઃ પુનઃ કરવારૂપ અનવસ્થા થાય, પણ એમ નથી, કારણ કે કાર્ય ઉત્પન્ન કરનાર ક્રિયા કાર્યની પૂર્વે નથી. તેમ કાર્યની પછી પણ નથી. પરંતુ તે છેલ્લાસમયેજ આરંભાય છે અને પૂર્ણ થાય છે, તેથી પુનઃ પુનઃ કરવારૂપ અનવસ્થા ક્યાંથી થાય ? નજ થાય. “ અવજ્ઞાદિકાળે જ્ઞાન નથી ” એમ કહેવાથી જો ધર્મશ્રવણાદિ સર્વ સમયોમાં મતિજ્ઞાન નિષેધતો હોય, તો તે અમારે માન્ય છે, પણ ધર્મશ્રવણાદિ ક્રિયાના છેલ્લાસમયે નિષેધતો હોય, તો તે અચુક છે, કેમકે તે છેલ્લાસમયે તો જ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું છે. અને એ ધર્મશ્રવણાદિક્રિયાના છેલ્લા સમયે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જ્ઞાનીને સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતુ માનેલુ છેજ.

એ પ્રમાણે નિશ્ચયનયવાદીનો અભિપ્રાય બહુની વ્યવહારવાદી કહે છે કે-તે છેલ્લાસમયે સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરવાતુ પામેલ નથી, ને તેથીજ મિથ્યાદૃષ્ટિ અને અજ્ઞાની સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન પામે છે, અને પછી ક્રિયા પૂર્ણ થવાના સમયે સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન એકીભાષે તે મેળવે છે, મારે પ્રસ્તુત સમ્યક્ત્વ દ્વારમાં આમને સમ્યગ્દૃષ્ટિ હોય તે સમ્યક્ત્વ અને મતિજ્ઞાન પામેલજ હોય છે, પરંતુ પામતો હોય છે એમ નહિ. કેમકે સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનનો એકીસાથે લાભ થાય છે, વળી તે કાળે ક્રિયાનો અભાવ હોય છે, અને ક્રિયાના અભાવે પામવાપણુ ઘટે નહિ. પણ નિશ્ચયનયના મતે તો સમ્યગ્દૃષ્ટિ આભિનિયોધિક જ્ઞાન પૂર્વે પામેલ હોય છે અને પામતો પણ હોય છે. કેમકે ક્રિયાકાળ અને કાર્યનિષ્કાકાળ એકીસાથે વિદ્યમાન માનેલ છે.

જ્ઞાનદ્વારમાં-મતિ-શ્રુત-અવાધ-મન પર્યાય ને કેવળ એમ પાંચ પ્રકારે જ્ઞાન છે. તેમાં મતિ શ્રુત-અવાધ અને મન પર્યાય જ્ઞાનવાળાઓ વ્યવહારનયમતે પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય છે, પણ પામતા નથી હોતા. કેમકે જ્ઞાનીને મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન હોય, એ વાત પૂર્વે કહી છેજ. તથા કેવળજ્ઞાનીઓને તો માત્રજ્ઞાનની પૂર્વપ્રાપ્તિ અને વર્તમાનપ્રાપ્તિ ઉભયનો અભાવ હોય, કેમકે તેમને મતિઆદિ જ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક હોવાથી ન હોય. મતિ-અજ્ઞાન-શ્રુતઅજ્ઞાન-ને વિલંગજ્ઞાનવાળાઓ કોઇવખત આભિનિયોધિક જ્ઞાન પામતા હોય છે, પણ પૂર્વે પામેલા નથી હોતા, આની ચુકિત પૂર્વે કહી છે. વળી નિશ્ચયનયના મતે તો મતિ-શ્રુત-ને અવધિજ્ઞાનવાળાઓ મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા અવશ્ય હોય છે, પણ મતિજ્ઞાન પામતાઓની ભજના હોય છે. કેમકે જ્ઞાનીને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહેલુ છે. મન પર્યાયજ્ઞાની તો પૂર્વે પામેલાજ હોય છે, પામતા નથી હોતા, કેમકે પૂર્વે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ વખતે મતિજ્ઞાન પામેલાનેજ પછીથી મતિજ્ઞાનની અવસ્થામાં મન પર્યાયજ્ઞાન હોય છે. કેવળાને તો પૂર્વપ્રાપ્તિ અને વર્તમાન પ્રાપ્તિ એ ઉભય પ્રાપ્તિનો અભાવ હોય છે. એજ પ્રમાણે મતિઆદિઅજ્ઞાનવાળાઓને પણ ઉભયપ્રાપ્તિનો અભાવ હોય છે, કેમકે જ્ઞાનીનેજ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનદ્વારમાં-અધુ-અવધુ-અવધિ-ને કેવળ એમ દર્શન આરંભ પ્રકારે છે. એમાં અધુ

મના ત્રણ દર્શનમાં લઘિની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા અવશ્ય હોય છે અને પામતાની ભજના હોય છે, એજ ત્રણ દર્શનના ઉપયોગની અપેક્ષાએ તો મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલાજ અવશ્ય હોય છે, પણ પામતા નથી હોતા. કેમકે મતિજ્ઞાન લઘિસ્વરૂપ છે, અને લઘિની ઉત્પત્તિ દર્શનના ઉપયોગમાં નથી હોતી. જે માટે કહ્યું છે કે—“સર્વ લઘિયો સાકારઉપયોગવાળાનેજ ઉત્પન્ન થાય છે.” તથા કેવળદર્શનવાળાને તો મતિજ્ઞાનની પૂર્વપ્રાપ્તિ અને વર્તમાનપ્રાપ્તિ એ ઉભય પ્રાપ્તિનો અભાવ છે.

સયમદ્વારમાં—સયત વિગેરે આલિનિયોધિકજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા અવશ્ય હોય છે, અને પામતા ભજનાએ હોય છે. અહીં એવી શકા થાય કે સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિની અવસ્થામાંજ સયતો મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા હોવાથી હોય તો પરન્તુ માતજ્ઞાન પામતા પણ હોય છે એ કેમ સભવે ? આ શકા સત્ય છે, પરન્તુ જે કોઈ અતિવિશુદ્ધિથી સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર બન્ને એકીસાથે પામે તેને તે અવસ્થામાં સયમ પામતાં મતિજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય છે. એ માટે આવશ્યક ચૂર્ણિમા કહ્યું છે કે—“ નત્યિ ચરિત્તં સમ્મત્તવિહ્વળ દસણ તુ મય ણિજ્ઞ ” । સમ્યક્ત્વ વિના ચારિત્ર નથી, પણ દર્શનની ભજના હોય છે. “ સમ્મત્તચરિ- ત્તાઈ જુગવ પુઠ્ઠે વ સમ્મત્ત ” । સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર સાથે પ્રાપ્ત થાય, અથવા સમ્યક્ત્વ પૂર્વે પણ પ્રાપ્ત થાય, તેથી ભજના કહેવાય છે.

ઉપયોગદ્વારમાં ઉપયોગ એ પ્રકારે છે:—પાંચ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન, એ આઠ ભેદે સાકારોપયોગ છે, તથા ચાર દર્શન તે અનાકારોપયોગ છે. સાકારોપયોગમાં પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા અવશ્ય હોય છે, પામતા ભજનાએ હોય છે. અનાકારોપયોગમાં મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલાજ હોય છે, પણ પામતા નથી હોતા, કેમકે અનાકારોપયોગમાં લઘિ પ્રાપ્તિ નથી થતી.

આહારકદ્વારમાં —આહારિને સાકારોપયોગવાનની પેઠે સમજવું, અને અનાહારી અપા- ન્તરાલ ગતિમાં મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા હોય છે, પણ પામતા તો નથીજ હોતા. ૪૨૪-થી-૪૨૬ હવે ભાષકાદિદ્વારો કહીને સત્પદપ્રરૂપણાદ્વાર પૂર્ણ કરે છે.

માસાસલદ્દિણો લભઈ માસમાણો અમાસમાણો વા ।

પુવ્વપદિવલ્લઓ વા ઉમયંપિ અલદ્દિણ નત્યિ ॥ ૪૨૭ ॥

ગાથાર્થ —ભાષાલઘિયુક્ત વ્યક્તિ જે (મતિજ્ઞાનવાન હોય) તો તો ભાષમાણ અથવા અભાષમાણ હોય, તેમાં ભાષાલઘિમાન પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય, અને ભાષા લઘિ- રહિત વ્યક્તિ ઉભય પ્રકારે પણ ન હોય. ૪૨૭

ભાષાલઘિમાન જે કોઈ મતિજ્ઞાન પામે તો તે ભાષમાણ અથવા અભાષમાણ હોય છે, તેમાં ભાષાલઘિવાળા મનુષ્યાદિ જાતિની અપેક્ષાએ અવશ્ય મતિજ્ઞાનના પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય છે, અને પ્રતિપદમાન ભજનાએ હોય છે. ભાષાલઘિરહિત વ્યક્તિમાં મતિજ્ઞાનના પૂર્વ પ્રતિપન્ન પણ નથી તેમજ પ્રતિપદમાન પણ નથી, કારણકે ભાષાલઘિ- રહિત એકે દિય હોય છે, તેમને પૂર્વે કદા મુજબ ઉભય રીતે મતિજ્ઞાનનો અભાવ હોય છે.

પરીત્તદ્વારમાં—પરીત્ત એટલે પ્રત્યેક શરીરી અથવા જેને થોડા ભવ કરવાના હોય છે તે, એ બન્ને જાતના પરીત્તો મતિજ્ઞાનના અવશ્ય પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય છે અને પ્રતિ-

પદ્ધતિ તો ભજનાએ હોય છે. અપરીતી એટલે સાધારણશરીરવાળા. અથવા અર્ધ-પુરુષગણપરાવર્ત કરતાં પણ અધિક સસાર જેઓને બાકી હોય તેઓ. એ બંને અપરિતો મિથ્યાદષ્ટિ હોવાથી મતિજ્ઞાનના પૂર્વપ્રતિપત્તિ ન હોય તેમ પ્રતિપદ્ધતિ પણ ન હોય.

પર્યાપ્તિદ્વારમાં છએ પર્યાપ્તિયે પર્યાપ્તિ, પ્રત્યેકશરીરની પેઠે મતિજ્ઞાની બાબત; અને અપર્યાપ્તિ તો મતિજ્ઞાનના પૂર્વ પ્રતિપત્તિ હોય પણ પ્રતિપદ્ધતિ ન હોય. સૂક્ષ્મદ્વારમાં સૂક્ષ્મજીવો ઉભયપ્રકારે મતિજ્ઞાનરહિત હોય છે, અને બાદરજીવો પર્યાપ્તિજીવોની પેઠે મતિજ્ઞાની બાબત. સંક્ષિપ્તદ્વારમાં દીર્ઘકાલિકાસજ્ઞાવાળા સંક્ષી કહેવાય છે. તે સંક્ષી જીવો બાદરજીવોની પેઠે મતિજ્ઞાની બાબત, અને અસંક્ષિપ્તજીવો અપર્યાપ્તિની પેઠે બાબત. ભવદ્વારમાં ભવસિદ્ધિજીવો સંક્ષિપ્તજીવોની પેઠે સમજવા, અને અભવસિદ્ધિ જીવો ઉભયશૂન્ય હોય છે. ચરમદ્વારમાં જેમને છેલ્લો ભવ થવાનો હોય છે તે ચરમભવિ કહેવાય, તે ચરમભવિજીવો ભવજીવોની પેઠે મતિજ્ઞાની બાબત, અને અચરમ જીવો અભવજીવોની પેઠે બાબત. આ પ્રમાણે ગતિ આદિદ્વારોમાં સત્પદ્ધતિપણ કરી.

હવે દ્રવ્યપ્રમાણાદિદ્વારો કહે છે.

કિમિદ્વારિણિબોહિયનાજીવદ્વવ્વપ્પમાણમિગસમણ્ ।
 પઢિવજ્જેજ્જ તુ નવા પઢિવજ્જદ્ જહ્નઓ ઇગો ॥ ૪૨૮ ॥
 સ્વેત્તપલિઓવમાસંસ્વભાગ ઉક્કોસઓ પવ્વજ્જેજ્જા ।
 પુવ્વપવ્વના દોમુવિ પલિયાસંસ્વેજ્જઈભાગો ॥ ૪૨૯ ॥ દારં
 સ્વેત્તં હવેજ્જ ચોદ્દસ ભાગા સત્તોવરિં, અહે પંચ ।
 ઇલિઆગઈય વિગ્ગહગયસ્સ ગમણેઽહવાઽઽગમણે ॥ ૪૩૦ ॥
 આગમણંપિ નિસિદ્ધં ચરિમાઓ ઇદ્દં જં તિરિક્કસ્વેસુ ।
 સુર-નારગા ય સમ્મહિટ્ઠો જં ઇતિ મણુપ્પસુ ॥ ૪૩૧ ॥ દારં
 અવગાહનાઈરિત્તંપિ ફુસેદ્ વાહિં જહાઽણુણોઽભિહિયં ।
 ઇગપ્પસં સ્વેત્તં સત્તપ્પસા ય સે ફુસણા ॥ ૪૩૨ ॥
 અહવા જત્તયોગાદો તં સ્વેત્તં, વિગ્ગહે મયા ફુસણા ।
 સ્વેત્તં વ દેહમેત્તં સંચરઓ હોઠ્ઠ સે ફુસણા ॥ ૪૩૩ ॥
 હોંતિ અસંસ્વેજ્જગુણા નાણાજીવાણ સ્વેત્તપ્પસણાઓ । દારં ।
 ઇગસ્સ અણેગાણ વ ઉવઓગંતોમુહુત્તાઓ ॥ ૪૩૪ ॥
 લલ્લોવિ જહ્નુણં ઇગસ્સેવં પરા ઇમા હોઈ ।
 અહ સાગરોવમાઈં છાવટ્ઠિં સાતિરેગાઈં ॥ ૪૩૫ ॥
 દો વારે વિજયાઈંસુ ગયસ્સ તિન્નઽચ્ચુણ્ણ અહવ તાઈં ।
 અરેરેગં નરમવિય, નાણાજીવાણ સન્નવદ્દં ॥ ૪૩૬ ॥ દારં

આથાર્થ.-આ લોકમાં આભિનિયોધિક જ્ઞાનવાળા જીવદ્રવ્યોનું પ્રમાણ એકસમજમાં રહ્યું હોય ? પ્રતિપદ્ધતિ મતિજ્ઞાની તો હોય અથવા ન હોય, બે હોય તો જનનથી

એક હોય અને ઉત્કૃષ્ટથી ક્ષેત્રપદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા હોય, તથા પૂર્વપ્રતિપત્ન મતિજ્ઞાની જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટથી પણ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ હોય. વિગ્રહગતિ પામેલાનું ક્ષેત્ર ઉર્ધ્વભાગમાં ઇલિકાગતિએ ગમન કરતાં અથવા ત્યાંથા આવતાં સાતરાજ પ્રમાણ છે, અને અધોભાગમાં પાચરાજ પ્રમાણ છે. સાતમી પૃથ્વીમાંથી આગમન પણ નિષેધ છે, કેમકે તેઓ ત્યાંથી તિર્યચમાં જાય છે, અને સમ્યગ્દષ્ટિ દેવ ને નારકી તો મનુષ્યમા આવે છે. જેમ પરમાણુનું અવગાહનારૂપ ક્ષેત્ર અને તે અવગાહનાથી આવક બહારનું પણ ક્ષેત્ર સ્પર્શના છે, એટલે તેનું એક પ્રદેશનું ક્ષેત્ર છે અને સાત-પ્રદેશની તેની સ્પર્શના છે. તેમ અહિં ઉપર જણાવેલ અવગાહ ક્ષેત્રથી બહારનો કેટલોક ભાગ સ્પર્શનામાં આવક લેવો, અથવા જ્યાં અવગાહીને રહેલ હોય તે ક્ષેત્ર છે અને વિગ્રહગતિમા સ્પર્શના છે, અથવા ક્ષેત્ર તે દેહપ્રમાણ છે અને સચરતાં જેટલું ક્ષેત્ર વ્યાપે તે સ્પર્શના કહેવાય છે. એક મતિજ્ઞાની કરતા સર્વ જીવોને ક્ષેત્ર-સ્પર્શના અસંખ્યાત ગુણી છે. એક અને અનેક જીવને મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ અત્યુર્ધ્વ હોય છે ને લખિંધ પણ (જઘન્યથી) એજ પ્રમાણે (અન્ત યુર્ધ્વર્ત) હોય છે. અને ઉત્કૃષ્ટથી છાસક સાગરોપમથી અધિક કાળ પર્યન્ત હોય છે. બે વાર વિન્યાદિમાં અથવા ત્રણવાર અચ્યુત દેવલોકમાં ગએલાને છાસક સાગરોપમ અને તેમાં મનુષ્ય ભવનો અધિક કાળ થાય છે. તથા સર્વ જીવોને તો સર્વ કાળ પર્યન્ત (લખિંધ) છે. ૪૨૮-થી ૪૩૬.

આ લોકમાં કોઈપણ એક સમયે આલિનિબોધિક જ્ઞાનવાળા જીવદ્રવ્યોનું પ્રમાણ કેટલું હોય ? એમ પૂછવામાં આવે તો તેના ઉત્તરમાં કહેવું કે-કોઈપણ એક સમયે મતિજ્ઞાન પ્રતિપદમાન જીવો હોય અથવા ન પણ હોય, જે હોય તો એક સમયમાં પ્રતિપદમાન જઘન્યથી એક અને ઉત્કૃષ્ટથી ક્ષેત્રપદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ હોય. તથા પૂર્વપ્રતિપત્ન મતિજ્ઞાની જાણવાને ઇચ્છે ત્યારે જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ એમ બન્ને પ્રકારે ક્ષેત્ર પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગના પ્રદેશરાશિ પ્રમાણ હોય; પણ તેમા જઘન્યથી ઉત્કૃષ્ટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. ૪૨૮-૪૨૯.

ક્ષેત્રદ્વારનો વિચાર કરતાં સર્વજીવોની અપેક્ષાએ બધા મળીને આલિનિબોધિક-જ્ઞાનવાળાઓ લોકના અસંખ્યાતમા ભાગની અદર વ્યાપ્ત થાય છે, તેથી તેમનું ક્ષેત્ર પણ લોકના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે, પરંતુ એકજીવની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનવાળાનું ક્ષેત્ર સાતરાજ પ્રમાણ છે. કારણકે જ્યારે ઉર્ધ્વભાગમાં ઇલિકાગતિએ વિગ્રહ પામેલો જીવ અન્તર રહિત અન્તરાલ ભાગને સ્પર્શ કરતો અનુત્તર વિમાને જાય ત્યારે, અથવા ત્યાંથી આવતાં ઉપર કહ્યા મુજબ સાતરાજ પ્રમાણ ક્ષેત્ર હોય તથા નીચેના ભાગમા એવીજ ગાંતએ છટ્ટીનરકપૃથ્વીમા જતાં અથવા ત્યાંથા આવતાં પાચરાજ પ્રમાણ ક્ષેત્ર થાય. મતલબકે આલિનિબોધિકજ્ઞાનવાળો અહીંથી મરીને અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પત્ત થાય. અથવા ત્યાંથી ચ્યવીને અહીં મનુષ્ય થાય, ત્યારે તેના જીવ પ્રદેશનો ૬૩ સાતરાજ ક્ષેત્રપ્રમાણ થાય છે. એજ પ્રમાણે નીચેના ભાગમા ઇલિકાગતિએ છટ્ટી નરક પૃથ્વીમાં જતાં અથવા ત્યાંથી આવતાં પાચરાજ ક્ષેત્રપ્રમાણ જીવપ્રદેશનો ૬૩ થાય છે. કારણકે સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કર્યા પછી જેણે સમ્યક્ત્વ વિરાધ્યું હોય તે છટ્ટી નરક પૃથ્વી મુખી જાય છે. એમ સિદ્ધાન્તવાદીઓનો મત છે, પણ કર્મગ્રન્થવાળાઓ તો એમ કહે છે કે મનુષ્ય અથવા તિર્યચ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ વમીને વૈમાનિકદેવ શિવાય ત્યાં ઉત્પત્ત થાય, પરંતુ સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કરીને ત્યાં ઉત્પત્ત ન થાય, સાતમી નરક પૃથ્વીમાં તો ઉભયના મતે સમ્યક્ત્વ વમીનેજ ઉત્પત્ત થાય. ૪૩૦.

શિષ્ય-ભલે તે એમ હોય, પરંતુ જેણે સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કર્યું હોય, તે સાતમી નરક પૃથ્વીથી આવે, તેને નીચેના ભાગમાં છ રાજ પ્રમાણ ક્ષેત્ર કેમ હોય ? સાત રાજ કેમ ન હોય ?

આચાર્ય:-જેણે સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કર્યું હોય તેનું ગમન તો શું, પરંતુ આગમન પણ સિદ્ધા તમાં નિષેધ્ય છે. સાતમી નરક પૃથ્વીમાંથી નીકળીને બધાએ નારકીઓ તિર્યચગતિમાંજ આવે છે, મનુષ્યગતિમાં નથી આવતા. આ સ બધામાં કહ્યું છે કે-“ સત્તમમહિનેરહયા તેઝ જાઝ અણતરુવ્વટ્ટા, ન ય પાવે માણુસ્સ ” એટલે સાતમી પૃથ્વીના નારકીઓ તેહ અને વાઉકાયમાંથી અનન્તર નીકળેલા જીવો મનુષ્યપણુ પામતા નથી.” અને સમ્યક્ત્વ સહિત દેવ તથા નારકીઓ મનુષ્યમાંજ આવે છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે તિર્યચગતિમાં જનારા સાતમી પૃથ્વીના નારકીઓ મિથ્યાત્વસાહુતજ તિર્યચગતિમાં આવે છે, પણ સમ્યક્ત્વ સહિત નથી આવતા. ૪૩૧

હવે સ્પર્શનાદ્વારનો વિચાર કરીએ. તેનો વિચાર કરતાં પ્રથમ સ્પર્શના અને ક્ષેત્રનો તફાવત જાણવો જોઈએ. જે પ્રદેશમાં અવગાહીને રહેલ હોય તે પ્રદેશ ક્ષેત્ર કહેવાય, અને એ અવગાહનથી બહારનું બીજું પણ ક્ષેત્ર સ્પર્શેલું હોય તે સ્પર્શના કહેવાય. સિદ્ધાન્તમાં એક પ્રદેશની બદર અવગાહી રહેલા પરમાણુનું ક્ષેત્ર એકપ્રદેશનું કહ્યું છે, અને સાત પ્રદેશોની તેની સ્પર્શના કહી છે. એટલે કે જે એકપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલ હોય તે એક પ્રદેશ, અને બીજા છ દિશાના છ આકાશપ્રદેશ. એમ સર્વ મળીને એક પરમાણુને સાત પ્રદેશોની સ્પર્શના હોય છે. સ્પર્શના અને ક્ષેત્રનો એટલો તફાવત છે. ૪૩૨

અથવા જ્યાં અવગાહીને રહેલ હોય તે ક્ષેત્ર કહેવાય અને વિમ્બહુગતિએ જે ક્ષેત્ર સ્પર્શ થાય તે સ્પર્શના અથવા ક્ષેત્ર દેહ પ્રમાણ છે અને સચરતાં સ્પર્શના થાય છે ૪૩૩

એક આલિનિબોધિકજ્ઞાનવાળાની જે ક્ષેત્ર-સ્પર્શના છે. તે કરતાં સર્વ આલિનિબોધિકજ્ઞાનવાળાની ક્ષેત્ર સ્પર્શના અસંખ્યાતગુણી છે. કેમકે બધા મળીને આલિનિબોધિક જ્ઞાનવાળા જીવો અસંખ્યાતા છે.

કાળદ્વારનો વિચાર કરતાં મતિજ્ઞાનનો કાળ બે પ્રકારે છે. ઉપયોગથી અને લબ્ધિથી, તેમાં એક જીવનો મતિઉપયોગ કાળ જ્યન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટથી અન્તર્મુહૂર્તનો હોય છે, તે પછી લિખ ઉપયોગ પામે છે. તથા સર્વ લોકગત અનેક આલિનિબોધિક જ્ઞાનવાળાઓનો ઉપયોગ કાળ પણ તેટલોજ છે. પરંતુ તે અન્તર્મુહૂર્ત મ્હોટ જાણવું. ૪૩૪

જેણે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય એવા એક જીવને મતિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમ રૂપ આલિનિબોધિક જ્ઞાનની લબ્ધિનો કાળ જ્યન્યથી અન્તર્મુહૂર્તનો છે, તે પછી મિથ્યાત્વ અથવા કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, અને ઉત્કૃષ્ટથી છાસઠ સાગરોપમથી અધિક કાળ પર્યન્ત તે જ્ઞાનલબ્ધિનો કાળ છે ૪૩૫

શિષ્ય-એટલો બધો કાળ કેવી રીતે પૂર્ણ થાય ? તેમજ સર્વજીવોની અપેક્ષાએ તે લબ્ધિનો કાળ કેટલો હોય ?

આચાર્ય-કોઈ મુનિ મતિજ્ઞાન સહિત દેશોનકોડ પૂર્વપર્યન્ત દીક્ષા પાળીને વિજય-વૈજયન્ત-જયન્ત-અને અપરાજિત એમાંના કોઈપણ વિમાનમાં ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીશ સાગરોપમનું આશુષ્ય અનુભવીને પુનઃ મતિજ્ઞાનથી પડ્યા સિવાય મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થાય. ત્યાં પૂર્વકોડ પર્યન્ત ફરી દીક્ષા પામીને પુનઃ વિજયાદિવિમાનોમાં ઉત્કૃષ્ટ દેવાય અનુભવે, વળી પાછો ત્યાંથી મતિજ્ઞાન સહિત મનુષ્ય થઈ પૂર્વ કોડવર્ષ આશુ ભોગવીને સિદ્ધ પામે, એ પ્રમાણે વિજયાદિમાં બે વાર જનારાને અથવા બાવીસ સાગરોપમની સ્થિતિવાળા અમ્મુત

દેવલોકમાં ત્રણવાર જનારાને છાસક સાગરોપમથી અધિકકાળ થાય. તેમાં છાસક સાગરોપમ ઉપરનો જે કાળ કહ્યો છે, તે મનુષ્યમવ સખધી ત્રણ અથવા ચાર પૂર્વ કોડના વર્ષ સમજવાં. તથા સર્વજીવની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનનો સર્વકાળ છે. એટલે નિરતર-ગમે ત્યારે પણ મતિજ્ઞાનવાળા જીવો હોય છેજ. ૪૩૬.

હવે અન્તર આદિ દ્વારો કહે છે.

एगस्स जह्लेणं अंतरमन्तोमुहुत्तमुक्कोसं ।

पोगलपरिअट्ठं देसुणं दोसबहुलस्स ॥ ४३७ ॥

जममुचं तेहिं तओ नाणाजीवाणमन्तरं नत्थि । दारं ।

मइनाणी सेसारं जीवाणमणन्तभागम्मि ॥ ४३८ ॥ दारं ।

भावे खओवसमिण मइनाणं नत्थि सेसभावेसु । दारं

योवा मइनाणविदो सेसा जीवा अणंतगुणा ॥ ४३९ ॥

नेहस्सओ विसેસો भाग-प्पबहूण तेण तम्सेव ।

પદિવજ્જમાણ-પદિવજ્જગાણમપ્પા-બહું જુત્તં ॥ ૪૪૦ ॥

થોવા પવજ્જમાણા અસત્ત્વગુણિયા પવજ્જયજહ્ણા ।

उक्कोसए पवन्ना होंति विसेमाहिया तत्तो ॥ ४४१ ॥

અહવા મઇનાણીણં સેસયનાણીહિં નાણરહિણ્હિ ।

कज्ज सहोभएहि य अहवा गच्चाइमेएण ॥ ४४४ ॥

લવ્વણ-વિહાણ-વિસયા-ણુઓગદારેહિં વણિયા બુદ્ધી ।

तयणंतरमुहिदं सुयनाणमओ परूवेस्सं ॥ ४४३ ॥

ગાથાર્થ —એક જીવને (મતિજ્ઞાન પ્રાપ્તિનુ) અન્તર જવન્યથી અન્તર્મુહૂર્તનુ, અને ઉત્કૃષ્ટથી (આશાતનાદિ) બહુ દોષવાળાને અર્ધપુદ્ગળ પરાવત મા કંઈક ન્યૂનકાળ પર્યન્તનુ છે. આભિનિબોધિક જ્ઞાનવાળાઓ વડે આ જગત શૂન્ય નથી, તેથી સર્વ જીવોની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનનુ અન્તર નથી. તથા તે મતિજ્ઞાનવાળાઓ શેષજ્ઞાનવાળાઓના અનન્તમા ભાગે છે. ક્ષાયોપશમિકભાવમાં મતિજ્ઞાન છે, બાકીના ભાવોમાં નથી, મતિજ્ઞાનવાળા થોડા છે, અને બાકીના જ્ઞાનવાળા તેથી અનન્તગુણા છે. અહીં ભાગ અને અદ્યપ્યહુત્વમાં અર્થથી કંઈ ભેદ નથી, તેથી તે મતિજ્ઞાન પામેલા અને પામતાઓનુ અદ્ય-પ્યહુત્વ કહેવુ શેષ્ય છે. મતિજ્ઞાન પામતા થોડા અને તે કરતાં પૂર્વે પામેલા જવન્યથી અસખ્યાત ગુણા, તથા તે કરતા પૂર્વે પામેલા ઉત્કૃષ્ટથી વિશેષાધિક છે. અથવા મતિજ્ઞાન વાળાઓનુ અદ્ય પ્યહુત્વ, શેષજ્ઞાન વાળાઓ સાથે, જ્ઞાન રહિતની સાથે, એ ઉભય સાથે, અને ગતિઆદિ ભેદ કરીને કરતુ બેધએ. લક્ષણ-ભેદ-વિષય-અને અનુચોગદ્વારોવડે મતિજ્ઞાનનુ વર્ણન કર્યું. હવે તે પછી પહેલાં કહેલુ શ્રુતજ્ઞાન પ્રરૂપીશુ, ૪૩૭-થી-૪૪૩.

કોઈ જીવ સમ્યક્ત્વ સહિત મતિજ્ઞાન પામીને સમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ થાય, તે પછી અન્તર્મુહૂત મિથ્યાત્વે રાહને જે પુન પછુ સમ્યક્ત્વ સહિત મતિજ્ઞાન પામે તો તેને મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના વિરહ કાગરૂપ અન્તર જવન્યથી અન્તર્મુહૂર્તનુ છે. અને મહોદી આશા તના વિગેરે બહુ દોષવાળા તેમજ સમ્યક્ત્વથી પડેલા જીવને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર અર્ધપુદ્ગળ-

પરાવર્તમાં કંઈક ન્યૂનકાળ પર્યન્તનુ છે. તેટલા કાળ પછી ફરી સમ્યક્ત્વ અને મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. ૪૩૭

સર્વ જીવની અપેક્ષાએ અન્તર વિચારીએ તો નારકાદિ ચારગતિવાળા આ ત્રણે જીવન મતિજ્ઞાનવાળાઓથી શૂન્ય નથી, એટલે કે સર્વજીવની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનનો અન્તર કાળ નથી, કેમકે દરેક સમયે કોઈને કોઈ જીવ તે જ્ઞાનવાળો હોય છેજ

ભાગદ્વારમાં વિચાર કરતા મતિજ્ઞાનવાળાઓ બાકીના જ્ઞાનવાળાઓના અનન્તમા ભાગે છે. કેમકે બાકીના જ્ઞાનવાળાઓ કેવળી સહિત અનન્તા છે, અને મતિજ્ઞાનવાળાઓ તો સર્વ લોકમાં પણ અસંખ્યાતાજ છે. ૪૩૮

ભાવદ્વારમાં વિચાર કરતા મતિજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિકભાવમાં થાય છે, કેમકે મતિજ્ઞાનનાવરણ કર્મ ઉદય પામેલું ક્ષીણ થયું હોય અને નહિ ઉદય પામેલું ઉપશાન્ત હોય ત્યારે મતિજ્ઞાન થાય છે.

અદ્ય-બહુત્વથી વિચાર કરતાં મતિજ્ઞાનવાળા થોડા છે, અને શેષ જ્ઞાનવાળા-સિદ્ધ-કેવળી વિગેરે તેનાથી અનન્તગુણ છે. ૪૩૯

અહીં ભાગદ્વાર અને અદ્ય-બહુત્વદ્વારમાં અર્થથી કંઈ ભેદ નથી, તેથી કરીને મતિજ્ઞાન પામેલા અને પામતાઓનું અદ્ય-બહુત્વ કહેવું એકજ છે. ૪૪૦.

આભિનિયોધિક જ્ઞાનવાળા ઓછામાં ઓછા એક-બે-અથવા ત્રણ હોય છે, અને વધારેમાં વધારે તેથી અસંખ્યાતગુણ હોય છે. એ પ્રમાણે મતિજ્ઞાન પામતા હોય તેવા જીવ સર્વથી થોડા છે, તે કરતાં પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય એવા જીવ ઓછામાં ઓછા અસંખ્યાતગુણ છે, કેમકે તે તો ઘણા કાળના સંમિલિત હોય છે, અને પામનારાઓ તો અમુક એકસમયેજ હોય છે. તથા પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય એવા જીવો જઘન્યપદવર્તિ કરતાં ઉત્કૃષ્ટપદમાં વિશેષાધિક હોય છે. ૪૪૧.

અથવા આ અદ્ય-બહુત્વ બીજી રીતે પણ થાય છે. મતિજ્ઞાનવાળાઓનું અદ્ય-બહુત્વ વિચારતાં બીજા જ્ઞાનવાળાઓના અનન્તમા ભાગે મતિજ્ઞાનવાળા જીવો છે. શેષ જ્ઞાનથી રહિત જીવોની સાથે વિચારતાં મતિજ્ઞાન પામતા થોડા છે, અને તે કરતાં પૂર્વે પામેલા અસંખ્યાતગુણ છે બાકીના જ્ઞાનવાળાઓની સાથે અદ્ય-બહુત્વ વિચારતાં સર્વથી થોડા મનુષ્યવજ્ઞાનવાળા, તેથી અસંખ્યાતગુણ અવધિજ્ઞાનવાળા, તે કરતાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાનવાળા વિશેષાધિક અને તે બે-મતિ-શ્રુતજ્ઞાનવાળા પરસ્પર વુદ્ધ છે. તથા તેમના કરતાં કેવળજ્ઞાની અનન્તગુણ છે. એજ પ્રમાણે પૂર્વે પામેલા અને પામતાઓની સાથે પણ પોતાની બુદ્ધિથી અદ્ય-બહુત્વ વિચારી લેવું.

અથવા ગતિઆદિના ભેદે અદ્ય-બહુત્વ વિચારવું. જેમકે સર્વથી થોડા મતિજ્ઞાનવાળા મનુષ્યો છે, તેથી નારકીઓ અસંખ્યાતગુણ છે. તેથી તિર્યચો અસંખ્યાતગુણ છે. અને તેથી દેવો અસંખ્યાતગુણ છે એ પ્રમાણે સર્વત્ર અદ્ય-બહુત્વ વિચારી લેવું. ૪૪૨.

આભિનિયોધિક (મતિ) શબ્દની વ્યુત્પત્તિ વિધાન, બોધરૂપ લક્ષણ, અવગ્રહ વિગેરે ભેદ, દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિ વિષય, અને સત્પદપ્રરૂપણાદિ અનુચોગદ્વારોથી આભિનિયોધિક જ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિની વ્યાખ્યા કરી; હવે પછી અનુક્રમે આવતું શ્રુતજ્ઞાન વિસ્તારથી કહેવાશે. ૪૩૭-થી ૪૪૩.

इति श्रीआभिनिवोधिकज्ञानं समाप्तम् ॥

હવે શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહે છે. આ સ્થળે

આભિણિવોહિયનાણે અઢાવીસં ॥ નિ० ૧૬

ગાથા નિર્ચુક્તિમા દેખાય છે. તે સુગમ જાણીને અગર તેનો અર્થ કહેવાઈ ગયો છે એમ માનીને તેની વ્યાખ્યા સુકી દબને આગળની ગાથા કહે છે

પત્તેયમક્ષરાઈ અક્ષરસંજોગ જત્તિયા લોણ ।

एवङ्गया सुयनाणे पयडीओ होंति नायव्वा ॥ ૪૪૪ ॥ ૧૬ ॥ ૧૭ ॥

ગાથાર્થ.—દરેક અક્ષરો અને અક્ષરના સંયોગો લોકમા જોડલા છે તેટલા ભેદ શ્રુતજ્ઞાનના છે એમ જાણવું ૪૪૪

દરેક અક્ષરાદિ અક્ષરો અનેક ભેદ છે. જેમકે અક્ષર સાતુનાસિક અને નિરનુનાસિક પુનઃ એ દરેક દ્વસ્વ-દીર્ઘ-અને ધ્રુવ એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારે છે અને એ દરેક ભેદો પણ ઉદાત્ત અનુદાત્ત અને સ્વરિત એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારે છે. એ બધા મળીને એક અક્ષરનાજ અઢાર ભેદ છે. એજ પ્રમાણે ઇકારાદિમા પણ યથાયોગ્ય અઢાર અઢાર ભેદ જાણવા. તથા દુનિયામાં બેઆદિ અક્ષરોના સંયોગો જેના કે ઘટ પર વિગેરે વ્યાખ્યા સ્ત્રી ઇત્યાદિ. તે સંયોગો અનન્તા છે તેમાએ એકેક સંયોગ સ્વરૂપ પર્યાયની અપેક્ષાએ અનન્તપર્યાયવાળો છે. તેથી શ્રુતજ્ઞાનના ભેદો પણ તેટલાજ જાણવા. ૪૪૪

એ ઉપર હવે લાખ્યકાર મહારાજ લાખ્ય કહે છે.

સંજુત્તા-સંજુતાણ તાણમેગક્ષરાઈસંજોગા ।

होंति अणंता तत्थवि एक्केकोऽणंतपज्जाओ ॥ ૪૪૫ ॥

તે અક્ષરાદિ અક્ષરોના સંયુક્ત અને અસંયુક્ત સંયોગો અનન્તા છે તેમાં પણ એકેક સંયોગ અનન્તપર્યાયવાળો છે.

સંયુક્ત-અસંયુક્ત એવા એક આદિ અક્ષરોના સંયોગો અનન્તા છે. જેમકે “ અબ્ધિ પ્રાસ ” આ વાક્યમાં એક એક અક્ષરનો સંયોગ છે, તેથી તે સંયુક્ત એકાક્ષર સંયોગ કહેવાય, અને “ ઘટ પર ” એ શબ્દોમાં કોઈ અક્ષર સંયુક્ત નથી તેથી તે અસંયુક્ત એકાક્ષર સંયોગ કહેવાય. આવા સંયુક્ત અને અસંયુક્ત સંયોગો અનન્તા છે અને તે દરેક સંયોગ સ્વ-પર પર્યાયો પૂર્વે કહેલા ન્યાયે કરીને અનન્ત પર્યાયવાળો છે. ૪૪૫

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

सखेज्जकूखरजोगा होंति अणंता कहं ? जमभियेयं ।

पंचत्विक्कायगोयरमण्णोणविलकूखणमणंतं ॥ ૪૪૬ ॥

અક્ષરસંયોગો સંખ્યાતા હોઈ શકે અનન્તા કેમ હોય ? ઉત્તર—પંચાત્તિકાય સંખ્યાથી જે અભિધેયો તે અન્યોન્ય વિવક્ષણ હોવાથી અક્ષર સંયોગો અનન્તા છે. ૪૪૬

શિષ્ય —અક્ષરાદિ અક્ષરો સંખ્યાતા હોવાથી તેના સંયોગો પણ સંખ્યાતાજ હોઈ શકે, અનન્તા કેવી રીતે હોય ?

શુર —અક્ષરો સ ખ્યાતા હોવા છતાં પણ સ યોગો અનન્તા છે. કારણકે માંહે માંહે સરખા નહીં એવા પ ચાસ્તિકાય સ્કંધ-દેશ-પ્રદેશ-પરમાણુ અને દ્વયણુકઆદિ અભિધેય અનન્તા છે. અને અભિધેય (કહેવા યોગ્ય વસ્તુ) અનન્તા હોવાથી અભિધાનો (વસ્તુનાં નામો) પણ અનન્ત છે. તેથી સ યોગો પણ અનન્તા છે. ૪૪૬

એ વાત સ્પષ્ટ કહે છે.

અણુઓ પસવુદ્દીર્ઘે ભિન્નરૂવાઈં ધ્રુવમર્ગનાઈં ।

જં કમસો દન્વાઈ હવતિ ભિન્નાભિહાણાઈં ॥ ૪૪૭ ॥

પરમાણુથી આર લીને અનુક્રમે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ સર્વદા અનન્તા દ્રવ્યો લિખ ૧ રૂપવાળા અને લિખ ૨ નામવાળાં છે. ૪૪૭

એક પરમાણુથી આર લીને અનુક્રમે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ એક પુદ્ગલાસ્તિકાયમાં પણ સર્વદા અનન્તા દ્રવ્યો લિખ લિખ રૂપવાળા અને લિખ લિખ નામવાળાં છે. જેમકે પરમાણુ-દ્વિઅણુક ત્રિઅણુક ચતુરણુક, ઇત્યાદિ છેક અનન્ત પ્રદેશિક પર્યન્ત લિખ લિખ રૂપવાળા સર્વ છે. અને તે દરેક અનેક નામવાળાં પણ છે, જેમકે-આણુ-પરમાણુ-નિરસા નિર્લેહ-નિરવયવ-નિપ્રદેશ-અપ્રદેશ વિગેરે, તેમજ બેઅણુ-બેપ્રદેશી-બે ભેદ-બે અવયવ વિગેરે. એજ પ્રમાણે સર્વદ્રવ્ય અને સર્વપર્યાયોમા યોજવું. ૪૪૭

તેજાભિહાણમાર્ગ અભિધેયાર્ગંતપજ્જવસમાણ ।

જં ચ સુયમ્મિવિ મણિય અર્ગંતગમ-પજ્જયં સુત્તં ॥ ૪૪૮ ॥

તેથી અભિધાનનું પ્રમાણુ અભિધેયના અનન્તા પર્યાય સમાન છે. કેમકે શ્રુતમાં પણ અનન્તા ગમ અને પર્યાયવાળું સૂત્ર કહ્યું છે.

જે કારણથી અભિધેય અનન્ત, લિખરૂપવાળું અને લિખનામવાળું છે, તે કારણથી અક્ષરસ યોગરૂપ અભિધાનો (નામો) નું પ્રમાણુ સ ખ્યાતું છે, તોપણ અભિધેયમાં રહેલા પર્યાયના સમૂહ જેટલું તેનું પ્રમાણુ છે. એટલેકે જેટલું પ્રમાણુ અભિધેયનું છે, તેટલુંજ પ્રમાણુ અભિધાનનું પણ છે. કેમકે અભિધેયના ભેદથી અભિધાનનો પણ ભેદ હોય છે. કારણકે જે રૂપે અકારાદિ વર્ણો (અક્ષરો) ધરાદિ શબ્દમા સ યુક્ત છે, તેજ સ્વરૂપે પદાદિ શબ્દમાં સ યુક્ત નથી અને જો તેજ સ્વરૂપે પદાદિશબ્દમા પણ વર્ણો સ યુક્ત હોય, તો ધર અને ધરના સ્વરૂપની પેઠે એકરૂપ શબ્દથી કહેવા યોગ્ય હોવાથી અભિધેય (વસ્તુ) - માં એકતાનો પ્રસંગ થાય. મારે અભિધેય અનન્ત હોવાથી અભિધાન પણ અનન્ત છે. અને સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે “ અનન્તા ગમે તે અનન્તા પર્યાયવાળાં (સૂત્રો) છે. ” આથી એ સિદ્ધ થયું કે સ યુક્ત અને અસ યુક્ત અક્ષર સ યોગો અનન્તા છે. ૪૪૮

કત્તો મે વળેડં સત્તી સુયનાણસવપયડીઓ ? ।

ચોદસવિહનિક્ખેવં સુયનાણે આવિ વોચ્છામિ ॥૪૪૯॥૧૭। ૧૮

શ્રુતજ્ઞાનના એ સર્વભેદોને વર્ણવવાની મારી શક્તિ ક્યાંથી હોય ? તેથી શ્રુતજ્ઞાન-સંબંધી ચૌદ પ્રકારના નિર્દેશ કહીશું ૪૪૯

શ્રુતજ્ઞાનના એ સર્વ ભેદો વર્ણવ કરવાની મારી શક્તિ ક્યાંથી હોય ? અર્થાત્ નજ હોય. તે કારણથી શ્રુતજ્ઞાન એટલે સમ્યક્ શ્રુત, શ્રુતઅજ્ઞાન એટલે અસમ્યક્ શ્રુત વિ. આ. ૨/

અને એ ઉભયશ્રુત એટલે દર્શનપારબ્રહ્મવિશેષથી અક્ષર અનક્ષરાદ શ્રુતમાં ચૈદ્ર પ્રકારે નિદેશ--ન્યાસ કહીશું. ૪૪૯

એ ઉપર લાખ્યકાર મહારાજ કહે છે.

પયદિત્તિ જો તદસો હેઝ વા તસ્સ તસ્સમાવો વા ।

તે યાજંતા સર્વે તઓ ન તીરંતિ વોત્તું જે ॥ ૪૫૦ ॥

પ્રકૃતિ એટલે જે તેનો અશ અથવા હેતુ અથવા સ્વભાવ તે સર્વ અનન્તા હોવાથી તે બધા કહી શકાય નહિ. ૪૫૦

શ્રુતજ્ઞાનનો અશ એટલે અગપ્રવિષ્ટાદિ શ્રુતનો ભેદ તે પ્રકૃતિ કહેવાય અથવા શ્રુતજ્ઞાનનો બાહ્ય અને અભ્યન્તર હેતુ તે પણ પ્રકૃતિ કહેવાય. પાનામાં લખેલા જે અક્ષરાદિ તે શ્રુતજ્ઞાનનો બાહ્ય હેતુ છે. અને ક્ષયોપશમની વિચિત્રતા તે અભ્યન્તર હેતુ છે. વળી શ્રુતજ્ઞાન સ્વભાવ એટલે એકે દ્રિયથી આરભીને ચૈદ્રપૂર્વધર પર્યન્તના છવોતુ ભિન્ન ભિન્ન રૂપવાળુ જ્ઞાન તે પણ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. એ સર્વ અશા—હેતુઓ અને સ્વભાવો અનન્તા છે. તેથી કરીને આયુષ્ય પરિમિત હોવાથી અને વાણી કમવર્તિ હોવાથી તે સર્વ પ્રકૃતિઓ—ભેદો કહી શકાય નહિ. ૪૫૦

કારણકે—

જાવંતો વયનપદા સુયાનુસારેણ કેદ્ લબ્ધંતિ ।

તે સર્વે સુયનાણં તે યાજંતા મદ્વિસેસા ॥ ૪૫૧ ॥

જેટલા વચનમાર્ગો શ્રુતાનુસારે કેઈ પ્રાપ્ત કરે છે, તે સર્વે શ્રુતજ્ઞાન છે. અને તે શ્રુતાનુસારીમાર્ગો એટલે મતિજ્ઞાનવિશેષો અનન્તા છે. ૪૫૧

જેટલા વચનમાર્ગો—સ કેતો અથવા મતિજ્ઞાનવિશેષો કેઈ શ્રુતાનુસારે પ્રાપ્ત કરે છે તે બધાએ વચનમાર્ગો—સ કેતો શ્રુતજ્ઞાનજ છે. અને તે શ્રુતાનુસારી વચનમાર્ગરૂપ મતિવિશેષો અનન્તા છે. અહીં એવી શકા ન કરવી, કે જે મતિવિશેષ છે તે શ્રુતજ્ઞાન કેમ હોઈ શકે ? કારણકે શ્રુતાનુસારી મતિવિશેષ એ શ્રુતજ્ઞાનજ છે. એ વાત પૂર્વે મતિ-શ્રુતનો ભેદ વિચારતા વિસ્તારથી કહી ગયા છીએ. ૪૬૧

ઉક્કોસયસુયનાણીવિ જાણમાણોઽવિ તેઽમિલપ્તેઽવિ ।

ન તરદ્ સર્વે વોણું ન પહુપદ્ જેણ કાલો સે ॥ ૪૫૨ ॥

તે અનન્તા શ્રુતજ્ઞાનના વિશેષો અભિલાખ્ય (કહી શકાય એવા) હોય છતાં પણ ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની (ગણધર મહારાજ) સરખા પણ તે સર્વેને બાણતા છતાં પણ કહી શકે નહિ. કારણકે તેમને તે બોલતાં કાળ પૂર્ણ થાય. ૪૫૨ (જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની પણ શ્રુતજ્ઞાન વિશેષ સર્વે કહેવા યોગ્ય એવા હોય પણ કહી શકે નહિ, ત્યારે મહારા જેવા તો ક્યાંથીજ કહી શકે ?) કેમકે આયુષ્ય પરિમિત છે અને વાણી તો અનુક્રમે બોલાય છે, મારે સર્વે ભાવો કહી શકાતા નથી. ૪૫૨

હવે શ્રુતજ્ઞાનમાં ચૈદ્ર પ્રકારે નિદેશ કહે છે.

નાણમ્મિ સુપ્પ ચોદ્ધસવિહં ચ સદ્દેણ તદ્દ ય અન્નાણે ।

અવિસદ્દેણુમયમ્મિ વિ કિંચિ જહાસંભવં વોચ્છં ॥ ૪૫૩ ॥

શ્રુતજ્ઞાનમાં અને “અ” શબ્દથી શ્રુતઅજ્ઞાનમાં તથા ‘અપિ’ શબ્દથી (દર્શનપરિમિહ-વિશેષથી અક્ષર અનક્ષરોદિશ્રુત) ઉભય શ્રુતમાં કિંચિત્ યથાસ ભવ ચૈદ પ્રકારે નિર્દેષ કહીશુ. ૪૫૩

અક્ષર સળી સમ્મં સાઈયં ચલુ સપજ્જવસિયં ચ ।

ગમિયં અંગપવિટ્ સત્તવિ ણ્ણ સપડિવક્ખા ॥ ૪૫૪ ॥ ૧૮ । ૧૯ ॥

અક્ષરશ્રુત-સ જ્ઞીશ્રુત-સઅશ્રુત-સાદિશ્રુત-સપર્યવસિતશ્રુત (અતે કરીને સાહત) ગમિકશ્રુત અને અગપવિટ્શ્રુત એ સાતે ભેદો પ્રતિપક્ષ સહિત (અનક્ષરશ્રુત-અસ જ્ઞી-શ્રુત-મિથ્યાશ્રુત-અનાદિશ્રુત-અપર્યવસિત શ્રુત-(અનત) અગમિકશ્રુત અને અગપાદ્ય શ્રુત. ચૈદ ભેદ (નિર્દેષ) શ્રુતજ્ઞાનના છે. ૪૫૪

હવે પ્રથમ ભેદ અક્ષરશ્રુત નામનો કહે છે.

ન ક્વરઈ અણુવઓગેઽવિ અક્ષરં સો ય ચેયણાભાવો ।

અવિસુદ્ધનયાણ મયં સુદ્ધનયાણં સ્વરં ચેય ॥ ૪૫૫ ॥

અનુપયોગમાં પણ જે ચળે નહિ તે અક્ષર. તે (નૈગમાદિ અશુદ્ધનયોના મતે જીવના જ્ઞાનપરિણામરૂપ) ચેતનાસ્વભાવ છે, અને (રૂબુસુત્રાદિ શુદ્ધનયોના મતે તો) તે જ્ઞાન ક્ષર છે, ચળે છે, અક્ષર નથી. ૪૫૫

કારણ કે—

અવઓગેવિય નાણ સુદ્ધા ઇચ્છંતિ જં ન તવિરહે ।

ઉપ્પાય-મણુરા વા જ તેસિં સવપજ્ઞાયા ॥ ૪૫૬ ॥

શુદ્ધનયો ઉપયોગ હોય ત્યારેજ જ્ઞાન માને છે, ઉપયોગ વિના નથી માનતા; કેમકે તેમના મતે સર્વપર્યાયો ઉત્પત્તિ અને નાશ પામવાવાળા છે. ૪૫૬

ઋબુસુત્રાદિ શુદ્ધનયો ઉપયોગ હોય ત્યારેજ જ્ઞાન માને છે, ને ઉપયોગ વિના નથી માનતા, જે ઉપયોગવિના પણ જ્ઞાન માનવામાં આવે, તો ધરાદિને પણ જ્ઞાનવાળા માનવા ભોધએ, કેમકે તેમને પણ ઉપયોગ નથી. અથવા એ શુદ્ધનયોના મતે માદ્યે આદિ સર્વ પર્યાયો અને ધટઆદિ ભાવો ઉત્પત્તિ અને નાશ પામવાવાળા છે. પણ કેદંત્રે નિત્ય-પણાથી અક્ષર નથી. માટે તેમના મતે જ્ઞાન પણ ઉત્પત્તિ અને નાશ પામવાવાળું હોવાથી ક્ષર-ચાલત છે. પરંતુ નૈગમાદિઅશુદ્ધનયોના મતે સર્વ ભાવો-પદાર્થો અવસ્થિત હોવાથી જ્ઞાન પણ અવસ્થિત-અક્ષર-અચલિત છે. ૪૫૬

એ પ્રમાણે અભિલાપના હેતુભૂત વિજ્ઞાનનું અક્ષરપણું અને અનક્ષરપણું કહું, હવે અભિલાપવિજ્ઞાનના વિષયભૂત અભિલાષ્યઅર્થોનું અક્ષરપણું અને અનક્ષરપણું નયવિભાગે કહે છે.

* પ્રથમ કર્મપ્રશ્નની સાતમી ગાથા તરીકે આ ગાથા છે. અને આઠમીગાથાશ્રુતજ્ઞાનના વીસભેદ આ પ્રમાણે આપ્યા છે.

પજ્ઞય અક્ષર પય સંવાયા પડિવસિ તદય અણુઓનો ।

પાહુપાહુક પાહુક વત્થુ પુલ્લા ચ સસમાસા ॥ કર્મ ૧-૮ ॥

અમિલપ્પાવિય અત્યા સવ્વે દવ્વટ્ટિયાણ જં મિચ્છા ।

પજ્જાણાનિચ્છા તેણ સ્વરા અક્કરા ચેવ ॥ ૪૫૭ ॥

(૪૫-૫૫-આકાશઆદિ) બધાએ અભિલાષ્ય અર્થો, દ્રવ્યાસ્તિકનયના અભિપ્રાયે નિત્ય હોવાથી અક્ષર છે, અને પર્યાયાસ્તિકનયના અભિપ્રાયે અનિત્ય હોવાથી ક્ષર એટલે ચલિત છે. ૪૫૭.

અહીં શિષ્ય શકા કરે છે કે—

एव सर्वं चिय नाणमक्खरं जमविसेसियं सुत्ते ।

अविमुद्धनयमएणं को सुयनाणे पइविसेसो ? ॥ ૪૫૮ ॥

(જે ચલિત ન થાય તે અક્ષર) એ પ્રમાણે જો કહીએ તો સર્વ જ્ઞાન અક્ષરજ છે, અને સૂત્રમાં પણ સામાન્યથી કહ્યું છે, તો પછી અવિશુદ્ધનયના મતે શ્રુતજ્ઞાનમાં શો તફાવત છે ? ૪૫૮

જે ચલિત ન થાય તે અક્ષર, એ પ્રમાણે જો કહેતા હો, તો સર્વ-પાંચે પ્રકારનું જ્ઞાન અશુદ્ધનયના મતે અક્ષરજ છે, કેમકે બધાંએ જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપથી ચલિત નથી થતાં. અને સૂત્રમાં પણ સામાન્યથીજ કહ્યું છે, કે “ સર્વ જીવોને અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ નિત્ય ઉઘાડો છે.” તેમાં પણ અક્ષરશબ્દથી સામાન્યપણે જ્ઞાન માન્ય છે, પણ શ્રુતજ્ઞાન નથી કહ્યું વળી બધાએ ભાવો અશુદ્ધનયના અભિપ્રાયે તો અક્ષરજ છે, તો પછી અહીં શ્રુતજ્ઞાનમાં શો તફાવત છે, કે જેથી અક્ષરશ્રુત-અનક્ષરશ્રુત વિગેરે કહેા હો ? ૪૫૮

ઉપરોક્ત શિષ્યની શકાનું સમાધાન કરવાને શ્રીગુરૂ કહે છે કે—

जइवि हु सर्वं चिय नाणमक्खरं तहवि रुद्धिओ वभो ।

भण्णइमक्खरमिहरा न खरइ सर्वं सभावाओ ॥ ૪૫૯ ॥

એ કે સર્વજ્ઞાન અક્ષર છે, તો પણ રૂઢિવશાત્ અહીં વર્ણને અક્ષર કહેવાય છે. અન્યથા તો સર્વ વસ્તુ સ્વભાવથી તો ચલિત નથીજ થતી. ૪૫૯

જો કે અશુદ્ધનયોના અભિપ્રાયે સર્વજ્ઞાન અને સર્વભાવો અક્ષર (નિત્ય છે,) તો પણ રૂઢિવશાત્ અહીં અકારાદિ વર્ણનેજ અક્ષર કહેલ છે. બીજી રીતે તો જેમ છે તેમજ છે. “ गच्छतीति गौ ” એટલે જે ગાય છે તે ગાય, “ पके जात पकज ” એટલે કીચડમાં થએલું હોય તે કમળ. ઇત્યાદિ સામાન્ય અર્થનું પ્રતિપાદન કરનારા શબ્દો પણ રૂઢિવશાત્ વિશેષ અર્થનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે તેવીજ રીતે અહીં પણ અક્ષરશબ્દને વર્ણરૂપેજ કહેલ છે. અને વર્ણ એ શ્રુતરૂપ છે, તેથી તેનેજ અહીં અક્ષર અનક્ષર રૂપ કહેલ છે. અન્યથા તો તારા કહેવા શુભબ અશુદ્ધનયોના મતે કરીને તો સર્વ વસ્તુ સ્વભાવથી ચલિત થતી નથી તેથી અક્ષરજ છે. ૪૫૯

હવે એ શ્રુતરૂપવર્ણની બ્યુત્પત્તિ કહે છે.

वणिज्जइ जेणत्थो चित्तं वण्णेण वाऽहवा दव्वं ।

वणिज्जइ दाइज्जइ भण्णइ तेणक्खरं वण्णो ॥ ૪૬૦ ॥

જેમ કાળા લીલા પીતઆદિ વર્ણ-૨ અવડે ચિત્રચિત્રામણુ સિત્થેશ્વરઆદિકે વીશે પ્રકાશાય

છે, તેમ જે વડે અર્થ પ્રકાશાય-પ્રગટ કરાય તે વર્ણ. અથવા યૈતાદિ વર્ણવડે આયઆદિ દ્રવ્યનુ વર્ણન કરાય, દેખાડાય અને બોલાય, તે વર્ણ અક્ષર કહેવાય છે. ૪૬૦

એ વર્ણ (અક્ષર) સ્વર અને વ્યંજન એમ બે પ્રકારે છે, તેથી સ્વર અને વ્યંજન શબ્દનો અર્થ કહે છે.

અવસ્થરસરણેણ સરા વંજણમવિ વંજણેણ અત્યસ્સ ।

અત્યે ય સ્વરઙ્ગ ન ય જેણ સિવ્જ્ઙઙ્ગ અક્ષર તેણ ॥ ૪૬૧ ॥

અક્ષરોના અનુસરવા વડે સ્વરો કહેવાય છે, અને અર્થને પ્રગટ કરવા વડે વ્યંજન કહેવાય છે અથવા જે અર્થનું પ્રતિપાદન કરે, પણ સ્વય ક્ષીણ ન થાય તે અક્ષર કહેવાય છે, ૪૬૧.

અક્ષરો (પદાર્થદિરૂપ)ને અનુસરણ કરવા રૂપ સ્વરણવડે અકારાદિ સ્વરો કહેવાય છે. અથવા અક્ષરના એટલે ચૈતન્યના અનુસરણથી અકારાદિ સ્વરો કહેવાય છે. કેમકે શબ્દના ઉચ્ચાર વિના અન્તર્વિજ્ઞાન બધી શકાય નહિ. અને શબ્દમાં સ્વરો તો હોયજ છે. માટે અક્ષરના અનુસરણથી અકારાદિ સ્વરો કહેવાય. અર્થ-પદાર્થને પ્રગટ કરવાવડે ક આદિ વ્યંજન કહેવાય. અહીં પહેલાં અક્ષરશબ્દને જ્ઞાનવાચી કહ્યો છે, અને અહીં વર્ણવાચી કહ્યો છે. તેથી અર્થને જે કાર છે-વ્યુત્પત્તિથી કહે છે તે અક્ષર. (અર્થશબ્દમાંથી રકાર અને થકારનો લોપ થવાથી અક્ષર શબ્દ બને છે,) અથવા ભુદા ભુદા વર્ણોના સ યોગથી જે અનન્તા અર્થો પ્રતિપાદન કરે છે, પણ સ્વય ક્ષીણ નથી થતા, તે અક્ષર કહેવાય છે. ૪૬૧.

એ પ્રમાણે સ ક્ષેપથી સ્વર અને વ્યંજનનો શબ્દાર્થ કહ્યો; હવે વિસ્તારથી કહે છે.

સુદ્ધાઙ્ગિ સરંતિ સયં સારંતિ ય વંજણાં જં તેણં ।

હોંતિ સરા ન કયાઙ્ગિ તેહિં વિણા વંજણં સરઙ્ગ ॥ ૪૬૨ ॥

વંજિજ્ઙઙ્ગ જેણડત્યો ઘટો વ્વ દીવેણ વંજણં તો તં ।

અત્યં પાણ સરા વજેતિ ન કેવલા જેણ ॥ ૪૬૩ ॥

કેવળ એકલા અવગરે સ્વરો પણ વિષ્ણુઆદિ વસ્તુને કહે છે અને વ્યંજનોને ઉચ્ચાર-યોગ્ય કરે છે; કેમકે સ્વરો વિના વ્યંજન કદિપણ અર્થપ્રતિપાદન નથી કરતા, તેથી તે સ્વરો કહેવાય છે. તથા જેમ દીવાવડે ધડો પ્રગટ કરાય છે, તેમ જેવડે અર્થ પ્રગટ કરાય તે વ્યંજન કહેવાય છે, કેમકે વ્યંજન વિનાના એકલા સ્વરો પ્રાયઃ (ધણુ કરીને) અર્થને પ્રગટ કરી શકતા નથી. ૪૬૨-૪૬૩.

વ્યંજન રહિત એકલા અકારાદિ સ્વરો સ્વય વિષ્ણુઆદિ વસ્તુનું કથન કરે છે, અને વ્યંજનો સ્વર સંયુક્ત હોય તો ઉચ્ચારાય છે માટે તેમને ઉચ્ચાર યોગ્ય કરે છે, તે કારણથી એ અકારાદિ સ્વરો કહેવાય છે, કેમકે તે સ્વરો વિના વ્યંજનોના ઉચ્ચાર કદિપણ અર્થને પ્રતિપાદન કરતો નથી. તેમજ બીજા વ્યંજન સાથે બોડાએલ વ્યંજનો સ્વરો વિના ઉચ્ચારી શકાય પણ નહિ. માટે વ્યંજનોને ઉચ્ચાર યોગ્ય કરનાર હોવાથી અકારાદિ સ્વરો કહેવાય છે.

તથા દીપકવડે જેમ ધડાદિ અર્થ પ્રગટ કરાય છે-જપ્તવાચી છે, તેમ જો વડે અર્થ-

વસ્તુ પ્રગટ કરાય તે વ્યંજન કહેવાય છે. વ્યંજનની મદદ સિવાય એકલા સ્વરો પ્રાયઃ કદિપણ બાહ્યઅર્થ પ્રગટ કરી શકતા નથી. કારણકે વ્યંજનો કાઠી નાખેલું વાક્ય વિવક્ષિત અર્થ પ્રતિપાદન કરવાને સમર્થ નથી, જેમકે-“ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ” આ વાક્ય-માથી વ્યંજનો દૂર કરીએ ત્યારે આ સ્વરો રહે છે ” અ અ અ અ અ-આ-અ-આ-ઈ-આ-ઈ” આ એકલા સ્વરો ઉપરોક્ત અર્થ કહેવાને સમર્થ નથી. જેમણે અકાર ઇકાર આદિ એકલા સ્વરો વિષ્ણુ-કામદેવ આદિ અર્થ પ્રતિપાદન કરે છે, તેથીજ એમ કહ્યું છે કે વ્યંજન વિનાના એકલા સ્વરો પ્રાયઃ બાહ્યઅર્થ કદિ પણ પ્રગટ કરી શકતા નથી.

શિષ્ય-જેમ સકેતવશાત્ કેવળ અકારાદિ સ્વરો વિષ્ણુઆદિની સજ્ઞા-નામ છે, તેમ સકેતવશાત્ કેવળ વ્યંજનો પણ કોઇ વસ્તુની સજ્ઞા હશે. અને જો એમ હોય તો એમ કેમ કહી શકાય કે “ વ્યંજનો સ્વરો વિના કદિપણ અર્થ પ્રતિપાદન કરતા નથી.”

ગુરુ-કેવળ સ્વરોવડે કોઇક વખત કોઇકની સજ્ઞા હોય છે, પણ વ્યંજનોથી તો કદિપણ કોઇની સજ્ઞા નથી જણાતી. આરેજ કહ્યું છે કે “ વ્યંજનો સ્વરો વિના કદિપણ અર્થ પ્રતિપાદન કરતા નથી. ” ૪૬૨-૪૬૩.

એ પ્રમાણે અક્ષર અને વર્ણ એ બન્ને પર્યાયો સામાન્ય વર્ણવાયક છે. તથા સ્વર અને વ્યંજન એ દરેક વર્ણવિશેષના વાયક છે. તેમાં રૂઢિવશાત્ અક્ષરને વર્ણ કહેવાય છે. તે અક્ષર ત્રણ પ્રકારે છે. તે બતાવે છે.

ત સળ્ળા-વંજળ-લલ્લિસળિયં તિવિહમક્ષરં, તત્થ ।

સુવહુલિવિમેયનિયયં સળ્ળક્ષરમક્ષરાગારો ॥ ૪૬૪ ॥

તે અક્ષર સજ્ઞાક્ષર-વ્યંજનાક્ષર-લઘ્યક્ષર એ નામે ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં અતિઘણી લિપિના ભેદથી નિયત, અક્ષરાકારરૂપ પ્રથમ સજ્ઞાક્ષર છે. ૪૬૪.

સજ્ઞાક્ષર-વ્યંજનાક્ષર અને લઘ્યક્ષર એમ ત્રણ પ્રકારે અક્ષર છે. તેમાં પ્રથમ જે શાસ્ત્રોમાં અઠાર પ્રકારની લિપિઓ કહી છે, જેવી કે-હ સલિપિ ભૂતલિપિ, ઉડીલિપિ, ચવનીલિપિ, તુરકિલિપિ, કીરીલિપિ, દ્રાવિડીલિપિ, માળવીલિપિ, નદીલિપિ, નાગરી-લિપિ, લાટલીપિ, પારસીલિપિ, અનિમિત્તલિપિ, ચાણાક્યલિપિ અને મૂળદેવીલિપિ. એવગરે અઠાર પ્રકારની લિપિના ભેદથી નિયત અક્ષરાકારરૂપ સજ્ઞાક્ષર છે. તે સજ્ઞાક્ષર લિપિના ભેદથી અનેક પ્રકારે છે જેમકે કોઇ લિપિમાં અર્ધ ચન્દ્રાકાર ટકાર હોય છે, કોઇ લિપિમાં ધટાકાર ઠકાર હોય છે વિગેરે અનેક પ્રકારે છે. ૪૬૪

હવે વ્યંજનાક્ષર કહે છે.

વજિજ્ઞઙ્ઞેત્યો ઘઘો વ્વ દીવેળ વજળં તો ત ।

મળ્ળઙ્ઞ માસિજ્ઞંતં સન્વમકારાઈ તકાલં ॥ ૪૬૫ ॥

જેમ દીવાવડે ધડો પ્રગટ કરાય છે, તેમ જે વડે અર્થ પ્રગટ કરાય તે વ્યંજન કહેવાય છે. ભાષાના કાળ તે તેના કાળ જાણ્યો અને તેજ કાળે બોલાતા સર્વ અકારાદિથી હકાર પર્યન્તના અક્ષરો વ્યંજનાક્ષર કહેવાય છે. (મતલબ કે બોલાતો શબ્દ તે વ્યંજનાક્ષર છે, કેમકે તે શબ્દના અર્થને પ્રગટ કરનાર છે.) ૪૬૫.

હવે લઘ્યક્ષર કહે છે.

જો અક્ષરોવલંબો સા લઘ્વી, તં ચ હોઈ વિષ્ણાણં ।

ઈંદિય-મણોનિમિત્તં જો આવરણક્ષણોવસમો ॥ ૪૬૬ ॥

જે અક્ષરોપલ લ-લાભરૂપ (અક્ષરની પ્રાપ્તિ) તે લઘ્વિ છે, અને તે ધ્વનિ-મનો નિમિત્ત શ્રુતશ્રુતાનુસારિ વિજ્ઞાન (શ્રુતજ્ઞાનોપયોગ) છે, તેમજ તદાવરણ (શ્રુતજ્ઞાનાવરણ)નો જે ક્ષયોપશમ એ બન્ને લઘ્વ્યક્ષર છે. ૪૬૬.

હવે દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુતનો તફાવત કહે છે.

દ્વસુચં સજ્ઞા-વજ્રણક્ષરે, ભાવસુત્તમિયરં તુ ।

મદ્-સુચવિસેસણમિવિ મોત્સૂણં દ્વસુત્તંતિ ॥ ૪૬૭ ॥

સજ્ઞાક્ષર અને વ્યન્જનાક્ષર એ બન્ને દ્રવ્યશ્રુત છે, અને એ સિવાયનું લઘ્વ્યક્ષર તે ભાવશ્રુત છે. મતિ અને શ્રુતના ભેદનો વિચાર કરતાં પણ “ મોત્સૂણં દ્વસુચં ” એ ૧૧૭ મી ગાથામાં આ ભેદ કહેલ છે. ૪૬૭.

સંજ્ઞાક્ષર અને વ્યન્જનાક્ષર એ બન્ને ભાવશ્રુતનાં કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે અને લઘ્વ્યક્ષર તે ભાવશ્રુત છે.

શિષ્ય—અહીં શ્રુતજ્ઞાનના વિચારમાં જે આ ત્રિવિધ અક્ષરનો ભેદ કહ્યો છે, તેવો ભેદ પૂર્વે મતિ-શ્રુતનો ભેદ વિચારતા “ સોહદિઓલઘ્વી ” ઇત્યાદિ ૧૧૭ મી ગાથામાં કર્યો છે કે નહિ ? જે એવો ભેદ ત્યાં છે, તો તે કેવી રીતે છે ? તે કખાડો, અને જે નથી, તો અહીં પણ એવો ભેદ શા માટે કહ્યો છે ?

ગુરુ—ત્યાં મતિ-શ્રુતનો ભેદ વિચારતાં પણ આ ત્રિવિધ અક્ષરનો ભેદ ૧૧૭ મી ગાથામાં જણાવેલ છે કે—

દ્વસુચ સજ્ઞાક્ષરમક્ષરલંબોત્તિ ભાવસુચ્યુત્તં ।

સોતોવલઙ્ઘિવયણેણ વૈજણં ભાવસુત્તં ચ ॥ ૪૬૮ ॥

સજ્ઞાક્ષર તે દ્રવ્યશ્રુત અને અક્ષરોપલ લઘ્વી ભાવશ્રુત કહ્યું છે. તથા શ્રોત્રેન્દ્રિયોપ-લઘ્વિ એ વચનવડે વ્યન્જનાક્ષર અને ભાવશ્રુત કહ્યું છે. ૪૬૮

સજ્ઞાક્ષર એ ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી તેને દ્રવ્યશ્રુત કહ્યું અને “ અક્ષરલંબો ચ સેસેસુ ” એટલે શેષધ્વનોમા અક્ષરોપલ લ એ વાક્યથી લઘ્વ્યક્ષર કહ્યું છે, તે વિજ્ઞાનાત્મક હોવાથી ભાવશ્રુત છે. તથા “ સોહદિઓલઘ્વી હોઈ સુચ ” એટલે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલઘ્વિ તે શ્રુત છે અર્થાત્ શ્રોત્રધ્વનિવડે જે શબ્દની ઉપલઘ્વિ તે શ્રુત. એ વાક્યથી વ્યન્જનાક્ષર કહ્યું છે. અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયની જે ઉપલઘ્વિ તે શ્રુત એવો અર્થ કરવાથી વિજ્ઞાનાત્મક ભાવશ્રુત કહ્યું છે અને તે ભાવશ્રુત લઘ્વ્યક્ષરજ છે. આ પ્રમાણે પૂર્વે પણ ત્રિવિધ અક્ષરનો ભેદ જણાવીને દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુતનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. ૪૬૮.

લઘ્વ્યક્ષરને પ્રમાતા કેવીરીતે પ્રાપ્ત કરે છે, તે કહે છે.

પષ્વક્ષમિંદિય-મણેહિં લબ્ધિં લિંગેણ ચક્ષરં કોઈ ।

લિંગમણુમાણમણે સારિક્ષાઈં પયાસંતિ ॥ ૪૬૯ ॥

તે લઘ્વ્યક્ષર કોઈને ધ્વનિ અને મનવડે પ્રત્યક્ષરૂપે થાય છે, અને કોઈને લિંગવડે થાય છે. લિંગ એટલે અનુમાન. બીજાઓ સાદર્યાદિ પાંચ પ્રકારે તે અનુમાન કહે છે. ૪૬૯.

એ લઘ્યક્ષરશ્રુત કોષને ઇન્દ્રિય-મનના નિમિત્તથી વ્યવહાર પ્રત્યક્ષર થાય છે, અને કોષને ધૂમાદિલગવડે થાય છે. એટલે કે ધૂમાદિલગ બોધને જે અગ્નિઆદિરૂપ જ્ઞાન થાય છે તે, તેમાં લગ એટલે અનુમાન સમજવું.

શિષ્ય.-લગગ્રહણ અને પૂર્વસખધનુ સ્મરણ એ બન્ને થયાપછી લિગથી થએલું જ્ઞાન તે અનુમાન કહેવાય છે અને તમે તો લગનેજ અનુમાન કહો છો ? તેવું કેમ ?

ગુરુ.-તાર કહેવું સાચું છે, પરંતુ અહીં કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કર્યો છે, એટલે કે લિગ એ અનુમાનજ્ઞાનનું કારણ હોવાથી લિગનેજ અનુમાન કહ્યું છે, જેમ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનાર ઘટ, તે પણ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે, તેમ તે પણ સમજવું આ સર્વનું તાત્પર્ય એ છે કે લઘ્યક્ષર તે શ્રુતજ્ઞાન છે. અને તે ઇન્દ્રિય મનોનિમિત્તથી વ્યવહાર પ્રત્યક્ષ થાય છે, અથવા અનુમાનથી થાય છે. તે સિવાય આત્મપ્રત્યક્ષતો નથી થતું. કેમકે આત્મ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન તો અવાધ આદિ છે, વળી બીજાઓ સાદૃશ્યપણાદિથી થતું અનુમાન પાંચ પ્રકારે છે એમ કહે છે. ૪૬૮

હવે એજ પાંચપ્રકારના અનુમાનનું સ્વરૂપ કહે છે.

સારિક્લ્વ વિવક્લ્વો-ભય-મુવમા-ગમમેવ સત્ત્વમણુમાર્ણં ।

કિંચિત્ત્ત્વિસેતેણ વા ન તં પંચહા ઠાઠ્ઠ ॥ ૪૭૦ ॥

સાદૃશ્ય વિસદૃશ ને ઉલ્લયજ્ઞાન-ઉપમા-અને આગમ, એ સર્વ અનુમાનજ છે. પણ કિંચિત્ત્વમાત્ર ભેદથી ભેદ કહીએ તો તે પાંચપ્રકારે ન રહે, ૪૭૦

પ્રત્યક્ષપદાર્થમાં પણ સાદૃશ્યપણાથી સ્મૃતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે કોઈ સ્થળે એક ભાધને જોયા હોય તો બીજે સ્થળે તેના સમાન ચહેરાવાળા બીજા ભાધને જોઈને, પૂર્વે જોયેલા ભાધની સમાનતાથી “ એ પૂર્વે જોયેલો આનો ભાધ હતો ” આવું સ્મૃતિજ્ઞાન થાય છે. વિપક્ષથી પણ સ્મૃતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, જેમકે નકુલ (નોળીઓ) જોઈને તેના વિપક્ષભૂત સર્પનું જ્ઞાન થાય છે. વળી ઉલ્લયરૂપથી પણ સ્મૃતિજ્ઞાન થાય છે, જેમકે ખચ્ચર જોવાથી ગધેડાનું અને અધનું બન્નેનું સ્મરણ થાય છે. ઉપમાથી પણ એજ પ્રમાણે સ્મૃતિ થાય છે. જેમકે ગવય-(રોઝ) જોઈને ગાયનું સ્મરણ થાય છે. અને આગમથી સ્વ-અર્થિનું જ્ઞાન થાય છે. એ પ્રમાણે સાદૃશ્યાદિભેદ પાંચ પ્રકારનું અનુમાન છે. અર્થાત્ એ પાંચ પ્રકારે અનુમાનથી ભિન્ન નથી. કારણકે અન્યમબધથી વિવક્ષિત અર્થનું જ્ઞાન થાય છે. પણ જે કિંચિત્ ભેદથી પણ ભેદ કરીએ તો અનુમાનના આ પાંચજ પ્રકાર નથી રહેતા, તેથી આધિક પણ થાય છે. કેમકે આ પાંચભેદથી અનુમાનના બધાએ ભેદનો સંબંધ નથી થતો. જેમકે ધૂમથી અગ્નિનું જ્ઞાન, વાદળાથી જળઆદિનું જ્ઞાન વિગેરે લોકપ્રસિદ્ધ અનુમાનનો આમા સમાવેશ નથી થતો (આ સ્થળે-“ માયઞ્ઞિયસ્ત ” ઇત્યાદિ ગાથા કોઈ સ્થળે જણાય છે, પણ તે પ્રક્ષેપ હોવાથી અને બે મૂળ ટીકાઓમા ગ્રહણ નથી કરી તેથી અમે પણ તેની ઉપેક્ષા કરીને તેની વ્યાખ્યા નથી કહેતા.) ૪૭૦

હવે ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્ત જ્ઞાન પણ ખરીરીતે અનુમાનજ છે એમ સિદ્ધ કરવાને કહે છે કે-

ઈન્દિય-મણોનિમિત્તંપિ નાણુમાણાદિ મિજ્ઞપ, કિંતુ ।

નાવિક્લ્વહ ક્લિગતરમિઢ પચ્ચક્લ્વોવયારો ત્વ ॥ ૪૭૧ ॥

ધન્દ્રિય-મનોનિમિત્તજ્ઞાન પણ અનુમાનથી જુદું નથી, પરંતુ તે અન્યલિંગની અપેક્ષા રાખતું નથી, તેથી એમાં પ્રત્યક્ષનો ઉપચાર કરાય છે. ૪૭૧.

સન્ન્યુપરહેલ ઘટાદિ અર્થ સાક્ષાત્ જોધને જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાન પણ ધૂમથી જેમ અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ તે પણ ધન્દ્રિય અને મનથી થતું હોવાથી અનુમાન જ્ઞાનજ છે કારણકે ધન્દ્રિય અને મનવડે તે થતું હોવાથી આત્માને તો પરોક્ષજ છે, તેથી ખરી રીતે એ જ્ઞાન અનુમાનથી જુદું નથી. અને જે અર્થો ધન્દ્રિયોને સાક્ષાત્ નથી છતાં પણ સાદૃશ્યાદિ લિંગથી તેનું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું જ્ઞાન તો અનુમાનરૂપજ છે એમાં શો સંદેહ ?

શિષ્ય.—ધન્દ્રિય અને મનોનિમિત્ત જે જ્ઞાન સાક્ષાત્ અર્થ જોધને થાય છે, તે જ્ઞાનને જો અનુમાન કહેા છો, તો તે લોકમાં પ્રત્યક્ષરૂપે પ્રસિદ્ધ કેમ કહેવાય છે. ?

ગુરુ.—ધન્દ્રિય અને મનરૂપ નિમિત્તમાત્રથીજ ઉત્પન્ન થતું હોવાથી ધૂમઆદિ અન્ય લિંગની અપેક્ષા રાખતું નથી, તેથી તે જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષની પેઠે પ્રત્યક્ષ ઉપચાર કરાય છે પરમાર્થથી તો તે અનુમાનજ છે. ૪૭૨

હવે કિંચિત્ત્વેદથી અનુમાનનો ભેદ કહેવાય છે, તો પણ એ પાંચ ભેદ થોડા નથા, તે બતાવે છે.

નાણુણરુત્તા ન સમત્તલિલ્લસંગાહિયા ન ચ ગુણાય ।

નિયમિયપરિમાણાઈ કિં ચ વિસેસોવલદ્ધોઈ ? ॥ ૪૭૨ ॥

(પચવિધ અનુમાનોપલબ્ધિ) પુનરૂક્તિ દોષ રહિત નથી, સમસ્ત લિંગોના સમગ્ર નથી કરતી અને ગુચ્છકારી પણ નથી, તો પછી એ નિયમિત પરિમાણવાળી વિશેષ ઉપલબ્ધિવડે શુ. ? ૪૭૨

જે પચવિધ અનુમાનોપલબ્ધિ કોઈ માને છે, તે પુનરૂક્તિ દોષ રહિત નથી. કેમકે સાદૃશ્ય-ઉપમાન આદિમાં સર્વત્ર સાદૃશ્યપણું સમાન હોવાથી પુનરૂક્તિદોષગુક્તજ છે. અને અત્યન્તપરોક્ષ સ્વર્ગાદિવડે ઉપમાન કરવામાં આગમપણું સમાન હોવાથી તેમાં પણ પુનરૂક્તિ દોષ છે. વળી એ પચવિધઉપલબ્ધિમાં સર્વલિંગોના સમાવેશ પણ નથી થતો, કેમકે સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ એવા કાર્ય અને સ્વભાવાદિરૂપ ધૂમ અને કૃતકવાદિ લિંગોના આમાં સમાવેશ નથી થતો, એમાં પણ કોઈક અંશે સાદૃશ્યપણું છે, તો પછી ધણા ભેદો કરવાનું શુ પ્રયોજન ? એકજ ભેદ બસ છે, કારણકે બધાએ લિંગોમાં કોઈક અંશે સાદૃશ્યપણું ગમક છે. વળી આ પચવિધ ઉપલબ્ધિથી કોઈ ગુણ નથી પણ ઉક્તિન્યાયે દૂષણજ છે, તો પછી એ પ્રમાણે નિયમિતપરિમાણવાળી પચવિધ વિશેષોપલબ્ધિથી શુ લાભ છે. ? અનુમાનરૂપેજ સર્વનો સમગ્ર કરવાથી કદપણુ દૂષણ નહિ આવે. ૪૭૨.

લભે એમ હો. પરંતુ અનુમાનથી જુદી ત્રિવિધ અનુપલબ્ધિ અન્યત્ર પ્રસિદ્ધ છે, તે તો કહેવી જોઈએ. તે માટે તે અનુપલબ્ધિ જણાવી તેનું કારણ કહે છે.

નાહિકયાઽણુવલદ્ધો મયા વિવક્ત્વો તિ વા તઓ સઘા ।

વઘાદિગ્ગહ્ણેજ વ ન ર જુત્તો તિવિહનિયમો સે ॥ ૪૭૩ ॥

અહીં અનુપલબ્ધિનો અધિકાર નથી (માટે તે ન કહેવી જોઈએ, પણ અક્ષરોપલબ્ધિનો) પ્રતિપક્ષ અનુપલબ્ધિ છે, (તેથી કહી છે,) તો સાક્ષાત્ આદિશબ્દ વિ. ભા. ૨૬

મહત્ત્વ કરવાથી સર્વ અનુપલબ્ધિ કહેવી જોઈએ, પરંતુ તે અનુપલબ્ધિ ત્રણ પ્રકારેજ છે, એ નિયમયુક્ત નથી. ૪૭૩.

અત્યંત અનુપલબ્ધિ-સામાન્ય અનુપલબ્ધિ-અને વિસ્મૃતિ અનુપલબ્ધિ. આ ત્રણ પ્રકારની અનુપલબ્ધિ કેટલાક માને છે. તેમાં પ્રથમ ખરવિષાણ અધિશૂંગ-વધ્યાપુત્ર આદિ વસ્તુઓ સર્વથા અભાવ હોવાથી તે જણાતી નથી તેથી તેની અત્યંત અનુપલબ્ધિ કહેવાય. અરુદ અથવા મગના દાણાઓનું રૂપ જણાતા છતાં પણ તે દાણા મોટા ઢગલામાં નાખ્યા હોય તો તે જણાતા નથી, તેની સામાન્ય અનુપલબ્ધિ કહેવાય અને “આ તે છે” એવું અનુસંધાન કર્યા વિના વિસ્મરણથીજ વસ્તુ ન જણાય તે વિસ્મૃતિથી અનુપલબ્ધિ કહેવાય.

શિષ્ય-અહીં અક્ષરોપલબ્ધિનો અધિકાર હોવાથી આ ત્રિવિધ અનુપલબ્ધિનું સ્વરૂપ કહેવું એ અપ્રસ્તુત છે.

ગુરુ-ઉપલબ્ધિથી વિપરીત અનુપલબ્ધિ છે. એ કારણથી વિપરીતપણાએ કરીને એ ત્રિવિધ અનુપલબ્ધિ અહીં કહી છે.

શિષ્ય-તો પણ અનુપલબ્ધિ ત્રણજ છે એવો નિયમ અચોગ્ય છે. કારણકે અતિ-નજીક રહેલી વસ્તુ, અતિ દૂર રહેલી વસ્તુ જણાતી નથી, તેથી તે પણ અનુપલબ્ધિપણે પ્રસિદ્ધ છે, મોટે આદિશબ્દથી બધીએ અનુપલબ્ધિઓ કહેવી જોઈએ પણ ત્રણજ અનુપલબ્ધિઓ છે, એવો નિયમ તો અચોગ્ય છે. મોટે બધીએ અનુપલબ્ધિઓ કહો.

ગુરુ-એ સર્વતુ સ્વરૂપ અહીં કહેવા જતાં મથનો વિસ્તાર થા જાય, વળી બીજા પ્રશ્નોમાં તેનું સ્વરૂપ સવિસ્તર કહ્યું છે. (અન્યત્રોક્તજ્ઞાત) અથવા આ બધીનો સમાવેશ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનમાંજ થાય છે, તેથી અહીં નથી કહેતા. ૪૭૩

એ પ્રમાણે તત્ત્વ-લેહ અને પર્યાયવડે અક્ષરની વ્યાખ્યા કરી. હવે એ અક્ષરશ્રુતના અધિકારમાં સૂત્રમાં કહ્યું છે કે અક્ષરલબ્ધિને લબ્ધ્યક્ષર ઉત્પન્ન થાય છે તે વાત પ્રેરી શિષ્ય શકા કરીને પૂછે છે કે-

અક્ષરલંબો સળીળ હોજ્જ પુરિસાઈવળ્લવિળ્ણાણં ।

ક્ષત્તો અસ્સળીળં મળિયં ચ સુયમ્મિ તેસિવિ ॥ ૪૭૪ ॥

પુરુષાદિશબ્દના વર્ણવિજ્ઞાનરૂપ અક્ષરલાલ સળીને હોય, પણ અસળીને ક્યાંથી હોય ? તેમને પણ શ્રુતમાં અક્ષરલાલ તો કહ્યો છે. ૪૭૪.

શિષ્ય-શ્રી-પુરુષ-નપુ સક-ધટ-પટ ઇત્યાદિ વર્ણના વિજ્ઞાનરૂપ અક્ષરલાલ, મનવાળા સળીલવોને હોય, એ વાત માની શકાય છે, પરંતુ મનરહિત અસળીલવોને એ લાલ ક્યાંથી હોય ? નજ હોય. કારણકે અક્ષરલાલ પરોપદેશજન્ય હોવાથી મન રહિત અસળીલવોને તે સંભવે નહીં.

ગુરુ-અસળીને પણ એ અક્ષરલાલ હોય છે, સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “એકદ્રિય મતિ-અજ્ઞાની અને શ્રુતઅજ્ઞાની છે” એ વચનથી એકે દ્રિયાદિ અસળીલવોને પણ અક્ષરલાલ હોય છે. કારણકે અક્ષર સિવાય શ્રુત હોઈ શકે નહિ. ૪૭૪

શિષ્ય-એ કેમ માની શકાય ? શ્રીગુરુ તેના ઉત્તરમાં ઉદાહરણપૂર્વક કહે છે કે-

જહ ચેયળ્લમકિત્તિમસ્સળ્ણીળં તહોહળાળંપિ ।

યોવતિ નોવલ્લભ્મહ જોવત્તમિવેદિયાર્ઘં ॥ ૪૭૬ ॥

જેમ અસંજ્ઞીને ચૈતન્ય સ્વાભાવિક છે, તેમ ઓધજ્ઞાન પણ છે, પણ અદ્ય હોવાથી એકેન્દ્રિયના જીવત્વની જેમ તે જણાતું નથી. ૪૭૫.

જેમ અસંજ્ઞીને આહારાદિ સંજ્ઞાદ્વારા ચૈતન્ય-જીવપણું સ્વાભાવિક જણાય છે, તેમ લઘ્યક્ષરોત્તમક ઓધજ્ઞાન પણ તેમને છે, પરંતુ તે જ્ઞાન અદ્ય હોવાથી સ્થૂલદૃષ્ટિવાળાઓથી પૃથ્વીઆદિ એકેન્દ્રિયના જીવત્વની જેમ જણી શકાતું નથી. જે કે અક્ષરલાભ પરોપદેશ-જન્ય છે, પણ તેમાં સંજ્ઞાક્ષર અને વ્યંજનાક્ષરનો લાભ પરોપદેશજન્ય છે, લઘ્યક્ષર તો ક્ષયોપશમ અને ઇન્દ્રિય નિમિત્ત વાળો હોવાથી અસંજ્ઞીને પણ હોય છે, અને એજ લઘ્યક્ષર મુખ્યતાએ અહીં પ્રસ્તુત છે. સંજ્ઞાક્ષર અને વ્યંજનાક્ષર પ્રસ્તુત નથી કેમકે અહીં આધિકાર તો વ્યાપક એવા શ્રુતજ્ઞાનનો છે. ૪૭૫.

આ સબધમાં ધીભુ દુષ્ટાન્ત કહે છે.

જહ વા સળ્ણીળમળકૂસ્વરાળ અસહ નરવળ્ણવિળ્ણાળે ।

લદ્ધકૂસ્વરંતિ મળ્ણહ કિંપિત્તિ તહા અસળ્ણીળં ॥ ૪૭૬ ॥

અથવા જેમ નિરક્ષર એવા સંજ્ઞીજીવોને મનુષ્યાદિ વર્ણ (અક્ષર) તુ જ્ઞાન નહિ છતાં પણ તેમને લઘ્યક્ષર કહેવાય છે, તેમ અસંજ્ઞીને પણ કહ્યું છે. ૪૭૬.

જેમ અન્યઉપદેશના અભાવે મુખ્યસ્વભાવવાળા-લિણ્ણ બાળક-ગોવાળ-ગાય આદિને મનુષ્યાદિના શબ્દોના અક્ષરોત્તુ જ્ઞાન નહિ છતાં પણ તેઓને લઘ્યક્ષર છે, એમ કહેવાય છે, કારણ કે તેઓને તેવા શબ્દોઆચારથી બોલાવતાં તે સાંભળે છે અને સાચું પણ જીવે છે. અને ગાય પણ શબ્દો-બહુલા આદિશબ્દથી બોલાવી હોય તો પોતાનું નામ જાણે છે અને પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ આદિ કરે છે. આ પ્રમાણે ગાય આદિને તેવા પ્રકારના પરોપદેશ નથી, તે છતાં પણ લઘ્યક્ષર છે. એવીજ રીતે અસંજ્ઞીને પણ તે છે. ૪૭૬.

એ પ્રમાણે એકે દિયાદિને જેને જેટલું લઘ્યક્ષર શ્રુત હોય છે, તે કહ્યું, હવે એકેક અક્ષરોદિ અક્ષરના જેટલા પચાંચ છે, તે વિશેષથી બતાવે છે.

એકેકમકૂસ્વરં પુળ સ-પરપજ્જાયમેયઓ મિનં ।

તં સવ્વદ્ધ-પજ્જાયરાસિમાળં મુળેયવ્વ ॥ ૪૭૭ ॥

વળી એકેક અક્ષર સ્વ-પર પર્યાયના ભેદથી લિખ છે, તે પચાંચ સર્વ દ્રવ્ય અને પર્યાયના રાશિ (સમૂહ) પ્રમાણ જણાવા. ૪૭૭

દરેક અક્ષરોદિ અક્ષરો સ્વ-પર પર્યાયના ભેદથી લિખ છે, તે સર્વ દ્રવ્યજે ધર્માસ્તિ-કથાદિ અને તેના પર્યાયના રાશિ જેટલા છે. એટલે કે આ જગતમાં પરમાણુ દ્રવ્યકણાદિ અને એકેક આકાશ પ્રદેશોદિ જે દ્રવ્યો છે, એ સર્વને એકઠા કરવાથી જે સમૂહ થાય, તેટલો સમૂહ એકેક અક્ષરોદિ અક્ષરોના પર્યાયનો છે. જેમકે તે અક્ષરોમાંના એક અક્ષરનાજ કેટલાક થોડા સ્વપચાંચ છે, તે પણ અનન્તા છે. અને બાકીના પરપચાંચ તો તેથી અનન્તા ગુણા છે. આ સમજવામાં એક કદપના કરીએ, જેમકે સર્વદ્રવ્ય અને તેનાં પચાંચે થતો રાશિ અનન્તાનન્ત સ્વરૂપ છે, તો પણ અસત્કદપનાએ તેની સંખ્યા એકજાણ-

પ્રમાણ છે અને અકાર ઇકારાદિના વાચ્ય પદાર્થો સર્વની સખ્યા એક હજાર પ્રમાણ છે. હવે તેમાંના એક અકાર અક્ષરના, સર્વદ્રવ્યગત લક્ષ પર્થયાના સમૂહમાંથી વિદ્યમાનપણે સખદ્વ સ્વપર્થયા કેવળ એકસો પ્રમાણ છે, અને બાકીના બીજા બધાએ પરપર્થયા છે, તે તેમાં અવિદ્યમાનપણે સખદ્વ છે. એજ પ્રમાણે ઇકારાદિના અને પરમાણુ-દ્રવ્યજુકાદિના પર્થયા પણ સમજવા. ૪૭૭

હવે સ્વપર્થયા કયા છે, તે જણાવે છે.

જે લઘઃ કેવલો સે, સવળ્ણસહિઓ વ પજ્જવેઙ્ગારો ।

તે તસ્સ સપજ્જાયા સેસા પરપજ્જયા સવ્વે ॥ ૪૭૮ ॥

અન્યવર્ણ સાથે અસયુક્ત અકારના અથવા સયુક્ત એવા અકારના ઉદાત્ત-અનુદાત્ત-સાનુનાસિક-નિરનુનાસિકાદિ પોતાના પર્થયાને અનુભવે છે તે સ્વપર્થયા છે, અને બાકીના બધા તેના પરપર્થયા છે.

અન્ય અક્ષર સાથે જોડાએલ અથવા નહિ જોડાએલ કેવળ અકાર, ઉદાત્ત અનુદાત્ત-સાનુનાસિક-નિરનુનાસિક વિગેરે જે આત્મગત પર્થયાને અનુભવે છે, તે અકારના સ્વપર્થયા છે, કેમકે તે પર્થયા તેમાં અસ્તિત્વપણે (વિદ્યમાનરૂપે) છે, અને તે પર્થયા અનન્તા છે, કેમકે તે અક્ષરથી વિષ્ણુ-પરમાણુ આદિ અનન્તાં દ્રવ્ય વાચ્ય છે. અને તે તે દ્રવ્ય પ્રતિપાદન કરવાની એની શક્તિ ભિન્ન ભિન્ન છે. જે એમ ન હોય, તો તે અક્ષરથી પ્રતિપાદન કરાતા સર્વ એક અરૂપવર્ણથી વાચ્ય હોવાથી સર્વ પદાર્થની એકતા થઈ જાય. આ સિવાય બાકીના ઇકારાદિ સખધિના ઘટાદિગત પર્થયા અકારના પરપર્થયા છે, કેમકે તે તેનાથી ભિન્ન છે અને નાસ્તિત્વપણે સખધવાળા છે. એજ પ્રમાણે ઇકારાદિના પણ સ્વપર્થયા સમજ લેવા. ૪૭૮

અહીં શિષ્ય શંકા કરીને પૂછે છે કે-

જઈ તે પરપજ્જાયા ન તસ્સ, અહ તસ્સ ન પરપજ્જાયા ।

જં તમ્મિ અસંબદ્ધા તો પરજ્જાયવવણ્ણસો ॥ ૪૭૯ ॥

જો તે પરપર્થયા છે, તો તે તેના ન કહેવાય, અને તેના હોય, તો પરપર્થયા ન કહેવાય ? (એ પર્થયા) તેમાં અસખદ્વ હોવાથી પરપર્થયા કહેવાય છે.

શિષ્ય.—જે પોતાના પર્થયા હોય, તેજ તેના પર્થયા કહેવાય છે, પરંતુ જે ઘટાદિ પરવસ્તુના પર્થયા છે, તે અક્ષરના પર્થયા ન કહેવાય, અને જો તે અક્ષરના કહેવાય, તો ઘટાદિના ન કહેવાય. અને તેથી કરીને જો પરના પર્થયા છે, તો તે તેના કેમ કહેવાય ? અને જો તેના કહેવાય, તો પરના કેમ કહેવાય ? આ પ્રમાણે કહેવાથી તો અત્યન્ત વિરોધ જણાય છે.

શુદ્ધિ.—તદ્વાર કહેવું અભિપ્રાય જાણ્યા વિનાનું છે. કારણકે એ અકાર ઇકારાદિમાં ઘટાદિ પર્થયા વિદ્યમાનપણે જોડાએલા નહિ હોવાથી તેમને પરપર્થયા કહેવાય છે, અન્યથા વ્યાવૃત્તિરૂપે તો તે પણ તેમાં જોડાએલા છે. અને તેથી કરીને વ્યાવૃત્તિરૂપે તેમને સ્વપર્થયા કહીએ તો કંઈ વિરૂધ્ધ નથી પરંતુ એ ઘટાદિપર્થયા વિદ્યમાનપણે તો ઘટાદિમાંજ જોડાએલા છે, તેથી તે અક્ષરના પરપર્થયા કહેવાય છે.

વસ્તુનું સ્વરૂપ જો પ્રકારે છે. અસ્તિત્વપણે (વિદ્યમાનરૂપે) અને નાસ્તિત્વપણે (અભિ-

ધમાનપણે) તેમાં જે પર્યાયો જેમાં વિધમાનરૂપે જોડાએલા હોય તે તેના સ્વપર્યાયો કહેવાય છે, અને જે પર્યાયો જેમાં અવિધમાનપણે જોડાએલા હોય, તે તેના પરપર્યાયો કહેવાય છે. આ પ્રમાણે નિમિત્તનો ભેદ જણાવનારાજ સ્વ અને પર શબ્દો છે, પરન્તુ તેમનો તેમાં સર્વથા સબધ કે અસબધ જણાવનારા નથી. આ કારણથી ઘટાદિ પર્યાયો અક્ષરની અદર વિધમાનપણે જોડાએલા ન હોવાથી પરપર્યાયો કહેવાય છે, પરન્તુ તે પર્યાયો તેમાં સર્વથા પ્રકારે નથી જોડાએલા એમ નહીં. આવધમાનરૂપે તો તે તેમાં પણ જોડાએલા છેજ, અહીં એવી શકા પણ ન કરવી, કે એકનો સબધ ઉભય તરફ અયોગ્ય છે. કારણકે હિમવન્તાદિ એકજ છતાં, તેના બે અશવડે તેના પૂર્વ અને પાશ્વમ સમુદ્રાદિસાથે સબધ છે. તેવીજ રીતે અહીં પણ પર્યાયોને ઉભય સાથે સબધ થાય છે એમ સમજવું. જો એકજરૂપે એકનો ઉભય તરફ સબધ માનીએ, તો વિરોધ આવે. એવું તો કંઈ છે નહિ, કેમકે બે રૂપે ઘટાદિ પર્યાયોનો સબધ બન્ને સ્થળે છે, એટલે કે તે ઘટાદિના પર્યાયોનો વિધમાનરૂપે ઘટાદિમાં સબધ છે, અને અવિધમાનરૂપે અક્ષરોદિમાં છે.

ગધેડાના શી ગડાની જેમ અસત્પણુ એ અભાવસ્વરૂપ હોવાથી વસ્તુતુ સ્વરૂપજ નથી, તો પછી અસત્પણુ એટલે અવિધમાનરૂપે તેનો તેમાંસબધ છે. એમ કેમ કહેવાય ? આવી શકાપણુ અહીં ન કરવી; કારણકે ખરવિષાણુ (ગધેડાના શી ગડા)ની કદપના વસ્તુનો અભાવ સિદ્ધ નથી કરતી. જેમકે પ્રાગભાવ (પૂર્વનો અભાવ) પ્રધ્વસાભાવ (વિધમાનવસ્તુનો નાશ) જેમકે ઘડો ભાંગી જવાથી તેનો નાશ થયો તે પ્રધ્વસાભાવ કહેવાય (ઘટાભાવ) ઘડાનો અભાવ પટાભાવ (પટનો અભાવ) આદિ વસ્તુના અભાવના વિશેષણની પેઠે, ખરવિષાણુદિમાં પણ એવું વિશેષણ સભવતું નથી, અભિલાપ રહિત નિરૂપ છઠ્ઠા ભૂતની પેઠે ખરવિષાણુદિનો લોકોએ માત્ર સકેત કર્યો છે, પરન્તુ છઠ્ઠા ભૂતની પેઠે અમે વસ્તુનો અભાવ નીરૂપ નથી માનતા, કારણકે નિરૂપ એ અભિલાપ રહિત હોવાથી પ્રાગભાવાદિ વિશેષણો તે અભાવને ઘટે નહિ; પરન્તુ વસ્તુસ્વરૂપ એવું છે કે જેમ મૃત્પિડાદિ પર્યાય (માટીનો પિડ) ભાવ રૂપ છતાં પણ, ઘટાકારાદિ રૂપે નહિ હોવાથી (ઘટનો) પ્રાગભાવ કહેવાય છે. અથવા જેમ કપાલ આદિ પર્યાય ભાવરૂપ છતાં પણ ઘટના આકારનો નાશ થવાથી (ઘટનો) પ્રધ્વસાભાવ કહેવાય છે, તેવીજ રીતે ભિન્ન પર્યાય પામેલ અક્ષરોદિ ભાવરૂપ છતાં પણ ઘટાદિ વસ્તુના અભાવરૂપે કહેવાય છે, પણ સર્વથા અભાવરૂપે નથી કહેવાતા, કેમકે સર્વથા અભાવ તો સ્વરૂપરહિત નિરભિલાપ્ય છે. (ન કહી શકાય એવો છે.) ખરવિષાણુદિ શબ્દવડે એ અભાવ કહી શકાય છે, તો તેને નિરભિલાપ્ય કેમ કહેવાય ? એમ પણ ન કહેવું. કારણકે તે અભાવનું સર્વથા અવાચ્યપણુ જણાવવાને મારેજ સકેત માત્રથી થતા ખરવિષાણુદિ શબ્દોનો લોકોએ ત્યાં બ્યવહાર કર્યો છે.

વળી જો ઘટાદિ પર્યાયોનો નાસ્તિપણુ (અવિધમાનરૂપે) અક્ષરમાં સબધ ન માનવામાં આવે, તો અસ્તિ-નાસ્તિપણુ (વિધમાન-અવિધમાનરૂપ) પરસ્પર ભિન્ન સ્વરૂપ હોવાથી અસ્તિપણુ (વિધમાનરૂપે) ઘટાદિપર્યાયોનો સબધ તેમાં માનવો પડે, તેમ માનવાથી અક્ષર પણ ઘટાદિરૂપ થઇ જાય. અને એમ થવાથી આખું જગત એકરૂપ બની જાય. અને તેથી સર્વની સાથેજ ઉત્પત્તિ અને નાશ આદિનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય.

શિષ્ય:—ઘટાદિમાં રહેલા ઘટાદિ પર્યાયોનું નાસ્તિપણુ સ્વરૂપ અક્ષરમાં કેવી રીતે મળ્યું ? કારણકે રૂપી વિના રૂપનો સબધ ઘટે નહિ, અને જો તેમ છતાંજો જો તેમાં તે ઘટે તો આખું જગત એકરૂપજ થઇ જાય.

ગુરુ — ધરાદિ પર્યાયોના નાસ્તિપણે સબધ ધરાદિ સિવાય અન્યસ્થળે વ્યાપ્તિ થકી ઈષ્ટ છે, જો તેમ ન હોય તો સ્વ અને પરનો ભાવ સભવે નહિ. આજ કારણથી કોઈક અપેક્ષાએ વિશ્વની એકતા માનવામા કંઈ હરકત નથી. કેમકે દ્રવ્યાદિરૂપે સધળું વિશ્વ એક સ્વરૂપજ છે. આ વિષય અતિગંભીર છે, તેથી સ્થિર બુદ્ધિવાનોએ તેનો બહુ વિચાર કરવો. આ પ્રમાણે ધરાદિ પર્યાયો નાસ્તિપણે અક્ષરમાં છે અને અસ્તિપણે ધરાદિમાં છે, પરંતુ અક્ષરમાં અસ્તિપણે નથી. તેથીજ ધરાદિ પર્યાયો અક્ષરના પરપર્યાય કહેવાય છે. ૪૭૯

ધરાદિ પર્યાયો અક્ષરમાં નહિ જોડાએલા હોવાથી પરપર્યાય કહેવાય છે, તો તે અક્ષરના પર્યાય કેમ કહેવાય ? તે માટે કહે છે.

ચાય-સવજ્જાયવિસેસણાણા તસ્સ જમ્બવજ્જંતિ ।

સઘળમિવાસંબદ્ધં હર્વંતિ તો પજ્જયા તસ્સ ॥ ૪૮૦ ॥

અભાવરૂપે અને સ્વપર્યાયના વિશેષણઆદિવડે ધરાદિ પર્યાયો અક્ષરના છે, કેમકે તે તેમાં ઉપયોગી છે, જેમ ધન ભિન્ન છતાં પણ સ્વધન કહેવાય છે, તેમ તે ધરાદિ પર્યાયો પણ તે અક્ષરના કહેવાય છે. ૪૮૦

ધરાદિ પર્યાયો વિશ્વમાનપણે અક્ષરમાં અસબદ્ધ છે, તો પણ તે પર્યાયો અક્ષરના છે, કેમકે અભાવરૂપે તે તેમાં જોડાએલા છે. જો ત્યાં તેમનો અભાવ ન હોય, તો તે અક્ષર ધરાદિથકી ભિન્ન ન ગણાય, કેમકે ધરાદિ પર્યાયો તેમાં પણ જોડાએલ નથી એમ નહિ એમ માન્ય છે, માટે અભાવરૂપે ધરાદિ પર્યાયો તે અક્ષરમાં જોડાએલા હોવાથી તે પર્યાયો તેના છે. વળી સ્વપર્યાયના વિશેષણવડે-વિશેષણવસ્થાપકપણે પરપર્યાયો પણ તેનાં છે, પરપર્યાયો ન હોય તો સ્વપર્યાયો કોઈપણ રીતે બુદ્ધારૂપે સિદ્ધ ન થાય, કારણકે સ્વ અને પર શબ્દની ત્યાં અપેક્ષા છે. આ સબધમાં અહીં એવો નિયમ છે કે—“જે જેમાં જોડાએલ છે, તે તેનાથી ભિન્ન છતાં પણ તેનું કહેવાય છે.” જેમ દેવદત્તાદિકનું ધન ભિન્ન છતાં જોડાય છે. અભાવ અને સ્વપર્યાયના વિશેષણાદિ ભાવે ધરાદિ પર્યાયો પણ અક્ષરના સબદ્ધ એટલા માટે તે તેના છે અને એ પ્રમાણે અક્ષરના પર્યાયો પણ ધરાદિકના કહેવા.

સઘળમસંબદ્ધંપિ હુ ચેયણ્ણ પિવ નરે જહા તસ્સ ।

ઉવજ્જજ્જિત્તિ સઘળં ધાણ્ણ તહ તરસ પજ્જાયા ॥ ૪૮૧ ॥

જેમ કોઈ પુરૂષમાં સ્વધન અસબદ્ધ છતાં પણ ચૈતન્યની પેઠે તે ધન તેનું કહેવાય છે, (એટલે ચૈતન્ય સબદ્ધ હોવાથી તે ચૈતન્ય તેનું કહેવાય છે, તેમ પોતાનું ધન પોતાની સાથે સબદ્ધ નથી છતાં પણ તેનું કહેવાય છે.) કારણકે તે તેની સાથે જોડાએલું છે. તેવીજ રીતે ધરાદિ પર્યાયો અક્ષરમાં અસબદ્ધ છતાં પણ તે પર્યાયો અક્ષરના છે. ૪૮૧

એજ વિષય દૃષ્ટાન્તથી વધારે દૃઢ કરે છે.

જહ દંસણ-નાણ-ચરિત્તમોયરા સન્વદ્વવજ્જાયા ।

સદ્દેય-નેય-કિરિયાફલોવજોગિત્તિ મિત્તાવિ ॥ ૪૮૨ ॥

જહ્ણો સપજ્જયા ઇવ સકજ્જનિપ્પાયયત્તિ સહ્ણં વ ।

આયાણ-જ્ઞાયફલા તહ સચ્ચે સન્વવજ્જાજં ॥ ૪૮૩ ॥

જેમ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર ગોચર સ્વકાર્ય નિષ્પાદક સર્વદ્રવ્ય-પર્યાય સ્વધનની પેઠે લિપ્ત છતાં પણ શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય જાણવાયોગ્ય અને ક્રિયા-કળમાં ઉપયોગી હોવાથી તે પર્યાયો યતિના કહેવાય છે, તેવીજ રીતે ગ્રહણ કરવારૂપ અને ત્યાગ કરવા રૂપ કળવાળા તે દરેક પર્યાયો અક્ષરોના છે અને ઘટાદિના પણ છે ૪૮૨-૪૮૩

દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્રના વિષયભૂત સર્વદ્રવ્ય પર્યાયો લિપ્ત છતાં પણ તે દ્રવ્ય-પર્યાયો યતિના કહેવાય છે, કારણકે તેઓ સ્વકાર્ય નિષ્પાદક છે. એટલે કે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં ઉપયોગી છે. જેમકે તે પર્યાયોની સમ્યગ્-દર્શનવડે શ્રદ્ધા કરાય છે, જ્ઞાનવડે જાણાય છે અને આહાર, વસ્ત્ર, પાત્રઆદિ ઉપકરણ-ઓપધ અને શિષ્યાદિદ્વારાએ ચારિત્રને ઉપયોગી છે. કેવળ નારકી સિવાય સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયો ચારિત્રમાં ઉપયોગી છે, તે માટે કહ્યું છે કે “ પહેલા પ્રતમાં સર્વજીવો, બીજા અને છેલ્લા (પાંચમા) પ્રતમાં સર્વ દ્રવ્યો અને બાકીના ત્રીજા ચોથા પ્રતમાં દ્રવ્યોનો કેટલોક ભાગ ઉપયોગી છે. ”

આ પ્રમાણે એ સર્વ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રના વિષય છે. પ્રતો ચારિત્રાત્મક છે, અને ચારિત્ર જ્ઞાન-દર્શન વિના હોતુ નથી. આજ કારણથી સર્વ દ્રવ્ય-પર્યાયો શ્રદ્ધેયાદિ-રૂપે ઉપયોગી છે, તે સિવાય શ્રદ્ધાદિ હોઇ શકે નહિ, કારણકે વિષયવિના વિષયી ન હોય. આ રીતે સ્વકાર્ય નિષ્પાદક જ્ઞાન-દર્શનાદિ સ્વપર્યાયો યતિના-મુનિના કહેવાય છે, અથવા જેમ કોઈ પુરૂષતુ દ્રવ્ય-ધન તેનાથી લિપ્ત છતાં પણ તેતુ કહેવાય છે, તેમ સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયો પણ ત્યાગ કરવારૂપ અને ગ્રહણ કરવારૂપ કળવાળા હોવાથી તે દરેક સર્વ અક્ષરોના કહેવાય છે, અને ઉપલક્ષણથી લિપ્ત છતાં ઘટાદિના પણ છે. ૪૮૨-૪૮૩

ઉપરોક્ત કથન સૂત્ર વિરૂદ્ધ નથી, કારણકે—

एकं जाणं सर्वं जाणइ सर्वं च जाणमेगंति ।

इय सन्वमजाणंतो नागारं सन्वहा गुणइ ॥ ४८४ ॥

એકને જાણનાર સર્વ જાણે છે, અને સર્વને જાણનાર એકને જાણે છે. એ પ્રમાણે સર્વને નહિ જાણનાર અકારને પણ સર્વથા પ્રકારે નથી જાણતો. ૪૮૪

સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ જે એક જાણે છે તે સર્વ જાણે છે, અને જે સર્વ જાણે તેજ એક જાણે છે. ” એટલેકે કોઈપણ એક વસ્તુને સર્વ પ્રકારે-સ્વ-પરપર્યાય યુક્ત જાણનાર વ્યક્તિ, સર્વ લોકાલોકમાં રહેલી વસ્તુને સર્વપ્રકારે-સ્વ-પર પર્યાયયુક્તપણે જાણે છે. જે સર્વ-વસ્તુતુ જ્ઞાન થયુ હોય તોજ એકવસ્તુતુ સ પૂર્ણ જ્ઞાન થાય. અને જે સર્વપર્યાય સહિત એક વસ્તુ જાણે છે, તેજ એક વસ્તુને પણ સર્વપર્યાય સહિત જાણે છે. કારણકે એક વસ્તુતુ સ પૂર્ણ જ્ઞાન થયુ હોય, તોજ સર્વવસ્તુતુ જ્ઞાન થાય. આથી કરીને એ સિદ્ધ થયુ કે સર્વપર્યાય સહિત વસ્તુ નહિ જાણનાર અકારરૂપ અક્ષરને સર્વપ્રકારે-સર્વપર્યાય યુક્ત નથી જાણતો, પણ જો સર્વવસ્તુતુ જ્ઞાન થયુ હોય તોજ એક અક્ષર સર્વપ્રકારે જાણી શકે છે. ૪૮૪

શિષ્ય:-જો એમ હોય, તો પણ પ્રસ્તુત અક્ષરના પર્યાયમાં ઘટાદિ પર્યાયોનો શો સંબંધ છે? તેના ઉત્તરમાં શ્રીગુરુ કહે છે કે—

जेसु अनाएसु तओ न नज्जइ, नज्जइ यत्तएसु.

किह तस्स ते न धम्मा घटस्स रुक्काइवम्प न्व ? ॥ ४८५ ॥

જે પર્યાયો જાણવાથી જે જણાય અને જે નહિ જાણવાથી ન જણાય તે ઘટના રૂપાદિ ધર્મની પેઠે તેના ધર્મ કેમ ન કહેવાય ?

ઉપર કહ્યા મુજબ જે ઘટાદિ પર્યાયો નહિ જાણવાથી, જે એક અક્ષર પણ ન જણાય. અને એ પર્યાયો જાણવાથી અક્ષર પણ જણાય તે ઘટાદિ પર્યાયો પણ અક્ષરના ધર્મ છે. જેમ રૂપાદિ ઘટના ધર્મ છે તે રૂપાદિનું જ્ઞાન ઘટના જ્ઞાનથીજ થાય છે તેમ તે પણ જાણવું. અહીં એવો નિયમ છે કે-“ જે ન જણાવાથી જે વસ્તુ ન જણાય અને જણાવાથી જણાય, તે રૂપાદિ ઘટના ધર્મોની પેઠે તે તેના ધર્મો છે. અહીં પ્રસ્તુતમાં પણ સમસ્ત ઘટાદિ પર્યાયો જાણ્યા વિના એક અક્ષર સંપૂર્ણ જણાતો નથી. અને તે પર્યાયો જાણવાથી અક્ષર પણ જણાય છે. માટે તે પર્યાયો તેના ધર્મ છે. ૪૮૫

न हि नवरमक्खरं सव्वदव्व-पज्जायमाणमण्णपि ।

જ વત્થુમત્થિ લોણ તં સવ્વં સવ્વપજ્જાયં ॥ ૪૮૬ ॥

(એ પ્રમાણે એક) અક્ષર સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયરાશિ પ્રમાણ છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ બીજી પણ લોકમાં જે વસ્તુઓ છે, તે સર્વ સવ પર્યાયવાળી છે. ૪૮૬.

અહીં અક્ષરને ગ્રહણ કરીનેજ પર્યાયનું પ્રમાણ કેમ કહ્યું ? તેના ઉત્તરમાં ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કે—

इहमक्खराहिगारो पण्णवणिज्जा य जेण तव्विसओ ।

તે ચિત્તિજ્જતેવં કઙ્કમાગો સવ્વમાવાણં ? ॥ ૪૮૭ ॥

અહીં અક્ષરનો આધિકાર છે માટે. વળી પ્રરૂપણીય ભાવો અક્ષરનો વિષય છે, તેથી એમ વિચારાય છે કે સર્વભાવોના કેટલામા ભાગે તે પ્રરૂપણીય ભાવો છે. ? ૪૮૭

અહીં અક્ષર કહેવાનો આધિકાર છે, તેથી અક્ષરના પર્યાયનું પ્રમાણ કહ્યું, અને સર્વવસ્તુ પણ એજ પ્રમાણે જણાય છે.

શિષ્ય.—ભલે તે તેમ હોય, પરંતુ અક્ષરના સ્વપર્યાય ક્યા ? અને પરપર્યાય ક્યા ? તે કહો.

ગુરુ.—અલિલાખ્ય (પ્રરૂપણીય) વસ્તુ સર્વ અક્ષરવડેજ બોલી શકાય છે, તેથી અક્ષરના વિષયભૂત એ વસ્તુઓ અથવા તે વસ્તુ કથન કરવાની શક્તિરૂપ સર્વ પર્યાયો, એટલે કે જે અલિલાખ્ય (કહી શકાય) પર્યાયો તે અક્ષરના સ્વપર્યાયો છે, અને બાકીના અનલિલાખ્ય (ન કહી શકાય) એવા ભાવો-પર્યાયો તે પરપર્યાયો છે. આજ કારણથી એ અલિલાખ્ય-સ્વપર્યાયો, સર્વ અલિલાખ્ય અને અનલિલાખ્ય એવા પર્યાયોના કેટલામા ભાગે છે, એ વિચારાય છે. ૪૮૭.

पण्णवणिज्जा भावा वण्णाण सपज्जया तओ येवा ।

સેસા પરપજ્જાયા તોઽર્ણતગુણા નિરખિલ્પા ॥ ૪૮૮ ॥

પ્રરૂપણીય ભાવો અક્ષરના સ્વપર્યાય હોવાથી થોડા છે, અને બાકીના અપ્રરૂપણીય ભાવો પરપર્યાય હોવાથી તે કરતાં અનન્તગુણા છે. ૪૮૮

સામાન્યથી અલિલાખ્ય ભાવો અક્ષરોદિ અક્ષરના સ્વપર્યાય હોવાથી થોડા છે, અને બાકીના બધા અલિલાખ્ય અનલિલાખ્ય ભાવો પરપર્યાય હોવાથી સ્વપર્યાયથી અનન્તગુણા છે.

આ પ્રમાણે સ પૂર્ણ આકાશ સિવાય સર્વપદાર્થોનાં સ્વપર્યાય થોડા છે અને પરપર્યાય તેથી અનન્તગુણ છે. પરન્તુ લોકલોકઆકાશજ સર્વપદાર્થોના સમૂહથી અનન્તગુણ છે અને શેષ સર્વપદાર્થો તેના અનન્તમા ભાગે છે, તેથી તેઓમાં સ્વ-પરપર્યાયનો ક્રમ વિપરીત જણવો. એટલે કે આકાશના પરપર્યાય થોડા છે અને સ્વપર્યાય તેથી અનન્તગુણ છે. આ વિષય વધારે સ્ફુટ સમજાવવાને એક કલ્પના કરીએ. જેમકે-સ પૂર્ણ આકાશપ્રદેશના સમૂહથી બાકીના બીજા ધર્માસ્તિકાય-પ્રદેશો-પરમાણુ દ્વયજીવ વિગેરે પદાર્થો ખરી રીતે તો અનન્ત છે, પણ કલ્પનાથી માની લઇએ કે તે દસ છે, અને એક સ પૂર્ણ આકાશના પ્રદેશો સો છે, એ દરેક પદાર્થમાં પાંચ પાંચ સ્વપર્યાયો છે. આ પ્રમાણે વિચારતાં ધર્માસ્તિકાયાદિ સર્વ પદાર્થોના સ્વપર્યાયો પચાસ થયા, અને આકાશના સ્વપર્યાયો પાંચસો થયા. તેથી આકાશના પરપર્યાયો થોડા છે અને સ્વપર્યાયો તેથી ઘણા છે.

ઉપરોક્ત કલ્પનાનુસારે બાકીના સર્વ પદાર્થો આકાશના અનન્તમા ભાગે છે, અને આકાશ એ સર્વપદાર્થોથી અનન્તગુણ અધિક છે. તેથીજ આકાશમાં સ્વ-પરપર્યાયનું અલ્પઅહુતવ વિપરીત જણવું. આકાશના સ્વપર્યાયોથી અન્યપદાર્થોના સ્વપર્યાયની અલ્પતા અને પગપર્યાયથી પરપર્યાયની અધિકતા પણ આજ દૃષ્ટાન્તથી સમજવી, જેમકે ધર્માસ્તિકાયાના એક પ્રદેશમાં પાંચ સ્વપર્યાય છે અને પાચસો પીરનાદીસ પરપર્યાય છે, તેથી ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્વપર્યાય થોડા છે અને પરપર્યાય તેથી અનન્તગુણ છે. આજ પ્રમાણે અક્ષર-પરમાણુઆદિમાં પણ સ્વ-પરપર્યાયનો વિચાર સમજી લેવો. ૪૮૮.

ઉપરોક્ત ભાષ્યકાર મહારાજનું કથન આગમથી વિરુદ્ધ છે, એમ જણાવવાને કોઇક કહે છે કે—

નણ સન્વાગાસપ્સપજ્જયા વણ્ણમાણમાઈદં ।

इह सव्वद्व्व-पज्जायमाणगहणं किमत्यति ? ॥ ४८९ ॥

સર્વઆકાશપ્રદેશના પર્યાય જેટલા એક અક્ષરના પર્યાયનું પ્રમાણ (આગમમાં કહ્યું) છે, અને અહીં મર્વ દ્રવ્ય (ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ ને જીવ) અને તેના સર્વપર્યાયનું પ્રમાણ કેમ કહ્યું છે. ૪૮૯

“સન્વાગાસપ્સપગ્ગ—” તેની દીક્રનો ભાગ આમ કહે છે કે સર્વઆકાશના પ્રદેશથી અનતવાર ગુણેણ અનતગુણ જેટલું જણાવેલું છે. તે પણ કેટલું ? એકેક આકાશપ્રદેશ અનતા અગુરુલધુપર્યાયના માન જેટલું અક્ષરના પર્યાયનું પરિમાણ છે.

ન હી વગેરે સૂત્રમાં એક અક્ષરના પર્યાયોનું પ્રમાણ બતાવતાં સર્વ આકાશપ્રદેશથી અનન્તગુણાપણું જણાવ્યું છે ત્યારે તમા અહિં આ એક અક્ષરના સ્વપરપર્યાયોને ધર્માસ્તિકાય અને પુદ્ગલસ્તિકાયાના પણ પ્રદેશોને સાથે લઈ સર્વ દ્રવ્યપ્રદેશ પર્યાય જેટલા એક અક્ષરના પર્યાયો કેમ જણાવો છો ?

એ પ્રશ્નનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે.

યોવત્તિ ન નિદ્ધિદ્ધા इहरा धम्मत्थिकायपज्जाया ।

के स-परपज्जयाणं इवंतु ?, किं होतु वाऽभावो ? ॥ ४९० ॥

(ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાયો આકાશપ્રદેશના પર્યાયોથી) થોડા છે, મારે આગમમાં નથી કહ્યા. એ એમ ન હોય, તો તે (સ્વપર્યાય પરપર્યાય ન હોવાથી) અભાવ રૂપ થાય ? ૪૯૦

વિ. ભા. ૩૦

ધર્માસ્તિકાયાદિ પાચદ્રવ્યના પર્યાયો આકાશદ્રવ્યના પર્યાયોના અનન્તમા ભાગે છે, ને તે થોડા હોવાથી ન દિસૂત્રમા કહ્યા નથી, અને આકાશદ્રવ્યના પર્યાયો તે ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાયોથી અનન્તગુણા હોવાથી આગમમા (નન્દીમૂત્રમાં) આકાશદ્રવ્યના પર્યાય પ્રમાણે અક્ષરના પર્યાયનું પ્રમાણ સાક્ષાત્ કહ્યું છે, અર્થથી તો ધર્માસ્તિકાયાદિદ્રવ્યોના પર્યાયો પણ એમા કહેલાજ છે. અન્યથા જો એમ ન માનીએ તો એ ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાયો અક્ષરના સ્વપરપર્યાયોમાથી કયા પર્યાય થાય ? , સ્વપર્યાય થાય ? પરપર્યાય થાય ? કે ગદ્યેડાના શીગડા જેવો અભાવ થાય ? એ ત્રણ પ્રકારે મતી આવી પડે, કારણકે જગતમા જે પર્યાયો છે તે સર્વ અક્ષરાદિપદાર્થના સ્વપર્યાય હોવા જોઈએ અથવા પરપર્યાય હોવા જોઈએ. એ બેમાથી એકે રૂપે ન હોય તો તેનો અભાવજ થઈ જાય. નિયમ પણ એવોજ છે કે “ ક્યાંઈ પણ જે કોઈ પર્યાયો છે તે રૂપઆદિની પેઠે સ્વ અથવા પર પર્યાય છે, અને જે અક્ષરાદિ વસ્તુના સ્વ અથવા પરપર્યાય રૂપ નથી તે જગતમાં ગદ્યેડાના શીગડાની પેઠે વિદ્યમાનજ નથી.” આ પ્રમાણે ધર્માસ્તિકાયાદિ પર્યાયો થોડા હોવાથી સૂત્રમાં જો કે નથી કહ્યા, પરંતુ ‘ જે પર્ગ જાણઈ તે સઠ્ઠ જાણઈ ’ એટલે જે એક જાણે છે તે સવ જાણે છે. એ સૂત્રાનુસારે અર્થથી ધર્માસ્તિકાયાદિપર્યાયો અક્ષરના પરપર્યાયરૂપે કહ્યા છે એમ સમજવું. ૪૯૦

પુનઃ એ સબધમાં શકા કરે છે કે—

કિમણંતગુણા મળિયા જમગુરુલહુપજ્જયા પપ્પસમ્મિ ।

एकैकस्मि अणंता पणत्ता वीयरगेहि ॥ ૪૯૧ ॥

આકાશપ્રદેશના પર્યાય અનન્તગુણા શા માટે કહ્યા છે. ? એકેક પ્રદેશમાં અગુરૂલહુ પર્યાય વડે અનન્તા પર્યાયો વીતરાગોએ કહ્યા છે માટે. ૪૯૧.

શિષ્ય —સર્વ આકાશપ્રદેશના પર્યાયો અનન્તગુણા શાથી કહ્યા છે. ?

ગુરુ.—દરેક આકાશપ્રદેશમા વીતરાગોએ (તીર્થકરગણુધરોએ) અગુરૂલહુ પર્યાયો અનન્તા કહ્યા છે માટે અનન્તગુણા કહ્યા છે. મતલબ કે નિશ્ચયનયના મતે સર્વ આદર (સ્થૂલ) વસ્તુ ગુરૂલહુ છે, અને સૂક્ષ્મ વસ્તુ અગુરૂલહુ છે. તેમાં અગુરૂલહુવસ્તુના પર્યાયો આગમમા અગુરૂલહુ કહ્યા છે અને ગુરૂલહુવસ્તુના પર્યાયો ગુરૂલહુ કહ્યા છે. આકાશ પ્રદેશો અગુરૂલહુ છે, તેથી તેના પર્યાયો પણ અગુરૂલહુ કહેવાય છે. અને તે પર્યાયો દરેક પ્રદેશમા અનન્તા છે, આથીજ સર્વ આકાશપ્રદેશોથી તેના પર્યાયો અનન્તગુણા કહ્યા છે. ૪૯૧.

પુનઃ બીજી રીતે શકા કરે છે કે—

तत्थाविसेसियं नाणमक्खरं इह सुयक्खरं पणय ।

त किह केवलपज्जायमाणतुल्लं हविज्जाहि ? ॥ ૪૯૨ ॥

ત્યાં સૂત્રમા સામાન્યથી જ્ઞાનરૂપ અક્ષર કહ્યું છે, અને અહીં શ્રુતાક્ષર પ્રસ્તુત છે, તો તે શ્રુતાક્ષર કેવલજ્ઞાનના પર્યાય સમાન કેમ હોઈ શકે ? ૪૯૨

નન્દીસૂત્રમા જ્ઞાન એટલે અક્ષર એમ સામાન્યથી કહ્યું છે. એ પ્રમાણે સામાન્ય કહેવાથી કેવળજ્ઞાન મોટું હોવાથી ત્યાં કેવળજ્ઞાનાક્ષરજ કહ્યું હોય એમ જણાય છે, અને અહીં શ્રુતજ્ઞાનનો અધિકાર હોવાથી શ્રુતાક્ષર એટલે અક્ષરાદિ અક્ષરજ કહેવા યોગ્ય છે, તે અક્ષરાદિ

શ્રુતાક્ષર કેવળજ્ઞાનના પર્યાય પ્રમાણ કેમ હોઈ શકે ? કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-કેવળજ્ઞાન સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયોને જણાવનાર હોવાથી તેનું પ્રમાણ ભલે સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના રાશિ પ્રમાણ હોય, પરંતુ શ્રુતજ્ઞાન તો તેના કરતાં અનન્તમા ભાગનો વિષય બ્રહ્મ કરાવનાર હોવાથી કેવળજ્ઞાનના પર્યાય પ્રમાણ શ્રુતાક્ષરનું પ્રમાણ કેમ હોઈ શકે ?

ગુરુ.—જેમ અહીં શ્રુતનો અધિકાર છે, તેમ ત્યાં નદીસૂત્રમા પણ શ્રુતનો અધિકાર હોવાથી તે સ્થળે અકારાદિ અક્ષરજ કહેલ છે પણ કેવલજ્ઞાનાક્ષર નથી કહ્યું.

શિષ્ય.—પરંતુ ત્યાં આગળજ પછી કહ્યું છે કે “ સર્વ જીવોને પણ અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ સદા ઉધાડો છે ” આ ઉપરથી ત્યાં કેવળાક્ષર કહ્યું હોય એમ જણાય છે, પણ શ્રુતાક્ષર કહ્યું હોય એમ જણાતું નથી, કારણકે સ પૂર્ણ દ્વાદશાંગી જાણનારાઓને સ પૂર્ણ શ્રુતાક્ષર હોય છે. તેથી “ સર્વ જીવોને અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ નિત્ય ઉધાડો છે. ” એવો અર્થ ત્યાં ધરતો નથી.

ગુરુ.—એ પ્રમાણે તો કેવળાક્ષર પણ ત્યાં ધરતું નથી, કારણકે કેવળી ભગવન્તોને સ પૂર્ણ કેવળાક્ષર છે. તેથી “ સર્વ જીવોને અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ નિત્ય ઉધાડો છે ” એવો અર્થ ત્યાં પણ નથી ધરતો. જો કદિ તું એમ કહીશ કે ત્યાં સામાન્યથી સર્વ જીવો કહ્યા છે, છતાં પણ અપિશબ્દથી કેવળી શિવાયના બીજા સર્વ જીવોને અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ નિત્ય ઉધાડો છે ” એમ લેવું ને તેથી કેવળાક્ષર માનવામા કંઈ વિરોધ નથી. જો એ પ્રમાણે કહેતો હોય તો શ્રુતાક્ષર માનવામાં પણ એ ન્યાય સમાનજ છે, કારણકે જેમ ત્યાં સામાન્યથી સર્વ જીવો કહ્યા છે, છતાં અપિશબ્દથી કેવળી શિવાયના સર્વ જીવો કહ્યા છે, એમ કહે તેમ અહીં પણ સમસ્ત દ્વાદશાંગી જાણનાર શિવાયના બીજા સર્વજીવોને અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ નિત્ય ઉધાડો છે, એમ કહી શકાય, માટે ખરી રીતે તો ત્યાં અને અહીં અકારાદિ શ્રુતાક્ષરજ કહેલ છે પણ કેવળાક્ષર નથી કહ્યું. ૪૯૨

અથવા અહીં શ્રુતાક્ષર કહ્યું છે, અને ત્યાં કેવળાક્ષર કહ્યું છે, એમ માનીએ તો પણ શ્રુતાક્ષરના પર્યાય, કેવળજ્ઞાનના પર્યાયની સમાન કહેવામાં કંઈ વિરોધ નથી. કારણકે—

સયપજ્જાણહિ ઉ કેવલેણ તુલ્લ ન હોજ્જ ન પરેહિં ।

સ-પરપજ્જાણહિ તુ તુલ્લં તં કેવલેણેવ ॥ ૪૯૩ ॥

શ્રુતાક્ષર સ્વપર્યાયવડે કેવળજ્ઞાનની સમાન નથી, તેમ પરપર્યાયવડે પણ નથી, પરંતુ સ્વ અને પર ઉભય પર્યાયવડે શ્રુતાક્ષર કેવળજ્ઞાનની સમાન છે. ૪૯૩

અકાર, ધંકાર, ઉકાર વિગેરે અક્ષરોના અનુગત પર્યાયો શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો છે, એ સ્વપર્યાયોવડે શ્રુતાક્ષર, કેવળાક્ષરની સમાન નથી, કારણકે સર્વ પર્યાયના અનન્તમા ભાગે શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો છે, અને કેવળજ્ઞાન સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયોનો વિષય કરનાર હોવાથી સર્વદ્રવ્ય પર્યાયના રાશિ પ્રમાણ છે. જેમકે જગતમાં સમસ્તદ્રવ્યના પર્યાયોનો સમૂહ અનન્તાનન્ત પ્રમાણ છે, તોપણ અસતકલ્પનાથી એ સમૂહનું પ્રમાણ એક લાખ છે, એમ માનીએ. એ લાખમાંથી શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાય સો છે, અને પરપર્યાય નવ્વાણું હજાર ને નવસો છે. આ પ્રમાણે ઉપલબ્ધિવિશેષરૂપ જે એકલાખ પર્યાયો, તે કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાય છે, કેમકે તે સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયને જાણનાર છે; અને શ્રુતના સોજ પર્યાયો સ્વપર્યાય છે. તેથી શ્રુતાક્ષરને કેવળાક્ષરના સ્વપર્યાયની વૃત્તિ નથી.

પરપર્યાયવડે પણ શ્રુતાક્ષર કેવળાક્ષરના પર્યાય તુલ્ય નથી. કારણકે શ્રુતજ્ઞાનના ધર્મ-પરાદિરૂપ ભિન્ન પર્યાયો અનન્તાનન્ત છે, તો પણ અસતકલ્પનાએ ઉપર જણાવ્યા મુજબ નવાણ્ણહર ને નવસો એ પર્યાયો છે એમ માનતાં છતાં પણ સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયોનો રાશિ જે લાખ છે તેના તુલ્ય એ સો પર્યાયો નથી, કેમકે સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના અનન્તમા ભાગરૂપ, કલ્પનાથી માનેલા શ્રુતજ્ઞાનના સો જે સ્વપર્યાયો તે ઓછા હોવાથી પરપર્યાય જે નવાણ્ણ હર ને નવસે હોવાથી લાખ કરતા ન્યૂન છે અને કેવળજ્ઞાન તો સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના રાશિ તુલ્ય છે. માટે પરપર્યાયથી પણ શ્રુતજ્ઞાન કેવળજ્ઞાનની સમાન નથી. પરંતુ સ્વ અને પર ઉભય પર્યાયથી શ્રુતજ્ઞાન કેવળજ્ઞાનની સમાન છે, કેમકે કેવળજ્ઞાનની પેઠે શ્રુતના પણ સ્વ-પરપર્યાયો સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના રાશિ પ્રમાણ છે. ૪૯૩

શિષ્ય—જો એ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાન કેવળજ્ઞાનની સમાન છે, તો પછી શ્રુતમાં અને કેવળજ્ઞાનમાં તફાવત શો છે ?

ઉપરોક્ત શિષ્યના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

અવિસેસકેવલં પુણ સયપજ્જાણિં વેવ તત્તુલ્લં ।

જં નેયં પહં તં સન્નભાવવાવારવિણિજ્જુત્તં ॥ ૪૯૪ ॥

અવિશેષ કેવળજ્ઞાન સ્વપર્યાયવડેજ શ્રુતની તુલ્ય છે, કેમકે તે જોયરૂપ સર્વભાવો જણવામા નિયુક્ત છે. ૪૯૪

શ્રુત અને કેવળજ્ઞાનના પર્યાયોમાં સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયરાશિ પ્રમાણતા સમાન છે, તેને લાંબને ઉભયમાં સમાનતા છે, તો પણ બન્નેમાં વિશેષતા છે, જેમકે-સ્વ-પરપર્યાયરૂપ વિશેષ રહિત સામાન્યથી અનન્તપર્યાયયુક્ત કેવળજ્ઞાન તે અવિશેષ કેવળજ્ઞાન છે. એવું અવિશેષ કેવળજ્ઞાન માત્ર સ્વપર્યાયથીજ સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના રાશિના પ્રમાણ જેટલું છે. અને શ્રુતજ્ઞાન તો સ્વ-પરપર્યાય મળીને સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના રાશિ પ્રમાણ જેટલું છે. એટલે એ બેમાં તફાવત છે. કેવળજ્ઞાનના એટલા બધા પર્યાયો શાથી છે ? એવી પૃચ્છા કરતો હોય તો તેના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે-કેવળજ્ઞાન સર્વ દ્રવ્ય-પર્યાયોને જાણે છે, અને તે જ્ઞાનવડે જણાતા ભાવો જ્ઞાનવાદિનયના મતે જ્ઞાનરૂપે પરિણ્ણેલા હોવાથી જ્ઞાનમયજ છે, તેથી તે જણાતા ભાવો કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાયોજ છે. અતે તેથીજ કેવળજ્ઞાન સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના રાશિ તુલ્ય છે, બાકીના શ્રુતાદિજ્ઞાનો સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયરાશિના અનન્તમા ભાગનેજ જાણે છે, તેથી તેમના સ્વપર્યાયો સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયરાશિના અનન્તમા ભાગેજ છે. આ કારણથી શ્રુતજ્ઞાન સ્વપર્યાયવડે સર્વદ્રવ્ય-પર્યાય રાશિ તુલ્ય નથી. એ પ્રમાણે શ્રુત અને કેવળજ્ઞાનમાં વિશેષતા છે, અહીં આ પક્ષમાં કેવળજ્ઞાનના પરપર્યાયો નથી કહ્યા, કારણ કે કેવળજ્ઞાનના સમસ્ત જોયમાં રહેલા વિષયભૂત જે પર્યાયો (ભાવો) છે, તે જ્ઞાનાદૈતવાદિનયના મતે જ્ઞાનરૂપ હોવાથી અર્થાપત્તિથીજ સ્વપર્યાય કહ્યા છે, પરંતુ પરપર્યાયની અપેક્ષાએ નથી કહ્યા. આથી અવિશેષકેવળજ્ઞાનમાં વિરોધની શકા ન કરવી. ૪૯૪

એ પ્રમાણે જ્ઞાનવાદિનયના મતે કેવળજ્ઞાનના પરપર્યાયોનો અભાવ કહ્યો છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તો તે સ્વ-પરપર્યાય સહિતજ છે તે જણાવે છે.

વત્થુસહાવ પહં તંપિ સ-પરપજ્જાયમેયઓ મિત્તં ।

તં જેણ જોવમાવો મિત્તા ય તઓ ઘઠાર્હયા ॥ ૪૯૫ ॥

વસ્તુસ્વભાવથી તો તે કેવલજ્ઞાન સ્વ-પરપર્યાયના ભેદથી ભિન્ન છે; કેમકે તે કેવળજ્ઞાન જીવનો સ્વભાવ છે અને ઘટાદિ તેથી ભિન્ન છે. ૪૯૫.

યથાવસ્થિત વસ્તુ સ્વરૂપથી તો તે કેવળજ્ઞાન પણ અકારાદિ અક્ષરશ્રુતની પેઠે સ્વ અને પરપર્યાયના ભેદથી ભિન્ન છે, પરંતુ ઉપર કહ્યા મુજબ માત્ર સ્વપર્યાય યુક્ત છે એમ નહિ. કારણ કે કેવળજ્ઞાન એ પ્રતિનિયત જીવપર્યાયરૂપ જીવસ્વભાવ છે, કંઈ ઘટાદિ સ્વરૂપ નથી, તેથી ઘટાદિ તે સ્વભાવરૂપ પણ નથી પરંતુ તેથી ભિન્નજ છે. માટે કેવળજ્ઞાનથી જણાતા વર-પટાદિ ભાવો કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાય કેમ થઈ શકે ? એમ માનવાથી તો સર્વ સાંકર્ય-એકતા આદિ ટોપોનો પ્રસંગ થાય. કેવળજ્ઞાન અમૂર્ત હોવાથી ચેતનપણુ-સર્વજ્ઞ-પણુ-અપ્રતિપાતિપણુ, નિરાવરણપણુ વિગેરે કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો છે અને ઘટાદિપર્યાયો વ્યાવૃત્તિની અપેક્ષાએ પરપર્યાયો છે.

આ સ બધા બીજાઓ વળી એમ કહે છે કે સર્વદ્રવ્યગત સર્વપર્યાયો કેવળજ્ઞાન જાણે છે, પણ જે સ્વભાવે તે એક પર્યાય જાણે છે, તેજ સ્વભાવે બીજા પર્યાયને નથી જાણતું, પરંતુ ભિન્નસ્વભાવથીજ જાણે છે. જો એમ સ્વભાવ ભેદ ન હોય, તો સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયમાં એકતાનો પ્રસંગ થાય માટે સ્વભાવભેદલક્ષણ સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના રાશિ તુલ્ય કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો છે, અને સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયો ત પરપર્યાયો છે. એ પ્રમાણે કેવળજ્ઞાનના સ્વપરપર્યાય બન્ને પરસ્પર સમાન છે. ૪૯૫.

એ પ્રમાણે માનવાથી શુ થયું ? તે કહે છે.

અવિસેસિયંપિ સુત્તે અક્ષરપજ્જાયમાણમાઈદં ।

સુય-કેવલક્ષરારણં एवं દોણંપિ ન વિરુદ્ધં ॥ ૪૯૬ ॥

સૂત્રમાં સામાન્યથી અક્ષરપર્યાયનું પ્રમાણ કહ્યું છે. પણ એ પ્રમાણે માનવાથી બન્ને શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષરનું પ્રમાણ વિરુદ્ધ નથી ૪૯૬

નન્દીસૂત્રમાં સામાન્યથી સર્વઆકાશપ્રદેશથી અનન્તગુણ અક્ષરપર્યાયનું પ્રમાણ કહ્યું છે. તે પ્રમાણે શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષર એ બન્ને માનવામાં વિરોધ નથી, કેમકે શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષરના સ્વ-પર પર્યાય નિર્વિવાદ સમાન છે. જો કે ઉપરની ગાથામાં બીજા-ઓના મતે કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો ધણા કહ્યા છે, તોપણ તેથી ભિન્ન એવા શ્રુતજ્ઞાનના પણ તેટલાજ પર્યાયો વધે છે. આપ્રમાણે સામાન્યથી શ્રુત અને કેવળજ્ઞાનના પર્યાય સમાન છે, તેથી સૂત્રમાં “ અક્ષરપર્યાય ” ની જગોપર શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષર બન્ને પ્રહણ કરીએ તોપણ કંઈ હાની નથી. ૪૯૬

ઉપરોક્ત સર્વપર્યાયપ્રમાણ અક્ષર (જ્ઞાન) બધું એ જ્ઞાનાવરણકર્મથી આવરાય છે ? કે થોડું આવરાય છે ? એ શકાના ઉત્તરમાં કહે છે કે—

તસ્સ હ અણતંભાગો નિચ્છુગ્ઘાદો ય સવ્વજીવાણં ।

મણિયો સુયમ્મિ કેવલિવજ્જાણં તિવિહમેઓડિ ॥ ૪૯૭ ॥

તે સર્વપર્યાયપ્રમાણ અક્ષરનો-જ્ઞાનનો અનન્તમો ભાગ હુમ્મેશાં આવરણરહિત (ઉઘાડો) છે. (અને તે ભાગ) કેવળિસિવાય સર્વજીવોને (જઘન્ય-મધ્યમ-ને ઉત્કૃષ્ટ એમ) ત્રણ પ્રકારે સૂત્રમાં કહ્યો છે.

તેમાં પ્રથમ સર્વથી જ્ઞાન્ય અક્ષરના અનન્તમાભાગનું સ્વરૂપ કહે છે.

સો પુણ સવ્વજહ્નો ચેયણં નાવરિજ્જહ કયાઈ ।

उकोसावरणमिवि जलयच्छन्नकभासो व ॥ ४९८ ॥

સર્વથી જ્ઞાન્ય અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ ચૈતન્યમાત્ર છે. તે ઉત્કૃષ્ટ આવરણ છતાં પણ મેઘથી આચ્છાદિત સૂર્યના પ્રકાશની જેમ કદિપણ અવરાતો નથી. ૪૯૮.

સર્વથી જ્ઞાન્ય અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ તે આત્માના આત્મત્વપણાનું કારણ ચૈતન્યમાત્ર છે. એ ચૈતન્ય ઉત્કૃષ્ટ-અતિશય ગાઢ આવરણ છતાં પણ અવરાતું (ઢકાતું) નથી. જો તે અનન્તમા ભાગ કોઈથી અવરાય તો જીવ એ અજીવ સ્વરૂપ થઈ જાય. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ અત્યંત ગાઢમેઘથી ઢકાઈ ગયો હોય, તોપણ રાત્રિ-દિવસનો વિભાગ જણાવનાર કિચિત્ પ્રકાશ કદિપણ ઢકાતો નથી. તેવી રીતે જીવનું જીવત્વ જણાવનાર ચૈતન્યમાત્ર કદિપણ અવરાતું-ઢકાતું નથી.

હવે સર્વથી જ્ઞાન્ય અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ કોને હોય ? તે કહે છે.

धीणद्विसहियनाणावरणोदयओ स पत्थिवार्णं ।

वेदंदिआइयाणं परिवद्दइ कमविसोहीए ॥ ४९९ ॥

ધીણદ્વિનામની મહાનિદ્રાસહિત જ્ઞાનાવરણના ઉદયથી તે સર્વથી જ્ઞાન્ય અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ પૃથ્વીકાયાદિએકે દ્રિયોને હોય છે, તે પછી અનુક્રમે વિશુદ્ધિથી બેઘન્દ્રિયાદિને અનુક્રમે વધારે વધારે હોય છે. ૪૯૯

હવે ઉત્કૃષ્ટ અને મધ્યમ અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ કોને હોય ? તે કહે છે.

उकोसो उकोसयसुयणाणविदो, तओऽवसेसाणं ।

होइ विमज्झो मज्झे छट्ठाणगयाण पाएण ॥ ५०० ॥

ઉત્કૃષ્ટ અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનીને હોય છે, અને તે સિવાય બાકીના (ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની અને એકેન્દ્રિયાદિની મધ્યમા) છસ્થાન ગતજીવોને મધ્યમ એવો અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ હોય છે. ૫૦૦

ઉત્કૃષ્ટ અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ સ પૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને હોય છે. અહીં એવી શંકા ન કરવી કે સ પૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને સ પૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનાક્ષર હોવાથી તેમને અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ કેમ હોય ? કારણકે “ કેવળી સિવાયનાઓને ત્રિવિધ અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ હોય છે ” એ વચનથી સામાન્ય અક્ષરની અપેક્ષાએ તેમને અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ કહ્યો છે. જો એમ ન હોય, તો જેમ કેવળીઓ સ પૂર્ણ કેવળાક્ષરયુક્ત હોવાથી ત્રિવિધ અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ તેમને સભવતો નથી, તેથી “ કેવળી સિવાયનાઓને ત્રિવિધ અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ કહ્યો છે. ” તેમ સ પૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાની પણ સમસ્ત શ્રુતાક્ષરયુક્ત હોવાથી, તેમને પણ એ ત્રિવિધભાગ સભવે નહિ, તેથી તેમનું પણ વર્જન કરીને એમ કહેત કે “ ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની સિવાયનાઓને ત્રિવિધ અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ હોય છે. ” પરંતુ એમ કહ્યું નથી. તેથી એમ સમજવું કે સામાન્ય અક્ષરની અપેક્ષાએજ સ પૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને ઉત્કૃષ્ટ એવો અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ કહ્યો છે, અને એ પ્રમાણેજ સામાન્ય અક્ષર કહેવાથી કેવળાક્ષરની અપેક્ષાએ સ પૂર્ણ શ્રુતાક્ષર તેના અનન્તમા ભાગે કહ્યું છે, તે યોગ્ય છે.

કારણકે કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાયોથી શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો અનન્તમા ભાગે છે. વળી તે પરોક્ષ વિષયવાળું અને અસ્પષ્ટ છે. સમિલિત સ્વ-પરપર્યાયની અપેક્ષાએ શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષરની સમાનતા જે પૂર્વે કહી છે, તે અહીં નથી કહી.

વળી બીજા આચાર્યો “ સો પુણ સન્નજહજ્જો ” એ ૪૯૮ મી ગાથાનો અર્થ એવો કરે છે કે “ તે એટલે અક્ષરના અનન્તમા ભાગને બદલે અક્ષર લાભ ” એનો આવો અર્થ અનેક દોષયુક્ત છે, તેમજ શ્રીમાન જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણની કરેલી ટીકામાં તેવો અર્થ જણાતો નથી, તેથી તે કથન અસંગત જણાય છે. કારણકે “ તેનો અનન્તમા ભાગ નિત્ય ઉઘાડો છે. ” એ વાક્યથી એ ૪૯૭ મી ગાથામાં અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ કહેવાનો પ્રસ્તાવ છે, છતાં તત્સાબ્દથી “ અક્ષરલાભ ” એવો અર્થ ક્યાથી આવ્યો ? શુ આકાશમાંથી પડ્યો ? અથવા જે તત્સાબ્દથી “ અક્ષરલાભ ” એવો અર્થ કરીએ, તો “ કેવળી સિવાયનાઓને ત્રિવિધ ભેદે અક્ષરલાભ છે ” એમાં કેવળીનું વર્જન કેમ કર્યું ? કારણકે જેમ શ્રુતાક્ષરની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ અક્ષરલાભ સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને હોય છે, તેમ કેવળાક્ષરની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ અક્ષરલાભ કેવળીને પણ હોવો જોઈએ. કેવળીને વર્જવાથી શુ ક્ષણ ? વળી ક્ષમાશ્રમણપૂજ્યે પણ ૪૯૮ મી ગાથામાં “ તે જઘન્ય અનન્તમા ભાગ ” એવો અર્થ કર્યો છે અહીં શ્રુતનો આધિકાર હોવાથી શ્રુતાક્ષરજ મહુષ્ય કરવું, પણ સામાન્ય અક્ષર ન મહુષ્ય કરવું, એમ કહેવું તેપણ અયુક્ત છે. કારણકે પ્રાચીન બંને ટીકાઓમાં સામાન્ય અક્ષરજ કહેલ છે. વળી જે અહીં શ્રુતાક્ષરજ મહુષ્ય કરીએ તો “ તે શ્રુતાક્ષરનો અનન્તમા ભાગ સર્વજીવોને નિત્ય ઉઘાડો છે ” એવો અર્થ માનવો પડે. તેમ માનવાથી સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને તેમજ તેથી અનન્તભાગાદિહીન શ્રુતજ્ઞાનીને શ્રુતાક્ષરનો અનન્તમા ભાગ વટે નહિ વળા “ કેવળી સિવાયનાઓને ત્રિવિધ શ્રુતાક્ષર હોય છે ” એ વાક્ય અસંબદ્ધ થાય, કારણકે કેવળીને સર્વથા શ્રુતાક્ષરનો અભાવ છે, તેથી તેમનું વર્જન કરવું નિરર્થક છે. આ સંબંધમાં સત્ય અર્થ કેવળી અથવા બહુ-શ્રુત જાણે.

પૂર્વોક્તિ એકેન્દ્રિય અને ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનીની મધ્યમાંના ઇસ્થાન પતિત જીવોને પ્રાયઃ મધ્યમ અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ હોય છે. કોઈ ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનીથી બીજે કોઈ શ્રુતની અપેક્ષાએ સમાન પણ હોય છે, તેથી પ્રાયઃ બાકીનાઓને મધ્યમ હોય છે એમ કહ્યું છે. અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટશ્રુતજ્ઞાની સિવાયના કોઈ બીજાઓને ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનીના સમાન અક્ષરનો અનન્તમા ભાગ હોય છે, તેથી પ્રાયઃ કહ્યું છે. ૫૦૦

અક્ષરશ્રુતનો વિચાર પૂર્ણ થયો, હવે અનક્ષર શ્રુતનો કહે છે.

ऊससियं नीससियं निच्छूढं खासिअं च छीयं च ।

निस्सिघियमणुसारं अणक्खरं छेलियाईयं ॥ ૫૦૧ ॥ ૧૧૨૦ ॥

ઉચ્છવાસ, નિન્ધાસ, શુક્રવુ, ખાંશી, છીક, સુષવુ, અનુસ્વાર અને અપટ્ટી વગાડવી વિગેરે (કુ કમારવી-સીત્કાર કરવો ઇત્યાદિ) અનક્ષર શ્રુત છે.

ऊससियाइ दब्बसुयमेत्तमहवा सुओवउत्तस्स ।

सव्वो विय वावारो सुयमिह तो किं न वेद्वावि ? ॥ ૫૦૨ ॥

રૂઢીર્ણં તં મુય મુવ્વઈત્તિ ચેદ્વા ન મુવ્વઈ કયાઈ ।

અહિગમયા વળ્લા ણ્વ જમણુસ્સારાદઓ તેણં ॥ ૫૦૩ ॥

ઉચ્છ્વાસાદિ દ્રવ્યશ્રુત માત્ર છે, અથવા શ્રુતોપયુક્તનો સર્વ વ્યાપાર (ચેષ્ટા) અહીં શ્રુત માન્યો છે. તો (ગમનાદિ) ચેષ્ટા પણ શ્રુત કેમ નહિ? સભળાય તે શ્રુત એ ન્યાયે ઉચ્છ્વાસાદિજ શ્રુતપણે પ્રસિદ્ધ છે, (ગમનાદિ) ચેષ્ટા કદિ પણ સભળાતી નથી તેથી તે શ્રુત નથી. વળી અક્ષરોની પેઠે અનુસ્વારાદિ અથ જણાવનારા છે, તેથી તે શ્રુત છે. ૫૦૨-૫૦૩

ઉપરોક્ત ઉચ્છ્વાસાદિ અનક્ષરશ્રુત, શબ્દમાત્ર હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે, કેમકે શબ્દ તે ભાવશ્રુતનું કારણ છે, અને કારણ તે દ્રવ્યજ છે. તથાવિધ ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ સાંભળવાથી “આ વ્યાક્ત શોકયુક્ત છે” એવું જ્ઞાન થાય છે. એજ પ્રમાણે વિશિષ્ટ સકેતપૂર્વક યુક્તવુ, બગામુ ખાવુ, ખુ ખારો કરવો વિગેરે સાંભળવાથી પોતાનું અથવા પરનું જ્ઞાન વ્યક્તિને થાય છે. માટે એ ઉચ્છ્વાસાદિ ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે. અથવા શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગવાલી વ્યક્તિનો ઉચ્છ્વાસાદિ સર્વ વ્યાપાર શ્રુતજ છે.

[શબ્દ —જો એ પ્રમાણે શ્રુતોપયોગવાળાનો સર્વવ્યાપાર શ્રુતજ કહેવાય, તો પછી તેમનો ગમન-આગમન-ચલનઆદિ ચેષ્ટારૂપ વ્યાપાર પણ શ્રુત કેમ ન કહેવાય ?

ગુરુ—ઉપરોક્તન્યાયે એ બન્નેમાં શ્રુતપણાની પ્રાપ્તિ સમાન છતાં પણ ઉચ્છ્વાસાદિનેજ શ્રુત કહેવાય છે, મસ્તક હુણાવવું-હાથ ચલાવવો વિગેરે ચેષ્ટાને શ્રુત નથી કહેવાતું, કેમ કે શાસ્ત્રજ લોકમા એજ પ્રસિદ્ધ છે, વળી “સભળાય તે શ્રુત” એન્યાયથી ઉચ્છ્વાસાદિ સભળાય છે માટે તે શ્રુત છે. પણ હસ્તાદિની ચેષ્ટા દૃશ્યહોવાથી કદિએ સભળાતી નથી. તેથી તે શ્રુત નથી. અને અનુસ્વારાદિ તો અકારાદિ અક્ષરોની પેઠે અર્થ જણાવનારા છે. તેથી તે તો નિર્વિવાદ શ્રુત છેજ. ૫૦૨-૫૦૩

અનક્ષરશ્રુત પૂર્ણ થયું; હવે સંજ્ઞિશ્રુતનું સ્વરૂપ કહે છે.

સણિસ્સ મુય જ તં સણિમુય સો ય જસ્સ સાં સળ્લા ।

હોઈ તિહા કાલિય-હેઝ-દિટ્ઠિવાઓવણ્ણેણં ॥ ૫૦૪ ॥

સંજ્ઞિ જે શ્રુત તે સંજ્ઞિશ્રુત, જેને સજ્ઞા હોય તે સજ્ઞી કહેવાય, સજ્ઞા હીર્ધ કાલિકી-હેટુવાદોપદેશિકી-અને દૃષ્ટિવાદોપદેશિકી. એમ ત્રણ પ્રકારે છે. ૫૦૪

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

જઈ સળ્લાસંબંધેણ સણિણો, તેણ સણિણો સવ્વે ।

ઈર્ગિંદિયાઈયાણડવિ જં સળ્લા દસવિહા મણિયા ॥ ૫૦૫ ॥

જો સજ્ઞાના સબધથી સજ્ઞી હોય, તો તે વડે સર્વજ્ઞો સજ્ઞી કહેવાય, કેમકે એકે - દ્રિયાદિને પણ દશ પ્રકારની સજ્ઞા કહી છે. ૫૦૫

જેને સજ્ઞા હોય તે સજ્ઞી. એ પ્રમાણે સજ્ઞાના સબધથી જો સજ્ઞી કહેવાય તો તે તે સજ્ઞાના સબધથી સર્વ એકોદ્રયાદિ જ્ઞો પણ સજ્ઞી કહેવાય કેઈપણ જનસ્થ અસજ્ઞી ન કહેવાય, એ પ્રમાણે અતિવ્યાપ્તિનો પ્રસંગ આવે, તરજુકે સર્વ એકિ દ્રિય જ્ઞોને

પ્રજ્ઞાપનાદિસૂત્રમાં દસપ્રકારની સંજ્ઞાઓ કહી છે. જેમકે-આહારસ જ્ઞા-ભયસ જ્ઞા-મૈથુન-સ જ્ઞા-પરિમલસ જ્ઞા-ક્રોધસ જ્ઞા-માનસ જ્ઞા-માયાસ જ્ઞા-લોભસ જ્ઞા-ઓધસ જ્ઞા અને લોકસ જ્ઞા. આજ પ્રમાણે બેઠ્ઠિદ્ર્યાદિને પણ કહી છે. તો પછી એમાં અસંજ્ઞી કયા ? આગમમાં જુદે જુદે સ્થળે અનેકવાર અસંજ્ઞી તો કહ્યા છે. એમાં સમજવું શું ? ૫૦૫

ઉપરોક્ત શિષ્યની શકાનું સમાધાન કરતા શ્રીગુરુ કહે છે કે—

યોવા ન સોહનાવિ ય જં સા તો નાહિકીરણં રૂઢં ।

કરિસાવળેણ ધળવં ન રૂવવં મુત્તિમેત્તેણ ॥ ૫૦૬ ॥

જહં બહુદન્વો ધળવં પસત્યરૂવો અ રૂવવં હોઈ ।

મહર્ષિ સોહનાવ ય તહ સળ્લો નાળસળ્લાણ ॥ ૫૦૭ ॥

(એ સંજ્ઞાઓ) સ્વરૂપ અને સારી નહિ હોવાથી તેનો અહીં અધિકાર નથી, કારણ કે કાર્ષાપણ હોય તેટલા (એક રૂપેયા) માત્રથીજ ધનવાન અને સામાન્યરૂપ સહિતપણાથીજ રૂપવાન ન હોય, પણ જેમ ધણા દ્રવ્યથી ધનવાન અને સુંદરરૂપથીજ રૂપવાન કહેવાય છે, તેમ મોટી અને સારી જ્ઞાનસંજ્ઞાથીજ સંજ્ઞી કહેવાય છે. ૫૦૬-૫૦૭

જેમ અદ્વૈતદ્રવ્યવાન વ્યક્તિ લોકમાં ધનવાન ન કહેવાય, તેમ એ દસવિધ સંજ્ઞાઓ-માંની કેટલીક ઓધસ જ્ઞાતમક સ્વરૂપ હોવાથી, તે વડે સંજ્ઞી ન કહેવાય. વળી આહાર, ભય, પરિમલ, મૈથુનાદિ સંજ્ઞાઓ મોટી છે, તો પણ તે સંજ્ઞાઓથી એ સંજ્ઞી ન કહેવાય. કારણકે તે મોહાદિજન્ય હોવાથી સારી નથી-વિશિષ્ટ નથી. લોકમાં પણ અવિશિષ્ટ મૂર્તિમાત્રથીજ રૂપવાન નથી કહેવાતો, ત્યારે કંઈ સંજ્ઞાવડે સંજ્ઞી કહેવો તે કહે છે. જેમ કોઈ વ્યક્તિ ધણાદ્રવ્યવડે ધનવાન કહેવાય છે અને સુંદરરૂપવડેજ રૂપવાન કહેવાય છે, તેમ અહીં પણ મોટી અને સારી જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમથી થએલ મનોજ્ઞાન-સંજ્ઞાવડેજ સંજ્ઞી કહેવાય છે. સંજ્ઞા એટલે મનોવિજ્ઞાન, એ મનોવિજ્ઞાન રૂપ મોટી અને સારીસંજ્ઞાવડેજ સંજ્ઞી કહેવાય છે, બીજી સંજ્ઞાઓથી નહિ. મોટે મનોવિજ્ઞાનરૂપ સંજ્ઞા જેમને હોય, તે સંજ્ઞી કહેવાય, તે સિવાયના સંજ્ઞી કહેવાય નહિ. ૫૦૬-૫૦૭

પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારની સંજ્ઞાઓમાંની પહેલી દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાનું સ્વરૂપ કહે છે.

રૂઢં દીર્ઘકાલિકી કાલિકિત્તિ સળ્લા જયા મુદીરંપિ ।

સંભરઈ મૂયમિસ્સં ચિંતેઈ ય કિહ ણુ કાયવં ? ॥ ૫૦૮ ॥

કાલિયસળ્લિગિત્તિ તઓ જસ્સ તઈ સો ય જો મળોજોમ્મે ।

સ્વંધેડળંતે ઘેતું મન્નઈ તલ્લદિસંપળ્લો ॥ ૫૦૯ ॥

“ શું થઈ ગયું અને શું થશે શું કરવું ” એ પ્રમાણે અતિલાંબા ભૂત અને ભવિષ્યકાળ સંબંધી જે વડે ચિન્તવન થાય, તેને અહીં દીર્ઘકાલિકી અથવા કાલિકી સંજ્ઞા કહી છે. એ કાલિકીસંજ્ઞા જેને હોય, તે કાલિકીસંજ્ઞા કહેવાય. મનજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમ થકી મનોભગ્વિધ્યુક્ત, તે કાલિકીસંજ્ઞાવાલો જીવ છે ને તે મનોચોગ્ય અનન્તા રૂક થો અહણ કરીને (તેમને મનપણે પારણમાવીને ચિન્તનીય વસ્તુનું) ચિન્તવન કરે છે. ને તેનેજ સંજ્ઞી કહેવાય છે, (આ કાલિકીસંજ્ઞાવાળા ગર્ભજાતિર્યગ્ન્ય-મનુષ્ય-દેવ-અને નારડી હોય છે.) ૫૦૮-૫૦૯

રૂવે જહોવલદ્ધી ચક્ષુમઓ દસિણ પયાસેળં ।

તહ છવ્વિહોવઓગો મળદવ્વપયાસિણ અત્થે ॥ ૫૧૦ ॥

જેમ દીપકાદિના પ્રકાશવડે જણાએલા ઘટાદિ સખધી રૂપમાં ચક્ષુવાળા જીવને ચક્ષુજ્ઞાન થાય છે, તેમ મનોજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમવાળા જીવને ચિતામાં પ્રવર્તેલા મનવડે પરિણમેલા મનોદ્રવ્યવડે પ્રકાશિત અર્થમાં પાંચ ઇન્દ્રિય અને સ્વતંત્ર મનના ભેદથી ત્રિકાળ વિષયિ છ પ્રકારનો ઉપયોગ થાય છે, ૫૧૦

અહીં આ સખધમાં શિષ્ય પૂછે છે કે-શુ અસ જ્ઞાની મનોદ્રવ્યોપલબ્ધિ (જ્ઞાન) સર્વથા નથીજ થતી, ? તેના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

અવિસુદ્ધચક્ષુણો જહ નાઇપયાસમ્મિ રૂવવિણ્ણાળં ।

અસણ્ણિણો તહત્થે યોવમણોદવ્વલદ્ધિમઓ ॥ ૫૧૧ ॥

જેમ અવિશુદ્ધચક્ષુવાળા જન્તુને મન્દપ્રકાશમાં અસ્પષ્ટ રૂપવિજ્ઞાન થાય છે, તેમ અસ જ્ઞાની સ્વરૂપમનોવિજ્ઞાન ક્ષયોપશમવશાત્ અદ્ય મનોદ્રવ્ય અહુશક્તિ હોવાથી ક્ષણકાલિ અર્થમાં અસ્પષ્ટ ઉપલબ્ધિ થાય છે, ૫૧૧

એ પ્રમાણે અસ જ્ઞા-સ મૂર્છાન પ એન્દ્રિયને અસ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, તે પછી એકેન્દ્રિયાદિને તે કેવુ થાય છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

જહ મુચ્છિયાઇયાણ અવ્વત્તં સવ્વવિસયવિણ્ણાણ ।

પગ્ગેદિયાણ પવ, મુદ્ધયરં વેદિયાઈણં ॥ ૫૧૨ ॥

જેમ મૂર્છા પામેલાઓને સર્વવિષયનુ અવ્યક્ત જ્ઞાન હોય છે, તેમ એકેન્દ્રિયાદિને પણ અતિઉત્કૃષ્ટ આવરણના ઉદયથી અવ્યક્ત જ્ઞાન હોય છે, અને એકેન્દ્રિયાદિને વધારે વધારે શુદ્ધ-સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોય છે, અને અસ જ્ઞા પચે દ્રિયો થકી અત્યંત સ્પષ્ટજ્ઞાન સ જ્ઞીજીવોને થાય છે.

(શિષ્ય:-સર્વ જીવોને ચૈતન્ય સમાન છતાં પણ વિવિધ પ્રકારની ઉપલબ્ધિ થવાનુ શુ કારણ છે ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે સામર્થ્ય થકી જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમના વિચિત્ર-પણા થકી વિવિધ પ્રકારની ઉપલબ્ધિ થાય છે ૫૧૨

વલ્લી ઉપરની શકાનુ સમાધાન ઉદાહરણ પૂર્વક કરે છે.

તુલ્લે છેદકમાવે જં સામત્થં તુ ચકરયણસ્સ ।

તં તુ જહક્કમહીણં ન હોઇ સરપત્તમાઈણં ॥ ૫૧૩ ॥

ઈય મણોવિસર્ણં જા પહુયા હોઇ ઊગહાઈસુ ।

તુલ્લે ચેયણમાવે અસ્સણ્ણીણં ન સા હોઇ ॥ ૫૧૩ ॥ દારં

છેદકભાવ સમાન છતાં પણ, ચક્રતનુ જેવુ છેદવાનુ સામર્થ્ય છે, તેવું સામર્થ્ય તરવાર દાતરડું-આણુ આદિ છેદક વસ્તુનુ નથી, કેમકે (તેઓમાં તેથી) અનુક્રમે હીન હીન સામર્થ્ય છે. તેવીજ રીતે સર્વ જીવોને ચૈતન્ય ભાવ સમાન છતાં પણ મનોવિષયિ (સ જ્ઞી) જીવોની જેવી જ્ઞાનપટ્ટતા હોય છે, તેવી જ્ઞાનપટ્ટતા અસ જ્ઞીઆદિને (સમૂ-ર્થમય એન્દ્રિય-વિકલેન્દ્રિય-એકેન્દ્રિયને નથી હોતી, તેઓમાં તેનાથી ક્રમશઃ હીન હીન જ્ઞાનપટ્ટતા હોય છે, ૫૧૩-૫૧૪

એ પ્રભાણે કાલક્રીસ જ્ઞા કહેવાવડે સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી કહ્યા; હવે હેતુવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા કહેવાવડે સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી કહે છે.

જે પુણ સંચિતેઉં ઇદ્ધા-ણિદ્ધેસુ વિસયવત્થુસુ ।

વત્તતિ ય નિવદ્ધંતિ સદેહપરિવાલણાહેઉં ॥ ૫૧૫ ॥

પાણ સંપણ ચ્ચિય કાલમ્મિ ન યાદીદીહકાલણ્ણા ।

તે હેતુવાયસણ્ણી નિચ્છેદ્ધા હોંતિ અસસણ્ણી ॥ ૫૧૬ ॥ દાર

પોતાના શરીરના પાલન માટે વિચારીને ઇષ્ટાનિષ્ટ વિષયમાં પ્રાય. સાંપ્રત કાળેજ (અતીત અનાગતાવલમ્બિ હોય, પણ અતિદીર્ઘકાળજ નહિ) પ્રવર્તે અને નિવર્તે, તે (બેઘન્દિયાદિ) જીવો હેતુવાદોપદેશક સંજ્ઞાથી સંજ્ઞી છે, અને (પૃથ્વી આદિ) નિચ્છેદ્ધ તે હેતુવાદસંજ્ઞાની અપેક્ષાએ અસંજ્ઞી છે. ૫૧૫-૫૧૬.

હવે દૃષ્ટિવાદોપદેશસંજ્ઞાવડે સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી કહે છે.

સમ્મદ્ધિટ્ઠી સણ્ણી સંતે નાણે સ્વઓવસમિયમ્મિ ।

અસણ્ણી મિચ્છત્તમ્મિ દિદ્ધિવાઓવણ્ણે ॥ ૫૧૭ ॥

દૃષ્ટિવાદોપદેશ સંજ્ઞાવડે ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનમા વર્તનાર સમ્યગ્દૃષ્ટિ, તે (વિશિષ્ટ-સંજ્ઞાયુક્ત હોવાથી) સંજ્ઞી છે, અને મિથ્યાદૃષ્ટિ તે (વિપરીતપણાથી) અસંજ્ઞી છે. ૫૧૭

સ્વનાણી કિં સણ્ણી ન હોઈ હોઈ વ સ્વઓવસમનાણી ? ।

સણ્ણા સરણમણાગયર્ચિના ય ન સા જિણે જમ્મહા ॥ ૫૧૮ ॥

ક્ષાયિકજ્ઞાનવાન સંજ્ઞી કેમ ન હોય ? અને ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનવાન કેમ હોય ? (અતીત અર્થતુ) સ્મરણ અને (અનાગત અર્થતુ) ચિન્તવન તે સંજ્ઞા કહેવાય, એવી સંજ્ઞા ક્ષાયિક જ્ઞાનીને (જિનેશ્વરને) નથી.

શિષ્ય—જ્ઞાનના આવરણનો સર્વથા નાશ થવાથી થએલું જ્ઞાન, તે ક્ષાયિકજ્ઞાન કહેવાય છે, એવા ક્ષાયિક જ્ઞાનવાળા-કેવળજ્ઞાની સંજ્ઞી કેમ ન કહેવાય ? અને ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનવાળાજ સંજ્ઞી કહેવાય એવું શું કારણ ? જો વિશિષ્ટસંજ્ઞાયુક્ત સમ્યગ્દૃષ્ટિને તમે સંજ્ઞી કહેતા હો, તો ક્ષાયિકજ્ઞાનવાળાને ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનવાળા કરતાં વધારે વિશિષ્ટ સંજ્ઞા હોય છે. તો શા માટે ક્ષાયિકજ્ઞાનવાળાને-કેવળીને સંજ્ઞી ન કહેવાય ?

ગુરુ—અતીત અર્થતુ સ્મરણ અને અનાગત અર્થતુ ચિન્તવન, તે સંજ્ઞા કહેવાય છે. એવી સંજ્ઞા ક્ષાયિકજ્ઞાની-કેવળીને નથી. કેમકે તેમને સર્વદા સર્વ અર્થ (પદાર્થ) જણા-એલા છે, તેથી તેમને સ્મરણ-ચિન્તવન નથી. સ્મરણ-ચિન્તવન ન હોવાથી તે ક્ષાયિકજ્ઞાની સંજ્ઞી નથી, પણ ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનવાનજ સંજ્ઞી છે. ૫૧૮

ફરી શિષ્ય શ કા કરીને પૂછે છે કે—

મિચ્છો દિયા-દિયવિભાગનાજ સણ્ણાસમણિઓ કોઈ ।

દીસદ્, સો કિમસણ્ણી, સણ્ણા જમસોદ્ધના તસ્સ ॥ ૫૧૯ ॥

જહ દુત્તવયણમવયણં કુચ્છિયસીલં અસીલમસંઈપ ।

મણ્ણઈ તહ નાણપિ હુ મિચ્છાદિદ્ધિસ્સ અણ્ણાણં ॥ ૫૨૦ ॥

મિથ્યાદૃષ્ટિ પણ હિતાહિતના વિભાગરૂપ જ્ઞાનાત્મક સજ્ઞાયુક્ત જણાય છે, તે તે (દૃષ્ટિવાદોપદેશિકી સજ્ઞાવડે) અસજ્ઞી કેમ કહેવાય છે. જેમ (લોકોમાં) દુર્વચન એ અવચન, અને અસતીતુ ખરાબ વર્તન તે અશીલ (શીલરહિત કહેવાય છે,) તેમ મિથ્યાદૃષ્ટિ જ્ઞાન પણ અવશ્ય અજ્ઞાન કહેવાય છે. ૫૧૯-૫૨૦

કારણ કે

સયસયવિસેસણાઓ ભવહેજ જદિચ્છિઓવલંભાઓ ।

નાળફલાભાવાઓ મિચ્છાદિદ્વિસ્સ અણ્ણાણં ॥ ૫૨૧ ॥

સતના અને અસત ભેદરહિત-ભવહેતુક-યદ્યચ્છાથી ઉપલબ્ધિવાળું હોવાથી તેમજ જ્ઞાના-જ્ઞાન ક્ષણનો (ચારિત્રનો) અભાવ હોવાથી મિથ્યાદૃષ્ટિ જ્ઞાન તે અજ્ઞાન છે. ૫૨૧

શિષ્ય—દેવાદિચારે ગતિના મિથ્યાદૃષ્ટિ, દીર્ઘકાલિકીસજ્ઞાની અપેક્ષાએ સજ્ઞી છે તો તેઓને દૃષ્ટિવાદોપદેશસજ્ઞા કેમ ન કહેવાય ?

આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

ઝહો ન હેઝણ, હેઝઈ ન કાલમ્મિ મળ્ણણ સળ્ણા ।

જહ કુચ્છિયત્તણાઓ, તહ કાલો દિદ્ધિવાયમ્મિ ॥ ૫૨૨ ॥

જેમ પૃથ્વી આદીક જીવ સખધીની જે ઓધસજ્ઞા તે હેતુવાદોપદેશસજ્ઞાની અપેક્ષાએ (અશુભ હોવાથી) હેતુવાદોપદેશ સજ્ઞાનો વિચાર કરતાં સજ્ઞા નથી કહેવાતી, અથવા કાલિકસજ્ઞાનો વિચાર કરતા હેતુવાદોપદેશસજ્ઞા કાલિકસજ્ઞાની અપેક્ષાએ અશુભ હોવાથી સજ્ઞા નથી કહેવાતી, તેમ દૃષ્ટિવાદોપદેશસજ્ઞાનો વિચાર કરતાં કાલિક સજ્ઞા પણ (તેની અપેક્ષાએ અશુભ હોવાથી) સજ્ઞા ન કહેવાય. (તેથી મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવો પણ આની અપેક્ષાએ સજ્ઞી ન કહેવાય.) ૫૨૨

આ પ્રમાણે ત્રિવિધ સજ્ઞાનું સ્વરૂપ કહીને હવે કંઈ સજ્ઞા કયા જીવને હોય, તે કહે છે પચ્છમોહસળ્ણા હેઝઅસળ્ણા ય વેદિયાર્ણં ।

સુર-નારય-ગચ્છુભવજીવાણં કાલિગો સળ્ણા ॥ ૫૨૩ ॥

છઝમત્થાણં સળ્ણા સમ્મદ્દિદ્ધીણ હોદ સુચનાણં ।

મડવાવારવિમુક્કા સળ્ણાતીતા તુ કેવલિણો ॥ ૫૨૪ ॥

પૃથ્વીઆદિ પાંચસ્થાવરને ઓધસજ્ઞા, બેઘન્દ્રિયાદિને હેતુવાદોપદેશ સજ્ઞા, દેવ-નારડી અને ગર્ભજ પચેન્દ્રિય તિર્યગ્-ચ તથા મનુષ્યને દીર્ઘકાલિકીસજ્ઞા, છઠ્ઠસ્થ સમ્યગ્દૃષ્ટિને દૃષ્ટિવાદોપદેશ સજ્ઞા છે, અને મતિના વ્યાપારે રહિત હોવાથી કેવળી ભગવન્તો સજ્ઞારહિત છે. ૫૨૩-૫૨૪

પૃથ્વી-અપ-તેજ-વાયુ-અને વનસ્પતિકાયને વાડાઉપર ચડવાના અભિપ્રાય આદિરૂપ ઓધસજ્ઞા છે. પૂર્વેત્રિવિધ સજ્ઞામાં આ ઓધસજ્ઞા નથી કહી, તેથી એકે દ્રિયને સર્વથા અસજ્ઞી કહ્યા છે, ત્યારે અહીં સ્વામિત્વની પ્રરૂપણામાં તેઓને ઓધસજ્ઞા કહી છે, તેનું શું કારણ ? આવી શકા ન કરવી, કેમકે એકે દ્રિયને ઓધ સજ્ઞાજ છે, તે સિવાયની હેતુવાદાદિ સજ્ઞા નથી, એ ઉપરથી સજ્ઞા ત્રણજ છે એમ નહિ, પરંતુ તેથી અધિક પણ છે. એમ જણાવવાને માટે તેઓને ઓધસજ્ઞા કહી છે. વળી એ ઓધસજ્ઞાનું જેનું સજ્ઞાપણ છે, તેનું પૂર્વે કહેલું છે. તેથી એમાં શકાનું સ્થાન નથી

શિષ્ય - ભલે એ એમ હોય, પરંતુ એકે દ્રિયને આહાર-ભય કોઈ વિગેરે દશ પ્રકારની સંજ્ઞાઓ આગમમાં કહી છે, અને તમે અહીં આ એક આવસંજ્ઞાજ કેમ કહી ?

ગુરુ - લતાઆદિમાં એ સંજ્ઞા સ્પષ્ટ જણાય છે, તેથી એ સાક્ષાત્ કહી છે, બાકીની બીજી ઉપલક્ષણથી જાણી લેવી. ને એ કહેવાથી શેષસંજ્ઞાઓનો નિષેધ નથી કર્યો.

યેધન્દ્રિય-તેધન્દ્રિય-ચૈરિન્દ્રિય-અને-સમ્મૂર્છન પચેન્દ્રિયને હેતુવાદ સંજ્ઞા હોય છે. દેવ-નારકી-ગર્ભજતિર્યચ ને અનુષ્ઠાને દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા હોય છે. અને હ્રસ્વસ્થસમ્ય-ર્ણુદ્ધને દૃષ્ટિવાદસંજ્ઞા હોય છે. તેઓનું જે શ્રુત તે સંજ્ઞી શ્રુત કહેવાય છે. ઉપરોક્ત સંજ્ઞા વડે સંજ્ઞી કહેવાતા છવો સિવાયના સ્મરણ-ચિન્તાઆદિભતિ-શ્રુતના વ્યાપાર રહિત ભવસ્થ કેવળી અને સિદ્ધના છવો સંજ્ઞા રહિત છે. ૫૨૩-૫૨૪

પુન શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે—

મોત્તૂળ હેતુ-કાલિય-સમ્મત્તકમં જહુત્તરવિસુદ્ધં ।

કિં કાલિઓવણ્સો કીરઙ્ આર્ણ સુત્તમ્મિ ? ॥ ૫૨૫ ॥

અવિશુદ્ધ એવી હેતુવાદોપદેશસંજ્ઞા તે થકી વિશુદ્ધપણા થકી કાલિક અને તેથી વિશુદ્ધ-તરપણા થકી દૃષ્ટિવાદસંજ્ઞા છે. છતાં એ અનુક્રમ મૂકીદધને નન્દીસૂત્રમાં (તેમજ તમે) પણ પ્રથમ કાલિકી સંજ્ઞા કેમ કહી ?

આચાર્યશ્રી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે કે—

સળિત્તિ અસળિત્તિ ચ સવ્વસુણ કાલિઓવણ્સેણં ।

પાય સંવવહારો કીરઙ્ તેણાહો સ કઓ ॥ ૫૨૬ ॥ દારં

સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી એવો સર્વ વ્યવહાર આગમમાં ધણુ કરીને કાલિકી સંજ્ઞાવડેજ કરાય છે, તેથી પ્રથમ તે કહેલ છે. ૫૨૬

સ્મરણ-ચિન્તાવનાદિરૂપ દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાના જ્ઞાનચુક્ત સમનસ્ક પચેન્દ્રિયનેજ આગમમાં સંજ્ઞી કહેલા છે, અને મનરહિત સમૂર્ચ્છિમ પચેન્દ્રિયને અસંજ્ઞી કહેલા છે. આ પ્રમાણે દીર્ઘકાલિકસંજ્ઞાવડેજ સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞીનો વ્યવહાર થાય છે. તેથી યથોત્તર વિશુદ્ધિનો ક્રમ મૂકીને નન્દીસૂત્રમાં અને અહીં પ્રથમ કાલિકીસંજ્ઞા, તે પછી હેતુવાદિકી અને તે પછી દૃષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા કહેલ છે.

એ પ્રમાણે સંજ્ઞી શ્રુત અને અસંજ્ઞી શ્રુત કહાને હવે સમ્યક્શ્રુત તથા મિથ્યા-શ્રુતનું સ્વરૂપ કહે છે—

અંગા-ળંગપવિટ્ઠં સમ્મસુયં લોહયં તુ મિચ્છસુયં ।

આસજ્ઞ ઉ સામિત્તં લોહય-લોહત્તરે મયણા ॥ ૫૨૭ ॥

અગપ્રવિષ્ટ અને અનગપ્રવિષ્ટ શ્રુત સમ્યક્શ્રુત છે. તથા લૌકિક શ્રુત તે મિથ્યા શ્રુત છે; સ્વામિ (ગ્રાહક) ને અનુસરીને એ લૌકિક અને લોકોત્તર શ્રુતમાં ભજના છે.

આચારાંગગ આદિ અગપ્રવિષ્ટ શ્રુત અને આવશ્યક આદિ અનગ પ્રવિષ્ટ (અગબાહ્ય) શ્રુત છે. એ બન્ને સ્વામીની અપેક્ષા વગર સ્વાભાવિક સમ્યક્ શ્રુત છે. તથા લૌકિક ભાર-તાદિ સ્વાભાવિક મિથ્યાશ્રુત છે. પરંતુ તેના ગ્રાહકની અપેક્ષાએ લૌકિક અને લોકોત્તર બન્નેમાં ભજના છે. એટલે કે સમ્યગ્દૃષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલ ભારતાદિ સમ્યક્ શ્રુત કહેવાય

છે, કેમકે તે તેના યથાવસ્થિત વસ્તુતત્ત્વના બોધથી વિષયવિભાગે તેની યોજના કરે છે, અને મિથ્યાદૃષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલ આચારાંગાદિ શ્રુત પણ મિથ્યાશ્રુત થાય છે, કેમકે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ તે આચારાંગાદિને યથાવસ્થિત તત્ત્વબોધના અભાવે વિપરીતપણે યોજે છે. ૫૨૭

सम्मतपरिगृहीतं सम्मसुर्यं, तं च पंचहा सम्मं ।

उवसामयं सासाणं खयसमज वेययं खइयं ॥ ५२८ ॥

સમ્યક્ત્વપૂર્વક ગ્રહણ કરેલ શ્રુત તે સમ્યક્શ્રુત છે. તે સમ્યક્ત્વ ઔપશમિક-સાસ્વાદન-ક્ષાયોપશમિક-વેદક અને ક્ષાયિક એમ પાંચ પ્રકારે છે. ૫૨૮

ઉદય પામેલા મિથ્યાત્વ માહેનીયકર્મનો ક્ષય અને બાકીનાને અનુદય અવસ્થાનુ પમાડવું તે ઉપશમ ને તેથી થએલ તત્ત્વશ્રદ્ધાન તે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ કહેવાય. મિથ્યાત્વનો ઉદય નહિ થયાછતા (જોકે તેના ઉદયની તૈયારી હોય.) માત્ર અનન્તાનુબધી કષાયના ઉદયથી કલુપિત થએલ આત્મપરિણામ-તત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ રસના આસ્વાદયુક્ત પરિણામે વર્તે, તે સાસ્વાદનસમ્યક્ત્વ છે, અથવા સમસ્ત પ્રકારે મુક્તિમાર્ગરૂપી સમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ કરે તે આશાતન એટલે અનન્તાનુબધીકષાયનું વેદવું. તે આશાતને કરીને સહિત વર્તે તે સાશાતન સમ્યક્ત્વ કહેવાય. ઉદય પામેલા મિથ્યાત્વનો ક્ષય અને નહિ ઉદય પામેલનો ઉપશમ, એમ મિથ્યાત્વના ક્ષય અને ઉપશમ ઉભયથી થએલ તત્ત્વશ્રદ્ધાન તે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ છે. અનન્તાનુબધી અનુદય અને મિથ્યાત્વ-મિથ્ય અને સમક્તિમોહનીય એ દર્શનસંસેકનો ધણાભાગે ક્ષય કર્યો હોય એવા જીવવડે એ દર્શન મોહનીયનો છેલ્લો અંશ અનુભવાય તે વેદક સમ્યક્ત્વ છે, અને એ દર્શનમોહનીયની સાતે પ્રકૃતિનો સર્વથા નાશ થવાથી થએલ તત્ત્વશ્રદ્ધાન તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે.

એ સમ્યક્ત્વનો વિસ્તાર અર્થ હવે ભાષ્યકાર કહે છે.

उवसामगसेदिगयस्स होइ उवसामियं तु सम्मत्तं ।

जो वा अकयतिपुंजो अखवियमिच्छो लहइ सम्मं ॥ ५२९ ॥

ઉપશમશ્રેણિ પામેલાને ઉપશમસમ્યક્ત્વ હોય છે. અથવા જેણે ત્રણ પુજ ન કર્યા હોય, અને મિથ્યાત્વનો ક્ષય પણ ન કર્યો હોય, તે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે છે ૫૨૯

દર્શનસંસેક ઉપશમાવીને ઉપશમશ્રેણિ પામેલાને ઉપશમસમ્યક્ત્વ હોય છે. અથવા જે અનાદિ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ હોય, તેણે શુદ્ધ-અશુદ્ધ અને મિથ્ય એવા વિભાગે મિથ્યાત્વ મોહનીયના ત્રણ પુજ ન કર્યા હોય, તેમજ મિથ્યાત્વનો ક્ષય પણ ન કર્યો હોય, તેને અન્તર કરણમાં પ્રવેશ કરતાં ઉપશમસમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જો મિથ્યાત્વનો ક્ષય ન કર્યો હોય, (ત્રણ પુજ ન કર્યા હોય અને મિથ્યાત્વનો ક્ષય પણ ન કર્યો હોય) તેનેજ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ થાય છે.

શિષ્ય ત્રણ પુજ કેવી રીતે થાય ?

શુદ્ધ —કોઈ અનાદિ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ તથાવિધશુદ્ધ આદિ સામગ્રી પામીને અપૂર્વ-કરણવડે મિથ્યાત્વમોહનીયના પુજમાંથી પુદ્ગળોને શુદ્ધ કરતાં અર્ધશુદ્ધ કરવારૂપ મિથ્ય-પુજ કરે, અને સવ થા શુદ્ધ કરવારૂપ સમ્યક્ત્વ પુજ કરે, તથા જે પુદ્ગળો અશુદ્ધજ રહે તે મિથ્યાત્વ પુજ કહેવાય. આ ત્રણ પુજનું સ્વરૂપ સર્વથા શુદ્ધ અર્ધશુદ્ધ અને અશુદ્ધ, તેમજીયા (મદન) કોદરના ઉદાહરણથી વધારે સ્પષ્ટ સમજાય છે, આ ઉદાહરણ પ્રસિદ્ધ

હોવાથી અહીં નથી લખતા. એ ત્રણપુજ કરીને તેમાંથી સમ્યક્ત્વપુજના પુદ્ગળો વિપાક-થી અનુભવતાં ક્ષાયોપશમિકસમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય છે. આ ત્રણે પુજ કરેલા હોય, તે સમ્યગ્ દર્શની છે, કેમકે તે સમ્યક્ત્વ પુદ્ગલ વેદ છે. એ ત્રણમાંથી સમ્યક્ત્વપુજ ઉવેળીયો હોય, ને મિશ્રપુજને વેદતાં મિશ્રદષ્ટિ થાય છે અને એ મિશ્રપુજ પણ ઉવેળીને કેવળ એક મિથ્યાત્વપુજનોજ અનુભવ કરનાર મિથ્યાદષ્ટિ થાય છે. ૫૨૯

ચીળમ્મિ ચરુણમ્મિ ય અણુદિજ્જંતે ય સેસમિચ્છત્તે ।

અંતોમુહુતમેત્તં ઉવસમસમ્મં લહ્હ જીવો ॥ ૫૩૦ ॥ દાર્

ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ક્ષય થયો હોય અને શેષ મિથ્યાત્વ અનુદિત છતે અન્ત-મુહૂર્ત માત્ર સુધી જીવ ઉપશમ સમકિત પામે છે.

કોઇ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિજીવ યથાપ્રવૃત્તિકરણવડે આશુ સિવાય સપ્તે કર્મોની દીર્ઘ-સ્થિતિ ખપાવીને દરેકની અન્ત કોટાકોટી પ્રમાણ સ્થિતિ અવશેષ રાખે છે. પછી અપૂર્વ-કરણવડે મ થી ભેદ કરીને અનિવૃત્તિ કરણમાં પેસે છે. કલ્પ ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે-“ જે મનથી ત્યાંસુધી પહેલું યથા પ્રવૃત્તિ કરણ, મનથીજ ઉદ્ધિધન કરતાં બીજું અપૂર્વકરણ અને સમ્યક્ત્વ સન્નિપત્તિ જીવ થાય, તે ત્રીજું અનિવૃત્તિ કરણ.” એ અનિવૃત્તિ કરણમાં ઉદય આવેલું મિથ્યા-ત્વ અનુભવવડે ત્યાંજ ક્ષીણ કરે, અને શેષસત્તામા રહેલું અનુદિત મિથ્યાત્વ તેને પરિણામની વિશુદ્ધિવશાત્ અન્તમુહૂર્ત સુધી ઉદયમાં આવવા ન દે. તે અન્તમુહૂર્તમાત્ર કાળમાં જીવ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે છે. એટલો કાળ પૂર્ણથતાં ત્રણ પુજ નહિ કરેલ હોવાથી પુનઃ તે જીવ મિથ્યાત્વના ઉદયથી ઉપશમસમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ થઇને મિથ્યાત્વ પામે છે. સિદ્ધાન્તવાદીનો સત એવો છે કે-કોઇપણ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિજીવ તથાવિધ સામગ્રી મળવાથી અપૂર્વકરણવડે ત્રણ પુજ કરીને સમકિતમોહનીરૂપ શુદ્ધપુદ્ગળોને વેદતા ઉપશમ સમકિત પામ્યા સિવાય પ્રથમજ ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દષ્ટિથાય છે. વળી બીજાઓ એમ કહે છે કે-યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ કરણવડે અન્તર કરણમા જીવ ઉપશમ સમકિત પામે છે, તે ત્રણ પુજ કરેતોજ નથી. તેથી કરીને ઉપશમ સમકિતથી ભ્રષ્ટ થએલ અવશ્ય મિથ્યાત્વેજ જાય છે. કલ્પભાષ્યમાં પણ એમજ કહ્યું છે, કે-“ જેમ બીજું આલબન નહિ પામેલ ઇલિકા પોતાનું (મૂળ સ્થાન નથી મૂકતી. એટલેકે-યેળ પોતાના શરીરને આગલ-ચલવતી આધાર રૂપસ્થાનને નહીં પામતી પૂર્વના સ્થાનને છોડતી નથી તેમ ઉપશમસમ્યગ્દષ્ટિ જીવ ઉપશમસમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ થઈ ત્રણપુજ નહીં કરેલા હોવાથી મિશ્ર-અને શુદ્ધપુજરૂપ સ્થાનના આધારવગરનો પાછો ઉપશમસમ્યક્ત્વી મિથ્યાત્વેજ જાય છે.” કર્મગ્રન્થવાળાઓ વળી એમ માને છે કે-સર્વ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પ્રથમ સમ્યક્ત્વ પામતી વખતે યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ કરણ પૂર્વક અન્તર કરણ કરે છે, અને ત્યાં ઉપશમ સમકિત પામે છે. આ જીવ ત્રણ પુજ કરેછેજ. અને તેથી કરીને ઉપશમ સમકિતથી ભ્રષ્ટ થએલ જીવ ક્ષાયોપશમ સમ્યગ્દષ્ટિ-મિશ્રદષ્ટિ-અથવા મિથ્યાદષ્ટિ થાય છે. ૫૩૦

હવે સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વનુ સ્વરૂપ કહે છે.

ઉવસમસમ્મત્તાઓ ચયઓ મિચ્છં અપાવમાણસ્સ ।

સાસાયણસમ્મત્તં તયંતરાલમ્મિ છાવલિયં ॥ ૫૩૧ ॥

આ અન્તર કરણમાં ઉપશમ સમકિતના કાળમાંથી ઓછામાં ઓછા એકસમય અને વધારે-માં વધારે છ આવળી પ્રમાણ કાળ બાકી રહે ત્યારે કોઇક જીવને અનન્તાનુબન્ધી ક્ષયસ્થાના

ઉદયથી ઉપશમસમકિતથી પડતાં અને મિથ્યાત્વ પામ્યા પહેલાં તે બેની અન્તરાલે જઘન્યથી એકસમય અને ઉત્કૃષ્ટથી છ આવળી પર્યન્ત પૂર્વોક્ત શબ્દાર્થવાલુ સાસ્વાદન સમકિત હોય છે. ૫૩૧.

હવે ક્ષયોપશમ સમકિતનુ સ્વરૂપ કહે છે.

મિચ્છત્ત જમ્મુદ્ગ્ગં તં સ્વીણં અણુદ્ગયં ચ ઉવસંતં ।

મીસીભાવપરિણયં વેદ્જ્જંતં સ્વઓવસમં ॥ ૫૩૨ ॥

જે ઉદય પામેલુ મિથ્યાત્વ હોય તેને ક્ષય કર્યું હોય અને નહિ ઉદય પામેલુ (સત્તામાં) હોય તેને ઉપશમાવ્યુ હોય; એવા મિશ્રભાવે પરિભાષુ પામીને જે અનુભવાતુ હોય તે ક્ષયોપશમ સમકિત કહેવાય છે. ૫૩૨

જે ઉદયમાં આવેલુ મિથ્યાત્વ હોય તેને વિપાકાદિવડે ભોગવીને ક્ષીણ કર્યું હોય, અને શેષસત્તામાં રહેલુ અનુદિત હોય તેને ઉપશમાવ્યુ હોય એટલે તેનો ઉદય અટકાવ્યો હોય, અને મિથ્યાત્વસ્વભાવ દૂર કર્યો હોય. તેમાં મિથ્યાત્વ અને મિશ્રપુ જની અપેક્ષાએ તેનો ઉદય અટકાવ્યો હોય તથા શુદ્ધપુ જની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વ સ્વભાવ દૂર કર્યો હોય તે ક્ષયોપશમ સમકિત કહેવાય છે.

શિષ્ય—જો એમ હોય, તો અટકાવેલ ઉદયવાળા મિથ્યાત્વરૂપ અશુદ્ધપુ જ અને મિશ્રપુ જ રૂપ એ બેની અટકાવેલા ઉદયરૂપ ઉપશાન્તનીજ અનુદીર્ણતા થવી ઘટે છે, પણ મિથ્યાત્વસ્વભાવ રહિત સમ્યક્ત્વમોહનીયરૂપ શુદ્ધપુ જની નથી ઘટતી, કેમકે તે શુદ્ધપુ જ તો વિપાકોદયવડે સાક્ષાત્ અનુભવાય છે. અને તમે તો “ઉપશાન્ત અને અનુદીર્ણ” એમ બે સ્વભાવવાળુ ક્ષયોપશમથી સહિત કહો છો તેનુ શુ કારણ ?

ગુરુ—તહાર કહેવુ સાચ છે, પરન્તુ મિથ્યાત્વ સ્વભાવ રહિત શુદ્ધપુ જનો સ્વરૂપે (મિથ્યાત્વરૂપે) ઉદય નહિ થતો હોવાથી તેને વિષે અનુદીર્ણતાનો ઉપચાર કર્યો છે અથવા અશુદ્ધ અને મિશ્રપુ જરૂપ એબે મિથ્યાત્વનુજ અનુદીર્ણપણુ સમજવુ, પણ શુદ્ધપુ જરૂપ સમ્યક્ત્વ મોહનીયનુ નહિ, કેમકે તે તો મિથ્યાત્વસ્વભાવ રહિત હોવાથી ઉપશાન્તજ છે. ઉદય આવેલા મિથ્યાત્વનો ક્ષય અને શેષ રહેલ જે અશુદ્ધ તથા મિશ્રપુ જ લક્ષણવાળુ મિથ્યાત્વ તેનો અનુદય અને દૂર કરેલા સ્વભાવવાલુ ઉપશાન્ત પામેલુ શુદ્ધપુ જવાળુ મિથ્યાત્વ એ સર્વ સારીરીતે રહેલ છે તેજ સ્પષ્ટપણે કહે છે. એ રીતેઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનોક્ષય, અને નહિ ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ઉપશમ. એ ઉભય સ્વભાવનો મિથ્યાત્વ પુદ્ગલરૂપ ધર્મિમા જે મિશ્રભાવપણે પરિણામ પામેલ ત્રુટિતરસવાળો અનુભવાતો જે શુદ્ધપુ જ—મૂળ મિથ્યાત્વના દળ છતાં પણ ક્ષયોપશમવડે શુદ્ધ થએલ હોવાથી તેને ક્ષયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. જે કારણથી શોધેલા મિથ્યાત્વના પુદ્ગલો અત્યન્ત સ્વચ્છ વસ્ત્ર જેમ તેમ યથાવસ્થિતત્વરૂપી અધ્યવસાયરૂપ સમ્યક્ત્વને આવરણ કરનાર થતા નથી એટલા માટે ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે.

શિષ્ય—ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ક્ષય અને નહિ ઉદય પામેલનો ઉપશમ, તેને તમે આહા ક્ષયોપશમ સમકિત કહ્યું છે. અને પૂર્વે ઉપશમ સમકિત પણ એજ પ્રમાણે કહ્યું છે, તો પછી એ બેમા તફાવત શા ?

ગુરુ—ક્ષયોપશમ સમકિતમાં સમ્યક્ત્વમોહનીયરૂપ શુદ્ધપુ જના પુદ્ગલો વેદાય છે-અનુભવાય છે, અને ઉપશમ સમકિતમાં તેમ નથી. વળી ઉપશમસમકિતમાં પ્રદેશોદયથી

પણ મિથ્યાત્વ નથી અનુભવાતું, અને ક્ષયોપશમસમક્રિતમાં તો મિથ્યાત્વ પ્રદેશાદ્યથી અનુભવાય છે. એટલે બધો એ બેમાં તફાવત છે. ૫૩૨

હવે વેદક અને ક્ષાયિકસમક્રિતનું સ્વરૂપ કહે છે.

વેયયસમ્પત્તં પુણ સત્ત્વોદયચરમપોગલાવત્યં ।

સ્ત્રીણે દંસણમોહે તિવિહમ્મિવિ સ્વાદયં હોઈ ॥ ૫૩૩ ॥

સમ્યક્ત્વપુજના છેલ્લા અશનો જે અનુભવ તેને વેદક સમ્યક્ત્વ કહે છે; અને (અનન્તાનુબન્ધીયતુષ્કસહિત) ત્રણે દર્શનમોહનીયનો ક્ષય થયે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે ૫૩૩

અનન્તાનુબન્ધીયતુષ્ક મિથ્યાત્વ-મિથ-તેમજ સમ્યક્ત્વ પુજ એ દર્શનસત્કનો ધણા ભાગે ક્ષય થયા હોય, તેમાંના શુદ્ધ પુજના પુદ્ગળોના છેલ્લા અશને અનુભવતાં વેદક સમ્યક્ત્વ થાય છે.

શિષ્ય—જો એમ હોય તો, ક્ષાયોપશમિક અને વેદક સમક્રિતમાં શો તફાવત ? કારણકે ઉભયમાં સમ્યક્ત્વ પુજના પુદ્ગળો અનુભવાય છે.

ગુરુ— ક્ષાયોપશમિક સમક્રિતમાં સમસ્ત શુદ્ધપુજનો અનુભવ થાય છે, અને વેદકમાં તો તેનો છેલ્લો અશ અનુભવાય છે. માત્ર એટલો જ આ બેમાં તફાવત છે. પરમાર્થથી તો વેદક પણ ક્ષાયોપશમિક સમક્રિતજ છે. કેમકે અનુભવાતા છેલ્લા અશ સિવાયના સર્વ પુદ્ગળોનો ક્ષય, અને છેલ્લા અશમાં રહેલા પુદ્ગળોનો મિથ્યાત્વભાવ દૂર થવારૂપ ઉપશમ એમ ક્ષય અને ઉપશમ ઉભય સ્વભાવથી થતું હોવાથી તે ક્ષાયોપશમિકજ છે. વળી બીજે ધણે સ્થળે ક્ષાયિક-ઔપશમિક-અને ક્ષાયોપશમિક એમ સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારજ કહ્યા છે, ત્યાં વેદક સમક્રિતનો સમાવેશ ક્ષાયોપશમ સમક્રિતમાં કર્યો છે, કેમકે અદ્ય ભેદથી ભેદ માનવામાં આવે, તો ઔપશમિક સમક્રિત પણ માનવું પડે. અને તેમ માનવાથી અતિબ્યાપ્તિ દોષ આવે. માટે એ ત્રણ ભેદજ માનવા ચોખ્ખા છે.

અનન્તાનુબન્ધી ચાર કપાયનો ક્ષય થયા બાદ, મિથ્યાત્વ-મિથ અને સમ્યક્ત્વરૂપ શુદ્ધ પુજ એ ત્રિવિધ દર્શનમોહનીયનો સર્વથા નાશ થવાથી, ક્ષાયિક સમક્રિત થાય છે. આ પાંચે પ્રકારના સમ્યક્ત્વમાંથી કોઈ પણ સમ્યક્ત્વવાલાએ ગ્રહણ રાગેલું શ્રુત હોય, તે સમ્યક્ શ્રુત કહેવાય, અને મિથ્યાત્વથી ગ્રહણ કરાગેલું હોય તે મિથ્યાશ્રુત કહેવાય છે ૫૩૩

શિષ્ય— સર્વ સામાન્યશ્રુતમાંથી કેટલું સમ્યક્શ્રુતજ હોય ? અને કેટલું મિથ્યાશ્રુતજ હોય ? તેમજ શ્રુત સિવાયના શેષ ચાર જ્ઞાનોમાંથી કયા જ્ઞાનનો મિથ્યાત્વના ઉદયથી વિપર્યાસ થાય ? અને કોનો નથી થતો ?

એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

ચોહસ દસ ય અમિન્ને નિયમા સમ્પત્ત સેસણ મયજ્ઞા ।

મદ્-ઓહિવિવજ્ઞાસેઽવિ હોઈ મિન્છં ન પુણ સેસે ॥ ૫૩૪ ॥

ચૌદથી સ પૂર્ણ દશ પૂર્વ સુધીનું શ્રુત અવશ્ય સમ્યક્ શ્રુતજ છે, તે સિવાય બાકીનું શ્રુત સમ્યક્શ્રુત અથવા મિથ્યાશ્રુત હોય છે. માત્ર અને અવધિજ્ઞાનનો વિપર્યાસ થતાં તેમાં મિથ્યાત્વ હોય છે, પણ શેષ જ્ઞાનમાં નથી હોતું ૫૩૪.

(૨૫૦) સમ્યક્ત્વ ને મિથ્યાત્વવાળા જ્ઞાનો ને સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાનનો તફાવત.

ચૌદપૂર્વથી સપ્ત દશપૂર્વ સુધીનું શ્રુત અવશ્ય સમ્યક્ શ્રુતજ છે, તેથી જેને એટલું શ્રુત હોય, તે અવશ્ય સમ્યક્દષ્ટિજ હોય, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિ કદિપણ ન હોય. એ સિવાયનું શ્રુત એટલે સપ્ત દશપૂર્વમાંથી ઓછું ઓછું કરતા એક સામાયિક પર્યન્તનું શ્રુત જેને હોય, તે સમ્યક્દષ્ટિ હોય, અથવા મિથ્યાત્વના ઉદયે વિપરીતપણાવડે મિથ્યાદષ્ટિ પણ હોય છે. તેથી તે શ્રુત પણ સમ્યક્દષ્ટિએ ગ્રહણ કર્યું હોય તો સમ્યક્શ્રુત થાય છે, અને મિથ્યાદષ્ટિ-એ ગ્રહણ કર્યું હોય તો મિથ્યાશ્રુત થાય છે. એ શ્રુત સિવાયના ચાર જ્ઞાનોમાંથી મતિ અને અવધિ જ્ઞાન મિથ્યાત્વના ઉદયથી વિપરીતપણાએ મતિઅજ્ઞાન અને વિભગજ્ઞાન રૂપે થાય છે, પણ મન પર્યાય અને કેવળજ્ઞાન કદિપણ વિપર્યાસ નથી પામતા, કેમકે મન પર્યાય અને કેવળજ્ઞાન હોય, ત્યારે મિથ્યાત્વના ઉદયજ ન હોય, એટલે વિપર્યાસ ક્યાંથી થાય ? મન પર્યાયજ્ઞાન અપ્રમત્તચારિત્રિને જ હોય છે, અને કેવળજ્ઞાન ચાર-ધાતિકર્મનો જેને ક્ષય થયો હોય તેનેજ હોય છે, એટલે તે જ્ઞાનવાલામાં મિથ્યાત્વના ઉદય પણ ક્યાંથી હોય ? ૫૩૪

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે-

તત્તાવગમસહાવે સઙ્ગ સમ્પ-સુચાણ કો પઙ્ગિસેસો ? ।

જહ નાગ-દંસ ગાળં મેઓ તુલ્લેડ્ડવોહમ્મિ ॥ ૫૩૫ ॥

નાળમવાય- ધિર્ઘો દંસળમિદ્દં જહોગહે-હાઓ ।

તહ તત્તરુદ્ધ સમ્મં રોડ્ડજ્ઞે જેળ તં નાળં ॥ ૫૩૬ ॥

તત્ત્વાવબોધ રૂપ સ્વભાવ બન્નેમાં તુલ્ય છતાં, સમ્યક્ત્વ અને શ્રુતમાં શો તફાવત છે ? જેમ સમાન બોધપણું છતાં જ્ઞાન અને દર્શનમાં ભેદ છે તેમ અહીં પણ સમજવું. જેમકે અપાય-ધારણા એ જ્ઞાન, અને અવગ્રહ-ધહા એ દર્શનરૂપ છે, તેમ તત્ત્વની રૂચિ તે સમ્યક્ત્વ, અને જે વડે રૂચિ થાય તે શ્રુતજ્ઞાન. ૫૩૫-૫૩૬

શિષ્ય -રાગાદિ દોષરહિત હોય તેજ દેવ, તે દેવની આજ્ઞાનુસાર વર્તનારા હોય તેજ ગુરુ, અને જીવ અજીવ આદિ તત્ત્વોનો વાસ્તવિકબોધ-તેમાં જીવ નિત્ય અનિત્ય આદિ અનેક સ્વભાવ યુક્ત છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, મિથ્યાત્વાદિ હેતુ વડે કર્મ બાધનાર છે, તપ-સયમાદિવડે કર્મથી મુક્ત થાય છે, ધત્યાદિ બોધ સ્વરૂપ સમકિત કહેવાય છે, અને શ્રુત-જ્ઞાન પણ એવાજ બોધ રૂપ છે, તો સમ્યક્ત્વ-અને શ્રુતજ્ઞાનમાં શો તફાવત છે, કે જેથી એમ કહો છો ? કે “ સમ્યક્ત્વથી જ કરાએલ હોય તે સમ્યક્ શ્રુત છે ”

ગુરુ -જેમ જ્ઞાન અને દર્શન ઉભયમાં બોધ સ્વરૂપ સમાન છતાં પણ એ બેમાં કિચિત્ ભેદ છે, તેમ તત્ત્વબોધરૂપ સ્વભાવ સમાન છતાં પણ સમ્યક્ત્વ અને શ્રુતમાં કિચિત્ ભેદ છે, જેમ અપાય અને ધૃતિ (ધારણા) વચનપર્યાય આલોકપણે વિશેષબોધાત્મક હોવાથી જ્ઞાન માનેલ છે, અને અવગ્રહ તથા ધહા અર્થપર્યાય વિષયપણે સામાન્ય બોધાત્મક હોવાથી દર્શન માનેલ છે, તેમ અહીં પણ જીવાદિતત્ત્વસબધી રૂચિ તે સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે અને જેવડે એ જીવાદિ તત્ત્વની રૂચિ-શ્રદ્ધા થાય તે જ્ઞાન કહેવાય છે. મતલબકે દર્શનભોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમાદિ વડે તત્ત્વશ્રદ્ધાનાત્મક રૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે રૂચિવડે જીવાદિતત્ત્વશ્રદ્ધાનાત્મક વિશિષ્ટ શ્રુત થાય છે. તેથી તે શ્રુતઅજ્ઞાન મટીને શ્રુત-જ્ઞાન થાય છે.

શિષ્ય —જો એમ હોય તોપણ વિશિષ્ટ તત્વાવબોધરૂપ શ્રુતજ સમ્યક્ત્વ થયું, પણ એથી ભિન્ન બીજું કંઈ શ્રુત જણાતું નથી. તો પછી “ સમ્યક્ત્વથી ગ્રહણ કરાએલું હોય તે સમ્યક્ શ્રુત ” એમ કેમ કહી શકાય ?

ગુરુ —જેમ જ્ઞાન અને દર્શનમાં વસ્તુઅવબોધરૂપ બહુવાપણ સમાન છતાં પણ વિશેષ ગ્રાહક અને સામાન્ય ગ્રાહક પણે ભેદ છે, તેમ અહીં પણ શુદ્ધતત્વાવબોધરૂપ શ્રુતમાં તત્ત્વઅદ્વાન અશ તે સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે, અને એ સમ્યક્ત્વયુક્ત તત્વાવબોધ તે શ્રુત-જ્ઞાન કહેવાય છે. એટલો એ બેમાં તફાવત છે. સમ્યક્ત્વ અને શ્રુતજ્ઞાનનો એકી સાથે લાભ થાય છે, તો પણ કાર્ય અને કારણના ભાવથી ભેદ છે. એ માટે કહ્યું છે કે “ જેમ દીપક અને પ્રકાશ એકીસાથે ઉત્પન્ન થવા છતાં પણ કારણ-કાર્યનો ભેદ છે, તેમ એકીસાથે ઉત્પન્ન થયેલ સમ્યક્ત્વ પણ જ્ઞાનનું કારણ છે. (કેમકે) જ્ઞાન સમ્યક્ત્વની સાથેજ ઉત્પન્ન થયું હોય છતાં પણ, કતક (કાચકા) ચૂર્ણાદિ જેમ જળને શુદ્ધ કરે છે, તેમ સમ્યક્ત્વ જ્ઞાનને શુદ્ધ કરે છે. ” આથી ચોચજ કહ્યું છે કે “ સમ્યક્ત્વથી ગ્રહણ કરાએલું હોય તે સમ્યક્શ્રુત, અને મિથ્યાત્વથી ગ્રહણ કરાએલું હોય તે મિથ્યાશ્રુત. ” ૫૩૫-૫૩૬

એ પ્રમાણે સમ્યક્શ્રુત અને મિથ્યાશ્રુત કહીને, હવે સાદિ સપર્યવસિત અને અનાદિ-અપર્યવસિત શ્રુતનું સ્વરૂપ કહે છે—

અત્યિત્તિનયસ્સેયં અણાદિપજ્ઞંતમત્થિકાય વ્વ ।

इयरस्स माइसंतं गइपज्जाएहिं जीवो व्व ॥ ૫૩૭ ॥

નિત્યવાદિ (દ્રવ્યાસ્તિક) નયના અભિપ્રાયે, પર્યાયસ્તિકાયની પેઠે શ્રુત અનાદિ અનન્ત છે, અને પર્યાયાસ્તિકનયના અભિપ્રાયે ગતિઆદિપર્યાયો વડે જીવની પેઠે શ્રુત સાદિ-સાન્ત છે ૫૩૭

નિત્યવાદિ-દ્રવ્યાસ્તિક નયના અભિપ્રાયે આ દ્વાદશાંગીશ્રુત નિત્ય હોવાથી પર્યાય-સ્તિકાયની પેઠે અનાદિ-અનન્ત છે. કારણ કે જે જીવદ્રવ્યોએ આ શ્રુત ભણ્યું છે, ભણ્યું છે, ને ભણ્યું છે તે જીવદ્રવ્યો કદિ પણ નાશ પામવાના નથી, માટે તેથી અભિન્ન તેના પર્યાયભૂત શ્રુત પણ અનાદિ-અનન્ત છે. કેમકે સર્વથા અવિદ્યમાન વસ્તુ કયાંઈ પણ ઉત્પન્ન નથી થતી, જો એવી અવિદ્યમાન વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી હોય, તો રેતીમાંથી પણ તેલ ઉત્પન્ન થવું જોઈએ. વળી વિદ્યમાન વસ્તુનો અત્યન્ત નાશ પણ નથી થતો; અને જો અત્યન્ત નાશ થતો હોય, તો સર્વશૂન્યતાનો પ્રસંગ આવે. જેમકે-જે જે નારકી ઘટ-પટ આદિ નાશ પામે છે, તે તે વસ્તુ જો સર્વથા અન્વયરહિત નાશ પામતી હોય, તો કાળ અનન્ત હોવાથી અનુક્રમે સર્વ જીવ અને પુદ્ગલાદિ સમૂહનો ઉન્નત્ત (નાશ) થાય અને તેથી આખું વિશ્વ શૂન્ય બની જાય. તેથી શ્રુતના આધારભૂત દ્રવ્યો સર્વ વિદ્યમાન હોવાથી, તેમનાથી અભિન્ન તેના પર્યાયરૂપ શ્રુત પણ તદ્દરૂપ છે, એટલે અનાદિ અનન્ત છે.

અનિત્યવાદિ-પર્યાયાસ્તિક નયના અભિપ્રાયે તો આ શ્રુત જીવના નારકાદિપર્યાયની પેઠે અનિત્ય હોવાથી સાદિ-સાન્ત છે. જેમકે શ્રુતજ્ઞાનવાળાને નિરન્તર જુદા જુદા દ્રવ્યાદિ સભધી ઉપયોગો ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. વળી શ્રુત તેમનાથી કંઈ જુદું નથી કેમકે તેના કાર્યભૂત જીવાદિ તત્ત્વનો બોધ અન્ય સ્થળે જણાતો નથી. અન્ય સ્થળે એ

બોધ નહિ જણાયા છતાં પણ જો ત્યાં તેની કલ્પના કરીએ તો અતિપ્રસંગ થાય. માટે દ્રવ્યાદિમાં શ્રુતનો ઉપયોગ સાદિ-સાન્ત છે. ૫૩૭

હવે નયની અપેક્ષા સિવાય દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવની અપેક્ષાએ શ્રુતનું સાદિ અનાદિ વિગેરે સ્વરૂપ કહે છે.

દ્વવાઈણા વ સાઈયમણાઈયં સંતમંતરહિયં વા ।

દ્વવમ્મિ ઇકપુરિસં પહુચ્ચ સાદિ સનિહણં વ ॥ ૫૩૮ ॥

દ્રવ્યાદિની (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ને ભાવની) અપેક્ષાએ શ્રુત, સાદિ-અનાદિ-સાન્ત ને અનન્ત છે. દ્રવ્યમાં એક પુરૂષની અપેક્ષાએ શ્રુત સાદિ અને સાન્ત છે.

કારણ કે—

ચોદ્દસપુવ્વી મણુઓ દેવત્તે તં ન સંમરઈ સર્વં ।

દેસમ્મિ હોઈ મયણા સદ્દાણમ્હેઽવિ મયણા વ ॥ ૫૩૯ ॥

કોઈ ચૌદ પૂર્વધર મનુષ્યને (મરણ પામ્યા પછી) દેવપણ્યામાં તે સર્વશ્રુત નથી સાબરતુ, કેટલુંક સાંભરે અને કેટલુંક ન સાંભરે. મનુષ્યભવમાં પણ એ મુજબ ભજના બાજુવી. ૫૩૯

કોઈ ચૌદ પૂર્વધર મુનિ મરણ પામીને દેવલોકમાં ગયેલ હોય, તેને ત્યાં પૂર્વે ભણેલું બધું સર્વશ્રુત નથી સાબરતુ, પણ કલ્પવૃક્ષિના અનુસારે અગીયાર અગરૂપ અથવા કોટ્યાચાર્યના મતે અર્ધચત્રમાત્ર સાંભરે છે. મનુષ્યજન્મમાં પણ ભજના છે, મિથ્યાત્વાદિ કારણોથી કોઈનું શ્રુતજ્ઞાન પડી જાય છે, અને કોઈને એ કારણોના અભાવે નથી પણ પડતુ, કેમકે એ મિથ્યાત્વાદિજ શ્રુતને પાડવામાં કારણભૂત છે. ૫૩૯

તેજ કહે છે—

મિચ્છ-મવંતર-કેવલ-નેલક્ક-પમાયમાઈણા નાસો ।

આહ કિમત્થં નાસઈ કિં જીવાઓ તયં મિણ્ણં ? ॥ ૫૪૦ ॥

કોઈ આ ભવમાં રહેનારને મિથ્યાત્વની પ્રાપ્તિ-ભવાન્તરગમન-કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ-જ્ઞાન અવસ્થા-અને પ્રમાદાદિવડે શ્રુતનો નાશ થાય છે. (આ પ્રમાણે એકજીવ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જ્યારે શ્રુતનો લાભથાય ત્યારે આદિ, અને નાશ ત્યારે અન્ત તેથી શ્રુત સાદિ-સાન્ત) અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—શ્રુતનો નાશ કેમ થાય છે, શુ તે શ્રુત જીવથી ભિન્ન છે? ભિન્ન હોય તોજ જીવ નિત્ય છતાં તે શ્રુતનો નાશ થવો સભવે. ? ૫૪૦

જઈ મિણ્ણં તન્મમ્હેઽવિ તો તઓ તસ્સભાવરહિચ્ચ ત્તિ ।

અણ્ણાણિ ક્કય નિચ્ચં અંધ વ્વ સમ પર્ણેણ ॥ ૫૪૧ ॥

જો શ્રુત જીવથી ભિન્ન હોય તો શ્રુતજ્ઞાન છતાં પણ આંધળો મનુષ્ય જેમ દીપકવડે અર્થ ન જોઈ શકે, તેમ જીવ શ્રુતસ્વભાવ રહિત હોવાથી નિત્ય અજ્ઞાનીજ થાય. (શ્રુતવડે અર્થ જાણી ન શકે.) ૫૪૧

આચાર્યશ્રી આનો ઉત્તર આપે છે કે—

તં તા નિયમા જીવો જીવો ન તદેવ કેવલં જમ્મહા ।

તં ચ તદણ્ણાણં વા કેવલજ્ઞાણ વ સો હુજ્જા ॥ ૫૪૨ ॥

શ્રુતજ્ઞાનનું જીવથી અન્યાનન્યપણ ને વસ્તુનું અનતલભપણ. (૨૫૩)

શ્રુતજ્ઞાન અજીવ સ્વભાવ નથી, પણ જીવસ્વભાવ હોવાથી અવશ્ય જીવજ છે, પણ જીવ કેવળ શ્રુતજ છે એમ નહિ, કારણકે જીવ શ્રુતજ્ઞાન થાય, શ્રુત અજ્ઞાન થાય, કેવળ-જ્ઞાન થાય, મતિ-અવધિ-મન-પર્યાય-અથવા વિભિન્ન જ્ઞાન પણ થાય. ૫૪૨.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

તં જડ્ જીવો નાસે તળ્લાસો દોઢ સઘ્વસોં નતિય ।

જં સો ઉપ્પાય-ઘ્વય-ધ્રુવધમ્માર્ણતપજ્જાઓ ॥ ૫૪૩ ॥

જો તે શ્રુત (જીવ સ્વભાવ હોવાથી) જીવ છે, તો શ્રુતનો નાશ થયે જીવનો પણ નાશ થાય, પરંતુ સર્વથા નાશ ન થાય. કેમકે જીવ ઉત્પાદ-વ્યય અને ધ્રુવ રૂપ ધર્મવાળો અને અનન્ત પર્યાયવાલો છે. ૫૪૩

જો શ્રુતજ્ઞાન જીવના સ્વભાવભૂત છે, તો જીવથી શ્રુત જીવ નથી એમ થયું, અને તે સાથે શ્રુતજ્ઞાનકૃત વસ્તુનો યોગ જીવને થાય છે, તેથીજ જીવનું જ્ઞાનીપણ છે, એ પણ એથી સમજાય છે, બ્યારે એમ છે, ત્યારે શ્રુતનો પ્રતિપાત-નાશ થયે જીવનો પણ નાશ થવો જોઈએ, કેમકે “ જો જેનાથી અભિજ્ઞ હોય, તે તેનો નાશ થયે નાશ પામે ” જેમકે ઘટસ્વરૂપનો નાશ થયે, ઘટવસ્તુનો પણ નાશ થાય, તેમ અહીંપણ શ્રુતનો નાશ થયે જીવનો પણ નાશ થવો જોઈએ.

શુર —હા, શ્રુતનો નાશ થયે, જીવનો પણ નાશ થાય, પરંતુ તે પર્યાય વિશિષ્ટ માત્ર અન્વયવાળો જીવનો નાશ થાય, નહિ કે સર્વથા પર્યાયાન્તર વિશિષ્ટ જીવનો નાશ થાય. કારણ કે જીવ ઉત્પાદ-વ્યય-અને ધ્રુવ સ્વભાવયુક્ત અનન્ત પર્યાયવાળો છે, તેથી કરીને જો જીવ શ્રુતપર્યાય વડે નાશ પામે છે, તે જીવજ શ્રુતઅજ્ઞાનાદિ પર્યાયપણે ઉત્પન્ન થાય છે, અને સચેતન-અમૃત-સત્ત્વ-પ્રમેયત્વ આદિ અન્યથી ભિન્ન પાડનાર અનન્તા અનુગત પર્યાયો વડે યુક્ત સર્વ અવસ્થામા ધ્રુવ પણ રહેલ છે. તેથી શ્રુતપર્યાયમાત્રનો નાશ થયે જીવનો સર્વથા નાશ કેવી રીતે થાય ? નજ થાય. હા, જો કદિ જીવનો આ એકજ શ્રુત પર્યાય હોય, અને તેનો નાશ થાય, તો જીવનો સર્વથા નાશ થાય, પરંતુ તેમ તો નથી. શ્રુતપર્યાયમાત્રથી નાશ પામ્યા છતાં પણ શ્રુતઅજ્ઞાનાદિપર્યાયપણે ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉપરોક્ત અનન્તપર્યાયયુક્તપણ હોવાથી નિરન્તર ધ્રુવપણે રહે છે. ૫૪૩.

માત્ર આત્માજ ઉત્પાદ-વ્યય-અને ધ્રુવ સ્વભાવવાળો છે એમ નહિ, પરંતુ સ્વ વસ્તુમાત્ર એવા સ્વભાવવાળી છે તે જણાવે છે

સઘ્વં ચ્ચિય પડ્સમયં ઉપ્પજ્ઞદ્ નાસન્ન ય મિદ્ધં ચ ।

एवं चेव य सुह-दुक्ख-बंध-भोक्त्वाइसम्भावो ॥ ૫૪૪ ॥

સર્વ વસ્તુ દરેક સમયે ઉત્પન્ન થાય છે-નાશ પામે છે-અને ધ્રુવપણે (નિત્ય) રહે છે. અને એ પ્રમાણે હોવાથીજ સુખ-દુઃખ-બંધ અને ભોક્ષ આદિ સદ્ભાવ ધરે છે. ૫૪૪

આ વિદ્યેશાંની ઘટ-પટ, સ્ત્રોત્તમ, કુમ્ભ, જાદુ આદિ સર્વ વસ્તુઓ પુણ્યવાદિ પર્યાયો નાશ પામે છે, નત્રીનાદિપર્યાયે ઉત્પન્ન થાય છે, અને દબ્ધપણે નિરન્તર ધ્રુવ-અવસ્થિત રહે છે. એજ પ્રમાણે વસ્તુસ્વભાવ હોવાથીજ સુખ-દુઃખ, બંધ, ભોક્ષ આદિનો સદ્ભાવ ધરે છે, એ સિદ્ધાન્તની મર્યાદા. તેમાં પણ પ્રમાણમાં સંજ્ઞાન-અગત્ય-અર્થ-નિર્ણય આદિ સહકારી

કારણ હોય તો ય મુખ-દુ ખાદિ થવા ઘટે છે, અન્યથા એ કારણો સિવાય, હુમ્મશાં તે મુખ-દુ ખાદિનો મદ્દલાવ અથવા અમદ્દલાવ થાય. હવે જો વસ્તુને ઉત્પાદ-વ્યય અને દ્રુવાત્મક ન માનવામાં આવે, અને એકાન્તે વસ્તુને નિત્ય સ્વરૂપ માનવામાં આવે, તો તે નિત્ય સ્વરૂપ વસ્તુને એ સહકારી કારણની અપેક્ષા ઘટે નહિ જેમકે-જેની અપેક્ષા રખાય છે, તેના મહકારી કારણ વડે નિત્ય વસ્તુમાં કંઈ વિશેષતા કરાય છે, કે નથી કરાતી ? જો વિશેષતા કરાય છે, તો તે વિશેષતા તેનાથી લિન્નરૂપે કરાય છે કે અભિન્નરૂપે કરાય છે. ? લિન્ન રૂપે કરાતી હોય, તો તેથી તે નિત્ય વસ્તુને શુ લાભ થયો ? કંઈજ નહિ. જો અહીં એમ કહેવામાં આવે, કે લિન્નરૂપે કરાએલ વિશેષતા નિત્યવસ્તુમાં વિશેષતા કરનાર છે તો એમ ન કહેવું. કેમકે એમકહીએ તો તો અનવસ્થા દોષ આવશે, જેમકે-એ વિશેષ કરનાર પણ, તે વિશેષતાથી લિન્ન છે કે અલિન્ન છે ? જો લિન્ન છે, તો તેને શો લાભ થયો ? ઈત્યાદિ ઉપરોક્ત આવર્તતાં અનવસ્થા દોષ થશે. જો બીજો પક્ષ અગીકાર કરીને કહેવામાં આવે, કે સહકારી કારણોવડે નિત્ય વસ્તુમાં જે વિશેષતા કરાય છે, તે તેનાથી અલિન્નરૂપે કરાય છે, તો ત્યાં અમ પૂછીએ છીએ કે-એ વિશેષતા વિદ્યમાન કરાય છે, કે અવિદ્યમાન કરાય છે. ? જો વિદ્યમાન કરાય છે, એટલે તેમાં વિરોધતા છે, છતાં પણ કરાય છે, તો તેમાં શુ કરાયું. ? છતાંએ કરાયું એમ માનવામાં આવે, તો અનવસ્થા દોષ આવશે. હવે જો અવિદ્યમાન કરાય છે, એટલે નિત્ય વસ્તુથી અલિન્ન અને અવિદ્યમાન એવી વિશેષતા કરાય છે, એમ કહેવામાં આવે, તો એ કથન અત્યન્ત વિરૂદ્ધ છે, કેમકે અવિદ્યમાન એવા ગદ્યકાના શીગડાંની ઘેટે તેને કરવાથી પણ તેની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય, ? અથવા અવિદ્યમાન કરાય છે, એમ માનતા હો, તો વસ્તુની અનિત્યતા થશે, કેમકે વસ્તુથી અભિન્ન વિશેષતા કરવામાં વસ્તુ પણ કરાય છે, એમ થશે. આ ઉપરોક્ત દોષથી બચવા માટે એમ કહેવામાં આવે, કે એ સહકારી વડે એમાં કંઈ વિશેષ નથી કરાવું. તો તે તેના મહકારી કારણો ન કહેવાય, કેમકે તેઓ કંઈ પણ તેમાં વિશેષ કરતા નથી. તેમ છતાં પણ જો તેમને સહકારીપણે માનવામાં આવે તો અતિ-પ્રમક્તિદોષ આવશે. જેમકે-કંઈ પણ વિશેષ ક્યાં વિના પણ સહકારીની અપેક્ષા રાખવામાં આવે, તો વિદ્યના સર્વે ભાવોનું સહકારીપણું તે એકમાજ આવે, કારણ કે જેમ એક વસ્તુ તે કાર્યમાં કંઈ વિશેષ નથી કરતું, છતાં સહકારી મનાય છે તેમ સર્વ વસ્તુ પણ તે કાર્યમાં વિશેષ નથી કરતી તેથી સર્વને સહકારી માનવા પડશે અને એમ વિશેષ નહિ કરવાપણું મમાન હોવાથી જુદા જુદા કોઈ પણ કાર્યનું પ્રતિનિયત સહકારી કારણ છે. એમ માનવું મિથ્યા થશે. વસ્તુ માત્રનો સ્વભાવજ એવો છે, કે જેથી કંઈ પણ વિશેષ ન કરે તો પણ પ્રતિનિયત સહકારીની અપેક્ષા રાખીનેજ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, આમ કહેવું, એ તો કેવળ મતોરથમાત્ર છે. કેમકે જે વખતે વસ્તુ ઈષ્ટ સહકારીની અપેક્ષાએ કાય ઉત્પન્ન કરે છે, તે વખતે તે વસ્તુમાં તેની અપેક્ષા રાખવા રૂપ સ્વભાવ રહે છે કે નથી રહેતો ? જો સ્વભાવ નથી રહેતો, તો વસ્તુ અનિત્ય થાય છે, કેમકે સ્વભાવના નાશ થતાં સ્વભાવવાનું પણ તેથી અલિન્ન હોવાથી નાશ પામે છે, અને એ સ્વભાવ તે વખતે (કાર્યોત્પત્તિ વખતે) રહે છે, એમ કહેવામાં આવે, તો કાર્યની ઉત્પત્તિ ન થાય, કેમકે જેમ કાર્યોત્પત્તિ પહેલાં અપેક્ષા રાખવારૂપ સ્વભાવ હોવાથી કાર્યોત્પત્તિ ન થઈ, તેમ તે વખતે (કાર્યોત્પત્તિ વખતે) પણ તે સ્વભાવ હોવાથી કાર્યોત્પત્તિ ન થાય અથવા એ સ્વભાવ છતાં પણ કાર્યોત્પત્તિ થાય, તો નિરન્તર એ પ્રમાણે કાર્યોત્પત્તિ થવીજ જોઈએ; કેમકે એ સ્વભાવ હુમ્મશાં

અવસ્થિત છે. વળી સહકારી કારણો પણ નિત્ય હોવાથી હુમ્મેશા બધાં મળીને કાર્યોત્પત્તિ રૂપ ઉપકાર કરે, અથવા એવો ઉપકાર નજ કરે, કારણકે નિત્યવસ્તુ હુમ્મેશાં એકજ સ્વભાવ વાળી હોય છે, તેથી કાર્યનો હુમ્મેશાં સદ્ભાવ હોય અથવા તો બીલકુલ અભાવજ હોય

હવે જો એકાન્ત અનિત્ય-ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી સર્વ વસ્તુ માનવામા આવે, તો તે પણ અથોગ્ય છે, કેમકે ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી વસ્તુને ક્ષણભાવ સ્વભાવવાળી કહેવાય છે, તેથી બીજા આદિ ક્ષણોમા તેનો અભાવ અનિચ્છાએ પણ માનવો જોઈએ. હવે એ ભાવ અને અભાવમાં પરસ્પર અન્યપણુ છે, કે અનન્યપણુ છે. ? જો અન્યપણુ-જુદાપણુ છે, તો તે સર્વથા છે, કે કથચિત્-કોઈક અપેક્ષાએ છે ? જો સર્વથા જુદાપણુ છે, તો બીજા આદિ ક્ષણોમાં પણ તે વસ્તુનો સદ્ભાવ થશે. કેમકે તે સિવાય પ્રથમ ક્ષણના ભાવનું બીજા આદિ ક્ષણોના અભાવથી ભિન્નપણુ ઘટે નહિ. કારણ કે એકાન્ત ભિન્ન અભાવથી ભાવની નિવૃત્તિ-નાશ ઘટે નહિ. જો ઘટે, તો પરના અભાવથી ઘટભાવનો પણ નાશ થવો જોઈએ, ભાવ અને અભાવમાં કથચિત્ જુદાપણુ છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અચુક્ત છે, કેમકે એમ માનવાથી ક્ષણિકવાદનો ત્યાગ કરીને અનેકાન્તવાદ (સ્થાદ્વાદ) માનવો પડશે. હવે જો ભાવ અને અભાવમા અનન્યપણુ (અભિન્નપણુ) માનવામા આવે, તો તે અનન્યપણુ સર્વથા પ્રકારે છે, કે કથચિત્ છે ? જો સર્વથા અભિન્નપણુ છે, તો પ્રથમ ક્ષણનો સદ્ભાવ, તેજ બીજા આદિ ક્ષણોમાં અભાવ છે અને તેથી બીજા આદિ ક્ષણોમા પણ ભાવજ (સદ્ભાવજ) થશે. અથવા બીજા આદિ ક્ષણોનો અભાવ નિરૂપાગ્ય (તુચ્છ) હોવાથી અને તેજ પ્રથમ ક્ષણના ભાવરૂપ હોવાથી પ્રથમ ક્ષણનો ભાવ એજ અભાવ થશે, અને જો કથચિત્ ભાવાભાવનું અભિન્ન પણુ માનતા હો તો, ઉપર કહ્યા મુજબ અનેકાન્ત મત અગીકાર કરવો પડશે.

બૌધ —બીજા આદિક્ષણોનો અભાવ, અભાવરૂપજ હોવાથી, પ્રથમ ક્ષણના ભાવની સાથે તે તેનાથી અન્ય છે કે અનન્ય છે ? એવી કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી. કારણ કે જો ભાવ અભાવથી ભેદભેદ સિવાય કોઈ ત્રીજા રૂપે વર્તેતો હોય, તો એ કલ્પના યોગ્ય ગણાય, પરંતુ તેમ તો નથી. વળી બીજા ક્ષણનો અભાવ કલ્પિતજ હોવાથી ઉપરોક્ત વિકલ્પનો વિષય પણુ નથી.

આચાર્ય —જો એ પ્રમાણે બીજા ક્ષણનો અભાવ કલ્પિત છે, તો તે અસત્ હોવાથી બીજા આદિક્ષણોમા પણ ભાવનો પ્રસંગ થશે, તો પછી ક્ષણસ્થિતિધર્મવાળી વસ્તુ છે, એમ કયાથી રહ્યું ? પ્રથમ ક્ષણથી વ્યતિરિક્ત બીજા આદિક્ષણોનો અભાવ પરિકલ્પિત છે, પરંતુ તેથી અવ્યતિરિક્ત તો તે છેજ, એમ કહેતા હો, તો પ્રથમ ક્ષણનો ભાવ એજ બીજા આદિક્ષણોનો અભાવ થયો, અને ત્યાં પૂર્વે કહેલ દોષ આવશેજ. વળી એમ કહેવામાં આવે કે અચુક્ત વસ્તુનો ઉત્તર કાળમાં થનાર પદાર્થાન્તર ભાવ, તેજ બીજા આદિક્ષણોનો અભાવ છે, તો ત્યાં પૂર્વે કહેલ અન્ય-અનન્યપણુની કલ્પના થશે, અને ત્યાં કહેલ દોષ પણુ આવશે. ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી વસ્તુજ બીજા આદિક્ષણોનો અભાવ છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણુ અચુક્ત છે. કારણ કે ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી વસ્તુ, ક્ષણ ભાવ સ્વભાવ વાળી કહેવાય છે, તેથી તે ભાવ અને અભાવ પરસ્પર અન્યપણુ છે કે અનન્યપણુ છે ? ઇત્યાદિ વિકલ્પો કરતાં જે દોષ આવે છે, તે દોષ અહીં પણુ આવશે.

બૌધ.—બીજા આદિક્ષણોના અભાવમાં પ્રથમ ક્ષણનો ભાવ નથી, જો ત્યાં ભાવ છે

એમ માનીએ તો બીજા આદિક્ષણોનો અભાવ ઘટે નહિ. માટે પ્રતિયોગીનો ત્યાં અભાવ હોવાથી, “લાવ, અભાવથી અન્ય છે કે અનન્ય છે ?” એવી કલ્પના કરી શકાય નહિ, કારણ કે જ્યારે લાવ છે, ત્યારે અભાવ નથી, અને અભાવ છે ત્યારે લાવ નથી.

આચાર્ય — જો એમ હોય, તો તે લાવજ અભાવભૂત હોવાથી, લાવની પેઠે અભાવ પણ લાવનો ધર્મ થયો, જ્યારે અભાવ એ લાવનો ધર્મ થયો, ત્યારે સર્વદા વસ્તુનો સદ્ભાવજ થયો, અને તેથી વસ્તુ સ્વહૃતુથીજ લાવાભાવ ધર્મવાળી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ માનવું જોઈએ. કેમકે કુમરહિત કારણથી કુમવાન ધર્મ યુક્ત કાર્યની ઉત્પત્તિ ઘટે નહિ. તેથી જ્યારે લાવ હોય ત્યારે અભાવે હોય, એટલે વસ્તુ ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી ક્યાંથી રહી ? અથવા પ્રથમ ક્ષણની પેઠે પછીના ક્ષણોમાં પણ લાવ અને અભાવની સાથે અવસ્થાતમાં વિરોધ ન હોવાથી નિરંતર વસ્તુનો સદ્ભાવ થશે. એ પ્રમાણે સ્વભાવાન્તર કલ્પના પણ કરી શકાય. અહીં એમ ન કહેવું, કે અક્ષણિક પદાર્થમાં અર્થક્રિયા ન થાય, માટે સ્વભાવાન્તર કલ્પના ન કરી શકાય. કેમકે એ કહેવું જ અયોગ્ય છે, ક્ષણિક પદાર્થમાં અર્થક્રિયા ન થાય, જેમકે નહિ ઉત્પન્ન થએલ ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? ૧ ઉત્પન્ન થતો ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? ૨ ઉત્પન્ન થએલો ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? ૩ નાશ પામતો ક્ષણિકપદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? ૪ કે નાશ પામેલ ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? ૫ આ પાંચ વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પે અર્થક્રિયા કરે છે ? (૧) નહિ ઉત્પન્ન થએલ ક્ષણિક પદાર્થ તો અર્થક્રિયા કરી શકતો નથી, કેમકે તે અવિદ્યમાન છે. (૨) ઉત્પન્ન થતો ક્ષણિક પદાર્થ પણ નથી કરતો, કેમકે ઉત્પન્ન થવાની અવસ્થામાં તમે ક્ષણિકવાદીઓ અર્થક્રિયા નથી માનતા. જો માનતા હો, તો તે વખતે પદાર્થનો કેટલોક અંશ ઉત્પન્ન થયો હોય, અને કેટલોક અંશ ન થયો હોય તેથી સાંશ-વસ્તુ માની ગણાશે, અને તેમ થવાથી અમારા મન્તવ્યાનુસાર દ્રવ્યપર્યાય ઉલયરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ થવાથી અમારા પક્ષની સિદ્ધિ થશે. કારણકે અંશ માનવાથી અંશવાન અવયવીની સિદ્ધિ થાય છે, અને તે અવયવી અહીં દ્રવ્ય છે, તથા અંશો તે પર્યાયો છે. એમ દ્રવ્ય-પર્યાય ઉલયરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. (૩) ઉત્પન્ન થએલ ક્ષણિકપદાર્થ પણ અર્થક્રિયા કરતો નથી, કેમકે તે સંપૂર્ણ ઉત્પન્ન થએલ હોવાથી સહકારી કારણોથી કંઈ વિશેષતા તેમાં નથી થઈ, જો વિશેષતા થઈ હોય, તો લિજ્ઞ કારણથી થએલ વિશેષતાનો તેથી ભેદ થાય. સહકારી કારણ તેવું અવિશેષપણું છે તે સહકારી કારણોની સાથે મળીને આ ઉત્પન્ન થએલો ક્ષણિક પદાર્થ વિશિષ્ટ અર્થક્રિયા કરે છે, એમ કહેવું એ કેવળ પોતાના ચિત્તનું સમાધાન કરવા જેવું છે. કેમકે જો એપ્રમાણે વસ્તુ વિશિષ્ટ અર્થક્રિયા કરે, તો તે માત્ર સહકારી કારણોના સયોગનીજ અપેક્ષા રાખે, તે સિવાય કંઈ વિશેષ નહીં કરે, તો પછી બીજા અનેક અસહકારીની સાથે પણ એનો સયોગ છે, શા માટે અમુક સહકારીની અપેક્ષાથીજ અર્થક્રિયા કરે છે. ? માટે એ સહકારીઓથી તેમાં વિશેષતા શું થાય છે ? કંઈજ નહિ, કેમકે ક્ષણિક પદાર્થમાં એવી વિશેષતા વડે નહિ. (૪) હવે ચોથા પક્ષથી નિવર્તમાન એવો ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અમુક છે; કારણ કે નિવર્તમાન અવસ્થા તમે ક્ષણિકવાદી માનતા નથી, જો માનતા હો, તો વસ્તુને સાંશ માનવા પડશે. અને તેથી સ્વાદ્વાદ મત માનવો પડશે. (૫) છેલ્લા પાંચમાં વિકલ્પથી નિવૃત્ત એવો ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે, એમ કહેતા હો, તો તે પ્રભાપ માત્ર છે, કેમકે નિવૃત્ત પદાર્થ અવિદ્યમાન હોવાથી અર્થ-

ક્રિયા કેવી રીતે કરે ? આ પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રકારે ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી વસ્તુ ધટતી નથી, મારે દ્રવ્યપર્યાયાત્મક નિત્ય અનિત્ય ઉપેક્ષ વસ્તુ માનવી જોઈએ, કેમકે તેવા પ્રકારેજ વસ્તુ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે, જેમકે માટીનો પિંડ-સિવક-સ્થાસ-ધટ-અને કપાસ આદિ સર્વમાં માટીનો અન્વય સામાન્યપણે જણાય છે, અને એ દરેકમાં માંહોમાંહે ભિન્નતા પણ અનુભવાય છે, એટલે જેવો આકાર મૃત્પિંડનો છે, તેવો આકાર સ્થાસ-શિવકાદિમાં નથી જણાતો, પરંતુ દરેકમાં ભિન્નભિન્ન આકારજ અનુભવાય છે. વળી જેવો આકારભેદ અને તેનું જ્ઞાન વિભત્તીય પાણી-અગ્નિ-પવન આદિમાં થાય છે, તેવો આકારભેદ શિવકાદિમાં નથી થતો, કેમકે એ સર્વમાં માટીનો અન્વય સામાન્યપણે અનુભવાય છે. આવો સર્વજન પ્રસિદ્ધ અનુભવ છતાં પણ તે અનુભવ અથોગ્ય છે. એમ તો ન કહી શકાય, કેમકે એમ કહેવામાં આવે તો તેથી અતિપ્રસંગ થાય. વળી આ સંવેદન-અનુભવ તે જ્ઞાન્તિ છે, એમ પણ ન કહી શકાય, કારણ કે દેશ કાળ અને મનુષ્યની ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થામાં પણ એવું જ સંવેદન થાય છે. તેમજ અર્થ પદાર્થથી થએલ યથાર્થ-જ્ઞાન સિવાય જાતિના વિકલ્પોથી પદાર્થની વ્યવસ્થા માનવી તે પણ ઉચિત નથી, કેમકે જાતિવિકલ્પો પ્રતીત થવામાં બાધક રૂપ હોવાથી અનાદેય છે.

એકાન્ત નિત્યવસ્તુઓમાં પણ યથોક્ત સંવેદન થવું ધટતું નથી, કેમકે તેઓમાં ભિન્નભિન્ન આકારના કારણભૂત એવા ધર્મભેદનો અભાવ છે. આ મારે અન્યત્ર કહ્યું છે કે “ધર્મ-ભેદનો અભાવ હોવાથી એકાન્ત નિત્યપદાર્થમાં અન્વય-વ્યતિરેકની પેઠે સ્ફુટ સંવેદન ન થાય.” જો ધર્મ ભેદ માનવામાં આવે તો નિત્યપણાની હાની થાય. મારે એકાન્ત નિત્ય વસ્તુમાં યથોક્ત સંવેદન ન થાય તેમજ એકાન્ત અનિત્યપદાર્થમાં પણ યથોક્ત સંવેદન થાય નહિ, કારણકે તેઓમાં અનુવૃત્તિ આકારના કારણભૂત દ્રવ્યનો અન્વય નથી એ મારે કહ્યું છે કે-“ એકાન્ત અનિત્ય પદાર્થોમાં દ્રવ્યનો અન્વય ન હોવાથી અન્વય-વ્યતિરેકની પેઠે સાત્ય સંવેદન ન થાય.” આ સંવેદનમાં કોઈ બાધક હેતુ નથી, કેમકે કોઈ પણ વખત એવો હેતુ જણાયો નથી. મારે અન્વય વિના વ્યતિરેક નથી અને વ્યતિરેક વિના અન્વય નથી. કહ્યું છે કે ” નાડ્વચ સ દિ મેદૃત્વાદ્ ન મેદોડ્વચવૃત્તિત્ । મૃદ્દ્રવ્યમેદસંસર્ગવૃત્તિ-જાત્યન્તર ઘટ ॥૧॥ ” આ સ બધાં ધણું કહેવા યોગ્ય છે, પણ વિસ્તારના ભયથી તેમજ અન્યત્ર કહેલું હોવાથી અહીં નથી કહેતા. આ ગ્રન્થમાં અને બીજા ગ્રંથોમાં આ વાદ ધણે સ્થળે કહેવાશે, પરંતુ અહીં એક સ્થળે લખેલ હોવાથી બીજે ઠેકાણે તે સુખે જાણી શકાય, એમ માનીને કંઈક વિસ્તારથી આ વાદ સ્થાનક લખ્યું છે. મારે આથી કંટાળો કે અરૂચિ ન કરવી, કેમકે એ બહુ ઉપયોગી છે. ૫૪૪

સાદિ સપર્યવસિત-સાદિ અપર્યવસિત-અનાદિસપર્યવસિત અને અનાદિઅપર્યવસિત શ્રુતના આ ચાર ભાંગાઓમાંનો પહેલો ભાંગો દ્રવ્યથી એક પુરૂષની અપેક્ષાએ કહ્યો; બીજો ભાંગો તો કેવળ કહેવામાત્રનોજ છે, કેમકે એ ક્યાંઈ પણ સંભવતો નથી. મારે હવે ત્રીજો અને ચોથો ભાંગો ભવ્ય અને અભવ્યની અપેક્ષાએ કહે છે—

અહવા સુર્તે નેવાણમાવિણોડ્ણાઇયં સપજ્જંત ।

જીવર્તે પિવ નિયયં સેસાણમણાઇ-પજ્જંતં ॥ ૫૪૫ ॥

અથવા ભવ્યને શ્રુત અનાદિ સાન્ત હોય છે, અને બાકીના અભવ્યને જીવત્વની પેઠે શ્રુત પણ અવશ્ય અનાદિ અનન્ત છે. ૫૪૫

જે મોક્ષ જવાને લાયક હોય તે ભવ્ય જીવ કહેવાય, એવા ભવ્ય જીવને ભવ્યત્વની પેઠે શ્રુત પણ અનાદિ કાળથી છે તેથી અનાદિ શ્રુત છે, અને જ્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે તે શ્રુતનો અન્ત થાય તેથી સાન્ત શ્રુત. એમ એક ભવ્યજીવની અપેક્ષાએ અનાદિ સાન્ત શ્રુત કહેવાય. તથા જે કદિપણ મોક્ષને લાયક ન થાય તે અભવ્ય કહેવાય, એવા અભવ્ય જીવને જીવત્વ અથવા અભવ્યત્વની પેઠે શ્રુત અનાદિ કાળથી છે અને ભવિષ્યમાં અનન્ત કાળ પયન્ત રહેશે, કેમકે અભવ્યને સ સારમા કદિપણ શ્રુતનો નાશ ન થાય. મોટે એક અથવા સર્વ અભવ્યની અપેક્ષાએ અનાદિ અનન્ત શ્રુત કહેવાય, અહીં જે શ્રુત કહ્યું છે, તે સમ્યક્ શ્રુત કે મિથ્યાશ્રુત એવા ભેદ સિવાય ભવ્ય અને અભવ્યને સામાન્ય રૂપે શ્રુત સમજવું. ૫૪૫

દ્રવ્યથી એક જીવની અપેક્ષાએ શ્રુતનો સાદિ-સપર્યવસિત એવો પહેલો ભાંગો પૂર્વે કહ્યા છે, અને સર્વજીવોની અપેક્ષાએ શ્રુતનો ચોથો ભાંગો આગળ ૫૪૮ મી ગાથામાં કહેવાશે. હવે ક્ષેત્ર અને કાળને લાવથી એક જીવની અપેક્ષાએ શ્રુતનો પ્રથમ સાદિ-સપર્યવસિત ભાંગો કહે છે—

સ્વેત્તે ભરહે-રવયા કાલે ઉ સમાઓ દોણિ તત્થેવ ।

ભાવે પુણ પણવર્ગ પણવર્ણિજ્જે વ આસજ્જ ॥ ૫૪૬ ॥

ક્ષેત્રથી ભરત-ઐરવત ક્ષેત્રમાં અને કાળથી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીમાં શ્રુત સાદિ-સપર્યવસિત છે. તથા લાવથી ગુરૂ પ્રજ્ઞાપનીય ભાવો જાણીને કહે તેથી સાદિ-સપર્યવસિત છે. ૫૪૬

ક્ષેત્રથી વિચારતાં ભરત-ઐરવતક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સમ્યક્ શ્રુત સાદિ-સપર્યવસિત છે, કેમકે એ ક્ષેત્રોમા પ્રથમતીર્થકરના વખતમાં દ્વાદશાંગી રૂપ શ્રુત થાય છે તેથી સાદિશ્રુત, અને છેલ્લા તીર્થકરના તીર્થનો અન્ત થતાં તેના પણ અન્ત થાય છે તેથી સાન્તશ્રુત. એ પ્રમાણે ક્ષેત્રથી સાદિ-સાન્તશ્રુત સમજવું તથા કાળથી વિચારતાં ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ ભરત-ઐરવતક્ષેત્રમા સાદિ-સપર્યવસિત શ્રુત છે. કારણકે બન્ને કાળના ત્રીજા આરામા દ્વાદશાંગશ્રુતની ઉત્પત્તિ થાય છે તેથી સાદિશ્રુત, અને ઉત્સર્પિણીના ચોથા આરામની આદિમા તથા અવસર્પિણીના પાંચમા આરામના અન્તે તે શ્રુતનો અન્ત થાય છે, તેથી સપર્યવસિતશ્રુત કહેવાય. એમ કાળથી સાદિ-સપર્યવસિતશ્રુત સમજવું. અને લાવથી વિચારતા પ્રરૂપણીય અર્થો જાણીને ગુરૂ તે કહે, તેથી સાદિ સપર્યવસિત થાય. ૫૪૬.

કારણ કે—

ઉવઓગ-સર-પયત્તા થાણવિસેસા ય હોંતિ પણવણ ।

મહ-ઠાળ-મેય-સંઘાય-વણ-સદ્દાદ્ભાવેસુ ॥ ૫૪૭ ॥ દારં

ઉપયોગ-અવાજ-પ્રયત્ન અને સ્થાન વિશેષ ધર્મો પ્રરૂપક ગુરૂમાં હોય છે; તથા ગતિ-સ્થિતિ-ભેદ-સંઘાત-વર્ણ અને શબ્દાદિ ધર્મો પ્રરૂપણીય પદાર્થોમાં હોય છે. (એ ઉભય ધર્મો અનિત્ય હોવાથી શ્રુત પણ સાદિ-સપર્યવસિત છે.) ૫૪૭

આન્તરિક શ્રુતપરિણામ તે ઉપયોગ, ધ્વનિ (અવાજ) તાલુ-ઓષાદિ સંબંધી વ્યાપાર તે પ્રયત્ન, પર્યંકાદિ આસન વિશેષ તે સ્થાન, એ ધર્મો ચા ભાવો જ્યારે પ્રરૂપક ગુરૂ

બ્યાખ્યાનાદિ કરતા હોય ત્યારે હોય છે. વળી એ ધર્મો અનિત્ય હોવાથી સાદિ-સપર્થ-વસિત છે, તેથી એ ભાવોની અપેક્ષાએ શ્રુત પણ વક્તાથી અનન્ય હોવાથી સાદિ-સપર્થ-વસિત છે. તેમજ પરમાણુ આદિનો ગતિપરિણામ સ્થિતિપરિણામ અન્યથી ભેદાભેદ હોય તે તેથી ભુદા પડવારૂપ ભેદ-અન્યની સાથે સ યોગ-કૃષ્ણ નીલાદિવર્ણ-મન્દ મધુરાદિ શબ્દ આદિ શબ્દથી રસ-ગન્ધ-સ્પર્શ-આકૃતિ વિગેરે પર્યાય ધર્મો પરમાણુ આદિ પ્રરૂપ-ણીય ભાવોમાં (પદાર્થોમાં) હોય છે. એ ભાવો અનિત્ય હોવાથી સાદિ-સપર્થવસિત છે, અને તેથી શ્રુત પણ સાદિ-સપર્થવસિત છે, કેમકે એ ભાવો શ્રુતને ગ્રાહ્ય છે, અને ગ્રાહક તે ગ્રાહ્યનું કારણ હોય છે, માટે કાર્ય-કારણના અભેદોપચારથી શ્રુત પણ સાદિ-સપર્થ-વસિત છે. ૫૪૭

એ પ્રમાણે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ને ભાવની અપેક્ષાએ શ્રુતનો સાદિ-સપર્થવસિત પ્રથમ ભાંગો કહ્યો, હવે અનાદિ અપર્થવસિત ચોથો ભાંગો કહે છે.

દવ્યે નાણાપુરિસે સ્વેત્તિ વિદેહાઈ કાલુ જો તેસું ।

સ્વય-ઉવસમભાવમ્મિ ય સુચનાળં વટ્ટણ સયયં ॥ ૫૪૮ ॥ દારં

દ્રવ્યથી વિવિધ જીવોની અપેક્ષાએ, ક્ષેત્રથી મહાવિદેહની અપેક્ષાએ, કાળથી અનુ-ત્સર્પિણી, અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ અને ભાવથી ક્ષયોપશમભાવની અપેક્ષાએ, શ્રુત-જ્ઞાન નિરન્તર હોય છે. (અનાદિ-અપર્થવસિત છે.) ૫૪૮

દ્રવ્યથી નારક-તીર્થ-ચ-દેવ-મનુષ્યગત વિવિધ સમ્યગ્દષ્ટિજીવોને સમ્યક્શ્રુત ત્રણે કાળમાં હોય છે, કદિ પણ વિચ્છેદ પામતું નથી તેથી તેઓની અપેક્ષાએ શ્રુતજ્ઞાન અ-નાદિ-અપર્થવસિત છે. ક્ષેત્રથી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં શ્રુતજ્ઞાન અનાદિ અપર્થવસિત છે, કેમકે ત્યાં સર્વદા તીર્થ પ્રવર્તે છે, તેથી ત્યાં કદિપણ શ્રુતનો વિચ્છેદ નથી થતો, કાળથી મહા-વિદેહને વિષે અનુત્સર્પિણીઅવસર્પિણી કાળમાં શ્રુત અનાદિ-અપર્થવસિત છે, કેમકે ત્યાં ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીરૂપ કાળચક્ર નહિ હોવાથી શ્રુત કદિપણ વિચ્છેદ પામતું નથી. અને ભાવથી ક્ષયોપશમ ભાવમાં શ્રુત અનાદિ-અપર્થવસિત છે. કેમકે વિવિધ જીવોની અપેક્ષાએ કોઈ નહિ ને કોઈ જીવને શ્રુતજ્ઞાન હોય છેજ. સામાન્ય મહાવિદેહને વિષે અનુ-ત્સર્પિણીઅવસર્પિણી કાલને વિષે દ્વાદશાંગી શ્રુત કદાપી નાશ પામતું નથી, કેમકે તીર્થ-કર ગણધરોનો નિરન્તર તેમાં સદ્ભાવ છે. ૫૪૮

એ પ્રમાણે એક અનેક જીવાદિની અપેક્ષાએ સાદિ-સપર્થવસિત અને અનાદિ અપ-ર્થવસિત શ્રુત કહ્યું, હવે ગમિક અને અગમિક શ્રુત કહે છે.

મંગગણિયાઈ ગમિયં જં સરિસગમં ચ કારણવસેળં ।

ગાહાઈ અગમિયં સ્વલુ કાલિયસુય દિટ્ઠિવાણ યં ॥ ૫૪૯ ॥

ભાંગા અને ગણિતાદિ જેમાં બહુ હોય તે, અથવા કારણવશાત્ સમાન પાઠ જેમાં ધણા હોય તે ગમિકશ્રુત પ્રાયઃ દષ્ટિવાદ આદિમાં હોય છે, અને ગાથા શ્લોકાદિરૂપ અસદૃશ પાઠાત્મક હોય, તે અગમિકશ્રુત પ્રાયઃ કાલિકશ્રુત હોય છે. ૫૪૯

એ પ્રમાણે ગમિક-અગમિકશ્રુત કહીને હવે અગપ્રવિષ્ટ તથા અગબાહ્ય શ્રુત કહે છે.

ગણદર-થેરકર્યં વા આણસા મુક્કવાગરણઓ વા ।

ધુવ-ચલવિસેસઓ વા અંગા-ળમેસુ નાણત્તં ॥ ૫૫૦ ॥

ગણધરકૃત અને સ્થવિરકૃત, અથવા ત્રિપદીજન્ય અને છુટા અર્થ પ્રતિપાદનથી થતુ, તેમજ ધ્રુવ અને અનિયતશ્રુત એવા જે વિશેષો તે અગપ્રવિષ્ટ અને અગખાલ્યમાં ભેદનું કારણ છે. ૫૫૦

ગાતમસ્વામિ આદિ ગણધરોએ કરેલું દ્વાદશાંગરૂપ શ્રુત અગપ્રવિષ્ટ શ્રુત કહેવાય છે, અને ભદ્રખાલુસ્વામિ આદિ વૃદ્ધ આચાર્યોએ કરેલું આવશ્યકનિર્ણયિત આદિ શ્રુત અગખાલ્ય શ્રુત કહેવાય છે. અથવા ત્રણવાર ગણધર મહારાજે પૂછવાથી તીર્થંકર મહારાજે કહેલ ઉત્પાદ-વ્યય-ને ધ્રુવ રૂપ ત્રિપદીથી થએલું દ્વાદશાંગ શ્રુત તે અગપ્રવિષ્ટશ્રુત, અને પ્રશ્ન પૂછ્યા સિવાય અર્થ પ્રતિપાદન કરવાથી થએલું આવશ્યકાદિ શ્રુત અગખાલ્યશ્રુત કહેવાય છે. અથવા નિયતશ્રુત એટલે સર્વ તીર્થંકરોના તીર્થમાં અવશ્ય થનારૂં દ્વાદશાંગ શ્રુત તે અગપ્રવિષ્ટ શ્રુત કહેવાય, અને અનિયત એટલે સર્વ તીર્થંકરોના તીર્થમાં અવશ્ય થાયજ એમ નહિ, એવું તત્ત્વલવૈચારિકાદિ પ્રકરણરૂપ શ્રુત અગખાલ્ય શ્રુત કહેવાય છે. અર્થાત્ ગણધરકૃત ત્રિપદી જન્ય-અને ધ્રુવ શ્રુત જે દ્વાદશાંગ રૂપ છે, તે અગપ્રવિષ્ટ શ્રુત; અને સ્થવિરકૃત-અર્થ પ્રતિપાદનરૂપ- તેમજ અનિયત આવશ્યક પ્રકરણાદિ શ્રુત અગખાલ્ય શ્રુત છે. ૫૫૦.

નદી સૂત્રની ટીકામાં અગખાલ્ય અને અગપ્રવિષ્ટ શ્રુતની વ્યાખ્યા કરતા મહાયગિરિજી મહારાજ આ પ્રમાણે કહે છે કે સર્વોત્કૃષ્ટ શ્રુતલબ્ધિમપ્ત ગણધર મહારાજે રચેલું મૂળ શ્રુત સૂત્ર, અથવા જે સર્વજ્ઞ નિયત હોય એવું આચારાગાદિ તે અગપ્રવિષ્ટ શ્રુત, અને તે સિવાય ખીજી શ્રુતસ્થવિરોએ રચેલું હોય તે અગખાલ્ય શ્રુત તેમાં અગખાલ્ય શ્રુત બે પ્રકારે છે. સામાયિકાદિ છ પ્રકારનું આવશ્યક અને તેથી વ્યતિરિક્ત આવશ્યક વ્યતિરિક્ત શ્રુત બે પ્રકારનું છે એક કાલિકશ્રુત અને ખીજી ઉત્કાલિક શ્રુત તેમાં જે શ્રુત રાત્રિ અને દિવસની પ્રથમ અને ચરમ પોરિષીમાંજ બણાય, તે કાલિકશ્રુત અને જે કાળવેળા વર્જને સર્વ કાળે બણાય તે ઉત્કાલિકશ્રુતને તે દશવૈકાલિક વિગેરે અનેક પ્રકારે છે, તેમાંના કેટલાક અપ્રસિદ્ધ ગ્રંથોના નામ આ પ્રમાણે છે ૧ સ્થવિરાદિ કલ્પનું પ્રતિપાદન કરનાર કલ્પશ્રુત તે બે પ્રકારનું છે, એક ચુલ્લકલ્પ તે અલ્પગ્રંથ અને અલ્પ અર્થવાળું છે, ખીજી મહાકલ્પ શ્રુત તે મહાગ્રંથ અને મહાઅર્થવાળું છે ૨ જીવાદિષદાર્થની પ્રરૂપણા કરનાર પ્રરૂપના ૩ પ્રમાદ-અપ્રમાદના સ્વરૂપનો ભેદ અને વિષાક જણાવનાર પ્રમાદાપ્રમાદ અધ્યયન ૪ નદી ૫ અનુયોગદ્વાર ૬ દેવેન્દ્ર સ્તવ ૭ તત્ત્વ વૈચારિક ૮ અદ્રાવેધ્યક. ૯ સૂર્યપ્રગમિ ૧૦ પોરિષીમંડળ ૧૧ મહાગ્રવેશ. ૧૨ વિદ્યાચારણવિનિશ્ચય. ૧૩ ગણિ વિદ્યા ૧૪ ધ્યાનવિભક્તિ. ૧૫ મરણવિભક્તિ ૧૬ આત્મવિશુદ્ધિ. ૧૭ વીતરાગશ્રુત ૧૮ સંભેખનાશ્રુત ૧૯ વિહારકલ્પ ૨૦ ચરણવિધિ ૨૧ આ-ઉરપચ્ચખખાણ ૨૨ મહાપચ્ચખખાણ એ વિગેરે ઉત્કાલિકશ્રુત છે

કાલિકશ્રુત પણ અનેક પ્રકારે છે ૧ ઉત્તરાધ્યયન ૨ દશાકલ્પ. ૩ વ્યવહાર ૪ બૃહત્કલ્પ, ૫ નિશ્ચીથ, ૬ મહાનિશ્ચીથ, ૭ ઋષિભાષિત ગ્રંથો, ૮ જ જુદાંપ પત્તિ ૯ દ્રોપ-સાગર પત્તિ ૧૦ અદ-પત્તિ ૧૧ કુલ્લકવિમાન પ્રવિભક્તિ ૧૨ મહા વિમાન પ્રવિભક્તિ ૧૩ અગચૂલિકા ૧૪ વર્ગચૂલિકા ૧૫ વિવાહચૂલિકા ૧૬ અરણ્યોપપાત ૧૭ વરણ્યોપપાત ૧૮ ગરડોપપાત ૧૯ ધરણ્યોપપાત ૨૦ વૈશ્ર-મણ્યોપપાત ૨૧ વેલધરોપપાત ૨૨ દેવેન્દ્રોપપાત ૨૩ ઉત્થાનશ્રુત ૨૪ સમુત્થાન શ્રુત. ૨૫ નાગપરિગા. ૨૬ નિરયાવલિકા ૨૭ કલ્પિકા ૨૮ કલ્પાવતસિકા ૨૯ પુષ્પિતા ૩૦ પુષ્પચૂડા ૩૧ વૃષ્ણિદશા એ વિગેરે ચોરાશી હજાર પ્રકીર્ણક ગ્રંથો ભગવન્ત પ્રથમ જિનેશ્વર ઋષભ દેવના સમયમાં હોય, અને સંખ્યાતા હજાર પ્રકીર્ણક ગ્રંથો મધ્યના બાવીસ જિનેશ્વરના સમયમાં હોય, તથા ચૈાહજાર પ્રકીર્ણકગ્રંથો ભગવન્ત

મહાવીર દેવના સમયમા હોય છે અથવા જે જિનેશ્વરને જેટલા શિષ્યો ઉત્પાતિકી વિગેરે ચાર પ્રકારની યુદ્ધિવાળા હોય તેમના તેટલા હજારગ્રન્થો હોય, અને પ્રત્યેકયુદ્ધ પણ તેટલાજ હોય એ સર્વ ગ્રન્થો આવશ્યક વ્યતિરિક્ત જે ઉત્કલિકશ્રુતને કાલિકશ્રુત, તે બધુ અગમાલ કહેવાય ઉપર જણાવેલા ગ્રન્થોમા શુ શુ હકીકત આવે છે તે જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ નન્દીસૂત્રની ટીકા ભેઈ લેવી અહી વિસ્તાર થવાના બયથી તે સર્વ નથી લખ્યુ

અગપ્રવિષ્ટશ્રુત બાર પ્રકારે છે ૧ આચારાગ, ૨ સૂત્રકૃતાગ ૩ સ્થાનાંગ ૪ સમવાયગમ, ૫ વ્યાખ્યાપ્રવૃત્તિ ૬ ગાતાધર્મકથા ૭ ઉપાસકદશા ૮ અતકૃતદશા ૯ અનુત્તરોપપાતિકદશા ૧૦ પ્રશ્નવ્યાકરણ ૧૧ વિપાકસૂત્ર ૧૨ અને દષ્ટિવાદ, તેમા પ્રથમ આચારાગ સૂત્રમા શ્રમણ નિર્ગ્રન્થોના આચાર, ઝોચર વિધિ, વિનય, વિનયની શિક્ષા, ભાષા, અભાષા ચરણ સિત્તરી કરણસિત્તરી, સયમ માત્રા અને આહારાદિની માત્રાનો વીચાર પ્રશ્નો છે, તેમા ગાનાચાર દર્શનાચાર ચારિત્રાચાર તપાચાર વીર્યાચાર એ પાંચ આચાર છે તથા આચારાગમા પરિમિત વાચના સખ્યાતા અનુયોગદ્વાર સખ્યાતા છંદ, સખ્યાતા શ્લોક, સખ્યાતી નિર્ચુકિતઓ, સખ્યાતી પ્રતિપત્તિઓ છે વળી એમા બે શ્રુત રક ધ, પચીસ અધ્યયન, પચાસી ઉદ્દેશલુકાળ, પચાસી સમુદ્દેશલુકાળ, અદાર હજાર પદ, સખ્યાત અક્ષર, અનન્તા પર્યાય, પરિમિત ત્રસજીવો, અનન્તા સ્થાવરજીવો, સાશ્વત પદાર્થો, અશાશ્વત પદાર્થો, વિગેરે જિનપ્રશ્નિતભાવો આચારાગમા કલા છે

૨ સૂત્રકૃતાગમા એકસો એસી બેઠ ક્રિયાવાદિના, ચોરાશી અક્રિયાવાદિના, સડસઠ અગ્નિવાદિના, અને બીસ વિનયવાદિના, સર્વ મળી ત્રણસો ત્રેસઠ બેઠ પાખડીઓના તેમા સવિસ્તર વર્ણવ્યા છે વળી એની પરિમિત વાચના, સખ્યાતા અનુયોગદ્વાર, સખ્યાતા છંદ, સખ્યાતા શ્લોક, સખ્યાતી નિર્ચુકિતઓ, સખ્યાતી પ્રતિપત્તિઓ છે તેમજ એમા બે શ્રુત રક ધ, ત્રેવીસ અધ્યયન, તેત્રીસ ઉદ્દેશલુકાળ, તેત્રીસ સમુદ્દેશલુકાળ, છત્રીસ હજાર પદ સખ્યાતા અક્ષર, અનન્તાગમ, અનન્તા પર્યાય, પરિમિત ત્રસજીવો અનન્તા સ્થાવરજીવો, તથા સાશ્વત અશાશ્વત જિન રૂપિતભાવો, બીજા અગ સૂત્રકૃતાગમાં કલા છે

૩ સ્થાનાંગ સૂત્રમા ૮૬-કૂટ-પર્વત, શિખરી, પ્રાગભાર, કુડે, ગુદાઓ, ખાણો, દ્રઢો, નદીઓ વિગેરેનું સ્વરૂપ કહ્યું છે આ સૂત્રની પરિમિત વાચના, સખ્યાતા અનુયોગદ્વાર, સખ્યાતા છંદ, સખ્યાતા શ્લોક, સખ્યાતી નિર્ચુકિતઓ, સખ્યાતી સમૂહલુઓ, સખ્યાતી પ્રતિપત્તિઓ છે. તથા આ સૂત્રમા એક શ્રુતરક ધ, દશ અધ્યયન, એકવીસ ઉદ્દેશલુકાળ, એકવીસ સમુદ્દેશલુકાળ, બહોતેર હજાર પદ, સખ્યાતા અક્ષર, વિગેરે પૂર્વવત છે

૪ સમવાયગમમાં એકથી સો પર્યંતની સંખ્યાવાળા પદાર્થોના જેમા અન્તરભાવ થાય છે, તેની પ્રશ્ન પછા કરી છે આના અનુયોગદ્વાર, છંદ વિગેરે પૂર્વવત સખ્યાતા છે, શ્રુતરક ધ એક છે, અધ્યયન એક છે, ઉદ્દેશલુકાળ એક છે, સમુદ્દેશલુકાળ એક છે, એક લાખને ગુમાળીસ હજાર પદ છે, તે સિવાય અક્ષર-ગમ પર્યાય વિગેરે પૂર્વવત છે

૫ વ્યાખ્યા પ્રવૃત્તિ સૂત્રમાં જીવ-અજીવ આદિની પ્રશ્નપછા કરી છે એના છંદ-શ્લોક વિગેરે પૂર્વવત સખ્યાતા છે, તેનો એક શ્રુતરક ધ છે, અધિક એકસો અધ્યયન છે, દશ હજાર ઉદ્દેશ છે, દશ હજાર સમુદ્દેશ છે, છત્રીસ હજાર પ્રશ્ન છે, બે લાખ ને ગુમાવીસ હજાર પદ છે, અક્ષર-પર્યાય વિગેરે પૂર્વવત સખ્યાતા છે

૬ ગાતાધર્મકથાગમા ધર્મકથામા ઉદાહરણશ્રુત નગરો ઉદાનો ચૈત્યો, વનખડો, સમવસરજો વિગેરેનું વર્ણન છે, આ ગ્રન્થમાં સર્વ મળીને સાડાત્રણ કોડ કથાનકો છે, આના અનુયોગ-છંદ-શ્લોક વિગેરે પૂર્વવત છે. વળી આ ગ્રન્થમા બે શ્રુત રક ધ છે, ઝોગણીસ અધ્યયન છે, ઝોગણીસ ઉદ્દેશલુકાળ છે, ઝોગણીસ સમુદ્દેશલુકાળ છે, પાંચ લાખને એતેર હજાર પદ છે, અક્ષર-પર્યાય વિગેરે પૂર્વવત છે.

૯ ઉપાસક દશાગ્રમા શ્રાવકોના નગરો, ઉદ્યાનો, ચૈત્યો, વનખડ, સમવસરણો, તેમના શળઓ, તેમના માતા-પિતા, ધર્માચાર્ય, ઇહલોક-પરલોક સબધી તેમની રક્ષિ વિગેરેનું વર્ણન છે એમા અનુયોગદ્વાર-છઠ વિગેરે પૂર્વવત્ છે શ્રુતસ્કંધ એક છે, દશ અધ્યયન છે, દસ ઉદેશ્યકાળ છે, દસ સમુદેશ્યકાળ છે, અગ્નીઆર લાખ ને બાવન હજાર પદો છે, અક્ષર-પર્યાય વિગેરે પૂર્વવત્ જાણી લેવા

૮ અન્તકૃતદશાગ્રમા તીર્થ કર વિગેરે ચરમચરીરી જીવોના નગરો ઉદ્યાનો ચૈત્યો વિગેરેનું વર્ણન છે, તેના છઠ-શ્લોક વિગેરે પૂર્વવત્ છે, એક શ્રુતસ્કંધ છે, આઠ વગ છે, આઠ ઉદેશ્યકાળ છે, આઠ સમુદેશ્યકાળ, ત્રેવીસલાખને આઠ હજાર પદો છે, અક્ષર-પર્યાય-ગમ વિગેરે પૂર્વવત્ છે

૭ અનુતરોપાતિક દશાગ્રમા અનુતર વિમાનમા ઉત્પન્ન થનારાના નગર-ઉદ્યાન-ચૈત્ય વિગેરેનું વર્ણન છે અનુયોગ-છઠ-શ્લોક વિગેરે પૂર્વવત્ છે શ્રુતસ્કંધ એક છે, ત્રણ વર્ગ છે, ત્રણ ઉદેશ્યકાળ છે, ત્રણ સમુદેશ્યકાળ છે છેતાગીસ લાખ અને આઠ હજાર પદ છે અને અક્ષર-પર્યાય વિગેરે પૂર્વની પેઠે છે

૧૦ પ્રશ્નવ્યાકરણમા પૂઝેલા, નહીં પૂઝેલા અને પૂઝેલા, તથા નહીં પૂઝેલા વિવિધ પ્રકારે એકસો આઠ આઠ પ્રશ્નોના ઉત્તર છે, તેમજ તે સિવાય નાગકુમાર વિગેરે દેવોની સાથે સાધુઓના દિવ્ય સવાદ થયેલા તેનું વર્ણન છે અનુયોગદ્વાર-છઠ વિગેરે પૂર્વવત્ છે, તેના શ્રુતસ્કંધ એક છે પીસ્તાલીસ અધ્યયન છે, પીસ્તાલીસ ઉદેશ્યકાળ છે પીસ્તાલીસ સમુદેશ્યકાળ છે, બાણ લાખ ને સોળ હજાર પદ છે, અને અક્ષર-પર્યાય વિગેરે પૂર્વની પેઠે છે

૧૧ વિપાકસુત્રાગ્રમા શુભાશુભકર્મના ફળ-વિપાકનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તેના અનુયોગદ્વાર-છઠ વિગેરે પૂર્વવત્ સંખ્યાતા છે બે શ્રુતસ્કંધ છે, વીસ અધ્યયન, વીસ ઉદેશ્યકાળ, વીસ સમુદેશ્યકાળ છે, અને એક કોઠ ચોરાશીલખ અને બત્રીસ હજાર પદ છે, પર્યાય-અક્ષર વિગેરે પૂર્વવત્ છે.

૧૨ દષ્ટિવાદ તેના પાંચ ભેદ છે, પરિકર્મ, સૂત્ર પૂર્વગત અનુયોગ, અને ચૂલિકા તેમા પરિકર્મ સ્વત પ્રકાર છે, સૂત્ર બાવીશ પ્રકાર છે, પૂર્વગત ચોદ પ્રકારે, અનુયોગ બે પ્રકારે છે, અને ચૂલિકા પ્રથમના ચાર પૂર્વની છે, બાકીના પૂર્વ ચૂલિકા નિનાના છે આ દષ્ટિવાદના અનુયોગ છઠ વિગેરે પૂર્વવત્ સંખ્યાતા છે એક શ્રુતસ્કંધ છે અને સંખ્યાત હજાર પદો છે

ઉપરોક્ત દાદશાગ્ર-આર અગ્રમા શુ શુ વિષય ગ્રંથો છે, તે સબધી નન્દીસુત્રમા બહુ મારી રીતે વર્ણવ્યું છે, તે જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ ત્યાંથી જોઇ લેવું અહીં ગ્રંથવિસ્તાગના બચવી માત્ર સક્ષિપ્ત-સાર લીધે છે

શિષ્ય. પ્રશ્નો આગમથી સંભળાય છે કે “ ગણધર મહારાજ પ્રથમ પૂર્વોની રચના કરે છે. ” એ પૂર્વોમાં સંપૂર્ણ વાડ્-મય અન્તર્ભૂત થાય છે, તેથી ચોદ પૂર્વાત્મક આરમ્ભગજ હોવા બોધ્યે, શેષ અગ અથવા અગબાદા શ્રુત રચવાથી શો લાભ ? શિષ્યની એ શકાનું સમાધાન કરવાને શ્રીશુર કહે છે કે—

જઈવિ ય મૂયાવાણ સન્વસ્સ વજોગયસ્સ ઓયારો ।

નિજ્જૂહવા તહાવિ હુ દુમ્મેહે પપ્પ હત્તી ય ॥ ૫૫૧ ॥

એકે ભૂતવાદમાં-દષ્ટિવાદમાં સર્વ વાડ્-મયનો અન્તર્ભૂત થાય છે; તેા પણ મન્દમતી-વાળા તથા સ્ત્રીઓના ઉપકાર માટે શેષ શ્રુતની રચના કરી છે. ૫૫૧

સંપૂર્ણ વિશેષ યુક્ત સર્વ વસ્તુ સમૂહનું પ્રતિપાદન જેમાં કરેલું હોય, તે ભૂતવાદ. અથવા સામાન્ય-વિશેષાદિ સર્વ ધર્મ યુક્ત જીવોના ભેદ-પ્રભેદ જેમાં કહેલ હોય તે ભૂતવાદ અથવા દષ્ટિવાદ કહેવાય. એવા દષ્ટિવાદમાં સમગ્ર વાડ્-મયનો અન્તર્ભૂત થાય છે; તેા પણ તે ભૂતવાદને ગ્રહણ-ધારણ કરવાને અયોગ્ય એવા મદ બુદ્ધિવાળા જીવો અને સ્ત્રીઓના ઉપકાર માટે શેષ અગબાદાદિશ્રુતની રચના કરી છે. ૫૫૧

શ્રીઓને દૃષ્ટિવાદ યા ભૂતવાદ શ્રુત શા માટે ન અપાય ? તે માટે કહે છે.

તુચ્છા ગારવબહુલા ચર્લિદિયા દુબ્બલા ધિર્ઈય ય ।

इति अइसेसज्झयणा भूयावाओ य नो त्यीणं ॥ ૫૫૨ ॥

તુચ્છ સ્વભાવવાળી-બહુ અભિમાનવાદી-ચપલેન્દ્રિય અને બુદ્ધિએ દુર્બળ-મન્દ હોવાથી શ્રીઓને અતિશયવાળા અધ્યયનો અને દૃષ્ટિવાદ આપવાની આજ્ઞા નથી. ૫૫૨

શ્રીને જો કેઈ પણ રીતે દૃષ્ટિવાદ શ્રુત આપ્યું હોય, તો તે તુચ્છાદિ સ્વભાવથી “હું” પણ દૃષ્ટિવાદ ભણુ છું ” એવા અભિમાન યુક્ત મનથી પુરૂષના પરિભવાદિ કાર્યમાં પ્રવર્તે અને તેથી દુર્ગતિ પામે. એમ જાણીને અતિશય કૃપાસિન્ધુ-પરોપકાર કરવામાંજ પ્રવૃત્તિવાળા ભગવાન તીર્થકરોએ ઉત્થાન-સમુત્થાન શ્રુત વિગેરે અતિશયવાળા-ચમત્કારવાળા અધ્યયનો અને દૃષ્ટિવાદ શ્રુત શ્રીઓને આપવાની ના કહી છે પરંતુ તેઓના પર અનુમત્ત કરવાને માટે તેમને પણ શ્રુત આપવું જોઈએ, એમ જાણીને શેષ અગ્નીઆર અગાદિની રચના કરી છે. ૫૫૨.

એ પ્રમાણે અગપ્રવિષ્ટ અને અગબાહ્ય શ્રુત કહીને શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ ભેદો કહ્યા; હવે શ્રુતનો વિષય કેરો છે તે કહે છે.

उवउत्तो सुयनाणी सव्वं दव्वाइं जाणइ जहत्यं ।

पासइ य केइ सो पुण तमचक्खुहंसणेणं ति ॥ ૫૫૩ ॥

ઉપયોગવાન શ્રુતજ્ઞાની સર્વ દ્રવ્યોદિ યથાર્થ જાણે છે. અને વળી કેરલાએક કહે છે કે તે અચક્ષુદર્શન વડે જીએ છે ૫૫૩

જો શ્રુતજ્ઞાની ઉપયોગવાન હોય, તો તે પચાસ્તિકાયરૂપ સર્વ દ્રવ્ય લોકલોકરૂપ સર્વ ક્ષેત્ર અતીતાદિરૂપ સર્વકાળ અને ઔદયિકાદિ સર્વભાવો સ્પષ્ટાવભાસિ શ્રુતજ્ઞાનવડે યથાર્થ જાણે છે, પરંતુ સામાન્યબ્રાહ્મિ દર્શનવડે જીએ નહિ. કેમકે તેમને તે ન હોય, જેમ મન-પર્યવજ્ઞાન સ્પષ્ટાર્થ બ્રાહ્મક છે, તેથી ત્યાં દર્શન નથી, તેમ શ્રુતજ્ઞાન પણ સ્પષ્ટાર્થ-બ્રાહ્મિ હોવાથી અર્થ વિકલ્પન અવસ્થામાં, અન્તજ દેપાકાર રૂપ હોવાથી, અર્થને વિશેષ પ્રકારેજ ગ્રહણ કરે છે, પણ સામાન્ય પ્રકારે ગ્રહણ નથી કરતું. નન્દીસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે-“ તે શ્રુતજ્ઞાન સક્ષેપથી ચાર પ્રકારે કહ્યું છે; દ્રવ્યથી-ક્ષેત્રથી, કાળથી, ને ભાવથી. દ્રવ્યથી ઉપયોગવાન શ્રુતજ્ઞાની સર્વ દ્રવ્યો જાણે, પણ જીએ નહિ. ક્ષેત્રથી સર્વક્ષેત્ર જાણે પણ જીએ નહિ. કાળથી સર્વ કાળ જાણે, પણ જીએ નહિ. ભાવથી સર્વ ભાવ જાણે, પણ જીએ નહિ. ” આ સ્થળે બીજાઓ “ શ્રુતજ્ઞાની જ્ઞાનથી જાણે છે અને અચક્ષુ દર્શનથી જીએ છે, ” એમ માને છે, કારણ કે જેને શ્રુતજ્ઞાન હોય, તેને મતિજ્ઞાન અવશ્ય હોય છેજ. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનને ચક્ષુ તથા અચક્ષુ એ બે દર્શન કહ્યાં છે, તેમાં ચક્ષુદર્શનવડે મતિજ્ઞાન જીએ છે અને અચક્ષુદર્શનવડે શ્રુતજ્ઞાની જીએ છે. ૫૫૩

આ ઉપરોક્ત બીજાઓનો અભિપ્રાય અચોગ્ય છે, કેમકે—

तेसिमचक्खुहंसणसामण्णाओ कहं न मइनाणी ।

पासइ, पासइ व कई सुयनाणी किंऊओ भेओ ? ॥ ૫૫૪ ॥

તેમને અચક્ષુદર્શન સમાન છતાં પણ મતિજ્ઞાની તે વડે કેમ ન જીએ, અને શ્રુતજ્ઞાની કેમ જીએ ? એ ભેદ શાથી છે. ? ૫૫૪

મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્તપણુ સમાન હોવાથી અવ્યક્તદર્શન પણ ઉભયમા સમાન છે, તો પછી અવ્યક્તદર્શનવડે મતિજ્ઞાની ન જીએ અને શ્રુતજ્ઞાની જીએ, એવું શું કારણ ? જો શ્રુતજ્ઞાની અવ્યક્તદર્શનથી જીએ, તો મતિજ્ઞાની પણ તે વડે જીએ. અને જો તે ન જીએ તો તે પણ ન જીએ. કારણ કે ન્યાય ઉભયત્ર સમાન છે. માટે સ્વે-ચ્છાભાષિપણુ સિવાય એમ કહેવાતું બીજું કંઈ કારણ જણાતું નથી. ખરી રીતે તો “ શ્રુતજ્ઞાની જાણે, પણ જીએ નહિ.” એમજ કહેવું યોગ્ય છે. ૫૫૪

અથવા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં કહેલ પર્યત્તાની અપેક્ષાએ શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ પર્યત્તા કહેલી છે, અને તેથી તે અપેક્ષાએ “ શ્રુતજ્ઞાની જાણે અને જીએ ” એમ કહેવું યોગ્ય છે. તે માટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

મદ્ભેયમચ્ચક્ષુદ્દંસણં ચ વજ્જિત્તુ પાસણા મણિયા ।

પણ્ણવણાણં ડ કુઢા તેણ સુણ પાસણા જુત્તા ॥ ૫૫૫ ॥

મતિજ્ઞાન-મતિઅજ્ઞાન-ને અવ્યક્તદર્શન સિવાયની “ પર્યત્તા ” પ્રજ્ઞાપનામાં સ્ફુટપણે કહેલ છે, તેથી શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ પર્યત્તા યુક્ત છે. ૫૫૫

પર્યત્તા સાકાર અને અનાકાર એમ બે પ્રકારે છે. શ્રુતજ્ઞાન સાકાર પર્યત્તા, અવાધ જ્ઞાન સાકાર પર્યત્તા, મન-પર્યવજ્ઞાન સાકાર પર્યત્તા, કેવળજ્ઞાન સાકાર પર્યત્તા, શ્રુતઅજ્ઞાન સાકાર પર્યત્તા વિભિન્નજ્ઞાન સાકારની પર્યત્તા એમ છ પ્રકારે સાકાર પર્યત્તા છે. અવ્યક્તદર્શન અનાકાર પર્યત્તા અવાધદર્શન અનાકાર પર્યત્તા, અને કેવળદર્શન અનાકાર પર્યત્તા, એમ ત્રણ પ્રકારે અનાકાર પર્યત્તા છે. આ પ્રમાણે મતિજ્ઞાન-મતિઅજ્ઞાન-અવ્યક્તદર્શન સિવાયની નવ પ્રકારે “ પર્યત્તા ” પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ત્રીશમાં પદની અંદર સ્ફુટ રીતે કહી છે. તેથી શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ પર્યત્તા કહી છે, તે યોગ્ય છે અને તેની અપેક્ષાએ “ શ્રુતજ્ઞાની જાણે છે, અને જીએ છે, ” એમ કહેવું પણ યુક્ત છે.

જેમ ઉપયોગ શબ્દથી સાકાર ઉપયોગ અને અનાકાર ઉપયોગ એમ બન્ને ભેદ કહેવાય છે, તેમ પર્યત્તા શબ્દથી પણ સાકાર પર્યત્તા અને અનાકાર પર્યત્તા એમ બે ભેદ કહેવાય છે.

શિષ્ય.—જો એમ હોય, તો સાકાર અને અનાકાર પર્યત્તા એ બન્ને સાકાર ઉપયોગ અને અનાકાર ઉપયોગના માત્ર પર્યાય શબ્દો થયા, તો પછી ઉપયોગથી પર્યત્તા ભુદી શા માટે કહી ?

ગુરુ —સાકાર ઉપયોગ આઠ પ્રકારે છે અને સાકાર પર્યત્તા તો છ પ્રકારે છે, કેમકે મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાનમાં પર્યત્તા નથી કહી; વળી અનાકાર ઉપયોગ ચાર પ્રકારે છે, અને અનાકાર પર્યત્તા ત્રણ પ્રકારે છે, કેમકે અવ્યક્તદર્શનમાં પર્યત્તા નથી કહી. પર્યત્તા એટલે ઉત્કૃષ્ટ રીતે જોવું. એવું ઉત્કૃષ્ટ જોવાપણુ, શીઘ્ર ત્રણે ત્રિકાળ વિષય અર્થ જાણવામાં પદુતર બોધ હોય ત્યારે થાય, મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન પ્રાયઃ સામ્રતકાળ વિષયિ હોવાથી, તેમાં શીઘ્ર પદુતર બોધ નથી થતો, માટે તેમાં પર્યત્તા નથી કહી. તેવીજ રીતે જેમ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને શીઘ્ર અવબોધ થાય છે, તેમ બાકીની ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને નથી થતો, કેમકે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના ઉપયોગની અપેક્ષાએ તે ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ દીર્ઘ દીર્ઘ-કાળે કહેલ છે, અને મન શીઘ્ર અર્થ પરીચ્છેદક છતાં પણ તેમાં પર્યત્તા નથી કહી, કેવળ

ઉપયોગજ કહેલ છે, આ કારણથી અચક્ષુદર્શનમા પરચતા નથી કહી. આ પ્રમાણે સાકાર-ઉપયોગ આઠ પ્રકારે અને સાકારપરચતા છ પ્રકારે છે, તથા અનાકારઉપયોગ ચાર પ્રકારે અને અનાકારપરચતા ત્રણ પ્રકારે છે. એ રીતે ઉપયોગ અને પરચતામાં તફાવત હોવાથી ઉપયોગથી પરચતા ભિન્ન કહી છે. તેથી મતિજ્ઞાન-મતિઅજ્ઞાન અને અચક્ષુદર્શન સિવાય બાકીના શ્રુતજ્ઞાનાદિમાં પરચતા કહી છે, એ પરચતાની અપેક્ષાએ “શ્રુત જ્ઞાની જાણે છે ને જીએ છે.” એમ કહેવું તે યોગ્ય છે.

કેટલાક પુસ્તકોમા “તેથી શ્રુતજ્ઞાનમા પરચતા યુક્ત છે” તેને બદલે તેથી શ્રુતજ્ઞાનમા પરચતા અયુક્ત છે” એમ જણાય છે, ત્યાં એવો અર્થ સમજવો કે પૂર્વની ૫૫૩ માં ગાથામાં “પાસદ્ ય કેહ સો પુણતમચક્ષુદ્દસ્યજેણ” એ પાઠથી અચક્ષુદર્શનની અપેક્ષાએ શ્રુતજ્ઞાનમા પરચતા કહી છે, તે અયોગ્ય છે, કેમકે પ્રજ્ઞાપનામાં મતિજ્ઞાન-મતિઅજ્ઞાન અને અચક્ષુદર્શન સિવાયની છ પ્રકારની પરચતા કહી છે. તેથી “શ્રુતજ્ઞાની જાણે, પણ જીએ નહિ” એમ અર્થ સમજવો (આ ગાથા પૂર્વ ટીકાકારોએ ગ્રહણ કરી છે. પણ અર્થ સહેલો છે એમ કહી તેઓએ આ ગાથાની વ્યાખ્યા નથી કહી, તેથી વૃત્તિકારે સ્વભોધાનુસાર વ્યાખ્યા કરી છે, અને તેથી બીજા બુદ્ધિમાનોએ પણ શાસ્ત્રવિરોધ ન આવે તેમ વ્યાખ્યા કરવી.) ૫૫૫

એ પ્રમાણે ભેદથી અને વિષયથી શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહ્યું- હવે સત્પદ્મપ્રકરણાદિ નવ અનુયોગદ્વારોવડે ગત્યાદિ માર્ગણા સ્થાનમાં તે શ્રુતની પ્રકરણા કરીશું.

જહ નવહા મડનાળં સંતપયપરુવણાઙ્ગા ગમિયં ।

તહ નેયં સુચનાળં જં તેણ સમાણસામિત્તં ॥ ૫૫૬ ॥

જેમ સત્પદ્મપ્રકરણાદિ વડે મતિજ્ઞાન નવ પ્રકારે જણાવ્યું, તેમ શ્રુતજ્ઞાન પણ (એ નવ દ્વારો વડે) જાણવું. કેમકે જે મતિજ્ઞાનના સ્વામી છે, તે શ્રુતજ્ઞાનના પણ સ્વામી છે. ૫૫૬.

સવ્વાઈસયનિહાળં તં પાણં જઓ પરાહીણં ।

તેણ વિણેયહિયત્થં ગહણોપાઓ ઇમો તસ્સ ॥ ૫૫૭ ॥

સર્વઅતિશયનું નિધાન તે શ્રુતજ્ઞાન પ્રાય પરાધીન (ગુરુ આધીન) હોવાથી તીર્થ કર-ગણધરોએ શિષ્યજનના હિતને માટે તેને ગ્રહણ કરવાનો ઉપાય (વિધિ) આ પ્રમાણે કહ્યો છે. ૫૫૭.

આગમસત્થગ્ગહણં જં બુદ્ધિગુણેહિ અટ્ટહિં દિટ્ઠં ।

વેતિ સુચનાળલંભં તં પુબ્બવિસારયા ધીરા ॥ ૫૫૮ ॥ ૨૦૨૧ ॥

જે બુદ્ધિના આઠગુણોવડે આગમશાસ્ત્રનું ગ્રહણ કર્યું છે, તેનેજ શ્રુતજ્ઞાનનો લાભ છે એમ ધીર એવા પૂર્વજ્ઞો કહે છે. ૫૫૮.

એવા શાસ્ત્રને વીશે આગળ કહેવાશે તે બુદ્ધિના આઠગુણોવડે ગુરુ પાસેથી શાસ્ત્રનું (શ્રુતજ્ઞાનનું) ગ્રહણ તેજ શ્રુતલાભ પૂર્વના જાણકાર પડિત પુરૂષા કહે છે. ૫૫૮.

સાસિજ્ઞઈ જેણ તય સત્થં તં ચાડવિસેસિયં નાળં ।

આગમ એવ ય સત્થં આગમસત્થં તુ સુચનાળં ॥ ૫૫૯ ॥

તસ્સાયાણ ગહર્ણ દિટ્ઠ જ મડ્ઠગુણેહિં સત્યમ્મિ ।

વેતિ તયં સુચલંખં ગુણા ય સુસ્સુસણાઈયા ॥ ૫૬૦ ॥

જે વડે બોધ કરાય, તે શાસ્ત્ર, તે સામાન્યથી જ્ઞાન કહેવાય છે. અને આગમ એજ શાસ્ત્ર તે આગમશાસ્ત્ર, તેને શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય, તે શ્રુતનું આદાન એટલે અહણ કરવાનું શાસ્ત્રમાં જે બુદ્ધિના ગુણવડે કહ્યું છે તેને શ્રુતલાભ કહે છે, તે ગુણો શશ્રૂષાર્થિક જાણવા. ૫૫૯-૫૬૦

તે આઠ ગુણો કહે છે.

સુસ્સુસઈ પડિપુચ્છઈ સુણેઈ ગિણહઈ ય ઈહણ યાવિ ।

તત્તો અપોહતી ય ધારેઈ કરેઈ વા સમ્મં ॥ ૫૬૧ ॥ ૨૧ । ૨૨ ॥

સાલગવાની ઈચ્છા કરે, પૂછે, અવણ કરે, અહણ કરે, વિચારે, અને તે પછી નિશ્ચય કરે, ધારી રાખે, અને સમ્યક્ અનુષ્ઠાન કરે. ૫૬૧

૧ પ્રથમ વિનય સહિત ગુરુ બુખથી શ્રુત સાલગવાની ઈચ્છા કરે. ૨ તે પછી પૂછે, એટલે ભણેલું શ્રુત શકી રહિત કરે, ૩ પછી એ ભણેલું શ્રુત અર્થથી સાંભળે. ૪ તે સાલગીને અવ-અહ વડે અહણ કરે, ૫ અહણ કરીને ઈહાથી વિચાર કરે કે “શુ તે આજ પ્રમાણે છે કે અન્યથા છે ?” એમ વિચાર કરતાં સ્વબુદ્ધિથી પણ કંઈક ઉત્પ્રેક્ષા કરે. ૬ તે પછી નિશ્ચય કરે, કે જે પ્રમાણે ગુરુએ કહ્યું છે તે તેમજ છે. ૭ જ્યારે એ પ્રમાણે નિશ્ચય થાય એટલે હમ્મે-સા પાતાના ચિત્તમાં તે ધારી રાખે. ૮ તે પછી શાસ્ત્રમાં કહેલ સમ્યક્ અનુષ્ઠાન કરે, કારણકે શાસ્ત્રમાં કહેલું અનુષ્ઠાન પણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમમાં, અને ગુરુત ચિત્ત મેળવી લેવામાં હેતુભૂત હોવાથી શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.

૧ અથવા ગુરુ મહારાજ જે જે કાર્ય માટે આજ્ઞા કરે, તે સર્વ અનુઅહ માનીને સાંભળવાની ઈચ્છા કરે. ૨ તે તે કાર્ય કરતી વખત પુનઃ પૂછે, ૩ એ પ્રમાણે આરાધન કરેલ ગુરુની પાસે સૂત્ર અને તેનો અર્થ સારી રીતે સાંભળે. ૪ સાલગીને અવઅહવડે અહણ કરે. તે પછીનો વિચારાદિનો અર્થ ઉપર કહ્યા મુજબ સમજવો. ધીજ વળી એમ કહે છે કે ૧ પુછાવેલા ગુરુએ આદેશ કરેલા વચનને ડી રીતે સાંભળે છે ૨ અને સાંભળેલાને તેવી રીતે અવઅહવાવડે અહણ કરે, ગુરુએ સમ્યક્ રાતે કરે ત્યાં મુધી સમજવું. આ પ્રમાણે એ આઠ પ્રકાર ગુરુની આરાધના શ્રુતની પ્રાપ્તિમાં મૂલ ઉપાય ભૂત હોવાથી ગુરુ આરાધનાના વિષયમાં તે આ ગુણો યોજે છે ૫૬૧

સુસ્સુ ય સોઝ સુયમિયચ્છઈ સવિણઓ ગુરુમુહાઓ ।

પડિપુચ્છઈ ત ગહિય પુણોડવિ નિસ્સંકિય કુણઈ ॥ ૫૬૨ ॥

સુણઈ તદત્યમધીઝં ગહણે-હા-ડવાય-ધારણા તસ્સ ।

સમ્મં કુણઈ સુયાણં અન્નંપિ તઓ સુયં લહઈ ॥ ૫૬૩ ॥

સુસ્સુસઈ વા જં ગુરવો જંપંતિ પુવ્વમણિઓ ય ।

કુણઈ પડિપુચ્છિજ્ઞણં સુણેઈ સુત્તં તદત્યં વા ॥ ૫૬૪ ॥

શુશ્રૂષા એટલે વિનય સહિત ગુરુ મુખથી સાંભળવાની ઇચ્છા કરે, પુનઃ પૂછે એટલે તે અહણુ કરેલું પુનઃ શકારહિત કરે, શ્રવણ કરે એટલે તેનો અર્થ ભણીને સાંભળે, તે પછી અહણુ કરી, વિચારી, નિશ્ચય કરી, ધારી રાખીને તેનું શાસ્ત્રાજ્ઞાનુસાર અનુષ્ઠાન કરે. કેમકે તેથી બીજી પણ શ્રુત પ્રાપ્ત થાય. અથવા ગુરુ જે જે કહે તે સાંભળવાની ઇચ્છા કરે, અને પૂર્વે કહ્યું હોય તે પ્રમાણુ કરે, પુનઃ પૂછીને સૂત્ર અથવા તેનો અર્થ સાંભળે. ૫૬૨-૫૬૩-૫૬૪.

હવે શ્રવણ કરવાનો વિધિ કહે છે

મૃયં હુંકારં વા બાઢકાર-પઢિપુચ્છ-વીમંસા ।

તત્તો પસંગપારાયણં ચ પરિણિદ્ઢ સમત્તણ ॥ ૫૬૫ ॥ ૨૨ । ૨૩ ॥

મૂક રહેવું. હુંકારો આપવો, બાઢકાર કરવો, પ્રતિપૂચ્છા કરવી, મીમાંસા કરવી, પછી પ્રસંગ પારગત થવું તેમ કરવાથી છેલ્લે સાતમી પરિનિષ્ઠા થાય. ૫૬૫.

પહેલી વાર સાંભળતાં ગાત્ર સ્થિર કરીને ઐનાપણે સર્વ એકચિત્તે ધારી રાખવું, ૧ તે પછી બીજીવારે હુંકારો દેવો. વદન કરવું. ૨ પછી ત્રીજીવખતે બાઢકાર કરવો એટલે આપે કહ્યું તે તેમજ છે, અન્યથા નથી, એમ કહેવું. ૩ ચોથી વખત પછી પૂર્વાપરસૂત્રનો અભિપ્રાય સાંભળીને કંઈક પૂચ્છા કરવી, એટલે એ બાબત એમ કેમ ? એવી રીતે પૂછવું. ૪ પછી પાંચમી વખત મીમાંસા કરવી, એટલે પ્રમાણની જાણાસા કરવી. ૫. છઠી વખત ઉત્તરોત્તર ગુણપ્રાપ્તિ અને ચાલતા વિષયની સપૂર્ણ માહિતી થાય. ૬. સાતમી વખતે છેલ્લે પરિનિષ્ઠા થાય એટલે ગુરુની પેઠે સારી રીતે બીજાને કહી શકે એવું જ્ઞાન થાય. ૭. આ પ્રમાણે શિષ્યે શ્રવણ કરવાનો વિધિ છે. ૫૬૫

હવે ગુરુએ કેવી રીતે વ્યાખ્યાન કરવું તે કહે છે.

સુત્તથો ચલ્લ પઢમો ચિતિ નિજ્જુત્તિમીસિઓ મણિઓ ।

તઢઓ ચ નિરવસેસો ઇસ વિહી હોઢ અણુઓગો ॥ ૫૬૬ ॥ ૨૩ । ૨૪ ॥

પ્રથમ અનુયોગમાં (પહેલીવાર સૂત્રાર્થ પ્રતિપાદન કરતાં) માત્ર સૂત્રનોજ અર્થ કહે, બીજી વખત સૂત્રસ્પર્શકનિર્ચુક્તિ ભિન્ન કહે, અને ત્રીજીવાર પ્રસક્તાનુપ્રસક્ત સપૂર્ણ અનુયોગ કહે. આ પ્રમાણે સૂત્રના અર્થ કહેવાનો વિધિ છે. ૫૬૬

શ્રુતજ્ઞાનનો અધિકાર સમાપ્ત થયો.

હવે અવધિજ્ઞાનનો અધિકાર

હવે પૂર્વોક્ત સબધથી આવેલું અવધિજ્ઞાન કહેવાની ઇચ્છાએ આચાર્યશ્રી પ્રસ્તાવના કરતા કહે છે કે—

મળિયં પરોક્ષમહુણા પચ્ચક્ષ્વ તં ચ વિગ્રિહમોહાઈં ।

પુવ્વોદિતસંવંધં તત્થાવહિમાઈઓ વોચ્છ ॥ ૫૬૭ ॥

પરોક્ષજ્ઞાન (મતિ-કૃત) કહ્યું, હવે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહીશું, તે પ્રત્યક્ષઅવધિઆદિ ત્રણ પ્રકારે છે. (અવધિ-મન પચાયિ-ને કેવળ.) તેમા પ્રથમ પૂર્વોક્ત સબધવાળું અવધિ-જ્ઞાન કહીશું. ૫૬૭

અવધિજ્ઞાનના અસંખ્યાતા ભેદો છે, તે જણાવવાને કહે છે કે—

સર્વાઈયાઓ સ્વલુ ઓહિન્નાણસ્સ સઠ્વપયડીઓ ।

કાઈં ભવપચ્ચઈયા સ્વઓવસમિયાડ કાઓડિ ॥ ૫૬૮ ॥ ૨૪૨૫ ॥

અવધિજ્ઞાનના સર્વ ભેદો સંખ્યાતીત છે. તેમાંના કેટલાક ભવપ્રત્યયિક છે અને કેટલાક ક્ષયોપશમપ્રત્યયિક છે. ૫૬૮.

વિષયભૂત ક્ષેત્ર અને કાળની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનના સંખ્યાતીત એટલે અસંખ્ય ભેદો છે. જેમકે અવધિજ્ઞાનનો ક્ષેત્રથી વિષય જઘન્યથી અગુલના અસંખ્યાતમા ભાગે છે ને તેથી માંડીને એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ ઉત્કૃષ્ટથી અલોકમા પણ લોકપ્રમાણ અસંખ્યાતા ખડોમા તેને દખવા જણવા લાયક પદાર્થો હોય તો તેને જોઈ દેખી શકે. કાળથી પણ અવધિજ્ઞાનની વિષય જઘન્યથી આવલીના અસંખ્યાતમા ભાગનો છે ને તેથી માંડીને એકેક સમયની વૃદ્ધિએ ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણીઅવસર્પિણી કાળ મુધીનો વિષય છે. એ પણ આગળ કહેવાશે. કારણકે વિષયના ભેદથી વિષયનો પણ ભેદ હોય છે, એ ન્યાયથી ક્ષેત્ર અને કાળરૂપ વિષયના અસંખ્યાતા ભેદ હોવાથી અવધિજ્ઞાનરૂપ વિષયના પણ અસંખ્યાતા ભેદ છે. મૂળમા સ્વલુ શબ્દ છે તે વિશેષાર્થ છે, એથી કરીને એમ સમજવાનું છે કે ક્ષેત્ર અને કાળની અપેક્ષાએજ અવધિજ્ઞાનના અસંખ્યાતા ભેદ છે. દ્રવ્ય-ભાવની અપેક્ષાએ નહિ, કારણકે દ્રવ્ય-ભાવની અપેક્ષાએ તો અવધિજ્ઞાનના અનન્તા પણ ભેદ છે. આ મારે આગળ ૬૨૬ મી ગાથામા કહેવાશે કે—તૈજસ અને ભાપા-દ્રવ્યની મધ્યમાં રહેલા અનન્ત પ્રદેશી દ્રવ્યોથી આરભીને વિચિત્ર વૃદ્ધિએ સર્વરૂપીદ્રવ્યોનો ઉત્કૃષ્ટ વિષય પરિમાણનો અવધિ કહેશે, અને ભાવથી દરેક વસ્તુનો અસંખ્યેય પર્યાયરૂપ વિષય કહેશે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે સર્વ પુદ્ગલાસ્તિકાય અને અવધિઆદિ તેના પચાયો, એ ઉભયની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનનો અનન્તો વિષય છે. “ જ્ઞેયના ભેદથી જ્ઞાનનો પણ ભેદ છે ” એ ન્યાયે દ્રવ્ય અને ભાવ લક્ષણ વિષયની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનના અનન્તા ભેદ છે.

શિષ્ય —જો અવધિના અનન્તા ભેદ છે, તોપછી મૂળમાં “અવધિના સંખ્યાતીત ભેદ છે ” એમ જો કહ્યું છે, તેમાં વિરુદ્ધતા જણાશે.

ગુરુ —એમ નહિ. અનન્ત પણ સંખ્યાતીતજ કહેવાય છે, તેથી એમાં કંઈ વિરુદ્ધતા નથી. મારે “ સંખ્યાતીત ” શબ્દથી અસંખ્યાતા અને અનન્તા ભેદો અવધિજ્ઞાનના છે.

એમ કહેવામા કંઈ પણ વિરૂદ્ધતા નથી. એ સર્વ ભેદોમાના કેટલાએક ભેદ ભવપ્રત્યયિક છે અને કેટલાએક ક્ષયોપશમપ્રત્યયિક છે. એટલે કે જેમ આકાશે ઉડવામાં પક્ષીઓના ભવ-જન્મ એજ હેતુ છે, તેમ નારકાદિ જન્મ એજ અવધિજ્ઞાનમાં હેતુ છે અને તેથી તેઓને તે ભવપ્રત્યયિજ્ઞાન કહેવાય. એવું જ્ઞાન દેવ-નારકીઓનેજ હોય છે. તથા તપ વિગેરે યુક્તોના પરિણામથી પ્રગટ થએલું જ્ઞાન તે ક્ષયોપશમપ્રત્યયિક (હેતુવાળું) કહેવાય છે. એ જ્ઞાન તિર્યચ અને મનુષ્યોને હોય છે.

શિ'ય -અવધિજ્ઞાન ક્ષયોપશમિક ભાવમા છે, અને નારકાદિ જન્મ તો ઔદયિક ભાવમા છે. આપ્રમાણે પરસ્પર વિરૂદ્ધ હોવાથી, નારકાદિ જન્મ, તે અવધિજ્ઞાનનો હેતુ કેમ થઈ શકે ?

ગુરુ —ખરી રીતે તો નારકી-દેવોનું જ્ઞાન પણ ક્ષયોપશમ નિમિત્તવાળું જ છે, પરંતુ એ ક્ષયોપશમ પણ નારકી-દેવનો ભવ થયો હોય તો અવશ્યજ થાય છે. એ કારણથી નારકી-દેવનું જ્ઞાન ભવપ્રત્યયિક કહેવાય છે ૫૬૮.

હવે સામાન્યપણે કહેલા અવધિજ્ઞાનના ભેદો સંખ્યાતીત છે, અને વાણી તો ક્રમવર્તી છે, તથા આયુષ અદ્ય છે. આમ હોવાથી તેના જેટલા ભેદો છે તેટલા ભેદો કહી શકવાનું યોગ્યતાનું સામથ્ય નથી, એમ જણાવવાને નિર્ચુક્તિકાર મહારાજ કહે છે કે—

કત્તો મે વળ્લેઉં સત્તી ઓહિસ્સ સવ્વપયડીઓ ? ।

ચોદસવિહનિક્કલેવં ઇદ્દહીપત્તેય વોચ્છામિ ॥ ૫૬૯ ॥ ૨૫૨૬ ॥

અવધિજ્ઞાનના સર્વ ભેદો કહેવાને મારી શક્તિ ક્યાંથી હોય ? (પરંતુ) ચૈદ પ્રકારના નિદેષ અને ઋદ્ધિ પામેલાઓનું વર્ણન કરીશ. ૫૬૯.

આયુષ પરિમિત અને વાણી ક્રમવર્તી હોવાથી અવધિજ્ઞાનના સર્વ ભેદો કહેવાને મારી શક્તિ ક્યાંથી હોય ? નજ હોય. તો પણ શિષ્યસમૂહના ઉપકારાર્થે અવધિઆદિ ચૈદ પ્રકારના નિદેષ અને આમર્ષ ઔપધિ વિગેરે ઋદ્ધિઓનું વર્ણન કરીશ. ૫૬૯.

હવે આ ૫૬૯ મી નિયુક્તિ ગાથાના પૂર્વાર્ધનું વ્યાખ્યાન કરવાને માટે ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે—

તસ્સ જમ્બુકોસયસ્વેત્ત-કાલસમયપ્પણ્ણપરિમાણં ।

તળ્ણેયપરિચ્છિન્નં તં ચિય સે પયઢિપરિમાણં ॥ ૫૭૦ ॥

સંસ્વાઈયમણંતં ચ તેણ તમણંતપયઢિપરિમાણં ।

પેચ્છઈ પોગ્ગલકાર્યં જમણંતપ્પણ્ણ-પજ્જાર્યં ॥ ૫૭૧ ॥

તે અવધિના જ્ઞેયપણાના નિયમથી જેટલું અવધિના વિષયભૂત ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્રના પ્રદેશ અને ઉત્કૃષ્ટ કાળના સમયનું પરિમાણ છે, તેટલું જ તે અવધિના ભેદોનું પરિમાણ છે, વળી સંખ્યાતીત એટલે અનન્ત, તેથી કરીને તેના અનન્તા ભેદ (પણ) છે, કેમકે અનન્ત પ્રદેશી અને અનન્ત પર્યાયવાળા પુદ્ગલાસ્તિકાચને તે (અવધિજ્ઞાની) જુએ છે. ૫૭૦-૫૭૧

જે ઉત્કૃષ્ટક્ષેત્રના પ્રદેશનું પ્રમાણ અને જે ઉત્કૃષ્ટકાળના સમયનું પ્રમાણ અવધિના જ્ઞેયપણે વ્યવસ્થિત છે, તેટલું અવધિજ્ઞાનના ભેદોનું પ્રમાણ છે, એટલે કે અવધિજ્ઞાનના એ અપેક્ષાએ અસંખ્યાતા ભેદ છે. કેમકે આ યુગના અસંખ્યાતમા ભાગથી માંડીને છેક અ-

સાંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશો, તથા આવળીના અસંખ્યાતમા ભાગથી માંડીને છેક અસંખ્ય ઉત્સર્પિણીને અવસર્પિણીના સમયો, એ ઉભય લિંગ લિંગ અસંખ્યાતા પ્રમાણવાળા છે. આ કારણથી ક્ષેત્ર અને કાળની અપેક્ષાએ અવધિના અસંખ્યાતા ભેદો છે. તથા ખલુ શબ્દવડે સૂચવેલા અવધિના અનન્તા ભેદો પણ છે, જેમકે સંખ્યાતીત એટલે કેવળ અસંખ્ય એમ નહિ, પણ સંખ્યાતીત એટલે અનન્ત પણ સમજવું. કારણ કે અનન્ત એ પણ સંખ્યાથી અતીતજ છે. તેથી અવધિજ્ઞાનના અનન્તા ભેદ પણ કહી શકાય, કેમકે અવધિજ્ઞાની અનન્ત પ્રદેશી અને અનન્ત પર્યાયી સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાયને જીએ છે. આમ હોવાથી અનન્ત દ્રવ્ય અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનના અનન્તા ભેદો પણ છે. ૫૭૦-૫૭૧.

હવે પૂર્વે કહેલ નિર્બુદ્ધિની ગાથાના ઉત્તરાર્ધનું વ્યાખ્યાન કહે છે.

ભવપચ્છદ્યા નારય-સુરાણ પક્ષીણ વા નભોગમણં ।

ગુણપરિણામનિમિત્તા સેસાણ સ્વઓવસમિયાઓ ॥ ૫૭૨ ॥

જેમ પક્ષીઓને આકાશ ગમન ભવહેતુક છે, તેમ દેવ અને નારકીને (અવાધ) ભવહેતુક છે, અને બાકીનાઓને ક્ષયોપશમથી થાય છે, માટે ગુણ પરિણામના નિમિત્તવાળું છે. ૫૭૨.

હવે આ સંબંધમાં શકા અને સમાધાન કહે છે.

ઓહી સ્વઓવસમિષ્ણ ભાવે મણિઓ મવો તહોદઈષ ।

તો કિહ ભવપચ્છદઓ વોત્તું જુત્તોડવહી દોળં ? ॥ ૫૭૩ ॥

સોડવિ હુ સ્વઓવસમઓ કિતુ સ એવ ડ સ્વઓવસમલામો ।

તમ્મિ સદ્ હોયવસં મળ્લઈ ભવપચ્છઓ તો સો ॥ ૫૭૪ ॥

અવાધજ્ઞાન ક્ષયોપશમભાવમા કહેલ છે, અને ભવ ઔદયિકભાવમાં કહેલ છે, તો દેવ-નારકીનું અવાધજ્ઞાન ભવપ્રત્યયિક કહેવું કેમ ચોખ્ય કહેવાય ? ઉત્તર-તે (દેવનારકીનું) અવાધ પણ ક્ષયોપશમથીજ થાય છે, પરંતુ તેવા ક્ષયોપશમનો લાભ તે દેવ-નારકીનો ભવ હોય, તો અવશ્યજ થાય છે, તે કારણથી તે અવાધ ભવપ્રત્યયિક કહેવાય છે. ૫૭૩-૫૭૪

શિષ્ય —કર્મના ક્ષયોપશમ વિગેરે શું ભવ આદિના નિમિત્તવાળા છે. ? ગુરૂશ્રી તેના ઉત્તર માટે કહે છે કે—

ઉદય-સ્વય-કૃત્સ્વઓવસમો-વસમા જં ચ કમ્મણો મણિયા ।

દવ્વ સ્વિત્તં કાલં મવ ચ ભાવ ચ સંપપ્પ ॥ ૫૭૫ ॥

કર્મના જે ઉદય-ક્ષય-ક્ષયોપશમ-ને ઉપશમ કહેલો છે, તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ અને ભાવ એ પાચને પામીને થાય છે. ૫૭૫

શિષ્યની શકાના સમાધાન માટે ગુરૂશ્રી કહે છે કે કર્મના ક્ષયોપશમ વિગેરે દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ પામીને થાય છે, કારણ કે પુષ્પમાળા, ચન્દન, સર્પ, વિષ વિગેરે દ્રવ્યો પામીને પ્રાણીઓને સુખ-દુઃખ આદિના ઉદય વિગેરે તીર્થંકર-ગણધરોએ સિદ્ધાન્તમાં કહેલ છે, અને એ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષથી પણ જણાય છે, આ કારણથી દેવ-નારકીયોને તે ભવની અપેક્ષાએ ક્ષયોપશમ નિમિત્તવાળું અવધિજ્ઞાન અવશ્ય હોય છે. ૫૭૫

હવે પૂર્વે કહેલ ૫૬૯મી જે નિર્ચુક્તિ ગાથા છે, તેનું વ્યાખ્યાન કરવાને લાખ્ય કહે છે
 ઇય સવ્વપયડિમાળં કહ કમવસવગ્ગવત્તિણી વાયા ।

કોચ્છિતિ સવ્વ સવ્વારુણાઽવિ સંસ્વેજ્જકાલેણં ? ॥ ૫૭૬ ॥

એ પ્રમાણે સર્વ ભેદોનું પ્રમાણ, ક્રમમર વર્ણ (અક્ષર) ને અનુસરનારી એવી વાણી-
 થી સર્વ આયુષ અને સખ્યાતાકાળ વડે કેમ કહી શકાય? ૫૭૬.

હવે ચાહ પ્રકારનો નિર્લેપ કહે છે.

ઓહીં ચેત્તપરિમાણે સંઠાણે આણુગમિણ ।

અવદ્વિણ ચલે તિવ્વ-મંદપડિવારુપ્પયાઈ ય ॥ ૫૭૭ ॥ ૨૬૧૨૭ ॥

નાણં-દંસણવિભંગે દેસે સ્વિત્તે ગઈં ઇય ।

ઈઠ્ઠીપત્તાણુઓગે ય એનેયા પડિવત્તિઓ ॥ ૫૭૮ ॥ ૨૭૧૨૮ ॥

૧ અવધિ, ૨ ક્ષેત્ર પારિમાણ, ૩ સ્થાન, ૪ અનુગામિ, ૫ અવસ્થિત, ૬ વળ, ૭
 તીવ્ર મન્દ. ૮ પ્રતિપાત અને ઉત્પાતાદિ, તથા ૯ જ્ઞાન, ૧૦ દર્શન, ૧૧ વિભગ, ૧૨ દેશ,
 ૧૩ ક્ષેત્ર, ૧૪ ગતિ, ને ઋદ્ધિપ્રાપ્તિ એ પ્રતિપત્તિઓ છે. ૫૭૭-૫૭૮.

અહીં અવધિ આદિથી ગતિ પર્યન્તના ચાહ દ્વારો અને તે પછી ઋદ્ધિઓ કહેવાશે.
 તેમા પ્રથમ નામ- સ્થાપનાદિ વડે લિખિત એવો અવધિ કહેવાશે. ૧ તે પછી જ્ઞાન-મ-
 ધ્યમ-ને ઉત્કૃષ્ટ ભેદે અવધિનું ક્ષેત્રપરિમાણ કહેવાશે. ૨ તેમજ તેનું સ્થાન કહેવાશે. ૩
 આનુગામી અને અનાનુગામિ અવાધજ્ઞાન કહેવાશે. ૪ તથા દ્રવ્યાદિમા અવધિજ્ઞાન કેટલા
 કાળ પર્યન્ત પડ્યા સિવાય ઉપયોગથી અને લખિયથી રહે છે, એ પ્રમાણે અવધિજ્ઞાનની
 સ્થિતિ કહેવાશે. ૫ વળી વચવાથી અને ઘટવાથી અનવસ્થિત અવધિનુમાન કહેવાશે. ૬
 તેમજ તીવ્ર-મન્દ-ને મધ્યમ અવધિજ્ઞાન કહેવાશે. તેમા તીવ્ર અવધિ એટલે વિશુદ્ધ
 અવાધ, મન્દ એટલે અશુદ્ધ, અને મધ્યમ એટલે શુદ્ધાશુદ્ધ અવાધ. ૭ દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ
 એક કાળે પ્રતિપાત અને ઉત્પાદ કહેવાશે. ૮ જ્ઞાન-દર્શન-ને વિભગ કહેવાશે. એટલે
 એમા જ્ઞાન કયું? દર્શન કયું? અને વિભગ કયું? એ ત્રણેનું પરસ્પર અદ્યપઅદ્યુત્વ
 કહેવાશે ૯, ૧૦, ૧૧ અવધિજ્ઞાન કોને દેશથી જન્મવાના વિષયવાળું અને કોને સર્વથી
 જન્મવાના વિષયવાળું હોય તે કહેવાશે. ૧૨ સખદ-અસખદ, સખ્યેય અને અસખ્યેય
 અપાન્તરાણ ક્ષેત્રદ્વારાએ અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રનો વિષય કહેવાશે. ૧૩ તથા ૪૦૯મી ગાથા-
 માં કહેલા ગતિ આદિદ્વારો કહેવાશે. ૧૪ તેમજ ઋદ્ધિ પ્રાપ્તિના વ્યાખ્યાનરૂપ અનુયોગ
 કહેવાશે. ૧૫ આ ઉપરોક્ત પ્રતિપત્તિઓ અનુક્રમે કહેવાશે. અવધિના ભેદોજ આ પ્રતિપ-
 ત્તિના હેતુ છે, તેથી તેમનેજ પ્રતિપત્તિઓ કહેવાય છે. ૫૭૭-૫૭૮.

આ અવધિના ચાહ નિર્લેપ શાથી છે ? તે માટે લાખ્યકાર કહે છે કે—

ગઈપજ્જંતા ચોદ્ધસ રિદ્ધી ચસમુચ્ચિયત્તિ પચદસી ।

ઓહિપયપિ વ મોત્તું સેયરમણુગામિયં કાઉં ॥ ૫૭૯ ॥

કેઈ ચોદ્ધસમેયં મળંતિ ઓહિત્તિ ન પયદી જમ્હા ।

પયદીણ ય નિક્કલેવો જં મળિઓ ચોદ્ધસવિહો ત્તિ ॥ ૫૮૦ ॥

ગતિ પર્યન્ત ચૈદ અને ચશબ્દથી પદરમી ઋદ્ધિ, અથવા 'અવધિ' પદ મૂકી દ્વિતી અનુગામિ તથા અનનુગામિ એમજ (ભેદ) કરાને કેટલાએક ચૈદ ભેદ કહે છે, કેમકે અવધિ એ ભેદ નથી અને અહીં ભેદોનો નિર્દેશ કહ્યો છે, તેથી તેના ચૈદ ભેદ છે. ૫૭૯-૫૮૦

અવધિ આદિથી ગતિ પર્યન્ત ચૈદ નિર્દેશો અને પદરમી ગાથામાં ચશબ્દથી જણાવેલ કહેલી ઋદ્ધિઓ એ પદર દ્વારે કહેવાશે. અથવા ૫૭૭ મી ગાથામાં કહેલ 'અવધિ' એ પદ મૂકી દ્વિતી અનુગામી તથા અનનુગામી એવા ભેદ કરીને ચૈદ પ્રકારનો નિર્દેશ કેટલાએક આચાર્યો કહે છે. કેમકે અવધિ એ ભેદ નથી પણ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે, અને અહીં તે ભેદના વિચારનો આરભ છે. તેથી ભેદોનોજ નિર્દેશ અહીં કહેવો જોઈએ- આ વ્યાખ્યાન પણ યોગ્ય છે માત્ર આ પક્ષમાં અવધિ શબ્દ દરેક સ્થળે વિશેષણરૂપે જોડવો. જેમકે અવધિનુ ક્ષેત્ર પરિમાણ, અવધિનુ સ્થાન વિગેરે. ૫૭૯-૫૮૦

પ્રથમ પક્ષને સમ્મત પ્રથમદ્વાર કહે છે.

નામં ઠવળા દવિષ્ સ્વેત્તે કાલે ભવે ય ભાવે ય ।

एसो खलु ओहिस्सा निक्खेवो होइ सत्तविहो ॥ ૫૮૧ ॥ ૨૮૧૨૧ ॥

નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભવ અને ભાવ, એ સાત પ્રકારે અવધિજ્ઞાનનો નિર્દેશ છે. ૫૮૧.

આ ઉપરોક્ત નિર્ધારિતની ગાથાનો વિસ્તાર લાખ્યકાર કહે છે.

अवहित्ति जस्स नामं जह मज्जायाऽवाहित्ति लोयम्मि ।

ठवणावहित्तिकखेवो होइ जहऽक्खाइविन्नासो ॥ ૫૮૨ ॥

જેમ લોકમાં મર્યાદાને અવધિ કહે છે, તેમ જેલુ અવધિ એવું નામ કરાય તે નામ-અવધિ. જે અક્ષાદિનો વિન્યાસ થાય છે તે સ્થાપના અવધિનો સ્થાપના નિર્દેશ છે. ૫૮૨.

જેમ દુનયામાં મર્યાદાને અવધિ કહેવાય છે, તેમ જે કોઈ જીવાદિ પદાર્થનું 'અવધિ' એવું નામ કરાય, તે નામ માત્રથી કેવળ નામ અવધિ કહેવાય છે. તથા અક્ષાદિમાં જેમ નિર્દેશ કરાય છે, તેમ કોઈ વસ્તુમાં અવધિનો વિન્યાસ કરવો તે સ્થાપનામાત્રથી અવધિ કહેવાય છે. ૫૮૨.

અથવા બીજી રીતે નામ અને સ્થાપના અવધિનું સ્વરૂપ કહે છે.

अहवा नामं तस्सेत्र जमभिहारणं सपज्जओ तस्स ।

ठवणाकारविसेसो तद्द्व-कूखेत्त-सामीण ॥ ૫૮૩ ॥

અથવા તેનું જ 'અવધિ' એવું નામ એ નામ અવધિ છે. કેમકે (અવધિ) એવું નામ એ પણ અવધિ જ્ઞાનનો સ્વપર્યાય છે. તથા તે અવધિના દ્રવ્ય-ક્ષેત્રને સ્વામીનો આકાર વિશેષ તે સ્થાપના અવધિ છે. ૫૮૩

અથવા "અવધિ" એવા અક્ષરોની પકિતરૂપ સજ્ઞા તે નામ અવધિ છે, અવધિ એવું નામ એ અવધિજ્ઞાનનો વચનરૂપ સ્વપર્યાય છે. તથા અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત પૃથ્વી-પર્યંતાદિ દ્રવ્ય, ભગ્તાદિ ક્ષેત્ર અને સ્વામિપણના આધારભૂત જે સાધુ વિગેરે તેઓનો આકાર વિશેષ તે પણ સ્થાપના અવધિ છે. કેમકે વિષય અને વિષયીભાવના સંબંધથી

એઓના આકારમાં અવધિ સ્થપાય છે. પૂર્વની ગાથામાં મર્યાદા અને અક્ષાદિમાં અવધિ-જ્ઞાન અસંખ્ય હતાં પણ તેમને નામઅવધિ અને સ્થાપનાઅવધિ તરીકે કહ્યા છે, અને અહીં નામ અને દ્રવ્યાદિ આકારમાં અવધિજ્ઞાન સંખ્ય હોવાથી તેમને નામઅવધિ ને સ્થાપના અવધિ કહેલ છે. એટલે એમાં ને આમાં તફાવત છે. ૫૮૩

હવે દ્રવ્યઅવધિ કહે છે, તે બે પ્રકારે છે, આગમથી અને નોઆગમથી, તેમાં અવધિ પદાર્થને જાણનારે હતાં તેમાં ઉપયોગરહિત હોય, તે આગમથી દ્રવ્યઅવધિ કહેવાય. કેમકે “ ઉપયોગ રહિત હોય તે દ્રવ્ય ” એ વચનથી તે અનુપયોગી મનુષ્ય દ્રવ્યઅવધિ કહેવાય છે. તથા નોઆગમથી જે જ્ઞાસરીર દ્રવ્યઅવધિ ને ભવ્યશરીરદ્રવ્યઅવધિ છે, તેનું સ્વરૂપ તો જાણીતું છે. તેથી તેને છાડીને જ્ઞાસરીર ભવ્યશરીરન્યતિરિક્ત દ્રવ્યઅવધિ ભાષ્યકાર મહારાજ પોતે કહે છે.

દગ્ધોહો ઉપ્પજ્ઞઙ્ગ જત્ય તઓ જં ચ પાસણ તેજં ।

જં વોવગારિ દવ્વં દેહાઈ તદુભવે હોઈ ॥ ૫૮૪ ॥

જ્યાં અવધિ ઉત્પન્ન થાય તે, તથા તે અવધિ વડે જે દ્રવ્ય જીએ તે, અથવા અવધિ ઉત્પન્ન થવામાં જે દ્રવ્ય-દેહાદિ ઉપકારો હોય તે દ્રવ્ય અવધિ છે. ૫૮૪.

મારા પર્વતની જે શિલા આદિ ઉપર કાર્યોત્સર્ગાદિમાં રહેલા સાધુઆદિને અવધિ ઉત્પન્ન થાય તે શિલાદિ, તથા પૃથ્વી-પર્વતાદિ રૂપી દ્રવ્ય-પદાર્થને તે અવધિવડે સાધુઆદિ જીએ છે તે, તેમજ અવધિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં શરીરાદિ દ્રવ્ય સહકારીપણે ઉપકારી હોય તે, એ સર્વ દ્રવ્યઅવધિ કહેવાય છે. કારણ કે અહીં આધારઆદિભૂત જે શિલાદિ દ્રવ્યો તે ઉત્પન્ન થતા અવધિજ્ઞાનના સહકારી કારણો છે. એ માટે કહ્યું છે કે—

ભૂતસ્ય માત્રિનો વા માત્રસ્ય હિ કારણં તુ ચક્ષુઃકે ।

તદ્ દ્રવ્યં તત્ત્વજ્ઞઃ સચેતનાડ્વેતનં ગદિતમ્ ॥ ૧ ॥

ભૂત અથવા ભાવિ પદાર્થનું જે કારણ હોય, સચેતન અથવા અચેતન તેને લોકમાં તત્ત્વજ્ઞોએ દ્રવ્ય કહ્યું છે ” આ વચનથી ઉપરોક્ત શિલાદિ સર્વ વસ્તુ દ્રવ્ય-અત્રિ કહેવાય છે. આ સિવાય બીજા પણ તપ-સંયમાદિ અવધિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિના કારણો છે, તેને પણ દ્રવ્યઅવધિપણે જાણવા. પણ દ્રવ્યરૂપે તે ન હોવાથી અહિં ગણાવેલ નથી. ૫૮૪

હવે ક્ષેત્રઅવધિ અને કાળઅવધિનું સ્વરૂપ કહે છે.

સેત્તે જત્યુપ્પજ્ઞઙ્ગ કહિજ્ઞણ પેચ્છઈ વ દવ્વાઈ ।

एवं चेव य काले न उ पेच्छई खित्त-काले सो ॥ ૫૮૫ ॥

જે ક્ષેત્રમાં (અવધિ) ઉત્પન્ન થાય, અથવા જે ક્ષેત્રમાં અવધિની પ્રરૂપણા થાય, અથવા જે ક્ષેત્રમાં રહેલાં દ્રવ્યો જીએ, તે સર્વ ક્ષેત્રઅવધિ છે. એજ પ્રમાણે જે કાળમાં અવધિ ઉત્પન્ન થાય, પ્રરૂપણા થાય, કે જોવાય, તે કાળઅવધિ છે, ક્ષેત્ર અને કાળને તે અવધિવાળો સાક્ષાત્ જીએ નહિ. ૫૮૫.

જે નગરના ઉદાનાદિમાં રહેલા સાધુઆદિને અવધિ ઉત્પન્ન થાય તે અવધિના અધિ-કરણભૂત ક્ષેત્ર તે ક્ષેત્રઅવધિ કહેવાય છે. અહીં આધારભૂતક્ષેત્રની મુખ્યતાની વિવક્ષાએ વ્યપદેશ કર્યો છે. અથવા જે ક્ષેત્રમાં અવધિની પ્રરૂપણા કરાય તે, તેમજ જે ક્ષેત્રમાં રહેલાં દ્રવ્યો અવધિજ્ઞાની જીએ છે. તેને પણ તેની મુખ્યતાની વિવક્ષાએ ક્ષેત્રઅવધિ કહેવાય છે.

એજ પ્રમાણે જે પ્રથમપૌરૂષીઆદિ કાળમાં અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે, અથવા જે કાળમાં અવધિની પ્રગટપણા કરાય તે, તેમજ જે કાળવિશિષ્ટદ્રવ્યોને અવધિજ્ઞાની જીએ છે તેને તેની મુખ્યપણાની વિવક્ષાએ કાળઅવધિ કહેવાય છે.

[અર્થ — અવધિજ્ઞાની ક્ષેત્ર અને કાળમાં રહેલા દ્રવ્યો જીએ છે એમ કહ્યું છે, તો શું તે અવધિજ્ઞાની ક્ષેત્ર અને કાળને સાક્ષાત્ નથી જોતા. ?

ગુરુ — ક્ષેત્ર અને કાળ અરૂપી હોવાથી અવધિવાળો સાક્ષાત્ તેને જોઈ શકતા નથી, કેમકે અવધિજ્ઞાની રૂપીપસ્તુનેજ જોઈ શકે છે, પરંતુ આધારભૂત ઉદાનાદિ જીએ છે. તથા વતનારૂપ કાળને તો તે જીએ છે, કારણ કે વર્તના તો દ્રવ્યનો પર્યાય છે. ૫૮૫.

હવે ભવ અને ભાવ અવધિનું સ્વરૂપ કહે છે.

જમિ ભવે ઉપ્પજ્જઈ વટ્ટઈ પાસઈ વ જં ભવોધી સો ।

एमेव य भावोही वट्टइ य तओ खओवसमे ॥ ૫૮૬ ॥

જે ભવમાં જે અવધિ ઉત્પન્ન થાય વર્તતું હોય અને જીએ તે અવધિ ભવઅવધિ છે, એજ પ્રમાણે ભાવઅવધિ છે, અને તે ક્ષયોપશમભાવમાં છે. ૫૮૬.

જે નારકાદિ ભવમાં અવધિજ્ઞાન અવરય ઉત્પન્ન થાય છે તે, અથવા જે ભવમાં અવધિ ઉત્પન્ન થએલ હોય છે તે નારકાદિ ભવ અથવા પોતાના કે પરના એકથી અસ-ખ્યાતા ભવને જીએ તે ભવઅવધિ છે. અહીં આધારભૂત અથવા વિષયભૂત ભવને [વધે જે અવધિ હોય તેને ભવઅવધિ કહેલ છે આજ પ્રમાણે ભાવઅવધિ પણ સમજવું જેમકે-જે ક્ષયોપશમિકભાવમાં અવધિ ઉત્પન્ન થાય તે, અથવા જે ક્ષયોપશમિકભાવ થએથીજ ઉત્પન્ન થાય તે, અથવા ઔદયિકાદિ પાત્ર ભાવોમાંના કોઈ પણ એકને કે સર્વને જીએ છે તે ભાવઅવધિ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં દ્વારપણે આવેલા અને બીજા વ્યાખ્યાનમાં વિશેષણપણે આવેલા અવધિનો નિર્દેશ કર્યો. ૫૮૬

હવે અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્રપરિમાણ કહેવાને ભાષ્યકાર મહારાજ પ્રસ્તાવના કરતા કહે છે કે—

ओहिस्स खेत्तमाणं जहणमुक्कोस्स-मज्झिमं तत्थ ।

पाएण तदाईए जं तेण जहन्नय वोच्छ ॥ ૫૮૭ ॥

અવધિજ્ઞાનના (વિષયભૂત) ક્ષેત્રનું પ્રમાણ જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ-ને મધ્યમ એમ ત્રણ પ્રકારે છે, તેમાં પ્રથમ ઘણું કરોને જઘન્યપ્રમાણવાળું અવધિ થાય છે, તેથી પ્રથમ તે ક્ષેત્રનું જઘન્ય પ્રમાણ કહીશ. ૫૮૭

તેજ વાત કહે છે.

जावइया तिसमयाहारगस्स सुहुमस्स पणगजीवस्स ।

ओगाहणा जहण्णा ओहीखेत्तं जहणं तु ॥ ૫૮૮ ॥ ૨૧૩ ॥

ત્રણ સમય પર્યન્ત આહાર કરનાર સૂક્ષ્મ પનક (વનસ્પતિ વિશેષ) જીવનું જેટલું જઘન્ય શરીર હોય, તેટલુંજ અવધિજ્ઞાનના (વિષયભૂત) ક્ષેત્રનું જઘન્ય પ્રમાણ છે. ૫૮૮.

એ પ્રમાણે નિર્ચુક્તિની ગાથાનો સંક્ષેપાર્થ છે. હવે એ સંબંધમાં સાપ્રદાયિક અર્થનું વ્યાખ્યાન કરવાને ભાષ્યકાર મહારાજ ભાષ્ય કહે છે. ૫૮૮

જો જોયણસાહસો મચ્છો નિયણ સરીરદેસમ્મિ ।

ઉવવજ્જંતો પદમે સમણ સંસ્થિવિહ આયામં ॥ ૫૮૯ ॥

પયરમમંસ્વેજ્જંગુલભાગનણું મચ્છદેહવિચ્છિણ્ણં ।

બોણ તણ સૂઈ સંસ્થિવિહ હોઈ તો પળઓ ॥ ૫૯૦ ॥

ઉવવાયાઓ તણ સમણ જ દેહમાણમેયસ્સ ।

તળેયદન્વભાયણમોહિક્ષેત્તં જહન્નં તં ॥ ૫૯૧ ॥

એક હજાર યોજન લંબાઈવાળો જે મત્સ્ય (મરીને) પોતાના શરીરના એક દેશમાં ઉત્પન્ન થતા પહેલા સમયે લંબાણ સંક્ષેપે છે, બીજે સમયે મત્સ્યના દેહ જેટલું વિસ્તીર્ણ અને અગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું જાડું (આત્મપ્રદેશોત્) પ્રતર હોય તેનો સંક્ષેપ કરી સૂચી કરે છે. ત્રીજે સમયે (આત્મપ્રદેશોની) સૂચિ સંક્ષેપીને તે પછી પનક (વનસ્પતિ વિશેષ) પણે ઉત્પન્ન થાય છે. એવા મત્સ્યને ત્રીજા સમયે પનકના શરીરતુ જેટલું પ્રમાણ હોય છે. તેટલું તે અવધિના જ્યેષ્ઠ્યના ભાજન (આધાર) ભૂત ક્ષેત્રતુ જઘન્ય પ્રમાણ છે. ૫૮૯-૫૯૦-૫૯૧.

એક હજાર યોજન લંબાઈવાળો કોઈ મત્સ્ય મરીને પોતાનાજ શરીરના આઠદેશમાં ઉત્પન્ન થતાં પ્રથમ સમયે આત્મ પ્રદેશની લંબાઈને સંકોચે છે, તે સંકોચતા મત્સ્યના શરીર જેટલું વિસ્તૃત (લાંબુ પહોળું) અને જડાગ્રમાં અગુલના અસંખ્યાતમા ભાગપ્રમાણ જીવ પ્રદેશોત્ પ્રતર થાય છે. આટલો વ્યાપાર પ્રથમ સમયે થાય છે.

શિષ્ય — પ્રથમ સમયે આત્મપ્રદેશની લંબાઈને સંકોચે છે, એમજ કહ્યું છે. અને તમે પ્રતર કરવાતુ કહ્યું છે તે ક્યાંથી કહ્યું છે. ?

ગુરુ — બીજે સમયે પ્રતરનો સંક્ષેપ કરવાતુ કહ્યું છે, તેથી તે પ્રતરનો સંક્ષેપ પ્રતર કર્યા સિવાય થાય નહિ. તેથી કરીને બીજે સમયે તે પ્રતરને બન્ને બાજુથી સંકોચીને જાડાઈમાં અગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ અને લંબાઈમાં મત્સ્યના શરીર પ્રમાણ સૂચિ કરે છે. તે પછી ત્રીજે સમયે સૂચિના સંક્ષેપથી અગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા શરીરની અવગાહનાવાળો થઈને પૂર્વલવતુ મત્સ્યાયુ ક્ષીણ થયે નવા લવતુ આયુ ઉદય થવાથી વિગ્રહગતિ સિવાય તેજ મત્સ્યના શરીરના કોઈ એક દેશમાં પનકરૂપે (સૂક્ષ્મવનસ્પતિ જીવવિશેષપણે) ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉત્પત્તિ સમયથી ત્રીજે સમયે આ પનક જીવના શરીરતુ જઘન્યમાં જેટલું પ્રમાણ હોય છે, તેટલું ઓછામાં ઓછું અવધિજ્ઞાનતુ વિષયભૂત ક્ષેત્ર છે. તે ક્ષેત્ર અવધિજ્ઞાનને જે ગ્રાહ્ય દ્રવ્યો છે, તેમનું આધારભૂત છે, તે જ્યેષ્ઠ્યના આધારપણાથીજ એ ક્ષેત્રને અવધિજ્ઞાનનો વિષય કહેવાય છે, પણ સાક્ષાત્પણે ક્ષેત્ર એ અવધિનો વિષય નથી. કારણકે ક્ષેત્ર તો અમૂર્ત છે અને અવધિજ્ઞાન તો મૂર્ત પદાર્થને જાણનાર છે, આજ ત્રણ ગાથામાં કહેલા અર્થને કહેનારા વૃદ્ધોએ કહ્યું છે કે—” જે કોઈ હજાર યોજન પ્રમાણવાળો મત્સ્ય મરીને પોતાના શરીરના કોઈ પણ આઠ ભાગમાં સૂક્ષ્મ પનકપણે ઉત્પન્ન થાય તે ગ્રહણ કરવો. તે જીવ પ્રથમ સમયે (આત્મપ્રદેશની) લંબાઈ સંકોચીને અગુલના અસંખ્યાતમા ભાગપ્રમાણ જાડું અને લાંબુ પહોળું તો પોતાના શરીર જેટલું એવું પ્રતર જીવ સામર્થ્યથી કરે. પછી તે પ્રતરને પણ બીજા સમયે સંકોચીને જાડી-પહોળી અગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણવાળી અને લંબાઈમાં પોતાના

શરીર પ્રમાણ એવી સૂચિ કરે છે. ત્રીજે સમયે એ સૂચિ સકોચિત્તે પોતાના શરીરના એક દેશમાં સૂક્ષ્મપનકરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. આ પનકને ત્રીજા સમયે પોતાની જોડેલી જ્ઞાન્ય અવગાહના હોય છે, તેટલું અવાધ્યાનથી ગ્રાહ્ય વસ્તુના આધારભૂત ક્ષેત્રનું જ્ઞાન્ય પ્રમાણ છે. આ પ્રમાણ મુનિવૃન્દના મુસ પ્રદાયથી બાણુ. ૫૮૯-૫૯૦-૫૯૧

અહીં કોઈ પૂછે છે કે—

કિં મચ્છોઽર્તિમહછો કિં તિસમઈઓ ને કીસ વા મુહુમો ।

ગહિઓ કીસ વ પળઓ કિવ જહણાવગાહણઓ ? ॥ ૫૯૨ ॥

શા માટે અતિ મોટો ભત્રસ્ય ગ્રહણ કર્યો ? શા માટે ત્રણ સમયે પોતાના શરીરમાં ઉત્પન્ન થનાર ગ્રહણ કર્યો ? શા માટે સૂક્ષ્મ ગ્રહણ કર્યો ? શા માટે પનક છવ કહ્યો ? ને શા માટે જ્ઞાન્ય અવગાહનાવાળો કહ્યો ? ૫૯૨

ઉપરના પ્રશ્નોના આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે.

મચ્છો મહછકાઓ સંસ્વિત્તો જો ય તીર્હિ સમર્પિ ।

સો કિર પયત્તવિસેસેણ સળ્હમોગાહણં કુણ્ણ ॥ ૫૯૩ ॥

સળ્હયરો સળ્હયરો મુહુમો પળઓ જહણદેહો ય ।

મુબહુવિસેસવિસિટ્ઠો સળ્હયરો સન્વદેહેસુ ॥ ૫૯૪ ॥

અતિ મોટા શરીરવાળો ભત્રસ્ય ત્રણ સમયે આત્મપ્રદેશને સક્ષેપે છે, તે કેવળ પ્રયત્ન વિશેષથી સૂક્ષ્મ અવગાહના કરે છે. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જ્ઞાન્ય દેહવાળો સૂક્ષ્મપનકછવ બહુ વિશેષણ વિશિષ્ટ સર્વ શરીરોમાં સૂક્ષ્મશરીરવાળો છે ૫૯૩-૫૯૪.

જે હજાર યોજન લંબાઈવાળો મહાકાય ભત્રસ્ય છે, તે ત્રણ સમયે પોતાના આત્મ પ્રદેશને સક્ષેપે છે, તે સમયે તે કેવળ પ્રયત્ન વિશેષથી આતિ સૂક્ષ્મ અવગાહના કરે છે, અને જો અન્યત્ર દૂર જઈને ઉત્પન્ન થાય, તેમજ વિગ્રહ ગતિએ જાય, તો તે વખતે છવ પ્રદેશ કંઈક વિસ્તાર પામે અને તેથી અવગાહના મોટી થાય, એ કારણથી અવિગ્રહગતિએ પોતાના શરીરદેશમાંજ ઉત્પન્ન થાય એવો ભત્રસ્ય લેવો એમ કહ્યું. વળી સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ પનકછવ છે, તે કારણથી સર્વ શરીરોથી જ્ઞાન્ય અવગાહનાવાળો બહુ વિશેષણયુક્ત પનકછવ ગ્રહણ કર્યો છે, ૫૯૩-૫૯૪

શા માટે ત્રણ સમયનો આહારક ગ્રહણ કર્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે.

પદમ-વિહ્વડતિસળ્હો જમડત્થૂલો ચડત્થયાઈસુ ।

તઈયસમયમ્મિ જોગ્ગા ગહિઓ તો તિસમયાહારો ॥ ૫૯૫ ॥

પહેલા અને બીજાસમયમાં અતિસૂક્ષ્મ હોય છે, તથા ચોથા આદિ સમયે અતિ સ્થૂલ થાય છે, પણ ત્રીજાસમયે યોગ્ય થાય છે, તે કારણથી ત્રણ સમયનો આહારક (પનકછવ) ગ્રહણ કર્યો છે. ૫૯૫

આ સ બધા બીજા કેટલાએક આચાર્યોના મત જણાવે છે.

કેઈ ટો સ્સસમયા તઈઓ પળયત્તનોવવાયમ્મિ ।

અહ તિસમઈઓ આહારઓ ય મુહુમો ય પળઓ ય ॥ ૫૯૬ ॥

उववाए चैव तओ जओ जह णो न सेससमएसु ।

तो इह तद्देहसमाणमोहिखेत्तं जहणं तु ॥ ५९७ ॥

કેટલાએક આચાર્યો મત્સ્યના એ સમય અને ત્રીજો સમય પનકપણાની ઉત્પત્તિમાં; એ પ્રમાણે ત્રણ સમયનો આહારક સૂક્ષ્મપનક થાય છે. તે કારણથી ઉત્પત્તિમાજ એ જઘન્ય (શરીરવાળો છે), બીજા સમયોમા નથી. અને તેથી કેવળ તેના શરીર પ્રમાણે અવધિ-જ્ઞાનનું જઘન્યક્ષેત્ર છે. એમ કહે છે. ૫૮૬-૫૮૭

‘ ત્રણ સમયનો આહારક ’ એ સળધમાં કેટલાએક આચાર્યો એમ કહે છે કે-પ્રથ-મના એ સમય તો મત્સ્ય સળધી મહણ કરાય છે, તેમાં પહેલા સમયે આત્મપ્રદેશોના વિસ્તારનો સકોચ કરી પ્રતર કરે છે, બીજા સમયે સૂચિ કહે છે અને ત્રીજા સમયે એ સૂચિ સકોચીને પનકપણે ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે વિમ્બહગતિ વિના ત્રણ સમયે ઉત્પન્ન થએલો પનકજીવ ત્રણ સમય તો આહારક કહેવાય છે, એ વિમ્બહ ગતિએ ઉત્પન્ન થતો હોય તો તે આહારક ન હોય, કેમકે જેટલા સમય વિમ્બહગતિમા વચમા જાય તેટલા સમય તે અનાહારક હોય છે. આમ હોવાથી ત્રણ સમયે અને વિમ્બહગતિ વિના ઉત્પન્ન થએલો પનક અતિસૂક્ષ્મ સિદ્ધ થાય છે, એમ સિદ્ધ થએથી ૫૮૮ મી ગાથામા કહેલ નિયુક્તિ-કારણ વચન આરાધ્યુ ગણાય. વળી અહીં એ પનક જેમ સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ હોય એમ કહેવું જોઈએ તો એ બાબત આ વ્યાખ્યાનમા ઘણી સારી રીતે સિદ્ધ થાય છે, જેમકે ઉત્પત્તિ સમયેજ તે પનકજીવ જઘન્ય અવગાહનાવાળો છે, બીજા સમયોમાં નહિ, કેમકે બીજા આદિ સમયોમા તો તે કંઈ-મોટો થાય છે, અને નિયુક્તિકારે તો જઘન્ય અવ-ગાહનાવાળો કહ્યો છે, મોટે ઉપરોક્ત સ્વરૂપવાળા અતિ સૂક્ષ્મ પનક જીવના પ્રથમ સમ-યના શરીર જેટલું જઘન્યથી અવધિજ્ઞાનનું વિષયભૂત ક્ષેત્ર છે.

અહીં ભાષ્યકારની ગાથા વિના ટીકાકાર મહારજ પોતે એમ કહી એ આચાર્યોના મતનું ખડન કરે છે કે એ પ્રમાણે તેઓનું વ્યાખ્યાન યોગ્ય નથી, કેમકે ત્રણ સમયનો આહાર-ક એ શબ્દ પનકજીવના વિશેષણરૂપે કહેલ છે, અને તેની મત્સ્યના આયુષ્યના જે એ સમય તે પનકના સમય છે, એમ કહેવું ઉચિત નથી. વળી એપ્રમાણે માનવાથી જઘન્ય અવ-ગાહના થાય છે, એમ કહ્યું છે, તે પણ યોગ્ય નથી. કારણકે અહીં અતિસૂક્ષ્મ અથવા અતિ મોટી અવગાહના સાથે કંઈ પ્રયોજન નથી, પણ યોગ્ય અવગાહના સાથે પ્રયોજન છે, અને તેજ યોગ્ય અવગાહના તેના જાણનારાઓએ જોએલ છે, કે જે પ્રથમ જઘન્ય અવગાહનાવાળો છતાં તેજ ભવમા ત્રણ સમય આહાર મહણ કરે છે ત્યારે જેવડો થાય છે તેટલું અવધિજ્ઞાનનું જઘન્ય ક્ષેત્ર છે. મોટે વધારે વિસ્તારથી સર્જુ. ૫૮૬-૫૮૭.

આપ્રમાણે અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રનું જઘન્ય પ્રમાણ કહ્યું. હવે તેનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ કહે છે.

सव्वबहुअगणिजीवा निरंतरं जत्तियं भरेज्जंसु ।

खेत्तं सव्वदिसागं परमोही खेत्त निदिट्ठो ॥ ५९८ ॥ ૩૦૩ ॥

સર્વથી ઘણા અગ્નિકાયના જીવોથી નિરન્તર ભરેલું જેટલું ક્ષેત્ર સર્વ દિશામાં હોય, તેટલું પરમાવધિજ્ઞાનનું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર કહેલું છે. ૫૯૮.

આ અવસર્પિણીમાં અજીતનાથ સ્વામિના વખતે સર્વથી ઘણા અગ્નિકાયના જીવો હતા, તે અગ્નિકાયના જીવોને વિશિષ્ટ સૂચિરચનાએ નિરન્તર ગોઠવીને જેટલું આકાશક્ષેત્ર એક દિશામાં રોકાય, તે સૂચિને ચારે બાજુ ભભાવતાં જેટલું ક્ષેત્ર સર્વદિશામાં સૂચિભ્રમણ કરતા રોકાય એટલું પરમાવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રનું પ્રમાણ મહામુનિશોએ કહેલું છે. ૫૮૮

એપ્રમાણે નિર્યુક્તિની ગાથાનો અક્ષરાર્થ છે, અને ભાવાર્થ તો ભાષ્યકાર મહારાજ સાંપ્રદાયિક અર્થ પ્રતિપાદન કરનાર એવી ભાષ્યની ગાથાથી કહે છે.

અવ્વાવાણ સવ્વાસુ કમ્મભૂમિસુ જયા તદારમા ।

સવ્વવહ્વો મણુસ્સા હોનઽજિયજિણિદકાલમ્મિ ॥ ૫૯૯ ॥

પાંચભરત પાંચઐરવત તથા પાંચ મહાવિદેહ એ સર્વે ૫૬૨ કર્મભૂમિઓમાં આ અવસર્પિણીમાં અજીતજિનેશ્વરના કાળે સવથી ઘણા ગર્ભજ મનુષ્યો હોય છે, તે વખતે ઘણા આરભ થવાથી જો (મહાવૃષ્ટિઆદિ) વ્યાધાત ન હોય, તો તે વખતે (બાદર અગ્નિકાયજીવો પણ સર્વથી ઘણા હોય છે.) ૫૯૯.

શિષ્ય — શુ એ બાદર અગ્નિકાયજીવોથીજ એટલા અગ્નિકાયજીવોનું પ્રમાણ પૂર્ણ કરાય છે ? કે સૂક્ષ્મ અગ્નિકાયના જીવો મળીને એટલું પ્રમાણ થાય છે, ? જો સૂક્ષ્મ અગ્નિકાય મળીને એટલું પ્રમાણ થતું હોય, તો તે સૂક્ષ્મ પણ વિશિષ્ટ ગ્રહણ કરાય છે કે એકલા બાદરજ વિશિષ્ટ ગ્રહણ કરાય છે. ? ૫૯૯

આચાર્યશ્રી શિષ્યના એ પ્રશ્નનું ઉત્તર આપતા કહે છે કે—

ઉક્કોસયા ય સુહુમા જયા તયા સવ્વવહુમમગ્ગીણ ।

પરિમાણં સંભવઓ તેં છદ્ધા પૂરણ કુણઙ્ ॥ ૬૦૦ ॥

ઉત્કૃષ્ટ બાદર અગ્નિકાયના ઉત્કૃષ્ટ જીવો જ્યારે હોય છે, ત્યારે સર્વથી ઘણા સૂક્ષ્મ અગ્નિકાયના જીવોનું પ્રમાણ પણ સભવ માત્રથી હોય છે. તે બધા જીવો છ પ્રકારે ક્ષેત્રને પૂર્ણ કરે છે. ૬૦૦

અનન્તાનન્ત અવસર્પિણીઓમાં ખીજ જિનેશ્વરનો તેજ કાળ ગ્રહણ કરાય છે, કે જ્યારે વધારેમા વધારે બાદર અગ્નિકાય જીવો હોય છે, એ ઉત્કૃષ્ટ બાદર અગ્નિકાય અને ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મ અગ્નિકાય જીવો મળીને સર્વથી ઘણા અગ્નિકાયના જીવોનું પ્રમાણ થાય છે. તે પ્રમાણ સભવમાત્રથી અપેક્ષાએ છ પ્રકારની રચનાએ યુદ્ધિથી કરાય છે, તેમાંના પાંચપ્રકાર અનાદેશરૂપ છે અને છઠ્ઠો પ્રકાર શ્રુતાદેશરૂપ છે. ૬૦૦.

તે જણાવવાને કહે છે કે—

એકેક્કાગાસપ્પસજીવરયણાણં સાવગાહે ય ।

ચરસવર્ણં પયરં સેઢી છદ્ધો સુયાણસો ॥ ૬૦૧ ॥

એકેક આકાશ પ્રદેશમાં જીવ રચનાએ અને સ્વઅવગાહની રચનાએ, એ બેમાં પણ સમચોરસ ધન, પ્રતર અને શ્રેણિ એ ત્રણ પ્રકારે કરવાથી છ પ્રકારે રચના થાય, તેમાં છઠ્ઠો પ્રકાર શ્રુતાદેશ છે. ૬૦૧.

એકેક આકાશ પ્રદેશ એકેક જીવની રચનાએ અને અસખ્યેય આકાશ પ્રદેશમાં શરીર રહેવાથી એટલા પ્રદેશ એકેક જીવની રચના એ એમ બે પ્રકારે થતી જે રચના તે સમચોરસ

ધનપણે સર્વ અગ્નિકાય જીવોવડે કરાય છે, તેની સ્થાપના આ પ્રમાણે કરવી. —

૦	૦	૦
૦	૦	૦
૦	૦	૦

આ

દરેક આકાશ પ્રદેશમાં સ્થાપેલા નવ અગ્નિકાયજીવોની ઉપર અને નીચે બીજા પણ નવ નવ જીવો એજ પ્રમાણે સ્થાપવા. આ કલ્પનાથી સત્યાવીશ આકાશ પ્રદેશ અને જીવોવડે ધન થયું સમજવું, ખરી રીતે તો તે અસંખ્યાતા છે. બીજા પ્રકારે વન કરવું તે પણ આજ રીતે સમજવું, માત્ર આમાં તફાવત એટલો કે તેની અવગાહના અસંખ્ય પ્રદેશની હોવાથી અસંખ્ય આકાશ પ્રદેશ એકેક જીવની સ્થાપના કરીને ધન કરવું. એજ પ્રમાણે એકેક આકાશ પ્રદેશ એકે. જીવની સ્થાપનાવડે અને અસંખ્ય પ્રદેશમાં એકેક જીવની સ્થાપનાવડે પ્રતર પણ બે પ્રકારે થાય છે અને સૂચિપણ બે પ્રકારે થાય છે. ઉપરોક્ત રીતીએ બે પ્રકારે ધન અને બે પ્રકારે પ્રતર મળીને ચાર ભેદ, તથા એકેક પ્રદેશ એકેક જીવની સ્થાપનાએ સૂચિ કરવારૂપ પાંચમા ભેદ એ પાંચે પ્રકાર ગ્રહણ કરવા ચાગ્ય નથી, કેમકે એમાં બે દોષો છે. એક દોષ તો એ છે કે આ પાંચ પ્રકારની સ્થાપનાએ સ્થાપેલા અગ્નિકાયના જીવોને અસંતકલ્પનાએ અવધિજ્ઞાનીથી જાણે દિશાઓમાં ભ્રમણ થાય તો તે જીવો થોડાજ ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે, અને બીજો દોષ એ છે કે એકેક આકાશ પ્રદેશમાં એકેક જીવની સ્થાપના કરવી એ આગમવિરૂદ્ધ છે, કેમકે અસંખ્ય આકાશ પ્રદેશ વિના જીવનો અવગાહ થઈ શકે નહિ.

શિષ્ય.—અસંતકલ્પનાએ એક પ્રદેશમાં પણ અવગાહ માનીએ તો શું હરકત છે ?

ગુરુ.—એમ નહિ. સભવ હોય તો કલ્પના પણ વિરોધ વિનાજ કરવી જોઈએ, વિરોધવાળી કલ્પનાથી શું ફાયદો ? આ કારણથી ઉપરોક્ત પાંચ પ્રકાર અનાદેશરૂપ હોવાથી અગ્રાહ્ય છે, અને અસંખ્ય આકાશ પ્રદેશાત્મક સ્વઅવગાહમાં પ ક્રિયાએ જીવ સ્થાપનાની રચનાવડે સૂચિ કરવા રૂપ જુદો પ્રકાર શ્રુતાદેશરૂપ છે, કેમકે આજ પ્રકાર શ્રુતમાં કહેલો છે તેથી તે ગ્રાહ્ય છે. આ યથોક્ત સૂચિ ધણા ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે એ પ્રથમ ગુણ છે, વળી એ પ્રમાણે અવગાહ માનવામાં કંઈ વિરોધ થતો નથી એ બીજો ગુણ છે, અને તેથી અગ્નિકાયના જીવના શરીરને સ્થાપવાની રચનાએ કરેલી સૂચિને અવધિજ્ઞાનીથી અસંતકલ્પનાએ જાણે દિશાઓમાં ભ્રમણ થાય તો આ લોકમાં પણ લોકપ્રમાણ અસંખ્યાતા ખડો પર્યાન્તના ક્ષેત્રને સ્પર્શે આટલું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે. ૬૦૨

અહીં કોઈ શંકા કરીને પૂછે છે કે—

घण-पयरसेदिगणिर्यं ननु तुल्यं चिय, विकल्पणा कीस ।

छद्वा कीरइ, भणइ पुरिसपरिक्खेवओ भेओ ॥ ६०२ ॥

ધન-પ્રતર-અને શ્રેણિનું ગણિત સમાનજ છે. તો શામાટે જ પ્રકારે વિકલ્પ કરાય છે ? પુરૂષના પરિક્ષેપથી એ બધામાં ભેદ હોવાથી એમ કહેવાય છે. ૬-૨.

શિષ્ય.—એકેક આકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોથી થએલ ધન-પ્રતર-ને શ્રેણિવડે વ્યાસ થયેલ આકાશપ્રદેશો તેના સંખ્યારૂપ ગણિતની અપેક્ષાએ સમાન છે, તથા અસંખ્ય આકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોથી થએલ ધન-પ્રતર-ને શ્રેણિવડે વ્યાસ આકાશપ્રદેશની સંખ્યાનું ગણિત પણ સ્વસ્થાનમાં પરસ્પર સમાન છે. જેમકે-એકેક આકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોનું ધન, જેટલા આકાશપ્રદેશોમાં વ્યાસ છે, તેટ-

લાજ પ્રદેશોમાં પ્રતર અને શ્રેણિ પણ વ્યાપ્ત છે ઉદાહરણ તરીકે જેમ કોઈ વાળેલું અથવા પહોળું કરેલું વસ્ત્ર સમાન આકાશ પ્રદેશને સ્પર્શે છે, તેમ તે જીવની અવગાહનાના ધન આદિ માટે પણ સમજવું એજ પ્રમાણે અસંખ્ય આકાશ પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોથી થયેલ ધન-પ્રતર અને સૂચિવડે પણ સ્વસ્થાનમાં પરસ્પર સમાન આકાશ પ્રદેશો સ્પર્શાય છે. આ કારણથી બે પ્રકારના અવગાહથી બે પ્રકારનું માન માનવું એજ ઠીક છે, પણ પ્રતર અને સૂચિના ખાતે ભેદ વધારે કરીને છ વિકલ્પ શામાટે કરાય છે?

ગુરુ — પુરૂષ પરિક્ષેપથી એ છ વિકલ્પનો ભેદ કરાય છે. ધન-પ્રતરાદિવડે વ્યાપ્ત થયેલ આકાશ પ્રદેશોની સંખ્યાને અહીં વિષયપણે વિચારાતી નથી, પણ ધન-પ્રતરાદિમાંથી કોઈ રચના વિશેષને અવધિજ્ઞાનીથી સર્વ દિશાઓમાં ભભાવે, તો તે રચના ધણુ ક્ષેત્ર સ્પર્શે છે, એજ અહીં મુખ્ય ગ્રહણ કરવા યોગ્ય વિષય છે અને એમ હોવાથી આ છ વિકલ્પો જુદા જુદા ભેદ છે, જેમકે—એકેક પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવવડે કરાએલું ધન જેટલા ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે, તે કરતા અસંખ્ય પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવથી કરાએલું ધન અસંખ્ય ગુણુ ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે, તેથી પણ એકેક પ્રદેશમાં અવગાહી જીવોનું પ્રતર અસંખ્ય ગુણુ ક્ષેત્ર સ્પર્શે છે, તેના કરતા અસંખ્ય પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોનું પ્રતર અસંખ્ય ગુણુ ક્ષેત્ર સ્પર્શે છે, તેથી એકેક પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોની સૂચિ અસંખ્ય ગુણુ ક્ષેત્ર સ્પર્શે છે, અને તેથી પણ અસંખ્ય આકાશ પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા અગ્નિકાય જીવોની સૂચિ અવધિજ્ઞાનીથી સર્વ દિશાઓમાં ભભાવતાં અસંખ્ય ગુણુ ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે. તે ક્ષેત્ર અલોકમાં પણ લોકપ્રમાણુ અમંજ્યાતા ખડ પ્રમાણુ થાય. એટલું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે. ૬૦૨.

એજ કહેલા અર્થને લાખ્યકાર મહારાજ પોતેજ કહે છે.

નિયયાવગાહનાગણિજીવસરોરાવલી સમતેગં ।

મામિજ્ઞાં ઓહિન્નાણિદેહપજ્જંતઓ સા ય ॥ ૬૦૩ ॥

અદ્ગતૂળમલોગ લોગાગામપ્પમાણમેત્તાઈ ।

ઠાઈ અસંલેજ્જાઈં ઇદમોહિક્લેત્તમુક્કોસં ॥ ૬૦૪ ॥

જીવની પોતાની અવગાહના અને અગ્નિકાય જીવોના શરીરની પક્ષે અવધિજ્ઞાનીના શરીરના પર્યંતથી સર્વદિશામાં (બુદ્ધિએ) ભભાવાય, તો તે પક્ષે અલોકમાં અસંખ્યાતા લોકાકાશપ્રમાણુ માત્ર ખડો અતિક્રમિતે સ્થિર થાય છે, એટલું અવધિજ્ઞાનનું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર છે. ૬૦૩-૬૦૪.

શિષ્ય—૩પી દ્રવ્યનેજ અવધિજ્ઞાની જુએ છે એમ કહેવાય છે, અને ક્ષેત્ર તો અમૂર્ત-અ૩પી છે, તે અવધિજ્ઞાનનો વિષય કેમ થઈ શકે ?

ઉપરોક્ત શિષ્યની શકાના સમાધાનાર્થે ગુરૂશ્રી કહે છે કે—

સામત્યમેત્તમેયં જઈ દટ્ટઠન્વં હવેજ્જ, પેચ્છેજ્જ ।

ળ તુ ત તત્થતિય જઓ સો રુવિનિબંધણો મણિઓ ॥ ૬૦૫ ॥

જે એટલું ક્ષેત્ર અવધિજ્ઞાનના વિષયપણે કહ્યું છે, તે કેવળ સામર્થ્યમાત્ર કહ્યું છે, એટલેકે જે એટલા ક્ષેત્રમાં કઈ ૩પી દ્રવ્ય ભેવા યોગ્ય હોય, તો તે તેને ભેઈ શકે. પણ

રૂપીદ્રવ્ય અલોકમાં નથી. (તેથી ત્યાં કંઈ જુએ નાહ.) કેમકે અવધિજ્ઞાન રૂપીદ્રવ્ય-વિષયક કહ્યું છે. ૬૦૫.

શિષ્ય —જે એમ છે, તો જેને લોકપ્રમાણ અવધિજ્ઞાન થઇને પછી વિશુદ્ધવશાત્ લોકથી બહાર પણ અવધિજ્ઞાન વધે, તેને તેની વૃદ્ધિથી શુ ફાયદો ? કેમકે લોકબહાર અવધિજ્ઞાનથી જોવા યોગ્ય એવી રૂપી વસ્તુનો તો અભાવ છે.

શિષ્યની એ શકાના સમાધાન માટે શ્રીગુરુદેવ કહે છે કે—

વદ્ધંતો ણ વાર્હિ લોયત્થ ચેવ પાસઈ દવ્વં ।

સુહુમયરં સુહુમયરં પરમોહી જાત પરમાણું ॥ ૬૦૬ ॥ (પ.)

લોકબહાર વૃદ્ધિ પામતુ અવધિજ્ઞાન, લોકમાં રહેલા દ્રવ્યનેજ સૂક્ષ્મતર રીતે જુએ છે, અને પરમાવાધ છેક પરમાણુ પણ જુએ છે. (આ તેનું તાત્ત્વિક ફળ છે, અને અલોકમાં તો લોકપ્રમાણ અસંખ્યેય ખડોમાં દ્રવ્ય જોવાનું સામર્થ્ય માત્રજ કહ્યું છે.) ૬૦૬.

આ પ્રક્ષેપગાથા અન્ય આચાર્યની કહેલી છે, પણ ઉપયોગી હોવાથી અહીં તેની બ્યાખ્યા કરી.

એપ્રમાણે અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્રતુ પ્રમાણ કહ્યું. એ સિવાયનું સર્વ વિમધ્યક્ષેત્ર જાણતુ. હવે જે વિમધ્ય ક્ષેત્રમાં કાળમાન હોય છે, અને જે કાળમાં જે વિમધ્યક્ષેત્ર હોય છે, તે કહેવાને માટે ભાષ્યકાર પ્રસ્તાવના કરે છે.

મણિય જહણ્ણમુક્કોસયં ચ સેત્તં વિમજ્જિમં સેસં ।

एयस्स कालमाणं वोच्छं ज जम्मि खेत्तम्मि ॥ ૬૦૭ ॥

જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર કહ્યું, એ સિવાયનું વિમધ્ય જાણતુ. હવે એનું જે-કાળમાન જે ક્ષેત્રમાં જેટલું હોય, તે કહીશ. ૬૦૭.

અંગુલમાવલિયાણં ભાગમસંખિજ્જ દોસુ સંખિજ્જા ।

અંગુલમાવલિયંતો આવલિયા અંગુલપુહુત્તં ॥ ૬૦૮ ॥૩૧।૩૨॥

હત્થમ્મિ મુહુત્તંતો દિવસંતો ગાડયમ્મિ બોદ્ધવ્વો ।

જોયણ દિવસપુહુત્તં પક્ખંતો પળ્લવીસાઓ ॥ ૬૦૯ ॥૩૨।૩૩॥

મરહમ્મિ અદ્ધમાસો જંબુદ્ધીવમ્મિ સાહિઓ માસો ।

વાસં ચ મણુયલોણ વાસપુહુત્તં ચ રુયગમ્મિ ॥ ૬૧૦ ॥૩૩।૩૪॥

ક્ષેત્રથી અગુણના અસંખ્યાતમાભાગને જોતા કાળથી આવળીના અસંખ્યાતમા ભાગ પર્યન્ત જુએ છે, અગુણના સંખ્યાતમા ભાગને જોતા કાળથી આવળીના સંખ્યાતમા ભાગ પર્યન્ત જુએ, અગુણ પ્રમાણ જોતાં આવળીકાઅન્તર્ભાગ પર્યન્ત જુએ, અગુણ પૃથ્વ-ફલ જોતાં આવલિકા પર્યન્ત જુએ, હસ્ત પ્રમાણ ક્ષેત્રે અન્તર્મુહૂર્ત, ગાઉ પ્રમાણ ક્ષેત્રે દિવસાન્તર્ભાગ કાળ સુધી, યોજન પ્રમાણક્ષેત્રે દિવસ પૃથક્તવ સુધી, પચીસ યોજનક્ષેત્રે પક્ષાન્તર્ ભાગ સુધી, ભરતક્ષેત્રે અર્ધમાસ સુધી, જણુદ્રીયે એક માસ અધિક, મનુષ્યલોકે એક વર્ષ પર્યન્ત અને રચકદ્રીય સુધીના ક્ષેત્રે વષપૃથક્તવપર્યન્ત જુએ છે. ૬૦૮-૬૦૯-૬૧૦.

વિ. ભા. ૩૬

અહીં ક્ષેત્રનો અધિકાર હોવાથી પ્રમાણ અગુલ ગ્રહણ કરવું. અને કેટલાએક કહે છે કે અવધિજ્ઞાનનો અધિકાર હોવાથી ઉત્સેધાગુલ ગ્રહણ કરવું. એ બેમાંનું જે બહુ-શ્રુત કહે તે અગુલ ગ્રહણ કરવું. એવા અગુલના અસખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ ક્ષેત્રને અવધિ-જ્ઞાનથી જોતાં કાળથી અતીત અનાગત આવલિકાના અસખ્યાતમા ભાગ માત્રનેજ જુઓ છે, આવલિકા એટલે અસખ્યાત સમયના સમુદાયરૂપ કાળ વિશેષ. અહીં ક્ષેત્ર-કાળને જોવાનું કહ્યું છે, તે ઉપચારથીજ કહ્યું છે, કેમકે ક્ષેત્રમાં વ્યવસ્થિત જોવા યોગ્ય દ્રવ્યો અને વિવક્ષિત કાળાન્તર્વર્તિ તેના પચાંચો અવધિજ્ઞાની જુઓ છે, પણ ક્ષેત્ર-કાળને જોતા નથી, કારણકે તે મૂર્તદ્રવ્યનેજ જોઈ શકે છે. આ પ્રમાણે આગળ પણ સર્વત્ર સમજી લેવું. હવે પ્રસ્તુત વાત કહે છે, અગુલના સખ્યાતમા ભાગ માત્ર ક્ષેત્રને જોતા આવલિકાના સખ્યા-તમા ભાગ પર્યન્ત કાળને જુઓ છે, અગુલ પ્રમાણ ક્ષેત્ર જોતાં કાળથી આવલિકાન્ત સુધી જુઓ છે. કાળથી આવલિકાપર્યન્ત જોનાર ક્ષેત્રથી અગુલ પૃથક્ત્વ જુઓ છે. પૃથ-ક્ત્વ એટલે સિદ્ધાન્તકારની પરિભાષાથી બેથી નવ પર્યન્તની સખ્યા કહેવાય છે. ક્ષેત્રથી હરન પ્રમાણ જોતાં કાળથી અન્તર્મુહર્ત સુધી જુઓ છે. કાળથી દિવસાન્ત જોનાર ક્ષેત્રથી ગાઉપર્યન્ત જુઓ છે ચોજન પ્રમાણ ક્ષેત્ર જોનાર અવધિજ્ઞાની કાળથી બેથી નવ દિવસ સુધી જુઓ છે. પક્ષાન્ત જોનાર ક્ષેત્રથી પચીસ ચોજન સુધી જુઓ છે. સપૂર્ણ ભરતક્ષેત્ર જોનાર અવાધજ્ઞાની કાલથી સપૂર્ણ પખવાડીઆ પર્યન્ત જુઓ છે. જળુદ્વીપ જોનાર અવધિજ્ઞાની કાળથી એક માસ કરતા અધિક કાળ જુઓ છે. અદીદ્વીપ ને બે સમુદ્ર પ્રમાણ મનુષ્યક્ષેત્રને જોનાર અવધિજ્ઞાની એક વર્ષ પર્યન્તનો કાળ જુઓ છે. ક્ષેત્રથી રચક દ્વીપ પર્યન્ત અવધિજ્ઞાન થયે કાળથી વર્ષ પૃથક્ત્વ પર્યન્ત જાણે છે, બીજા કહે છે કે હજાર વર્ષ પર્યન્ત જાણે છે. અહીં જ્યાં જ્યાં કાળથી પ્રમાણ કહ્યું છે, ત્યાં ત્યાં અતીત અના-ગત ઉભય કાળ સમજવો. એટલે કે તેટલો તેટલો કાળ અતીત અને અનાગત જાણે. ૬૦૮-૬૦૯-૬૧૦.

એ પ્રમાણે નિર્ચુક્તિની ગાથાત્રયનો અર્થ કહ્યો, હવે તે ઉપર ભાષ્યકાર મહારાજ ભાષ્ય કહે છે.

સ્વેત્તમસંસ્વેજ્જંગુલભાગં પાસંતમેવ કાલેણ ।

આવલિયાઈ ભાગં ભૂયમણાગયં ચ જાણાઈ ॥ ૬૧૧ ॥

તત્ત્યેવ ય જે દવ્વા તેસિં ચિય જે હવંતિ પજ્જાયા ।

ઈય સ્વેત્તે કાલમ્મિ ય જોણ્જા દવ્વ-પજ્જાયં ॥ ૬૧૨ ॥

સંસ્વેજ્જંગુલભાણ આવલિયાઈવિ મુણઈ તદ્દમાગં ।

અંગુલમિહ પેચ્છંતો આવલિયતો મુણઈ કાલં ॥ ૬૧૩ ॥

આવલિયં મુણમાણો સંપુર્ણ સ્વેત્તમંગુલપુહુત્તં ।

ઈવં સ્વેત્તે કાલં કાલે સ્વેત્તે ચ જોણ્જા ॥ ૬૧૪ ॥

અવધિજ્ઞાની અગુલના અસખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ ક્ષેત્રને જોતાં કાળથી અતીત અ-નાગત આવલિકાના અસખ્યાતમા ભાગને જાણે છે. (એટલે કે) તે ક્ષેત્ર-કાળમાં રહેલા (અવાધયોગ્ય) દ્રવ્યો અને તેના પચાંચો જાણે છે, એ પ્રમાણે ક્ષેત્ર અને કાળમાં દ્રવ્ય

અને પર્યાયની સર્વત્ર યોજના કરવી. અગુલના સંખ્યાતમા ભાગને બાજુનાર આવલિકાના સંખ્યાતમા ભાગને બાજુ છે, અગુલ પ્રમાણ ક્ષેત્ર બાજુનાર આવલિકાના કાળ બાજુ છે, આવલિકા પર્યન્ત કાળ બાજુનાર સપૂણ અગુલ પૃથક્ત્વ ક્ષેત્ર બાજુ છે, એ પ્રમાણે ક્ષેત્રમાં કાળ અને કાળમા ક્ષેત્રની યોજના કરવી. ૬૧૧-૬૧૨-૬૧૩-૬૧૪.

સંસ્થેજ્જમ્મિ ડ કાલે દીવ-સમુદાવિ હોતિ સંસ્થેજ્જા ।

કાલમ્મિ અસંસ્થેજ્જે દીવ-સમુદા ય મહાઅવા ॥ ૬૧૫ ॥૩૪૩૫॥

સંખ્યાતાકાળનુ જ્ઞાન થએ દ્વીપ-સમુદ્રો પણ સંખ્યાતા જણાય છે, અને અસંખ્યાતા કાળનુ જ્ઞાન થએ દ્વીપ-સમુદ્રોની ભજના બાજુવી. ૬૧૫.

માસ-વર્ષાદિરૂપ કાળ તે સંખ્યાતા કાળ કહેવાય છે, અહી મૂળમા “તુ” શબ્દ છે તે વિશેષણ માટે છે, એથી એક હજાર વર્ષ ઉપર ના કાળ તે અહી સંખ્યાતા કાળ ગણવો, આજ કારણથી પૂર્વની ૬૧૦મી ગાથામાં “વાસસહસ્ત્ર ચ હયગમ્મિ” એટલે રૂચકદ્વીપ સુધીના ક્ષેત્રનુ જ્ઞાન થએ કાળથી હજાર વર્ષ પર્યન્ત બાજુ છે, એવુ પાઠાન્તર છે, એવુ હજાર વર્ષ ઉપરાન્ત સંખ્યાતા કાળ સંબધી અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થએ ક્ષેત્રથી પણ સંખ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્રને અવધિ જ્ઞાની બાજુ છે. અપિ શબ્દ ગ્રહણ કર્યો છે તેથી મોટે એક દ્વીપ અગર તેના એક દેશ પણ બાજુ છે, તથા પદ્ધોપમાદિરૂપ અસંખ્યાતા કાળ સંબધી અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થએ ક્ષેત્રથી ભજના હોય છે, એટલે કે કોઇ મનુષ્યને અસંખ્યાત કાળ પર્યન્તનુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થએ ક્ષેત્રથી પણ અસંખ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્ર પર્યન્તનુ જ્ઞાન થાય છે, કોઇ વખત મોટા સંખ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્ર પર્યન્તનુ થાય છે, કોઇ વખત એક મોટા દ્વીપ સમુદ્રનુ થાય છે અને કોઈ વખત તેના એક દેશનુ જ્ઞાન થાય છે, આણુ અવધિ સ્વય ભૂરમણના તિર્યચનુ બાજુવુ. અથવા સ્વય ભૂરમણ વિષયક મનુષ્યનુ બ્રાહ્મવાદ અથવા તે વિષયવાળુ મનુષ્યનુ અસંબદ્ધ અવધિ બાજુવુ, પણ યોજનની અપેક્ષાએ તો સર્વ પક્ષોમાં અસંખ્યાત ક્ષેત્રજ સમજવુ ૬૧૫.

એ પ્રમાણે નિર્ચક્તિની ગાથાનો અર્થ કહો, હવે તે ઉપર ભાષ્ય કહે છે.

કાલે અસંસ્થપ દીવ-સાગરા સુદ્ધયા અસંસ્થેજ્જા ।

મયણિજ્જા ડ મહાજ્ઞા સ્થેત્ત પુણ તં અસંસ્થેજ્જં ॥ ૬૧૬ ॥

અસંખ્યાતા કાળનુ જ્ઞાન થએ ક્ષુદ્ર દ્વીપ-સમુદ્રો અસંખ્યાતા બુદ્ધિએ છે, અને અસંખ્યાત યોજન મહાન દ્વીપ-સમુદ્રોની ભજના છે, પણ તે ક્ષેત્ર તો યોજનની અપેક્ષાએ અસંખ્યાત જ હોય છે. ૬૧૬.

આ પ્રાણે પરિસ્થૂર ન્યાયની અપેક્ષાએ ક્ષત્રની વૃદ્ધિ અવરથ થાય છે.

હવે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ જેની વૃદ્ધિમાં જેની વૃદ્ધિ થાય છે, અને જેની વૃદ્ધિમાં જેની વૃદ્ધિ નથી થતી, તે જણાવવાને નિર્ચક્તિકાર કહે છે કે-

કાલે, ચડણહ, વુડ્ઢી કાલો મહાયવ્વો સ્થેત્તવુડ્ઢીણ ।

વુડ્ઢીય દવ-પજ્જવ મહાયવા સ્થેત્ત-કાલા ડ ॥ ૬૧૭ ॥૩૫૩૬॥

કાળની વૃદ્ધિમાં ક્ષેત્રાદિ ચારેની વૃદ્ધિ થાય છે, અને ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ થયે કાળની ભજના બાજુવી. તથા દ્રવ્ય પર્યાયની વૃદ્ધિ થએ ક્ષેત્ર-કાળની વૃદ્ધિ ભજનાએ બાજુવી. ૬૧૭,

અવધિગોચર એવો કાળ વૃદ્ધિ પામવાથી ક્ષેત્રાદિ ચારેની અવશ્ય વૃદ્ધિ થાય છે, કારણ કે સર્વમા કાલ મૂલ્ય છે ને કાળથી પણ ક્ષેત્ર મૂલ્ય છે, ક્ષેત્રથી દ્રવ્ય અને દ્રવ્યથી પર્યાયો મૂલ્ય છે જેમકે કાળનો એકપણ સમય વધવાથી ક્ષયોપશમની વિશેષતાથી ક્ષેત્રના ધણા પ્રદેશો વધે છે અને ક્ષેત્રવૃદ્ધિથી દ્રવ્ય વૃદ્ધિ અવશ્ય થાય છે, કેમકે દરેક આકાશ-પ્રદેશે દ્રવ્યની પ્રચુરતા હોય છે. તેમજ દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થવાથી પર્યાયોની વૃદ્ધિ થાય છેજ, કારણ કે દરેક દ્રવ્યમા પર્યાયોની બહુલતા છે.

શિષ્ય-જો એમ હોય, તો કાળની વૃદ્ધિ થએ બાકીના ક્ષેત્રાદિ ત્રણની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ કહેવું ચોખ્ખું છે, પણ ચારની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ શાથી કહ્યો છે ?

ગુરુ-તહાર કહેવું સાત્ય છે પણ આતો સામાન્ય વચન છે, જેમકે-દેવદત્તે ભોજન કરવાથી સર્વ કુટુંબે ભોજન કર્યું છે. આ પ્રમાણે કહેવું જેમ દાપ રહિત છે તેમ તે પણ સમજવું.

હવે અવધિગોચર ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ થવાથી, કાળની વૃદ્ધિ થાય અથવા ન પણ થાય, ક્ષેત્રની ધણી વૃદ્ધિ થાય, તો કાળની વૃદ્ધિ થાય, પણ અદ્ય ક્ષેત્રવૃદ્ધિથી કાળવૃદ્ધિ ન થાય, કારણ કે જો એમ ન હોય, તો ક્ષેત્રના પ્રદેશાદિની વૃદ્ધિ થએ કાળના સમયાદિની વૃદ્ધિ અવશ્ય થાય, એ પ્રમાણે તો અગુલ માત્ર ક્ષેત્ર વધવાથી કાળની અસ ખ્યાલ ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી વધી જાય, એમ થવાથી “ અગુલ પ્રમાણુ શ્રેણીના પ્રદેશાપહાર કરતાં અસ ખ્યાલ ઉત્સર્પિણી થાય,” (ગાથા ૬૨૧મા) કહેવું થશે તથા આવલિકામાત્રનું જ્ઞાન થયે અગુલ પૃથક્ત્વ ક્ષેત્ર જાણે છે, (ગાથા ૬૦૮ મા) એમ કહેવું થયું એ પરસ્પર વિરુદ્ધતાવાળું થાય. મારે ક્ષેત્રવૃદ્ધિ થએ કાળવૃદ્ધિ ભજનાએ હોય છે, અને દ્રવ્ય-પર્યાયો અવશ્ય વધે છે. તથા દ્રવ્યપર્યાયોની વૃદ્ધિમા ક્ષેત્ર-કાળની વૃદ્ધિ ભજનાએ હોય છે, એ-ટલે કે વધે અથવા ન વધે. જેમકે-અવસ્થિત ક્ષેત્ર કાળમા તથાવિધ શુભ અધ્યવસાયથી ક્ષયોપશમની વૃદ્ધિ થએ દ્રવ્ય વધે છે. અને દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થએ પર્યાય વૃદ્ધિ અવશ્ય થાય છે, કારણ કે દરેક દ્રવ્યમા અનન્તા પર્યાયો છે, જ્યન્યથી પણ એકેક દ્રવ્યના પર્યાયો ચાર ચાર અવધિજ્ઞાનીને જણાય છે તથા પર્યાયની વૃદ્ધિ થએથી દ્રવ્ય વૃદ્ધિ થાય અથવા ન પણ થાય, કારણકે અવસ્થિત દ્રવ્યમાં તથાવિધ ક્ષયોપશમની વૃદ્ધિ થવાથી પર્યાયોજ વધે છે. ૬૧૭.

એ પ્રમાણે નિર્ચુકિતની ગાથાને અર્થ કહ્યો, હવે ભાષ્ય કહે છે.

કાલે પવદ્વદમાણે સર્વે દવ્વાદઓ પવદ્વદતિ ।

સ્વેત્તે કાલો મદ્વદો વદ્વદંતિ ઉ દવ્વ-પજ્જાયા ॥ ૬૧૮ ॥

મયણાય સ્વેત્ત-કાલા પરિવદ્વદંતેસુ દવ્વ-ભાવેસુ ।

દવ્વે વ દ્વદ્ ભાવો ભાવે દવ્વં તુ મયણિજ્જં ॥ ૬૧૯ ॥

કાળની વૃદ્ધિ થતાં સર્વ દ્રવ્યાદિ વધે છે અને ક્ષેત્રવૃદ્ધિએ કાળની વૃદ્ધિ થાય અથવા ન પણ થાય પણ દ્રવ્ય-પર્યાય તો વધે છેજ. તથા દ્રવ્ય-ભાવની (પર્યાયની) વૃદ્ધિ થવાથી ક્ષેત્ર અને કાળની વૃદ્ધિ થાય અથવા ન થાય અને દ્રવ્યની વૃદ્ધિમાં ભાવનો સમ્બંધ જોડવાને વૃદ્ધિ થાય પણ ભાવની વૃદ્ધિમા દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થાય અથવા ન પણ થાય. ૬૧૮-૬૧૯.

હવે આગળની ગાથાને અંગે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે.

અણ્ણોણ્ણનિવદ્દાણં જહણ્ણયાર્ઠિણ સ્વેત્ત-કાલાણં ।

સમય-ત્તપ્પસમાણં કિં તુલ્લં હોજ્જ અહિયં વા ? ॥ ૬૨૦ ॥

(અવધિજ્ઞાનના વિષયપણે કહેલા) અન્યોઅન્ય સંબંધવાળા જથ્થાદિરૂપ ક્ષેત્ર અને કાળના પ્રદેશ અને સમયોનું પ્રમાણ શુ તુલ્ય છે હીન છે કે અધિક છે ? ૬૨૦

ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે કે સર્વત્ર પ્રતિયોગી એવા આવલોકના અસંખ્ય લાગાદિ રૂપ કાળથી ક્ષેત્ર અસંખ્ય ગણજ છે. કારણકે—

સુહુમો ય હોઙ કાલો તત્તો સુહુમતરયં હવઙ સ્વેતં ।

અંગુલસેઢીમેત્તે ઓસપ્પિણીઓ અસંસ્વેજ્ઞા ॥ ૬૨૧ ॥૩૬।૩૭।

કાળ સૂક્ષ્મ છે અને તેનાથી ક્ષેત્ર વધારે સૂક્ષ્મ છે (કારણકે) અંગુલ પ્રમાણ શ્રેણી માત્રમાં અસંખ્યાત અવસર્પિષ્ણિના સમય જોડલા પ્રદેશો છે. ૬૨૧.

કાળ સૂક્ષ્મ છે કારણકે સેકડો કમળપત્રનો છેદ કરતા દરેક પત્ર ભેદવામાં અસંખ્યાત સમય લાગે છે એમ આગમમાં કહ્યું છે. કાળના અતિ સૂક્ષ્મપણાથી તે ભિન્ન ભિન્ન જણાતા નથી, તેવા કાળથી પણ ક્ષેત્ર વધારે સૂક્ષ્મ છે કેમકે અંગુલપ્રમાણ શ્રેણિમાત્ર ક્ષેત્રમાં જે પ્રદેશો છે, તે પ્રદેશોમાંથી દરેક સમયે એકેક પ્રદેશ અપહરીએ તો અસંખ્યાત અવસર્પિષ્ણિકાણે સર્વ પ્રદેશો અપહરાય, અર્થાત્ અસંખ્યાત અવસર્પિષ્ણિકાળના જોડલા સમયો છે, તેટલા અંગુલપ્રમાણ શ્રેણિરૂપ ક્ષેત્રમાં પ્રદેશો છે. ૬૨૧

એ ઉપરોક્ત અર્થ સમજાવવાને લાખ્યકાર મહારાજ કહે છે

સ્વેતં બહુયરમંગુલસેઢીમેત્તે પપ્પસપ્પરિમાણ ।

જમસંસ્વેજ્ઞોમપ્પિણિસમયસમ થોવઓ કાલો ॥ ૬૨૨ ॥

ક્ષેત્ર વધારે (સૂક્ષ્મ છે) કેમકે અંગુલપ્રમાણ શ્રેણિરૂપ ક્ષેત્રમાં અસંખ્યાત ઉત્સર્પિષ્ણીના સમય જોડલા પ્રદેશોનું પ્રમાણ છે, તેથી કાળ સૂક્ષ્મ છે. ૬૨૨

શિષ્ય —ગુરુવે ! કાળથી ક્ષેત્ર સૂક્ષ્મ છે, એમ કહ્યું તે સમજાયું, પણ ક્ષેત્રથી દ્રવ્ય અને ભાવ (પર્યાય) કેવા છે ? તે કૃપા કરી સમજાવો.

શિષ્યની એ શકાના સમાધાનમાટે કાળથી ક્ષેત્ર-દ્રવ્ય-અને ભાવોનું અનુક્રમે સૂક્ષ્મપણું જણાવવાને શ્રીગુરુદેવ કહે છે કે—

કાલો સ્વિત્ત દર્ઘ્વં ભાવો ય જહુત્તરં સુહુમમેયા ।

થોવા-સંસ્વા-ર્ણતા-સંસ્વા ય જમોહિવિસયમ્મિ ॥ ૬૨૩ ॥

કાળ-ક્ષેત્ર-દ્રવ્ય-ને ભાવ અનુક્રમે સૂક્ષ્મભેદવાળા છે, કારણકે અવધિજ્ઞાનના વિષયમાં અનુક્રમે તેઓ થોડા-અસંખ્યગુણ-અનંતગુણ અને સંખ્યાત કે અસંખ્યાતગુણ છે. ૬૨૩.

એજ વાત સ્પષ્ટ કરી કહે છે.

સંસ્વમસંસ્વેજ્ઞગુણં કાલાઓ સ્વેત્તમોહિવિસયમ્મિ ।

અવરોપ્પરસંબંદં સમય-પપ્પસપ્પમાણેણ ॥ ૬૨૪ ॥

સ્વેત્તવિસેસેર્હિતો દર્ઘ્વમર્ણંતગુણિયં પપ્પસેર્હિ ।

દર્ઘ્વેર્હિતો ભાવો સંસ્વગુણોઽસંસ્વગુણિઓ વા ॥ ૬૨૫ ॥

અવધિજ્ઞાનના વિષયમાં પરસ્પર સંબંધવાળા દ્રવ્યાદિમાં સર્વ ક્ષેત્રનું પ્રમાણ પ્રદેશ-પ્રમાણવડે કાળના સમયની અપેક્ષાએ અસંખ્યાતગુણ છે. ક્ષેત્ર પ્રદેશથી પ્રદેશોવડે દ્રવ્ય અનંતગુણ છે. તથા દ્રવ્યપ્રદેશથી ભાવ (પર્યાય) સંખ્યાત અથવા અસંખ્યાતગુણ છે.

હવે પૂર્વોક્ત વિષયનો ઉપસહાર કરવાને તથા હવે કહેવાના નિયુક્તિના વિષયની પ્રસ્તાવના કરવાને આચાર્યશ્રી ભાષ્યકાર કહે છે કે—

મળિયં સ્વેત્તપમાણં તમ્માણમિય મળામિ દવ્વમઓ ।

તં કેરિસમારમે પરિણિદ્ધાણે વિમજ્જે વા ? ૬૨૬ ॥

(જથન્યાદિ ત્રણ પ્રકારે) ક્ષેત્રનું પ્રમાણ કહ્યું. હવેપછી ક્ષેત્રપ્રમાણથી પરિચિત્ર દ્રવ્યનું સ્વરૂપ કહીશ. તે દ્રવ્ય (અવધિજ્ઞાનના વિષયના) આરભમાં-અન્તમાં અને મધ્યમાં કેવું હોય ? તે કહીશ. ૬૨૬.

તેયા-ભાસાદવ્વાણ અંતરા ઇત્થ લમ્મ પટ્ઠવઓ ।

ગુરુલહુ અગુરુલહુયં તંપિ ય તેણેવ નિદ્ઠાઈ ॥ ૬૨૭ ॥૩૭૩૮

તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની અન્તરાલે રહેલા ગુરુલહુ અને અગુરુલહુ દ્રવ્યને અવાધ-જ્ઞાનનો પ્રારભક જાણે છે. અને તે અવધિજ્ઞાન તેજ સ્વરૂપે પડી જાય છે. ૬૨૭.

તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની મધ્યનાં દ્રવ્ય, જે દ્રવ્યો તૈજસ અને ભાષાને યોગ્ય નથી. તેવા ગુરુલહુ અને અગુરુલહુ પર્યાયયુક્ત દ્રવ્યને અવાધજ્ઞાની પ્રારભમાં જાણે છે. તેમાં જે તૈજસદ્રવ્યની સમીપના દ્રવ્ય તે ગુરુલહુદ્રવ્ય છે, અને ભાષાદ્રવ્યની સમીપનાં દ્રવ્ય તે અગુરુલહુદ્રવ્ય છે, તે દ્રવ્યને જાણનાર અવધિજ્ઞાન, અવાધજ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી પડે ત્યારે તેજ કહેલા ગુરુલહુઆદિ સ્વરૂપવાળા પ્રાપ્ત થયેલા દ્રવ્યોવડે નિષ્ઠા પામે છે-પડી જાય છે. આ ન્યાય પ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાનમાં છે, પણ તે અવશ્ય પડે છેજ એમ નાહું. ૬૨૭.

પટ્ઠવઓ નામાવહિનાણસ્સારંમઓ તયાઈણ ।

ઉમયાજોગં પેચ્છઈ તેયામાસંતરે દવ્વ ॥ ૬૨૮ ॥

ગુરુલહુ તેયાસન્નં ભાસાસન્નમગુરું ચ પાસેજ્જા ।

આરંમે જં દિટ્ઠં દટ્ઠૂણં પઢઈ તં ચેવ ॥ ૬૨૯ ॥

પ્રસ્થાપક એટલે અવધિજ્ઞાનનો આરભક, તે આદિમાં, તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની વચમાંના અને એ ઉભયને અયોગ્ય એવા દ્રવ્ય જીએ છે. તૈજસની સમીપનું દ્રવ્ય ગુરુલહુ અને ભાષાસમીપનું દ્રવ્ય તે અગુરુલહુ છે તેને જીએ તે અવાધ પડવાનું હોય તો આરભમાં જે દ્રવ્ય જીએ હોય તે દ્રવ્ય જીએ અને તે પડી જાય છે. ૬૨૮-૬૨૯.

તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની મધ્યનું-અને એ ઉભયને અયોગ્યદ્રવ્ય જીએ છે, એમ કહ્યું છે, તે મારે શિષ્ય પૂછે છે કે—

તેયા-ભાસાજોગં કિમજોગં વા તયતરાલે જં ।

ઓરાલિયાદનણુવગ્ગણાકમેળં તયં સજ્જં ॥ ૬૩૦ ॥

તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની અન્તરાલે જે દ્રવ્ય છે, તે તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યને યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે. ?-(કેવું છે ? અથવા કેવા સ્વરૂપનું છે ?) પરમાણુ એ પરમાણુ ના ત્રણ પરમાણુઓના સંકલનના સમૂહકથી ઔદારિકાદિ શરીરવર્ગજ્ઞાની પ્રરૂપણા કરવાવડે તે સાધ્ય છે-કહી શકાય એમ છે. ૬૩૦,

ઓરાલ વિઝવા-હાર-તેય-ભાસા-ગુપાણ-મ્મણ-કમ્મે ।

અહ દવ્વવગ્ગણાણં કમો વિવજ્જાસઓ સેત્તે ॥ ૬૩૧ ॥૩૮૩૧॥

ઔદારિક-વૈક્રિય-આહારક-તૈજસ-ભાષા-ધાસોઽવાસ-મન અને કાર્મણુ, (એઆઠ) વર્ગીકરણમાં અનુક્રમે દ્રવ્યસમૂહ વધારે છે, અને ક્ષેત્રમાં (એથી) વિપરીતક્રમ છે. ૬૩૧.

આ નિર્ચુક્તિની ગાથા કુચિકર્ણુ શેઠના ગોવાળના ઉદાહરણપૂર્વક ભાષ્યકાર મહારાજ વિસ્તારથી સમજાવતા કહે છે કે,

કુતિકણ્ણગોવિસેસોવલક્ષણોવમ્મઓ વિણેયાણં ।

દવ્વાઙ્ગગ્ગણાહિ પોગલકાર્યં પયંસેત્તિ ॥ ૬૩૨ ॥

કુચિકર્ણુની ગાયોના તફાવતને જાણવાના દૃષ્ટાન્તથી (તીર્થંકર-ગણધરો) દ્રવ્યાઙ્ગ વર્ગીકરણાદિવડે, આદિ રાજધંકી ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવ વર્ગીકરણવડે, શિષ્યોને સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાચ પ્રરૂપે છે ૬૩૨.

આ ભરતક્ષેત્રના મગધદેશમાં ધણીજ ગાયોના સ્વામિ કુચિકર્ણુનામનો ગૃહપતિ હતો, તે ગૃહપતિ પોતાને ધણી ગાયો હોવાથી તેના હજાર-દસહજાર આદિ સંખ્યાના ટોળા કરીને તે દરેક ટોળાને લિજ લિજપણે પાલન કરવાને તેણે ધણા ગોવાળો નિર્માણ કર્યા. તે ગોવાળો જ્યારે એ બધી ગાયો પરસ્પર મળી જાય ત્યારે પોતપોતાની ગાયો નહિ ઓળખવાથી માહોંમાહે ટટા કરવા લાગ્યા, તેઓને તેપ્રમાણે અન્યોઅન્ય કલહ કરતા જાણીને કુચિકર્ણુ તેઓનો કલહ દૂર કરવાને એ ગાયોમાંથી શ્વેત કાળી-રાતી-કાબરી વિગેરે લિજ લિજ વર્ણુની ગાયોના ટોળાં કરીને દરેક ગોવાળને સોંપ્યાં.

એજપ્રમાણે સજાતીય પુદ્ગલ પરમાણુના સમુદાય રૂપ વર્ગીકરણની વ્યવસ્થા છે. ઉપર કહેલા દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય પણ સમજાવે છે. ગાયોના સમૂહના સ્વામિતુલ્ય તીર્થંકર, ગોવાળ સમાન પોતાના શિષ્યો, ગાયોના સમૂહ તુલ્ય પુદ્ગલાસ્તિકાચ જાણવો, તે સારી રીતે સમજાય તેટલામાટે પરમાણુ આદિ વર્ગીકરણના વિભાગે પુદ્ગલ વર્ગીકરણ સ્વરૂપ તેમણે કહ્યું છે. ૬૩૨.

હવે એજ વર્ગીકરણોત્તર સ્વરૂપ સવિસ્તર કહે છે.

एगं परमाणूणं एगुत्तरवद्दिदया तओ कमसो ।

सखेज्जपणसाणं संखेज्जा वग्गणा होति ॥ ६३३ ॥

तत्तो संखाईआ सखातीनप्पणसमाणणं ।

तत्तो पुणो अणंतारणंतपणसाण गंतूणं ॥ ६३४ ॥

ओरालियस्स गहणप्पाओग्गा वग्गणा अणताओ ।

अग्गहणप्पाओग्गा तस्सेवत्तओ अणताओ ॥ ६३५ ॥

એકેક પરમાણુ ઓની એક વર્ગીકરણ, તે પછી અનુક્રમે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ સંખ્યાતા પ્રદેશો મુખીની સંખ્યાતી વર્ગીકરણ હોય છે, પછી પણ તેની રીતિ એ અસંખ્યાત પ્રદેશોની અસંખ્યાતી વર્ગીકરણ હોય છે, પુનઃ અનન્તાનન્ત પ્રદેશોની અનન્તી વર્ગીકરણ ઉદ્ભવીને ઔ-

દારિક શરીરને ગ્રહણ થાય અનન્તી વર્ગણાઓ છે, અને તે પછી તેનેજ અગ્રહણ થાય વર્ગણાઓ તેજ જાતની અનન્તી છે ૬૩૩-૬૩૪-૬૩૫.

સજાતીય વસ્તુઓનો સમુદાય તે વર્ગણા કહેવાય છે, સમુદાય, સમૂહ, વર્ગ, રાશિ, એ બધા એના પર્યાય જુદા જુદા નામો છે. તેથી કરીને અહીં સમસ્ત લોકાકાશના પ્રદેશમાં રહેલા એકેક છુટા પરમાણુઓનો સમુદાય, તે એક વર્ગણા છે તે પછી સમસ્ત લોકાકાશપ્રદેશ-વર્તિ એ પ્રદેશવાલા સ્કંધોનો સમુદાય, તે બીજી વર્ગણા. એજ પ્રમાણે ત્રિપ્રદેશી સ્કંધોના સમુદાયની ત્રીજી વર્ગણા. ચાર પ્રદેશી સ્કંધોના સમુદાયની ચેતી વર્ગણા. પાંચ પ્રદેશી સ્કંધોના સમુદાયની પાંચમી વર્ગણા. છ પ્રદેશી સ્કંધોના સમુદાયની છઠ્ઠી વર્ગણા. એ રીતે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ છેક સંખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધોની સંખ્યાતી વર્ગણા હોય છે, તે પછી એકેક પ્રદેશનો વૃદ્ધિએ અસંખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધોની અસંખ્યાતી વર્ગણા અને તે પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ અનન્ત પ્રદેશી સ્કંધોની અનન્તી વર્ગણાઓ તો ઔદારિક શરીરને નહિ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. એ ઔદારિક શરીરને નહિ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય વર્ગણાઓ અતિક્રમીને, એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ તથાવિધ વિશિષ્ટપરિણામથી પરિણત એવી અનન્ત પ્રદેશી સ્કંધોની અનન્તી વર્ગણાઓ ઔદારિક શરીરને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. એટલે ઔદારિક શરીર ઉત્પન્ન કરવાને યોગ્ય છે, તે પછી એ ગ્રહણ થાય અનન્તી વર્ગણા અતિક્રમીને, એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી પુનઃ ઔદારિક શરીરને અયોગ્ય એવી અનન્તી વર્ગણાઓ છે.

આ વર્ગણાઓ ધણા પરમાણુ દ્રવ્યોથી બનેલી અને સૂક્ષ્મપારિણામવાળી હોવાથી ઔદારિક શરીરને અગ્રહણ થાય છે. તેમજ વૈકલ્પિક અપેક્ષાએ થોડા પરમાણુ દ્રવ્યોથી બનેલી અને સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી વૈકલ્પિક શરીરને પણ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. માત્ર એ વર્ગણાઓ ઔદારિક શરીર યોગ્ય વર્ગણાઓની સમીપે હોવાથી તેના જેવી જ-ણાય છે, તે કારણથી એ ઔદારિકને અગ્રહણ થાય કહેવાય છે. ૬૩૩-૬૩૪-૬૩૫.

હવે કાર્મણ પર્યન્તની બાકીની વર્ગણાઓનું સ્વરૂપ કહે છે.

एवमजोगा जोगा पुणो अजोगा य वगगाणंता ।

वेउव्वियाइयाणं नेयं तिविगप्पमेकેक ॥ ૬૩૬ ॥

એ પ્રમાણે અયોગ્ય-યોગ્ય અને પુનઃ અયોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે. વૈકલ્પિક આદિ (વૈકલ્પિક-આહારિક-તૈજસ-સાપા-ધાસોઅ્વાસ-મન-અને કાર્મણ) વર્ગણાઓના દરેકના ત્રણ ત્રણ ભેદો જાણવા. ૬૩૬.

પુનઃ ઔદારિક શરીરને અગ્રહણ થાય વર્ગણાઓની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી વૈકલ્પિક શરીરને અગ્રહણ થાય છે કેમકે તે તેની અપેક્ષાએ અદ્ય દ્રવ્યથી બનેલી અને સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી તેને ગ્રહણ થાય નથી, તેમજ એ વર્ગણાઓ બહુ દ્રવ્યથી બનેલી અને સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી ઔદારિક શરીરને પણ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. કેવળ વૈકલ્પિક શરીરને ગ્રહણ થાય વર્ગણાની સમીપે હોવાથી તેના જેવી જ-ણાય છે, તેથી તે વૈકલ્પિક શરીરને અગ્રહણ થાય વર્ગણાઓ કહેવાય છે. આજ પ્રમાણે આગળ પણ સર્વત્ર સમજી લેવું.

એ વૈકલ્પિકને અગ્રહણ થાય વર્ગણાઓની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી વૈકલ્પિકને લાયક દ્રવ્યથી બનેલી ને તેને લાયક તથાવિધ સૂક્ષ્મપરિણામવાળી હોવાથી વૈકલ્પિક શરીરને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે. એ ગ્રહણ થાય વર્ગણાની ઉપર એ-

કેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી તેનાથી વધુ દ્રવ્યથી બનેલી ને સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી વૈકિય શરીરને અગ્રહણ યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે. એ અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી (ઉત્તર વર્ગણાની અપેક્ષાએ) અદ્ય દ્રવ્યથી બનેલી સ્થુલ પરિણામવાળી હોવાથી આહારક શરીરને અગ્રહણ યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે એ અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી આહારકને લાયક ધણાં દ્રવ્યથી બનેલી તથાવિધ વધારે સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી આહારક શરીરને ગ્રહણ યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે એ ગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અતિ ધણાં દ્રવ્યથી બનેલી અને અતિ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી આહારક શરીરને અગ્રહણ યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે.

એ પ્રમાણે તૈજસ-ભાષા-ધાસોચ્ચવાસ-મન અને કાર્મણ વર્ગણાઓને અનુક્રમે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી દરેક વર્ગણાની અયોગ્ય-યોગ્ય અને પુનઃ અયોગ્ય એવા ત્રણ ત્રણ ભેદવાળી અનન્તી વર્ગણાઓ સમજી લેવી. ૬૩૬.

એ દરેક વર્ગણાના ત્રણ ત્રણ ભેદ શાથી જણાય છે? તે માટે કહે છે કે-

एकैकस्साईए पज्जंतम्मि य हवंतऽजोगाई ।

उभयाजोगाई जओ तेया-भासंतरे पढइ ॥ ६३७ ॥

એકેક વર્ગણાની આદિ ને અન્તમાં અયોગ્ય દ્રવ્યો હોય છે, કેમકે તૈજસ અને ભાષાની મધ્યે અયોગ્ય દ્રવ્ય કહેવાય છે, તેથી ઉભયને અયોગ્ય દ્રવ્યો હોય છે. ૬૩૭.

ઔદારિક-વૈકિય વિગેરે દરેક વર્ગણાની આદિમાં અને અન્તમાં અયોગ્ય દ્રવ્ય હોય છે. કારણકે ૬૨૭મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ તૈજસ અને ભાષા દ્રવ્યની મધ્યના દ્રવ્ય એ ઉભયને અયોગ્ય છે, એમ કહ્યું છે, તે ઉપરથી જેમ તૈજસના અતે અયોગ્ય દ્રવ્યો કહે છે તેમ તે શરીરાદિને ઔદારિકાદિ સર્વ વર્ગણાના અન્તે તે અયોગ્ય દ્રવ્ય હોય છે, અને જેમ ભાષા વર્ગણાની આદિમાં તેને અયોગ્ય દ્રવ્ય કહેવાય છે, તેમ ઔદારિકાદિ વર્ગણાની આદિમાં પણ તે ઔદારિક શરીરાદિને અયોગ્ય દ્રવ્યો કહેવાય છે. તથા ઉભયની મધ્યવર્તિ દ્રવ્યો સર્વ વર્ગણાઓમાં ઉભયને અયોગ્યપણુ સમાન છતાં પણ જે જેની પાસે હોય તે તેના જેવી જણાય છે, તે કારણથી તે તે વર્ગણાના અયોગ્યપણાનો વ્યવહાર કરાય છે. એમ પહેલાજ કહ્યું છે. આ પ્રમાણે દરેકના ત્રણ ત્રણ ભેદો થાય છે ૬૩૭.

હવે કાર્મણ વર્ગણાની ઉપર બીજી વર્ગણાઓ છે કે નહિ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે.

कम्मोवरिं धुवेयर-सुण्णेयरवग्गणा अणंताओ ।

चउधुवणंतरतणुवग्गणा य मीसो अह अचित्तो ॥ ६३८ ॥ ૩૧૪૦ ॥

કર્મવર્ગણા ઉપર ધ્રુવ-અધ્રુવ-શૂન્ય અને અશૂન્ય વર્ગણાઓ અનન્તી છે. તે પછી ચાર ધ્રુવાનન્તર અને ચાર શરીરવર્ગણા છે, તેમજ (તે ઉપર) મિત્રવર્ગણા અને અચિત્ત મહારક ધ છે. ૬૩૮

એ નિર્ચક્તિની ગાથા છે, તેના અર્થને ભાષ્યકાર મહારાજ સવિસ્તર કહે છે.

निचं हौति धुवाओ इयरा लोए न हौतिवि कयाई ।

एगुत्तरवुड्ढीए कयाइ सुणंतराओऽवि ॥ ६३९ ॥

જાઓ હવંતિ તાઓ સુર્ણંતરવગ્ગણત્તિ મ્ણંતિ ।

નિયયં નિરંતરાઓ હોતિ અસુર્ણંતરાઽત્તિ ॥ ૬૪૦ ॥

ધ્રુવવર્ગણાઓ નિત્ય હોય છે અને અધ્રુવવર્ગણાઓ લોકમાં કદિ નથી પણ હોતી, તથા એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ શૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ પણ જ્ઞાપિત હોય છે, એવી રીતે આંતરની શૂન્યતાવાળી જે હોય છે તે શૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ કહેવાય છે, અને જે અન્તર રહિત હોય છે તે અશૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ છે. ૬૩૯-૬૪૦

કાર્મણ શરીરને અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાની ઉપર એકેક પરમાણુએ વધતી અતિ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી અનન્ત સ્કંધાત્મક પહેલી ધ્રુવવર્ગણા છે. તે પછી એકેક પરમાણુની વૃદ્ધિએ વધતા અનન્ત સ્કંધોથી બનેલી ધ્રુવવર્ગણાઓ પણ અનન્તી છે. ધ્રુવ એટલે બધા લોકના ભાગમાં વ્યાપ્ત હોવાથી જે સર્વકાળ અવસ્થાયિ-નિત્ય છે, તેને ધ્રુવ વર્ગણા કહે છે. આ વર્ગણાઓને ધ્રુવ કહેવાથી આની પહેલાની ઔદારિકથી કાર્મણપર્યન્તની બધીએ વર્ગણાઓ ધ્રુવ સમજવી, કેમકે એ વર્ગણાઓ પણ હુમ્મેશાં લોકમાં વિદ્યમાન છે. હુમ્મણાં ઉપર કહેલી ધ્રુવવર્ગણાઓ અને હવે પછી કહેવાશે તે અધ્રુવ આદિ સર્વ વર્ગણાઓ અગ્રહણ યોગ્ય છે, કેમકે એ બધી અતિ ઘણાં દ્રવ્યથી બનેલી અને અતિ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી કોઈ પણ જીવે ઔદારિકાદિભાવે કદિ પણ ગ્રહણ કરી નથી.

એ ધ્રુવ વર્ગણા ઉપર એકેક પ્રદેશે વધતી અનન્તી અધ્રુવ વર્ગણાઓ છે, એ અધ્રુવ વર્ગણાઓ તથાવિધ પુદ્ગલ પરિણામની વિચિત્રતાથી કદિ લોકમાં નથી પણ હોતી, એજ કારણથી તે અધ્રુવ કહેવાય છે. તે પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અનન્તી શૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ હોય છે, એ વર્ગણાઓ એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી હુમ્મેશાં હોય છે. પરંતુ કોઈ વખત એ વર્ગણાઓમાં વચ્ચે વચ્ચે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિ તુટી પણ જાય છે, નિરન્તર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિવાળી નથી હોતી, એ કારણથી તેને શૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ કહેવાય છે. એ પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અશૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ છે. એ વર્ગણાઓ લોકમાં નિરન્તર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી હોય છે, એમાં વચ્ચે કદિ પણ વૃદ્ધિ તૂટતી નથી. તેથી તેને અશૂન્યાન્તર વર્ગણા કહેવાય છે. ૬૩૯-૬૪૦

ધ્રુવર્ણંતરાઈ ચત્તારિ જં ધ્રુવાઈ અણતરાઈ ચ ।

મેયપરિણામઓ જા સરોરજોગત્તણામિમુહા ॥ ૬૪૧ ॥

સ્વંધુમદેહજોગત્તણેણ વા દેહવગ્ગણાઽત્તિ ।

સુદુમો દરગયવાયરવરિણામો મોસયક્ષંયો ॥ ૬૪૨ ॥

જે સર્વકાળ ભાવિની અને એકોત્તર વૃદ્ધિવાળી હોય તે ધ્રુવાન્તર વર્ગણાઓ ચાર છે અને જે ભેદ પરિણામથી શરીરની યોગ્યતાની સન્બુજ હોય, અથવા બે સ્કંધના શરીરની યોગ્યતાથી જે હોય તે શરીર વર્ગણા કહેવાય છે, સૂક્ષ્મ અને ઘષ્ટ ગત બાદર પરિણામ તે મિશ્રસ્કંધ કહેવાય છે. ૬૪૧-૬૪૨

ઉપરોક્ત અશૂન્યાન્તર વર્ગણાઓની ઉપર ધ્રુવાન્તર વર્ગણાઓ ચાર છે, જે સર્વકાળ ભાવિની અને નિરન્તર એકોત્તર વૃદ્ધિવાળી વર્ગણા હોય તે ધ્રુવાન્તર વર્ગણાઓ છે. પ્રથમ ધ્રુવાન્તર વર્ગણાઓ અનન્તી છે, એજ પ્રમાણે બીજી-ત્રીજી-મે ચોથી ધ્રુવાન્તર વર્ગણાઓ

પણ અનન્તી છે. ધ્રુવવર્ગણાઓ બેકે પહેલા કહી છે, પરંતુ તેનાથી આ વર્ગણાઓ ભિન્ન છે, કારણકે તે કરતાં આ અતિ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી અને ઘણાં દ્રવ્યોથી બનેલી છે. તેથી ભિન્ન કહી છે.

શિષ્ય — ભલે એમ હોય; પરંતુ જો એ કેવળ એકોત્તર વૃદ્ધિવાળી છે, તો એમાં ચાર ભેદ કરવાનું શું કારણ છે ?

ગુરુ — એ ચાર વર્ગણાઓમાજ નિરન્તર એકોત્તર વૃદ્ધિ હોય છે, અને અન્તરાલમાં તે વૃદ્ધિ તુટી જાય છે ત્યારેજ જુદી વર્ગણાનો ચાર ભ થાય છે, અથવા વૃદ્ધિ ન તુટે તો પણ કંઈક વર્ણાદિ પરિણામની વિચિત્રતા તે ભેદના ચાર ભમાં કારણ છે, એમ અમારૂં માનવું છે, પછી તો બહુશ્રુત જાણે. એજ પ્રમાણે આગલ કહેવાસે તેવી શરીર વર્ગણામાં પણ સમજવું.

ઉપર કહેલી ચાર ધ્રુવાનન્તર વર્ગણાની ઉપર દરેકને એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિયુક્ત અનન્ત વર્ગણાત્મક ચાર તનુ (શરીર) વર્ગણા છે. આ વર્ગણાઓ ભેદ અને અભેદના પરિણામથી ઔદારિકાદિ શરીરોની યોગ્યતાની સન્મુખ હોવાથી તેને શરીર વર્ગણા કહેવાય છે. અથવા આગળ કહેવાશે તેવા મિશ્ર સ્કંધ અને અચિત્ત સ્કંધની મૂર્તિની યોગ્યતાને સન્મુખ હોવાથી તેને શરીર વર્ગણા કહેવાય છે. તથા અનન્તાનન્ત પરમાણુથી બનેલ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળો અને કંઈક બાદર પરિણામ સન્મુખ થએલ સ્કંધ તે મિશ્ર સ્કંધ કહેવાય છે. ૬૪૧-૬૪૨.

હવે અચિત્ત મહાસ્કંધનું સ્વરૂપ કહે છે.

જડ્ઞસમુઘાયગર્હૈર્ ચઢહિ સમર્પિં પૂરણં કુણ્ડ ।

લોગ્મસ તેર્હિ ચેવ ય સંહરણં તસ્સ પહિલોમં ॥ ૬૪૩ ॥

જૈન સમુદ્ધાતની ગનિથી ચાર સમયે લોકને પૂર્ણ કરે છે, અને તેજ પ્રમાણે ચાર સમયે (એ અચિત્ત મહા સ્કંધનું) પ્રતિલોભ રીતે સહરણ થાય છે. ૬૪૩.

જૈન કેવળી સમુદ્ધાતની રીતિએ (પહેલે સમયે ૬૬, બીજે સમયે કપાટ, ત્રીજે સમયે મધાન અને ચોથા સમયે તેના આન્તર પૂરીને સમગ્ર લોક પૂર્ણ કરે.) વિસ્રસા પરિણામ વશાત્ ચાર સમયે સ પૂર્ણ લોકને પૂર્ણ કરે-વ્યાપ્ત થાય, તે અચિત્ત મહા સ્કંધ કહેવાય છે. એ અચિત્ત મહાસ્કંધનું સહરણ પણ પ્રતિલોભપણે પછીના ચાર સમયે થાય છે, એ પ્રમાણે એ અચિત્ત મહા સ્કંધમા આઠ સમય લાગે છે. ૬૪૩.

શિષ્ય — અહીં પુદ્ગલાનો વિચાર ચાલે છે, તેમા પુદ્ગળ મહા સ્કંધ એ અચેતનજ છે, તેને અચિત્તપણાનું વિશેષણ આપવાથી શું લાભ છે ? કારણકે એમાં કાંઈ એથી ભિન્ન પાડવા યોગ્ય નથી.

શિષ્યની એ શકાના સમાધાનાથે આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

જડ્ઞસમુઘાયસચિત્તકમ્મપોગ્ગલમયં મહાસંવેપં ।

પડ તસ્સમાણુમાવો હોઈ અચિત્તો મહાસંવેપો ॥ ૬૪૪ ॥

જૈન સમુદ્ધાતમા સચિત્તકર્મ પુદ્ગળમય મહા સ્કંધ હોય છે, તેની સમાન અનુભાવ-આદિવાળો અચિત્ત મહા સ્કંધ હોય છે, (તેથી તેનાથી જુદો પાડવા અચિત્તપણાનું વિશેષણ આપ્યું છે.) ૬૪૪.

આ સખધમાંથીજ કેટલાંક મત છે, તે મત યતાવીને તેણે નિવારણ કરતા લાભ્ય-
કાર મહારાજ કહે છે કે—

अण्णेऽवि तओ पोग्गलभेया संतित्ति सद्धेय ॥ ६४६ ॥

આ પ્રસ્તુત અચિત્ત મહાસ્કંધ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશોથી બનેલો છે, કારણકે ઔદારિકાદિ સર્વ વર્ગણાઓ કહ્યા પછી છેવટે આ મહાસ્કંધ કહ્યો છે, તેથી જણાય છે કે આજ મહાસ્કંધ સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળો છે, તે સિવાય બીજા કોઈ તેટલા કે વધારે પ્રદેશવાળા સ્કંધો નથી, આ ઉપરાંત બીજા પુદ્ગળ વિશેષોની કથાજ બધ થાય છે. આ પ્રમાણે કેટલાં એકંતુ માનવું છે.

ઉપર મુજબ તેઓનું માનવું સાત્ય નથી, કેમકે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધની જેવા બીજા જે ઉત્કૃષ્ટપ્રદેશી સ્કંધો તે તેની અપેક્ષાએ પ્રજ્ઞાપનામા ચતુ સ્થાનપતિત કહેલ છે. પ્રજ્ઞાનામા કહ્યું છે કે—“ હે ભગવન્ ! ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળા સ્કંધોના કેટલા પર્યંવો કહ્યા છે. ? ગૌતમ અનન્તા કહ્યા છે, ભગવન્ શા માટે એમ કહેવાય છે. ? ગૌતમ ! ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધ બીજા ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધો (એકેકે દ્રવ્ય હોવાથી) એની સાથે દ્રવ્યાર્થ પછે સમાન છે, પ્રદેશાર્થપછે સમાન છે, અને અવગાહનાર્થપછે ચતુ સ્થાન પતિત છે, જેમ કે અસંખ્યેય ભાગહીન, સંખ્યેય ભાગહીન, સંખ્યેય ગુણહીન, અસંખ્યેય ગુણહીન, અસંખ્યેય ભાગઅધિક, સંખ્યેય ભાગ અધિક, સંખ્યેય ગુણ અધિક, અસંખ્યેય ગુણ અધિક, એજ પ્રમાણે નિશ્ચિતવડે પણ ચતુ સ્થાન પતિત છે ” અને આ અચિત્ત મહાસ્કંધ તો બીજા

અચિત્ત મહાસ્કંધની સાથે અવગાહના અને સ્થિતિવડે સમાનજ છે આ ઉપરથી જણાય છે કે આ સિવાય બીજા પણ કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધો પ્રજ્ઞાપનામા માનેલા છે.

વળી પ્રજ્ઞાપનામા ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધ આઠ સ્પર્શવાળો કહ્યો છે, અને આ અચિત્ત મહાસ્કંધ ચાર સ્પર્શવાળા માન્યો છે, તેથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધોના ભેદની સિદ્ધિવડે પૂર્વોક્ત વર્ગણા મિશ્રને અચિત્ત મહાસ્કંધો સિવાય બીજા પણ કેટલાક પુદ્ગળ વિશેષો મહત્ત્વ કયા વિનાના છે એમ માનવું, આટલાથીજ સર્વ પુદ્ગલાસ્થિતકાય મહત્ત્વ કરેલ છે એમ ન સમજવું. ૬૪૫-૬૪૬.

એ પ્રમાણે ૬૩૨મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ દ્રવ્ય વર્ગણાઓ કહી, હવે ક્ષેત્રાદિ વર્ગણા ઓત્ત સ્વરૂપ કહે છે.

પ્રગપ્પસોગાઢાણ વગ્ગણેગા પપ્પસવુદ્દીપ ।

સંસ્વેજ્જોગાઢાણં સંસ્વેજ્જા વગ્ગણા તત્તો ॥ ૬૪૭ ॥

તત્તો સંસ્વાઈયાઽસંસ્વાઈતીતપ્પપ્પસમાણાણં ।

ગંતુમસંસ્વેજ્જાઓ જોગ્ગાઓ કમ્મુણો મણિયા ॥ ૬૪૮ ॥

તત્તો સંસ્વાઈયા તસ્સેવ પુણો હવંતિઽજોગ્ગાઓ ।

માણસદંવાઈણવિ एवं તિવિગપ્પમેક્કેકં ॥ ૬૪૯ ॥

એક પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની એક વર્ગણા, તે પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ સંખ્યાત-પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની સખ્યેય વર્ગણા, અસંખ્યાત પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની અસંખ્યેય વર્ગણા (એ વર્ગણા અતિક્રમીને) તે પછી અસંખ્યેય પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની કર્મમહત્ત્વ યોગ્ય વર્ગણાઓ કહી છે. તે પછી તેનેજ અમહત્ત્વ યોગ્ય અસંખ્યાત વર્ગણાઓ છે. એજ પ્રમાણે મનોદ્રવ્યાદિ દરેકના ત્રણ ત્રણ ભેદ જાણવા. ૬૪૭-૬૪૮-૬૪૯.

ક્ષેત્રવર્ગણાનો ક્રમ દ્રવ્યવર્ગણાથી વિપરીત જાણવો, એટલે કે એકેક પરમાણુ અને દ્વયણુકાદિથી માંડીને અનન્તાણુ પર્યન્તના સ્કંધો, જે એક આકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહ્યા હોય, તે સર્વની એક વર્ગણા. દ્વયણુકાદિથી અનન્તાણુ પર્યન્તના બે પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા સ્કંધોની બીજી વર્ગણા. ત્રયણુકાદિથી અનન્તાણુ પર્યન્તના ત્રણ પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા સ્કંધોની ત્રીજી વર્ગણા. એ પ્રમાણે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ સંખ્યાતા પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા સ્કંધોની સંખ્યાતી વર્ગણા. અને અસંખ્યેય પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા સ્કંધોની અસંખ્યેય વર્ગણા છે. એ વર્ગણાઓ અતિક્રમીને એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અસંખ્યેય પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની અસંખ્યેય વર્ગણાઓ કર્મને મહત્ત્વયોગ્ય તીર્થંકર ભગવાને કહેલી છે તે પછી થોડા પરમાણુઓથી બનેલી, સ્થૂળ પરિણામ વાળી અને બહુ આકાશ પ્રદેશને અવગાહી રહેલી એકેક આકાશ પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી કર્મને અમહત્ત્વ યોગ્ય અસંખ્યેય વર્ગણાઓ છે. તદનન્તર એજ પ્રમાણે એકેક આકાશ પ્રદેશાવગાહની વૃદ્ધિએ વધતી મનને અમહત્ત્વ યોગ્ય પણ અસંખ્યેય વર્ગણાઓ છે. એટલીજ વર્ગણાઓ પાછી તેને મહત્ત્વ યોગ્ય છે અને એટલીજ પુનઃ મનને અમહત્ત્વ યોગ્ય છે. એજ પ્રમાણે શ્વાસોચ્છવાસ-ભાષા તૈજસ-આહારક-વૈક્રિય-અને ઔદારિક વર્ગણાઓના અમહત્ત્વ યોગ્ય-મહત્ત્વ યોગ્ય, અને અમહત્ત્વ યોગ્ય એવા દરેકના ત્રણ ભેદ (દ્રવ્ય વર્ગણા-ઓથી વિપરીત પણે) ક્ષેત્રથી જાણવા.

ધ્રુવાદિ દરેક વર્ગણાઓના સ્કંધો પણ અગુણના અસંખ્ય ભાગ પ્રમાણ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાહી રહ્યા છે એમ જાણવું. પરંતુ તેના વિચાર અહીં નથી કર્યો, કારણકે શરીરાદિમાં એ અનુપયોગી હોવાથી જીવોએ તે વર્ગણાઓને કદિપણ અહીં કરી નથી. અથવા કર્મને અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓમાં તેના અન્તર્ભાવ સમજવો. અને દ્રવ્યવર્ગણાના અધિકારમાં ધ્રુવાદિ વર્ગણાઓનો વિસ્તારથી વિચાર કર્યો છે, તે કેવળ તેનું સ્વરૂપ જાણવા માટેજ કર્યો છે. કાળ અને ભાવ વર્ગણાઓ અનુક્રમે સમયાદિ સ્થિતિ તથા વર્ણાદિ માત્ર અગીકાર કરીને સામાન્યથી કહેવાશે. આથી તે વડે પણ સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાય અહીં કરાય છે એમ સમજવું. એ પ્રમાણે ક્ષેત્ર વર્ગણા કહી. ૬૪૭-૬૪૮-૬૪૯.

હવે કાળવર્ગણાઓનું સ્વરૂપ કહે છે.

एग समयदिईणं संखेज्जा संखसमयठिइयाणं ।

होति असंखेज्जाओ तओ असंखेज्जसमयाणं ॥ ६५० ॥

એક સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુઆદિની એકવર્ગણા, સંખ્યાતા સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુ આદિની સંખ્યાતી વર્ગણા અને અસંખ્ય સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુ આદિની અસંખ્ય વર્ગણાઓ છે. ૬૫૦

અમુક વિવક્ષિત પરિણામથી સામાન્યપણે જે પરમાણુઓ અથવા સ્કંધો એક સમયની સ્થિતિવાળા હોય, તે સર્વની એક વર્ગણા જાણવી. એજ પ્રમાણે એકેક સમયની વૃદ્ધિએ સંખ્યાતા સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુ આદિની સંખ્યાતી વર્ગણાઓ છે, અને અસંખ્ય સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુ આદિની અસંખ્ય વર્ગણાઓ છે. આ રીતે આ વર્ગણાઓથી સ્મસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાય અહીં કરાય છે, કેમકે એક સમયની સ્થિતિથી માંડીને અસંખ્ય સમયની સ્થિતિ ઉપરાંત પુદ્ગલોની સ્થિતિજ નથી. ૬૫૦

હવે ભાવવર્ગણાઓનું સ્વરૂપ કહે છે.

एग एगगुणानं एगुत्तरवुड्ढिया तओ कमसो ।

सखेज्जगुणाण तओ सखेज्जा वग्गणा होति ॥ ६५१ ॥

संखाईयगुणानं संखाईया य वग्गणा तत्तो ।

होति अणंतगुणानं दब्बाणं वग्गणाऽणता ॥ ६५२ ॥

वण्ण-रस-गंध-फासाण होति वीसं समासयेणं ।

गुरुलहु-अगुरुलहुण वायर-सुहुमाण दो वग्गा ॥ ६५३ ॥

એક ગુણવાળા પરમાણુ આદિની એક વર્ગણા, તે પછી અનુક્રમે એકોત્તર ગુણ વૃદ્ધિએ સંખ્ય ગુણવાળા પરમાણુઆદિની સંખ્ય વર્ગણાઓ, અસંખ્ય ગુણવાળા પરમાણુ આદિની અસંખ્ય વર્ગણાઓ અને અનન્ત ગુણવાળા પરમાણુઆદિ દ્રવ્યોની અનન્તી વર્ગણાઓ છે. વર્ણ-ગંધ-રસ ને સ્પર્શના સંક્ષેપે વીસ ભેદ છે, તેના ગુરૂલહુ અને અગુરૂલહુ-પર્યાયના બાદર અને મૂલ્ય એવા બે વર્ગ છે. ૬૫૧-૬૫૨-૬૫૩.

એકગુણ કૃષ્ણવર્ણવાળા પરમાણુ અને સ્કંધો જે હોય તે સર્વની એક વર્ગણા, દ્વિગુણ કૃષ્ણવર્ણવાળા પરમાણુ આદિની બીજી વર્ગણા, ત્રિગુણ કૃષ્ણવર્ણવાળા પરમાણુ આદિની ત્રીજી વર્ગણા. એ પ્રમાણે એકેક ગુણ વૃદ્ધિએ સંખ્યગુણ કૃષ્ણવર્ણવાળા પરમા-

છુ આદિની સખ્યાત વર્ગણા, અસખ્યેયગુણા કૃષ્ણવર્ણયુક્ત પરમાણુ આદિની અસખ્યેય વર્ગણા અને અનન્તગુણા કૃષ્ણવર્ણયુક્ત-પરમાણુ આદિની અનન્તી વર્ગણા છે. આજ પ્રમાણે બાકીના લીલો-લાલ પીળો અને સફેદ એ ચાર વર્ણમાં, સુરભિ અને દુરભિ એ બે ગન્ધમાં, તીખો-કડવો-કષાયલો-ખાટો અને મીઠો એ પાચ રસમાં, કર્કશ-કોમળ-ભારી હલકો-ઠ ડો-ઉબ્ણ-ચીકણો-અને મુઝા એ આઠ સ્પર્શમાં, એમ સર્વ મળી વીસ ભેદોમાં દરેક ભેદની ઉપર મુજબ એક ગુણાની એક, સખ્યેયગુણાની સખ્યેય, અસખ્યેયગુણાની અસખ્યેય અને અનન્તગુણાની અનન્તી વર્ગણા કહેવી. માત્ર એટલું વિશેષ કે જ્યાં વર્ણ હોય ત્યાં એકાદિગુણો વર્ણ કહેવો, ગન્ધ હોય ત્યાં એકાદિગુણો ગન્ધ કહેવો, રસ હોય ત્યાં એકાદિગુણો રસ કહેવો, અને સ્પર્શ હોય ત્યાં એકાદિ ગુણો સ્પર્શ કહેવો.

તથા ગુરુલઘુ પર્યાયવાળી સ્થૂલ પરિણામ યુક્ત વસ્તુઓની એક વર્ગણા અને અગુરુ લઘુ પર્યાયવાળી સૂક્ષ્મ પરિણામ યુક્ત વસ્તુઓની બીજી વર્ગણા, એમ બેજ વર્ગણા છે. આ પ્રમાણે એ ભાવ વર્ગણાઓથી સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાય ગ્રહણ કરાય છે, કેમકે ઉપરોક્ત વર્ણાદિ ભાવ સિવાય અન્યત્ર પુદ્ગલોના સદ્ભાવ નથી. ૬૫૧-૬૫૨-૬૫૩.

એ પ્રમાણે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવ વર્ગણાઓનું સ્વરૂપ કહીને હવે પ્રસ્તુત વિષયનું સ્મરણ કરી ઉપસ હાર કરે છે.

મળિયં તૈયા-ભાસાવિમજ્જદન્વાવગાહપરિમાણં ।

ઓદિન્નાનારમો પરિણિદ્વાણં ચ તં જૈસુ ॥ ૬૫૪ ॥

તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની મધ્યના દ્રવ્યોનું અવગાહ પરિમાણ, તથા જે દ્રવ્યોમાં અવધિજ્ઞાનનો આરભ અને પતન થાય છે, તે કહ્યું. ૬૫૪.

તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની મધ્યમા જે તે ઉભયને અયોગ્ય દ્રવ્યો છે તે દ્રવ્યોનું અવગાહ પરિમાણ અને ઉપલક્ષણથી અનન્ત પરમાણુ પ્રચિત સ્કધેનું સ્વરૂપ; તેમજ જે દ્રવ્યોમાં અવધિજ્ઞાનનો આરભ અને પતન થાય છે તે કહ્યું. એટલેકે પૂર્વે દરબી ગાથામાં શિષ્યે પૂછ્યું હતું કે તૈજસ અને ભાષાની અન્તરાલે જે અયોગ્ય દ્રવ્ય છે, તેનું કેવું સ્વરૂપ છે, અને કેટલા પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલ છે ? શિષ્યના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ગુરુએ ઐહારિકાદિ વર્ગણાઓનું સ્વરૂપ કહીને આપ્યો. ૬૫૪.

ગુરુલઘુ અને અગુરુલઘુ દ્રવ્ય પ્રથમ અવધિજ્ઞાની જીએ છે, એમ પહેલાં કહ્યું છે, તેમાં ગુરુ લઘુ દ્રવ્યમા આરભાયેલ અને અગુરુલઘુદ્રવ્યમાં આરભાયેલ અવધિજ્ઞાનનું જે સ્વરૂપ છે તે કહે છે.

ગુરુલહુદન્વારદ્વો ગુરુલહુદન્વાઈ પેચ્છિડ પચ્છા ।

રૂયરાઈ કોઈ પેચ્છઈ વિસુજ્જમાણો કમેજેવ ॥ ૬૫૫ ॥

અગુરુલહુસમારદ્વો ઉદઢ વઢઢઈ કમેણ સો નાહો ।

વઢઢતો ચિય કોઈ પેચ્છઈ રૂયરાઈ સયરાઈ ॥ ૬૫૬ ॥

ગુરુલઘુદ્રવ્યથી આરભાયેલું (તૈજસ સમીપના દ્રવ્યથી શરૂ થએલું) અવધિ વધતું વધતું નીચેનાં (ઐહારિકાદિ) ગુરુલઘુદ્રવ્યોને જોઇને, પછીથી વિશુદ્ધ થઇને કોઈક (ભાષાદિ) અગુરુલઘુદ્રવ્યોને જીએ છે. અને વિશુદ્ધિ નથી પામતો તે ગુરુલઘુદ્રવ્યોને વીશે કેટલોક કાળ રહીને પછી પડો જાય છે, તથા અગુરુલઘુદ્રવ્યથી આરભાયેલું

(ભાષાસમીપના દ્રવ્યોથી શરૂ થયેલું) સ્વધિ અનુક્રમે ઉપર વધે છે, પણ નીચે નથી વધતું, (કેમકે ઉપરનાજ અગુરુલઘુ ભાષાદ્રવ્યો તે જુએ છે.) અને કોઈક અવધિજ્ઞાન તથા-વિધવિશુદ્ધિવાળું થઇને વધતું (ઔદારિકાદિ) ગુરુલઘુદ્રવ્યોને પણ એકીસાથે જુએછે. ૬૫૫ ૬૫૬ હવે પછીની ગાથાનો સમ્બંધ કરવાને શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે.

ગુરુલઘુમગુરુલઘુ વા તેયા-મામતરેતિ નિદિદ્ઠં

ઓરાલાઈયાણં કિં ગુરુલઘુમગુરુલઘુય વા ? ॥ ૬૫૭ ॥

તૈજસ અને ભાષાની અન્તરાલમા ગુરુલઘુ અને અગુરુલઘુદ્રવ્ય છે, એમ તમે કહ્યું છે. પરંતુ ઔદારિકાદિદ્રવ્યો કયા ગુરુલઘુદ્રવ્ય છે અને કયાં અગુરુલઘુદ્રવ્ય છે ? તે કહો. ૬૫૭. આચાર્યશ્રી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કહે છે.

ઓરાલિય-વેડવિય-આહારગ-તેય ગુરુલઘુ દવ્વા ।

કમ્મગ-મળ-માસાઈં ઇયાઈં અગુરુલઘુયાઈં ॥ ૬૫૮ ॥૪૦૪૨ ।

ઔદારિક-વૈકલ્ય-આહારક-ને તૈજસ (તથા તેના જેવા જણાતા બીજા સ્થૂલદ્રવ્યો) ગુરુલઘુદ્રવ્યો છે, અને કાર્મણ-મન-ભાષા-ને શ્વાસોચ્ચ્વાસ (તથા બીજા પરમાણુ દ્રવ્યણક અને આકાશ વિગેરે) અગુરુલઘુદ્રવ્યો છે. ૬૫૮.

એ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાને વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયની લવચારણાઓ કહે છે.

ગુરુયં લઘુયં ઉભયં નોભયમિતિ વાવહારિયનયસ્સ ।

દવ્વં લેટ્ટૂ દીવો વાઝ વોમં જહાસંસં ॥ ૬૫૯ ॥

નિચ્છયઓ સવ્વગુરુ સવ્વલઘુ વા ન વિજ્ઞણ દવ્વં ।

બાયરમિહ ગુરુલઘુયં અગુરુલઘું સેસયં સવ્વં ॥ ૬૬૦ ॥

ઢેકું, દીપક, વાયુ અને આકાશાદિ અનુક્રમે ગુરુ-લઘુ-ગુરુલઘુ અને અગુરુલઘુ દ્રવ્ય છે. એમ વ્યવહારનયનો મત છે, અને નિશ્ચયથી તો સર્વથા ગુરુ અથવા સર્વથા લઘુ દ્રવ્યજ નથી. (કેવલ) સ્થૂલદ્રવ્ય ગુરુલઘુ છે અને શેષ સર્વ અગુરુલઘુ છે. ૬૫૯-૬૬૦.

જે દ્રવ્ય ઉચે અથવા તિર્છું ફેર્યું હોય, પણ સ્વભાવથીજ નીચે પડે છે, તે ઢેકું આદિ ગુરુદ્રવ્ય છે, જે સ્વભાવથીજ ઉર્ધ્વગતિ સ્વભાવવાળું હોય, તે દીપકલિકાદિ લઘુદ્રવ્ય છે, જે ઉચે અથવા નીચે ગતિ નહિ કરતા કેવળ સ્વભાવથીજ તિર્છિંગતિવાળું હોય તે વાયુ આદિ ગુરુલઘુદ્રવ્ય છે, અને જે ઉર્ધ્વ-અથવા કે તિર્છિંગતિમાથી કોઇ પણ ગતિ નહિ કરનાર અથવા એ સર્વ ગતિ કરનાર હોય, તે આકાશ-પરમાણુ આદિ અગુરુલઘુદ્રવ્ય છે. આ પ્રમાણે વ્યવહારનયનું માનવું છે.

નિશ્ચયનયના મતે તો એકાન્તે ગુરુસ્વભાવવાળું કોઈ પણ દ્રવ્ય નથી, કારણકે ઢેકું વિગેરે ગુરુસ્વભાવવાળું છે, તોપણ પરપ્રયોગથી તેની ઉર્ધ્વગતિ જણાય છે, તેમજ એકાન્તે લઘુદ્રવ્ય પણ નથી, કારણકે અતિલઘુસ્વભાવવાળા બાષ્પ વિગેરે પણ હસ્તતાડનાદિવડે અધોગામી જણાય છે. મારે એકાન્તે ગુરુ અથવા એકાન્તે લઘુ વસ્તુજ નથી. પરંતુ આ લોકમાં ઔદારિકવર્ણના વિગેરે અને પૃથ્વી પર્વતાદિ જે કોઈ સ્થૂલ વસ્તુ છે, તે સર્વ

ગુરુલ્લખ્ય દ્રવ્ય છે, અને શેષ-ભાષા-ધાસોન્નવાસ-મનેર્વર્ગણા વિગેરે તથા પરમાણુ દ્વંચક અને આકાશ વિગેરે સર્વ વસ્તુ અગુરુલ્લખ્ય દ્રવ્ય છે. ૬૫૮-૬૬૦.

અહીં વ્યવહારવાદી પૂછે છે કે—

જઈ ગરુયં લહુયં વા ન સવ્વહા દવ્વમત્થિ તો કીસ ।

उद्दमहोऽवि य गमणं जीवाणं पोगगलाणं च ? ॥ ६६१ ॥

उद्दं लहुकम्माणं भणियं गुरुकम्मणामहोगमणं ।

जीवा य पोगगलावि य उद्दहा-होगामिणो पाय ॥ ६६२ ॥

જો એકાન્ત લખ્ય અથવા ગુરુ દ્રવ્ય નથી, તો જીવ અને પુદ્ગળોનું ઉર્વગમન અને અધોગમન શાથી થાય છે ? કેમકે લખ્યકર્મવાળાનું ઉર્વગમન અને ગુરુકર્મવાળાનું અધોગમન કહ્યું છે. જીવ અને પુદ્ગળો પણ પ્રાય ઉર્વગામી અને અધોગામી છે ૬૬૧-૬૬૨.

વ્યવહારવાદી પૂછે છે કે જો એકાન્તગુરુ અથવા એકાન્તલખ્ય દ્રવ્ય સર્વથા નથી, તો જીવ અને પુદ્ગળોનું અનુક્રમે ઉર્વગમન અને અધોગમન શાથી થાય છે ? કારણકે લખ્યકર્મવાળાજીવોનું સૌધર્મદેવલોકાદિમાં ઉર્વગમન, અને ગુરુકર્મવાળાજીવોનું સાતમી પૃથ્વી આદિમાં અધોગમન, સિદ્ધાન્તમાં કહ્યું છે. અથવા આ પ્રમાણે કહેવાથી શું ? સર્વ સિદ્ધાન્ત જાણનારાઓને પણ આ જાણીતું છે કે જીવો અને પુદ્ગળો પ્રાય ઉર્વ લોકાન્ત-થી અધોલોકાન્ત સુધી જાય છે અને અધોલોકાન્તથી ઉર્વલોકાન્ત સુધી જાય છે. પ્રાયઃ શબ્દથી ટ્રેણિના અનુસારે તિર્થગમન પણ કરે છે. આ પ્રમાણે જો તેઓમાં ગુરુતા અને લખ્યતા ન હોય, તો તેઓ અધોગમન અને ઉર્વગમન શાથી કરે ? કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે લોકલોકાદિના અધોગમનમાં ગુરુતા કારણ છે, દીપકલોકાદિના ઉર્વગમનમાં લખ્યતા કારણ છે, વાયુ આદિના તિર્થગમનમાં ગુરુલ્લખ્યપણું કારણ છે, અને આકાશાદિના અવસ્થા-નમાં અગુરુલખ્યતા કારણ છે, કેમકે આનતાદિ દેવવિગ્નાન વિગેરે આકાશ પ્રતિષ્ઠિત છે. આમ હોવાથી તારે પણ ગુરુ આદિ ચાર પ્રકારે વસ્તુ અમારી પેઠે માનવી જોઈએ ૬૬૧-૬૬૨.

ઉપરોક્ત વ્યવહારવાદીને નિશ્ચયવાદી ઉત્તર આપે છે.

अन्नं चियं गुरुलह्या अन्नो दव्वाण विरियपरिणामो ।

अन्नो गइपरिणामो नावस्त गुरुलहुनिमित्तो ॥ ६६३ ॥

દ્રવ્યોની ગુરુતા અને લખ્યતા કંઈ અન્યજ છે, અને વીર્ય પરિણામ પણ અન્યજ છે, તેમજ તેમનો ગતિપરિણામ પણ અન્યજ છે. ગુરુતા અને લખ્યતા અવશ્ય નિમિત્ત નથી. ૬૬૩. કારણકે—

परमलहणमणूणं जं गमगमरोऽवि तत्थ को हेऊ ? ।

उद्दं धूमार्णं थूलयरार्णपि किं कज्जं ? ॥ ६६४ ॥

किं व विमाणार्णं नाहोगमणं महागुरुर्णपि ।

तणुयस्देहो देवो हक्सुवइ व किं महासेलं ? ॥ ६६५ ॥

અતિશય લખ્ય પરમાણુઓનું જે અધોગમન થાય છે, તેમાં શો હેતુ છે ? અને અ-તિશય ૨ લ ધૂમાદિનું ઉર્વગમન થાય છે તેમાં શું પ્રયોજન છે ? અથવા અતિશય વિ. ભા. ૩૮

ભારી વિમાનાદિતુ અધોગમન કેમ નથી ? અને અતિસૂક્ષ્મ દેહવાળો દેવ મોટા પર્વતને કેમ ઉપાડી શકે છે ? ૬૬૪-૬૬૫.

અતિલઘુ પરમાણુઓની નીચેના ભાગમાં ગતિ થાય છે, એમાં અધોગતિ પરિણામની વિશેષતા વિના બીજો કયો હેતુ છે ? કોઈજ નહિ. તથા અતિશય સ્થૂલ ધૂમ્રાદિતુ જે ઉર્ધ્વગમન થાય છે, તેમાં પણ ઉર્ધ્વગતિપરિણામની વિશેષતા સિવાય બીજું કંચુ કારણ છે ? કોઈપણ નહિ. આ પ્રમાણે પ્રબળ અધોગતિના પરિણામે પરમાણુ ગત લઘુતા અતિક્રમી અને પ્રબળ ઉર્ધ્વગતિના પરિણામે ધૂમ્રાદિ ગત ગુરુતા અતિક્રમી છે.

આ રીતે ગતિપરિણામથી ગુરુતા અને લઘુતાનો અતિક્રમ કહ્યો, હવે પ્રબળ સ્થિતિ પારિણામવડે પણ ગુરુતાનો અતિક્રમ બતાવે છે. જે અધોગમનમાં ગુરુતા કારણ છે એમ માનીએ, તો આનતાદિ દેવલોકના વિમાનો, સિદ્ધશિલા વિગેરે અતિગુરુ પદાર્થોતુ અધોગમન કેમ નથી થતું ? તેમાં પણ પ્રબળ સ્થિતિપરિણામજ તેમની ગુરુતા અતિક્રમીને સ્થિરતા કરે છે. વળી અતિ નાના શરીરવાળો મહાવીર્યવાન દેવ મોટા પર્વતને ઉપાડી ઉચે કેમ ફેંકે છે ? જે ગુરુતા અધોગતિઆદિતુ કારણ હોય, તો તે પર્વત પોતાની ગુરુતાથી મહાવીર્યવાળા દેવને દબાવી નીચેજ આલેયો જાય. માટે ઉર્ધ્વગતિ અને અધોગતિમાં ગુરુતા કે લઘુતા કંઈ કારણ નથી. ૬૬૪-૬૬૫.

જે એમ કહેવામાં આવે કે-

અહ તસ્સ વીરિયં તં તો નાહોમમણકારણં ગુરુયા ।

હ્રદ્ગઈકારણં વા લહુયા ઇગતઓ જુત્તા ॥ ૬૬૬ ॥

તે દેવને અતિશય વીર્ય (શક્તિ) છે, જેથી મોટા પર્વતને તે ઉપાડે છે, તો એકાન્તે અધોગતિતુ કારણ ગુરુતા અને ઉર્ધ્વગતિતુ કારણ લઘુતા છે, એમ કહેવું શુક્ત નથી. ૬૬૬.

વિરિયં ગુરુ-લહુયાણં જહાધિય ગઈવિવજ્જયં કુણ્ઠ ।

તહ ગઈ-ઠિઈપરિણામો ગુરુ-લહુયાઓ વિલલ્લેઈ ॥ ૬૬૭ ॥

જેમ અધિકવીર્ય ભારી-હળવા પદાર્થની ગતિ વિપર્યય કરે છે, તેમ અધિકગતિ અને સ્થિતિનો પરિણામ પણ ગુરુતા અને લઘુતાને ઉદ્ધેષે છે. ૬૬૭.

ઉપરોક્ત ન્યાયે જેમ દેવ વિગેરેનું અધિકવીર્ય ગુરુ-લઘુવસ્તુઓની ગતિ વિપરીત કરે છે, તેમ ગતિ અને સ્થિતિનો અધિકપરિણામ પણ પૂર્વોક્તન્યાયે વસ્તુની ગુરુતા અને લઘુતા અતિક્રમે છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ ભારી પર્વતમાં દેવવીર્યથી ગતિનો વિપર્યય બતાવ્યો, તેમ હસ્ત તાડિત લઘુ બાળપાદિમાં પણ દેવદત્તાદિના વીર્યથી ગતિવિપર્યય બતાવ્યો. આ ઉપરથી અધોગતિઆદિતુ ગુરુતા વિગેરે એકાન્ત કારણ નથી, પણ દેવાદિતુ વીર્ય અને પ્રબળ ગતિ-સ્થિતિનો પરિણામ પણ તેતુ કારણ છે, તો પછી અધોગતિઆદિની સિદ્ધિ માટે ગુરુતા વિગેરે ચાર વસ્તુઓ માનવાથી શુ પ્રયોજન છે ? માત્ર એમજ કહેવું શુક્તિસગત છે કે સ્થૂલવસ્તુ ગુરુલઘુ છે અને બાકીની સૂક્ષ્મ અને અમૂર્ત સર્વ વસ્તુઓ અગુરુલઘુ છે. ૬૬૭.

હવે આગળની નિર્ચુક્તિની ગાથાનો સબધ કરવાને કહે છે કે-

મણિઓ સ્વેત્ત-દ્વાણ સુદ્ધાણ ચિય પરોપ્પરનિબંધો ।

इह तार्ण चिय मण्णइ दल्लेण समं निबंघोऽयं ॥ ૬૬૮ ॥

મન ને કાર્મણ તથા તૈજસાદિ દ્રવ્ય દેખનાર અવધિના ક્ષેત્ર ને કાલ. (૨૯૯)

(૬૦૮ મી ગાથામાં) કહ્યા મુજબ (દ્રવ્યરહિત) શુદ્ધ ક્ષેત્ર અને કાળનો પરસ્પર સંબંધ કહ્યો, હવે તેમનોજ દ્રવ્ય સાથે સંબંધ કહીશુ. ૬૬૮.

સંસ્વેજ્જ મણોદવ્વે ભાગો લોગ-પલિયસ્સ બોદ્ધવ્વો ।

સંસ્વેજ્જ કમ્મદવ્વે લોણ થોવૂણયં પલિયં ॥ ૬૬૯ ॥૪૧॥૪૨॥

મનોવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાની કાળથી પદ્યોપમના સંખ્યાતમા ભાગને અને ક્ષેત્રથી લોકના સંખ્યાતમા ભાગને જીએ છે. કર્મવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવાધ લોકના સંખ્યાતમા ભાગને અને પદ્યોપમના સંખ્યાતમા ભાગને જીએ છે, તથા સંપૂર્ણ લોક જોનાર અવધિ પદ્યોપમમા કંઈક ન્યૂનકાળ જીએ છે. ૬૬૯.

ઉપરોક્ત ગાથાને સ્પષ્ટ કરવાને ભાષ્યકાર મહારાજ ભાષ્ય કહે છે.

લોગપલિયાણ ભાગં સસ્વદ્મં મુગ્ધ જો મણોદવ્વે ।

સસ્વેજ્જે પુણ ભાણ પાસદ્ જો કમ્મુણો જોગે ॥ ૬૭૦ ॥

સયલ્લં લોયં પાસ પાસદ્ પલ્લોવમ સ દેમૂણં ।

મુદ્દાણ કિમત્યાણે ગહ્ણમિદં સ્વેત્ત-કાલાણં ? ॥ ૬૭૧ ॥

કમ્મદ્વવ્વમ્મિદ્ધો પેચ્છદ્ દુગમેત્તિયતિ જં મણિયં ।

ઉવરિપિ તઓ કમસો સાહેજ્જા તયણુમાણેણં ॥ ૬૭૨ ॥

જે અવધિ મનોદ્રવ્ય જાણે છે, તે લોકના અને પદ્યોપમના સંખ્યાતમા ભાગ જાણે છે. જે કર્મવર્ગ્ય દ્રવ્ય જીએ છે તે લોક અને પદ્યોપમના સંખ્યાતમા ભાગને જાણે છે. અને સંપૂર્ણ લોક જોનાર અવધિ કંઈક ન્યૂન પદ્યોપમ કાળ જીએ છે. (અહીં દ્રવ્યસાથે ક્ષેત્ર-કાળનો સંબંધ પ્રસ્તુત છતાં) શા માટે શુદ્ધ ક્ષેત્ર-કાળનું અહીં અસ્થાને મહત્ત્વ કર્યું છે. ? ક્ષેત્ર-કાળ એ બેજ માત્ર જીએ છે એમ જે કહ્યું છે, તે કર્મદ્રવ્ય અતિક્રમીને તે પછી અનુક્રમે ધ્રુવવર્ગણાદિ દ્રવ્ય જોતાં તે અનુમાનથી છેક પરમાવધિ સાથે છે. (એમ સામર્થ્યથી સમજવું) ૬૭૦-૬૭૧-૬૭૨.

હવે બીજે પાંચ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર અને કાળનો સંબંધ કહે છે.

તેયા-કમ્મસરીરે તેયાદવ્વે ય માસદવ્વે ય ।

બોદ્ધવ્વમસંસ્વેજ્જા દીવ-સમુદ્દા ય કાલો ય ॥ ૬૭૩ ॥૪૨॥૪૩॥

તજસશરીર અને કાર્મણશરીર જોનાર અવધિ, તથા તૈજસદ્રવ્ય અને ભાષાદ્રવ્ય જોનાર અવધિ, ક્ષેત્રથી અસંખ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્ર અને કાળથી પદ્યોપમના અસંખ્યાતા ભાગને જીએ છે. ૬૭૩.

તૈજસશરીર અને કાર્મણશરીર જાણનાર અવધિજ્ઞાન, તથા તૈજસવર્ગણા દ્રવ્ય અને ભાષાવર્ગણાદ્રવ્ય જાણનાર અવધિજ્ઞાન, ક્ષેત્રથી અસંખ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્ર અને કાળથી પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગને જાણે છે. અહીં તૈજસ અને કાર્મણશરીર જોનાર અવધિ-જ્ઞાનનો વિષય ક્ષેત્ર અને કાળથી સામાન્યપણે સમાન કહ્યો છે, તેપણુ એટલું વિશેષ સમજવું કે તૈજસશરીર કરતાં કાર્મણશરીર સૂક્ષ્મ છે, તેથીકરીને કાર્મણશરીર જોનાર

અવધિજ્ઞાનના વિષય ક્ષેત્ર અને કાળથી, તૈજસશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાન કરતાં વિશેષ સમજવો કાર્મણશરીર કરતા પણ નહીં બવાયેલા તૈજસવર્ગણાદ્રવ્ય સૂક્ષ્મ હોવાથી તૈજસવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાનના વિષય કાર્મણશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાનના વિષય કરતા વધારે જાણવો. તૈજસવર્ગણાદ્રવ્ય કરતા ભાષાવર્ગણાદ્રવ્ય સૂક્ષ્મ હોવાથી તૈજસવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાન કરતાં ભાષાવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાનના વિષય વધારે જાણવો.

શિષ્ય—પહેલાં કર્મવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાનનો જે વિષય કહ્યો છે, (લોકના તથા પદ્યોપમના સંખ્યાતા ભાગો કહ્યા છે) તે કરતાં કાર્મણશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાનનો વિષય આછો કહ્યો છે, તેનું શું કારણ? ૧

ગુરુ—પહેલાં જે કર્મવર્ગણાદ્રવ્ય કહ્યાં છે, તે જીવે શરીરપણે નહિ બાંધેલા (નહિ ગ્રહણ કરેલાં) દ્રવ્યો કહ્યાં છે—અને અહિં તો શરીરપણે ગ્રહણ કરેલા દ્રવ્યો કહ્યાં છે શરીર-પણે નહિ ગ્રહણ કરેલા દ્રવ્યો કરતાં ગ્રહણ કરેલાં દ્રવ્યો સ્થૂલ હોય છે; જેમ નહિ વણા-યલા તન્તુઓ કરતાં વણાએલા તન્તુઓ સ્થૂલ હોય છે, તેમ અહીં પણ સમજવું તેથી અહીં કાર્મણશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાનના વિષય આછો કહ્યો છે. ૬૭૩.

ઉપરોક્ત અર્થ કહેનાર ભાષ્યની ગાથા કહે છે.

एयाई जओ कम्मयद्वेहिओऽतिथूलयरयाई ।

तेयाइयाई तम्हा योवयरा खेत्त काल त्य ॥ ६७४ ॥

કાર્મણદ્રવ્યોથી એ તૈજસાદિદ્રવ્યો અતિસ્થૂલ છે, તેથી અહીં ક્ષેત્ર-કાળને થોડા વિષયપણે કહ્યા છે. ૬૭૪.

શિષ્ય—હે ગુરુદેવ ! જેમ જવન્ય અને મધ્યમ અવધિજ્ઞાન કેટલાકજ રૂપીદ્રવ્યને જુએ છે, તેમ ઉત્કૃષ્ટ અવધિ પણ કેટલાક રૂપીદ્રવ્યોનેજ જુએ છે, કે સર્વ રૂપીદ્રવ્યને જુએ છે. ?

શિષ્યની એ શકાના સમાધાનાર્થે ગુરુદેવ નિર્યુક્તિની ગાથા કહે છે કે—

एगपएसोगाढं परमोही लहई कम्मगसरीरं ।

लहई य अगुरुलहुयं तेयसरीरं भवपुहुत्तं ॥ ६७५ ॥ ४३।४४॥

એકપ્રદેશાવગાઠ દ્રવ્ય, કાર્મણ શરીર અને અગુરુલહુદ્રવ્ય પરમાવધિ જુએ છે અને તૈજસશરીર જોનાર બેથી નવ ભવ મુધી જુએ છે. ૬૭૫.

એક પ્રદેશાવગાઠ (એક આકાશના પ્રદેશમાં રહેલ) પરમાણુ-દ્રવ્યજુકાદિ અનન્તાણુ ક સ્કંધ પર્યન્ત સર્વદ્રવ્ય, તથા કાર્મણશરીર પરમાવધિજ્ઞાન-ઉત્કૃષ્ટાવધિજ્ઞાન જુએ છે.

શિષ્ય—“ એકપ્રદેશાવગાઠ ” એમ સામાન્યથી કહેલ છતાં પરમાણુ-દ્રવ્યજુકાદિ દ્રવ્ય જાણે છે, એમ શાથી કહ્યો છે? અને મૂળમાં કહ્યા મુજબ “એકપ્રદેશાવગાઠ કાર્મણ શરીર” જાણે છે, એમ કેમ નથી કહેતા ?

ગુરુ—કાર્મણ શરીર અસંખ્ય પ્રદેશાવગાહી હોવાથી એક પ્રદેશાવગાહી કહી શકાય નહિ. વળી અગુરુલહુ સર્વદ્રવ્ય અને ચ શબ્દથી ગુરુલહુસર્વદ્રવ્ય પરમાવધિ જુએ છે ભક્તિની અપેક્ષાએ એક વચન છે. એમ ના કહીએ તો—એક પ્રદેશાવગાહવાળા કાર્મણ શરીર અગુરુ-

લઘુદ્રવ્ય તથા ગુરુલઘુદ્રવ્ય પરમાવધી જાણે છે એમ અગીકાર થઈ જાય, તથા જે અવધિ તૈજસશરીરને જીએ છે, તે અવધિકાળથી ભવપૃથક્ત્વ (બેથી નવ ભવ પર્યન્ત જીએ છે.) પૂર્વે તૈજસ શરીર જોનાર અવધિજ્ઞાનનો કાળ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગે કહેયો છે, તે અસંખ્યાતો કાળ આ ભવપૃથક્ત્વકાળથી જીદો, અને આ ભવપૃથક્ત્વકાળ, તે અસંખ્યાતકાળથી જીદો નથી, પણ ભવપૃથક્ત્વની અદરજ એ પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ કાળ છે તેથી અધિક નથી. અને એ ભવપૃથક્ત્વકાળ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગની અદરનોજ છે. તેથી બહારનો નથી.

શિષ્ય--એક પ્રદેશાવગાહી પરમાણુ વિગેરે અતિસૂક્ષ્મ છે, તે સૂક્ષ્મ પરમાણુ આદિને જાણવાથી, સ્થૂલ કાર્મણુ શરીરશદિ પણ જણાયજ, તો પછી તેમને જીદો શાથી કહ્યા છે ? અથવા “ એક પ્રદેશાવગાહી દ્રવ્ય જીએ છે ” એમ ન કહેતાં “ સર્વરૂપી દ્રવ્ય જીએ છે ” એમ કહે તો શુ બાધા છે. ?

ગુરુ--જે પરમાણુ આદિ સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય જીએ છે, તે કાર્મણુ શરીરશદિ સ્થૂલ દ્રવ્યને અવશ્ય જીએ છેજ, પરંતુ જે સ્થૂલ દ્રવ્ય જીએ છે, તે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યને અવશ્ય જીએ છે એવો નિયમ નથી, કારણકે દરજમી ગાથામા કહ્યા મુજબ ઉત્પન્ન થતુ અવધિજ્ઞાન અગુરુ લઘુદ્રવ્ય જીએ છે અને ગુરુલઘુદ્રવ્ય નથી જોઈ શકતું, અથવા ઘટાદિ સ્થૂલ વસ્તુને પણ નથી જોઈ શકાતુ, વળી મન પર્યાયજ્ઞાની મનોદ્રવ્ય સૂક્ષ્મ છતાં પણ પ્રત્યક્ષ જીએ છે, અને ચિન્તનીય ઘટાદિવસ્તુ સ્થૂલ છતાં પણ નથી જોઈ શકતા, આમ વિજ્ઞાનવિષયની વિચિત્રતા હોવાથી થતા સંશયનો છેડ કરવા માટે એકપ્રદેશાવગાહ એમ કહેવાથી બાકીનું બીજુ વિશેષ કહ્યું છે તેમાં કંઈ દોષ નથી. અથવા એકપ્રદેશાવગાહ એમ કહેવાથી પરમાણુ આદિ દ્રવ્ય કહ્યાં, કાર્મણુ શરીર કહેવાથી બાકીના કર્મવર્ગણા પર્યન્તનાં દ્રવ્ય કહ્યાં, અગુરુલઘુ કહેવાથી કર્મ વર્ગણા ઉપરના દ્રવ્ય કહ્યાં અને ચ શબ્દથી સૂચિત ઘટ-પટ-પૃથ્વી-પર્વતાદિ કહ્યા, એ પ્રમાણે સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાય ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે. આમ હોવાથી “ સર્વરૂપી દ્રવ્ય જાણે છે ” એમ કહ્યું હતુ તેનો પણ ઉત્તર આવી ગયો; કેમકે સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાય રૂપી દ્રવ્યજ છે. ૬૭૫

હવે આ નિર્ચક્તિની ગાથાનો અર્થ પ્રતિપાદન કરનારી ભાષ્યની અધા કહે છે.

एगपएसोमाहं पेच्छद् पेच्छद् य कम्मयत्तुं पि ।

अगुरुलहुद्वन्वाणि च चसहजो गुरुलहूर्हं पि ॥ ६७६ ॥

तेजसरीरं पासं पासइ सो भवपुहुत्तमेगभवे ।

गेगेसु बहुतरण सरेज्ज न उ पासती सव्वे ॥ ६७७ ॥

(પરમાવધિ) એકપ્રદેશાવગાહી (પરમાણુ આદિ દ્રવ્ય) જીએ છે, કાર્મણુ શરીર જીએ છે, અગુરુલઘુદ્રવ્ય જીએ છે, અને ચ શબ્દથી ગુરુલઘુદ્રવ્ય પણ જીએ છે તથા તૈજસ શરીર જોનાર કોઈ એક ભવમાં થએલુ અવાધ (અતીત અનાગત) ભવ પૃથક્ત્વ મુખી જીએ છે, અને ઘણા ભવોમાં થએલુ હોય તો ઘણા ભવો સ્મૃતિથી જાણે છે, પણ તે સર્વ પૃથક્ત્વ ભવોની થેડે સાક્ષાત જીએ નહી-૬૭૬-૬૭૭

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

एगपएसोमाहं भणिणं किं कम्मयं पुणो भणिणं ।

एवपएसोमाहं दिदुठे का कम्मयं चिंता ? ॥ ६७८ ॥

અગુરુલહુગાહર્ણપિ ય ઇગપણસાવગાહઓ સિદ્ધં ।

સન્ન વા સિદ્ધમિઓ રૂવગયં લહૃઙ સન્નંતિ ॥ ૬૭૯ ॥

એક પ્રદેશાવગાહ (દ્રવ્ય જાણે છે) એમ કહીને પુનઃ કાર્મણ શરીર જીએ છે એમ શા માટે કહ્યું ? વળી એક પ્રદેશાવગાહ કહે છે તે કાર્મણની રીત ચિન્તા ? અગુરુલહુ દ્રવ્યનું ગ્રહણ પણ એક પ્રદેશાવગાહથી સિદ્ધ છે, અથવા “ રૂપગત સર્વ જાણે છે ” એમ કહેવાથી સર્વ સિદ્ધ થાય છે. ૬૭૮-૬૭૯.

ઉપરોક્ત શિષ્યના પ્રશ્નનો ગુરુશ્રી ઉપસહારપૂર્વક ઉત્તર આપે છે.

ઇગોગાહે મણિણ્ઽવિ સંસઓ સેસણ જહારંમે ।

સન્નહયર પેચ્છંતો થૂલયરં ન મુણ્ઙ ઘઢાઈં ॥ ૬૮૦ ॥

જહ વા મણોવિદો નત્થિ દંસણં સેસણ્ઽતિથૂલેઽવિ ।

ઇગોગોહે ગહિણ તહ સેસે સંસઓ હોજ્જા ॥ ૬૮૧ ॥

ઇય નાણવિસયવડ્ઽચિત્તસંભવે સંસયાવણોયત્થ ।

મણિણ વેગોગોહે કેઙ્ઁ વિસેસે પયંસંતિ ॥ ૬૮૨ ॥

“એક પ્રદેશાવગાહ દ્રવ્ય જાણે છે,” એટલું જ કહેવાથી શેષ દ્રવ્યના વિષયમાં સશય રહે છે, જેમ આરભમાં અતિ સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય જોનાર અવધિ ધરાવિસ્થૂય દ્રવ્ય પણ નથી જોતું. અથવા જેમ મન પર્યવજાની શેષ સ્થૂણદ્રવ્યને પણ નથી જોતો, તેમ એક પ્રદેશાવગાહ એટલું જ કહેવાથી બાકીનાને વિષે સશય થાય. એ પ્રમાણે જ્ઞાન વિષયની વિચિત્રતા થએથી સશય દૂર કરવા માટે એક પ્રદેશાવગાહ દ્રવ્ય જાણે છે એમ કહીને (ભદ્રાહુ સ્વામીજી) કેટલાક વિશેષ પણ બતાવે છે. ૬૮૦-૬૮૧-૬૮૨.

હવે બીજી રીતે ઉપરના પ્રશ્નનું સમાધાન કરે છે.

ઇગોગાદમ્મહણેઽણુગાદઓ કમ્મયંતિ જા સન્નં ।

તદુવરિ અગુરુલહૃં ચસદઓ ગુરુલહૃંપિ ॥ ૬૮૩ ॥

ઇવ વા સન્નાઈ ગહિયાઈં તેસિમેવ નિયમત્થં ।

સન્નં રૂવમય તિ ય ઇવં ચિય નાપરમઓઽત્થિ ॥ ૬૮૪ ॥

એક પ્રદેશાવગાહ કહેવાથી પરમાણુ આદિ દ્રવ્ય કહ્યાં, કાર્મણ શરીર કહેવાથી કર્મ-વર્ગણા પર્યન્તનાં દ્રવ્ય કહ્યાં, અગુરુલહુ કહેવાથી કાર્મણ શરીર ઉપરનાં દ્રવ્ય કહ્યાં અને ચશબ્દથી ગુરુલહુ દ્રવ્ય કહ્યાં. એ પ્રમાણે એમના નિયમ માટે એ સર્વ ગ્રહણ કર્યા છે, કેમકે એ સર્વ રૂપગત (રૂપી) છે તેથી અન્ય કોઈ રૂપી દ્રવ્ય નથી. ૬૮૩-૬૮૪

એ પ્રમાણે પરમાવધિનો દ્રવ્યથી વિષય કહ્યો, હવે ક્ષેત્ર અને કાળથા તેના વિષય કહ્યો છે.

પરમોહિ અસંખેજ્જા લોગમ્મેત્તા સમા અસંખિજ્જા ।

રૂવગયં લહૃઙ સન્નં ચેત્તોવામિયં અગણિજીવા ॥ ૬૮૫ ॥ ૪૪૫ ॥

ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાન લોકપ્રમાણ અસંખ્યાતા ખડો, અસંખ્યાત ઉત્સાર્પણી-અવસ-

ર્ષિણી કાળ સર્વ રૂપી દ્રવ્ય યુક્ત જીવે છે. તેમાં ક્ષેત્રનું પ્રમાણ (પૂર્વોક્ત રીતે) સર્વ અગ્નિકાય જીવોની અવગાહનાની સૂચિવડે વ્યાપ્ત થાય એટલું ક્ષેત્ર જીવે છે, ૬૮૫

પરમાવધિ (ઉત્કૃષ્ટ અવધિ) ક્ષેત્રથી લોકપ્રમાણ અલોકના અસંખ્યાતા ખડો, કાળથી અસંખ્ય ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી, દ્રવ્યથી સર્વ રૂપી દ્રવ્ય, અને ભાવથી તે દરેકના અસંખ્યાત પર્યાયો જીવે છે. એમાં પરમાવધિના વિષયપણે જે અસંખ્યાત લોક કહ્યા છે, તે અસંખ્યાતા લોકનું પ્રમાણ, પૂર્વે કહ્યા યુજ્ય સ્વઅવગાહનાએ વ્યવસ્થિત ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાવાળા સૂક્ષ્મ-આદર અગ્નિકાય જીવોની સૂચિ ભાવતાં જેટલું ક્ષેત્ર વ્યાપ્ત થાય, તેટલું પ્રમાણ જાણવું.

શિષ્ય.—રૂપી દ્રવ્ય પરમાવધિ જાણે છે, એવું હુમણાંજ ગાથા ૬૭૯ માં કહ્યું તો છે, ફરી અહીં શા માટે કહ્યું.

ગુરુ.—સ્મૃતિરહિત હોય તેને સ ભારી આપવાને માટે ફરી કહ્યું છે, અથવા “રૂપી દ્રવ્ય” એ પદને ક્ષેત્ર અને કાળના વિશેષણ રૂપે સમજવાને કહ્યું છે. જેમકે લોક પ્રમાણ અસંખ્યાતા ખડો અને અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળ રૂપીદ્રવ્ય યુક્ત પરમાવધિ જાણે છે, રૂપીદ્રવ્યરહિત ક્ષેત્ર-કાળ જાણે નહિ, કારણકે ક્ષેત્રકાળ કેવળ અમૂર્ત છે, અને અવધિ તો રૂપીદ્રવ્યનેજ જાણે છે. ૬૮૫

એજ અર્થ કહેવાને ભાષ્યકાર મહારાજ ભાષ્ય કહે છે.

સ્વેત્તમસંસ્વેજ્જાઈ લોગસમાઈ સમા વ કાર્લં વ ।

દન્વં સન્વં સ્વ પાસઈ તેસિ વ પજ્જાણ ॥ ૬૮૬ ॥

અસંખ્યાતા લોકપ્રમાણ ખડો જેટલું ક્ષેત્ર, અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી જેટલો કાળ, સર્વ રૂપી દ્રવ્ય અને તેના પર્યાયો આગલ કહેશે તેવી પર્યાય સંખ્યાને અવધિ જ્ઞાન જાણે છે. ૬૮૬

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સ્વેત્તોવમાણમુત્તં જમગણિજીવેહિં કિં પુણો મણિયં ? ।

તં ચિય સંસ્વાઈયાઈ લોગમેત્તાઈ નિદ્ધિદ્ધં ॥ ૬૮૭ ॥

પહેલાં જે અગ્નિકાયના જીવોથી ક્ષેત્રનું ઉપમાન કહ્યું છે, તે ફરીથી કેમ કહ્યું ? લોકપ્રમાણ સંખ્યાતા ખડો કહીને તેજ પ્રમાણ નિયતપણે કહ્યું છે. (નવું નથી કહ્યું) ૬૮૭

શિષ્ય.—અગ્નિકાયના જીવોવડે ક્ષેત્રનું ઉપમાન પદ્ધતી ગાથામાં નિર્બુક્તિકાર મહારાજે પૂર્વે કહેલું છે, તે ઉપમાન ફરી ૬૮૫ માં ગાથામાં શા માટે કહ્યું છે ?

ગુરુ.—પૂર્વે જે ક્ષેત્રનું ઉપમાન કહ્યું છે, તે માન અલોકમાં અસંખ્યાતા લોકપ્રમાણ ખડો જેટલું છે, એમ એજ પ્રમાણને નિયતપણે અહીં કહ્યું છે, નવું કંઈ નથી કહ્યું. વળી ૬૮૬ માં ગાથામાં “ સર્વ રૂપગત જાણે છે ” એમ કહ્યું છે, તે પછી ભાષ્યકાર મહારાજે ૬૮૬ માં ગાથામાં “ સર્વરૂપી દ્રવ્યને જાણે છે ” એમ કહીને અવધિજ્ઞાનનો દ્રવ્યથી વિષય જણાવ્યો છે, ૬૮૭

૬૭૫ માં ગાથાથી અવધિજ્ઞાનનો દ્રવ્યથી વિષય કહ્યો છે, હવે એકપ્રદેશાવમાદ એ પદ ક્ષેત્ર અને કાળના વિશેષણરૂપે બીજા પ્રકારે કહે છે.

અહવા દવ્વં મણિયં રૂઘ્ રૂઘગયંતિ સ્વેત કાલદુગં ।

રૂઘાણુગયં પેચ્છઈ ન ય તં ચિય તં જઓઽમુત્તં ॥ ૬૮૮ ॥

અથવા (અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત) રૂપીદ્રવ્ય કહ્યું છે, અને અહીં રૂપાતુગત ક્ષેત્ર-કાળ જીએ છે, એમ કહ્યું છે, કેવળ રૂપીદ્રવ્યવિનાના ક્ષેત્ર-કાળને ન જીએ, કેમકે-તે અમૂર્ત છે. ૬૮૮.

હવે શિષ્ય ઉપર ઉપકાર કરવાને કષ્ટક પ્રાસંગિક તથા બીજું પણ કહેવાને માટે સખધી યોજવા માટે કહે છે.

પરમોદિદ્વાણવિઓ કેવલમંતોમુહુત્તમેત્તેજં ।

મણુયક્ત્વઓવસમિઓ મણિઓ, તિરિયાણ વોચ્છામિ ॥ ૬૮૯ ॥

પરમાવધિજ્ઞાન થયા પછી અન્તરુહર્તે કેવળજ્ઞાન અવશ્ય થાય છે. (કેમકે કેવળજ્ઞાનરૂપ સૂર્યના ઉદય થતા પહેલાં તેની પ્રથમ પ્રભા કુટવા સમાન પરમાવધિ છે, તેપછી કેવળજ્ઞાનરૂપ સૂર્યના ઉદય થાય છે.) એ પ્રમાણે મનુષ્ય સખધી ક્ષાયોપશમિક અવધિ કહ્યું, હવે તિર્યચોતુ કહીશુ. ૬૮૯.

આહાર-તેયલંભો ઉક્કોસેણં તિરિક્કલ્લજોણીસુ ।

ગાઉય જહણ્ણમોહી નરણ્ણસુ ડ જોયણ્ણુક્કોસો ॥ ૬૯૦ ॥ ૪૫૪૬ ॥

તિર્યચયોનિતુ અવધિ ઉત્કૃષ્ટથી આહારક અને તૈજસદ્રવ્ય સુધી જાણે છે. તથા નારકીમાં જવન્યથી એકગાઉ અને ઉત્કૃષ્ટથી એક યોજન સુધી જીએ છે. ૬૯૦.

આહારક અને તૈજસશરીર, તથા ઉપલક્ષણથી ઔદારિક-વૈકિય-આહારક-તે તૈજસદ્રવ્યો, તથા તેઓની મધ્યના તેઓને અયોગ્યદ્રવ્યો, તિર્યચયોનિમાં રહેલા અવધિજ્ઞાનવાળા જે મત્સ્યાદિ તે ઉત્કૃષ્ટથી જાણે છે. એ દ્રવ્યોતુસારે ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવના વિષયપણ તેઓના સમજ લેવા.

આ પ્રમાણે અહીં સુધી ક્ષાયોપશમપ્રત્યયિક અવાધિજ્ઞાનના ભેદો કહ્યા, હવે ભવપ્રત્યયિક અવધિના ભેદો કહીએ છીએ. એ ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન દેવ અને નારકીઓને હોય છે. તેમાં નારકીઓમાં એ સખધી થોડું કહેવાતુ હોવાથી, પ્રથમ નારકીઓતુ જ અવધિજ્ઞાન કહીશુ. નારકીઓતુ ઉત્કૃષ્ટ અવધિ ક્ષેત્રથી યોજન પર્યન્ત, અને જધન્ય અવધિ એક ગાઉ પર્યન્ત જીએ છે તેમા યોજન પર્યન્ત જોનાર અવધિજ્ઞાન પહેલી રતન-પ્રભા પૃથ્વીમાં હોય છે, અને એક ગાઉ પર્યન્ત જોનાર અવધિ સાતમી પૃથ્વીમાં હોય છે. ૬૯૦.

ઉપરોક્ત નિર્યુક્તિની ગાથાના અર્થ કહેવાને ભાગ્ય કહે છે

ઓરાલિય-વેઝન્વિય-આહારગ- તેયગાઈં તિરિણ્ણસુ ।

ઉક્કોસેણં પેચ્છઈ જાઈં ચ-તદંતરાલેસું ॥ ૬૯૧ ॥

મણિઓ સ્વઓવસમિઓ ભવપચ્છઈઓ સ ચરિણ્ણપુઢ્ઢવીણ્ણ ।

ગાઉયમુક્કોસેણં પઢ્ઢમાણ્ણ જોયણં હોઈ ॥ ૬૯૨ ॥

ઔદારિક-વૈકિય-આહારક-અને તૈજસદ્રવ્યો; તથા તેમની અન્તરાલે બન્ને ખાજીએ જે તેમને અયોગ્યદ્રવ્ય છે તેને તિર્યચયોનિમા થયેલ અવધિજ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટથી જીએ

છે. (અહીં સુધી) ક્ષાયોપશમિક અવધિ કહ્યું, હવે ભવપ્રત્યયિક કહીશુ . તે ભવપ્રત્યયિક અવધિ સાતમી પૃથ્વીમાં એક ગાઉ પર્યન્ત ઉત્કૃષ્ટથી જીએ છે, અને પહેલી પૃથ્વીમાં એક યોજન સુધી ઉત્કૃષ્ટ જીએ છે ૬૮૧-૬૮૨.

એ પ્રમાણે સામાન્યથી નારકમતિની અપેક્ષાએ અવધિનું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્રપ્રમાણ કહ્યું હવે તે દરેક પૃથ્વીનું જીડ જીડ કહીશુ

ચત્તારિ ગાડયાઈં અરુદ્ધાઈં તિગાડયં ચેય ।

અરુદ્ધાઈજ્ઞા દોણિય ય દિવડ્ઢમેગં ચ નરણસુ ॥૬૯૩॥૪૬૪૭

ચાર ગાઉ (એક યોજન) સાડા ત્રણ ગાઉ, ત્રણ ગાઉ, અઢી ગાઉ, બે ગાઉ, દોઢ ગાઉ, અને એક ગાઉ, ક્ષેત્રપ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટથી અનુક્રમે રતનપ્રભાદિ સાત નરકોમાં (અવધિ) જાણવું. ૬૮૩

નારકીઓના અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રનું પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટથી કહીને, હવે જવન્યથી ક્ષેત્રપ્રમાણ કહે છે.

અરુદ્ધાઈયાઈં જહણયં અરુદ્ધગાડયંનાઈં ।

જં ગાડયંતિ મણિયં તં પડ્ ડકોસયજહણં ॥ ૬૯૪ ॥

સાડા ત્રણ ગાઉ, આદિશબ્દથી અર્ધગાઉ પર્યન્ત (નારકીના અવધિનું) જવન્યથી ક્ષેત્રપ્રમાણ છે. જવન્ય એક ગાઉ છે, એમ જો કહ્યું છે, તે ઉત્કૃષ્ટમાં જો જવન્ય હોય છે તેને અપેક્ષીને કહ્યું છે. ૬૮૪

રતનપ્રભા પૃથ્વીમાં અવધિજ્ઞાનવડે સાડાત્રણ ગાઉ પ્રમાણ જવન્ય ક્ષેત્ર જાણે છે, શર્કરા-પ્રભામાં ત્રણ ગાઉ, વાલુકાપ્રભામાં અઢી ગાઉ, પકપ્રભામાં બે ગાઉ, ધૂમપ્રભામાં દોઢ ગાઉ, તમપ્રભામાં એક ગાઉ, અને સાતમી તમતમાપ્રભામાં અર્ધ ગાઉ ક્ષેત્ર જવન્યથી અવધિ જાણે છે.

શિષ્ય.— જો એ પ્રમાણે અવધિજ્ઞાન જવન્યથી અર્ધ ગાઉ પ્રમાણ ક્ષેત્ર જાણે છે, તો પછી ૬૮૦ મી ગાથામાં “નરકોમાંનું અવધિજ્ઞાન જવન્યથી એક ગાઉ જાણે છે,” એમ કહ્યું છે, તે સાથે વિરોધ થશે.

ગુરુ —એ જવન્ય એક ગાઉ ક્ષેત્ર જો કહ્યું છે, તે ઉત્કૃષ્ટમાં જો જવન્ય છે તેની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. એટલેકે સાતે પૃથ્વીમાં ચાર ગાઉ આદિનું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર કહ્યું છે, તેમાં સાત મી પૃથ્વીના નારકીઓનું એક ગાઉ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર હોય, તે સ્વસ્થાનમાં ઉત્કૃષ્ટ છતાં પણ બાકીની પૃથ્વીઓના ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સર્વથી થોડું હોવાથી જવન્ય કહ્યું છે. તેથી કંઈ વિરોધ નથી. ૬૮૪

હવે કેવોનું ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન કહે છે.

સક્કી-સાળા પદમં દોચ્ચં ચ સળંકુમાર-માહિંદા ।

તચ્ચં ચ બંમ-લંતગ સુક્ક-સહસ્સારય ચડત્થિં ॥૬૯૫॥૪૭૧૪૮

આણય-પાણયકપ્પે દેવા પાસંતિ પંચમિં પુઢવિં ।

તં ચેવ આરણ-ચ્ચુય ઓહિણ્ણાણેણ પાસંતિ ॥૬૯૬॥૪૮૧૪૯

છટ્ઠિં હેટ્ટિમ-મઝ્ઝિમગેવિજ્ઞા સત્તમિં ચ ઉવરિહ્ણા ।

સંભિષ્ણલોગનાલિં પાસંતિ અણુત્તરા દેવા ॥૬૯૭॥૪૯૧/૫૦

સૌધર્મ અને ઇશાન કલ્પવાસી દેવ-દેવેન્દ્રો પહેલી પૃથ્વી સુધી અવધિજ્ઞા-નવડે જીએ છે, સનતકુમાર અને માહેન્દ્ર કલ્પવાસી દેવ-દેવેન્દ્રો બીજી પૃથ્વી સુધી જી-એ છે, બ્રહ્મા અને લાંતક કલ્પવાસી ત્રીજી સુધી, શુક અને સહસ્રાર કલ્પવાસી ચોથી સુ-ધી, આનત અને પ્રાણત કલ્પવાસી પાંચમી પૃથ્વી સુધી, આરણ અને અચ્યુત કલ્પવાસી દેવ-દેવેન્દ્રો તેજ પાંચમી પૃથ્વી સુધી વધારે શુદ્ધ જીએ છે, નીચેના ત્રિકના અને મધ્યના ત્રિકના એમ (છ) ઐવયક-વાસી દેવો છઠી પૃથ્વી સુધી જીએ છે, ઉપરના (ત્રણ) ઐવેયકવાસી દેવો સાતમી પૃથ્વી સુધી જીએ છે, અને અનુત્તરવિમાનવાસી દેવો સલિન્ન-સપૂણ્ણ લોકનાડી પોતાના અવધિજ્ઞાનવડે જીએ છે. (આ પ્રમાણે દેવ-નારકીના અવધિ-જ્ઞાનનો જે વિષય ક્ષેત્રથી કહ્યો, તદનુસારે દ્રવ્ય-કાળ-અને ભાવથી પણ સમજી લેવો) ૬૯૫-૬૯૬-૬૯૭.

નીચેના ભાગમાં વૈમાનિક દેવોના અવધિજ્ઞાનનુ ક્ષેત્રપ્રમાણ કહ્યું, હવે તિર્થું અને ઉચે તેઓના અવધિનુ ક્ષેત્રપ્રમાણ કહે છે.

एएसिमसंखेज्जा तिरियं दीवा य सागरा चेव ।

बहुययरं उवरिमगा उडूढ च सकप्पथूमाई ॥६९८॥૫૦/૫૧

એ દેવલોકવાસી દેવો તિર્થા જ બૂદ્ધીપાદિ અસખ્યાતા દ્વીપો અને લવણાદિ અસખ્યાતા સમુદ્રો પર્યન્ત જીએ છે. તેમા પણ ઉપર ઉપરના દેવો વધારે વધારે જીએ છે, તથા ઉચે તો બધાએ દેવો સ્વકલ્પના સ્તૂપાદિ (આદિ શબ્દ થકી ધ્વજાદિ મહાજી કરવા) પયન્ત જીએ છે. (તેથી ઉપર નહિ.) ૬૯૮

હવે વૈમાનિક સિવાયના દેવોના અવધિજ્ઞાનનુ ક્ષેત્રપ્રમાણ સામાન્યથી કહે છે.

संखेज्जजोयणा खलु देवाणं अद्धसागरे ऊणे ।

तेण परमसंखेज्जा जहण्णयं पण्णवीसं तु ॥६९९॥૫૧/૫૨

અધસાગરોપમથી ન્યૂન આયુષવાળા દેવો સખ્યાતા યોજન સુધી (અવધિજ્ઞાનથી) જીએ છે, અને તેથી વધારે આયુષવાળા દેવો અસખ્યાતા યોજન સુધી ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર જીએ છે. તથા જવન્યથી પચીસ યોજન સુધીનુ ક્ષેત્ર જીએ છે. ૬૯૯.

वेमाणियवज्जाणं सामण्णमिणं तहवि उ विसेसो ।

उडूढमहे तिरियपि य सठाणवसेण विण्णेओ ॥ ૭૦૦ ॥

વૈમાનિક વિનાના (ભવનપતિ આદિ) દેવોના અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રનુ પ્રમાણ સામા-ન્યથી (ઉપર મુજબ) કહ્યું, તોપણ ઉચે-નીચે-અને તિર્થું આગળ કહેવાશે, તે સ સ્થાન-વશાત કેઈ દિશાએ ન્યૂનાવિક-વિશેષ જાણવું. ૭૦૦.

હવે જ્યોતિષક અને વૈમાનિક દેવોનુ જવન્ય અવધિ ક્ષેત્ર કહે છે.

पणुवीसजोयणाई दसवाससहस्सिया ठिई जेसि ।

दुविहोऽवि जोइसाणं संखेज्ज ठिईविसेसेण ॥ ૭૦૧ ॥

વેમાણિયાળમંગુલભાગમસંસ્વં જહણઓ હોઈ ।

ઉવવાણ પરમવિઓ તન્મવત્રો હોઈ તો પચ્છા ॥ ૭૦૨ ॥

જેમની દશહજાર વર્ષની સ્થિતિ હોય, તેમના એટલે ભવનપતિ અને વ્યતરેના અવધિનુ જ્ઞાન્ય ક્ષેત્ર પચીસ યોજનનુ છે તથા જ્યોતિષિના બન્ને પ્રકારના અવધિનુ ક્ષેત્ર સ્થિતિવિશેષે સખ્યાતા યોજનનુ છે પણ જ્ઞાન્યથકી ઉત્કૃષ્ટ મોટા પ્રમાણવાળુ જાણુ વૈમાનિક દેવોનુ જ્ઞાન્ય અવધિક્ષેત્ર અગુલના અસખ્યાતમા ભાગે ઉત્પત્તિ સમયે પરભવનુ હોય છે. અને તે પછી તો દેવનુ હોય છે. ૭૦૨-૭૦૨.

ઉક્રોસો મણુણસું મણુસ્સ-તેરિચ્છિણસું ય જહણો ।

ઉક્રોસ લોગમેત્તો પડિવાઈ પરં અપડિવાઈ ॥ ૭૦૩ ॥ ૫૨૫૩ ॥

(દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવથી) ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાન મનુષ્યોમાંજ હોય છે, (દેવાદિ-માં નથી હોતુ.) અને જ્ઞાન્ય અવધિજ્ઞાન મનુષ્ય તથા તિર્યચોમાંજ હોય છે, (દેવનાર-કમાં નથી હોતુ.) ઉત્કૃષ્ટ અવધિ બે પ્રકારનુ છે-લોકગત-સ પૂર્ણ લોકમાત્ર જોનાર ઉત્કૃષ્ટ અવધિ પ્રતિપાતિ હોય છે અને તે ઉપરનુ અલોકગત (અલોકમાં પણ જોનાર) અવધિ અપ્રતિપાતિ હોય છે વળી લોકગત અવધિ થકી આગળ એક પ્રદેશ જુએ તે અપ્રતિ-પાતિજ હોય છે. ૭૦૩.

અવધિજ્ઞાનનુ ક્ષેત્ર પ્રમાણદ્વાર કહ્યું. હવે બીજુ સ્થાન દ્વાર કહે છે.

થિબુઆગાર જહન્નો વટ્ટો ઉક્રોસમાયઓ કિંચિ ।

અજહણમણુક્રોસો ય ચેત્તઓડોગસંઠાણો ॥ ૭૦૪ ॥ ૫૩૫૪ ॥

જ્ઞાન્ય અવધિ સ્તિષ્ઠુક-ખિન્દુ આકારે ગોળ હોય છે. તે સૂક્ષ્મપનકની અવગ્રાહ-નાના પ્રમાણવાળુ હોય છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અવધિ તે પરમાવાધ કંઈક દીર્ઘ આકારે હોય છે, તે પ્રથમ બતાવેલા અગ્નિકાયજીવોની સૂચિને ભ્રમણ કરવાના દૃષ્ટાંત મુજબ અવધિજ્ઞાન વાળાના શરીરની ચારે તરફ ભ્રમણવાના આકારવાળુ તથા મધ્યમ અવધિ ક્ષેત્રથી અનેક આકારવાળુ હોય છે. ૭૦૪.

પણઓ થિબુયાગારો તેણ જહણોડવહી તયાગારો ।

ઇયરો સેદિપરિક્સેવઓ સદેહાણુવત્તીણ ॥ ૭૦૫ ॥

પનક સ્તિષ્ઠુક (ખિન્દુ) આકારે છે, તેથી જ્ઞાન્ય અવધિ તેવા આકારવાળુ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અવધિ, ચોતાના (અવધિવાલાના) શરીરના ફરતી (અગ્નિકાયજીવોની) શ્રેણિ ભ્રમણવાથી કંઈક દીર્ઘાકારે છે. ૭૦૫.

હવે મધ્યમ અવધિજ્ઞાન અનેક આકારે છે, તે વાત વિશેષથી નિર્ધુક્તિકાર બતાવે છે.

તપ્પાગારે પલ્લગ-પડહગ-ઝલ્લરિ-મુડંગ-પુપ્ફ-જવે ।

તિરિય-મણુયાળ ઓહી નાળાવિહસાંઠઓ મણિઓ ॥ ૭૦૬ ॥ ૫૪૫૫ ॥

નેરડય-ભવણ-વળયર-જોડસ-કપ્પાલયાળમોહિસ્સ ।

નેવેજ્ઞણુત્તરાણ ય હોંતાકિતઓ જહાસંસ્વં ॥ ૭૦૭ ॥

નારકીઓને અવધિજ્ઞાન ત્રાપાના આકારે, ભુવનપતિને પદ્મનાઆકારે, વ્યન્તરોને પડહના આકારે, જ્યોતિષીઓને ઝલ્લરીના આકારે, સૌધર્માદિ અચ્યુત પર્યન્તના કદપવાસી દેવોને મૃદગના આકારે, ઐવેયકવાસી દેવોને પુષ્પચ ગેરીના આકારે, અને અનુત્તર વિમાન-વાસીદેવોનું ચવનાલક (સરક ચુક)ના આકારે, તથા તિર્યચ અને મનુષ્યોને વિવિધ આકારે અવધિજ્ઞાન હોય છે. ૭૦૬-૭૦૭

તપ્પેણ સમાગારો તપ્પાગારો સ ચાયયત્તંસો ।

ઉદ્દાયઓ ય પલ્લો ઉવરિં ચ સ કિચિ સંસ્વિત્તો ॥ ૭૦૮ ॥

નચ્ચાયઓ સમોઽવિય પદ્ધો હિદ્ધોવરિં પઈઓ સો ।

ચમ્માવણદ્ધવિચ્છિણ્ણવલયરૂવા ય શ્લ્લરિયા ॥ ૭૦૯ ॥

ઉદ્દાયઓ મુદ્દગો હેદ્દે રુંદો તદ્ધોવરિં તણુઓ ।

પુપ્પસિહાવલિરડ્યા ચંગેરી પુપ્પચંગેરી ॥ ૭૧૦ ॥

જવનાલકચિત્તિ મણિઓ ઉબ્બો સરકંચુઓ કુમારીણ ।

અહ સન્વકાલનિયઓ કાદાચિક્કો ય સેસાણં ॥ ૭૧૧ ॥

ત્રાપાના જેવો આકાર તે ત્રાપાકાર, તે દીર્ઘ ત્રિકોણ હોય છે, પદ્મના આકાર ઉર્ધ્વ લાંબો અને ઉપર કંઠક સાંકડો હોય છે, અતિ દીર્ઘ નહિ ને ઉપર-નીચે સમાન એવો પદ-હાકાર છે, હેઠે ને ઉપર ચામડાથી બાંધેલ વિસ્તીર્ણ વલયરૂપ ઝલ્લરીના આકાર છે, ઉર્ધ્વ આયત એવો મૃદગ હોય છે, તે હેઠે પહોળો અને ઉપર સાંકડો છે, પુષ્પ શિખાવળીર-ચિત ચ ગેરી જેવી અહિ પુષ્પચ ગેરી લેવી, કુમારીકાનો ઉર્ધ્વસરક ચુક (જે મરૂદેશમાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે,) તે ચવનાલક કહ્યો છે (આ સંસ્થાનોની અપેક્ષાએ) દેવ-નારકી-ઓનું અવધિ સર્વકાળ નિયત છે, (તદાકારેજ રહે છે, અન્યાકારે થતું નથી) અને બાકી-ના તિર્યચ-મનુષ્યોનું અવધિ અનિયત (કોઈકને તેજ આકારે રહે છે, અને કોઈકને અન્ય આકારે પણ પરિણમે) છે. ૭૦૮ થી ૭૧૧

નાણાગારો તિરિયં-મણુણ મચ્છા સયંશુરમણે વ્વ ।

તત્થ વલયં નિસિદ્ધં તસ્સિહ પુણ તેપિ હોજ્જાહિ ॥ ૭૧૨ ॥

સ્વયંભૂરમણસમુદ્રમા મત્સ્યોની પેઠે તિર્યચ-મનુષ્યોમાં અવધિજ્ઞાન (ક્ષેત્રની અપે-ક્ષાએ) વિવિધ આકારે હોય છે, સ્વયંભૂરમણમા વલયાકારે મત્સ્ય નથી હોતા, પણ તિર્યચ-મનુષ્યોમાં અવધિજ્ઞાન તો તેવા આકારે પણ હોય છે. ૭૧૨.

હવે કંઈ દિશામાં કેને ન્યૂનાધિક અવધિ હોય છે તે કહે છે.

મવણવહ-વંતરાણં ઉદ્દં વહુગો અહો ય સેસાણં ।

નારગ-જોઈસગાણં તિરિયં ઓરાલિઓ ચિત્તો ॥ ૭૧૩ ॥ દારં

ભવનપતિ અને વ્યન્તરોને ઉર્ધ્વદિશામાં અવધિ વધારે હોય છે, અને બાકાના (વૈમા-નિક) દેવોને અધોદિશામાં બહુ હોય છે, નારકી અને જ્યોતિષીઓને તિર્ણ વધારે હોય છે, અને ઐશ્વાર્યશરીરવાળાને (તિર્યચ-મનુષ્યોને) વિવિધ પ્રકારે હોય છે. (કોઈને ઉર્ધ્વદિશામાં, કોઈને અધોદિશામાં, અને કોઈને તિર્ણદિશામાં, બહુ હોય છે.) ૭૧૩

અહીં સંસ્થાનદ્વાર પૂર્ણ થયું.

હવે અનુગામિ અને અનનુગામિક દ્વાર કહે છે.

અણુગામિઓ ય ઓહી નેરઙ્યાણં તહેવ દેવાણં ।

અણુગામી અણુગામી મીસો ય મણુસ્સ-તેરિચ્છે ॥૭૧૪॥૫૫૫૬॥

અણુગામિઓડણુગચ્છઈ ગચ્છંતં, લોયણં જહા પુરિસ ।

ઈયરો ય નાણુગચ્છઈ ઠિયણ્ણવો વ્વ ગચ્છંતં ॥ ૭૧૫ ॥

ઉમયસહાવો મીસો દેમો જસ્સાણુયાઈ ણો અન્નો ।

કાસઈ ગયસ્સ ગચ્છઈ ઇગં ઉવહમ્મઈ જહર્ચ્છિ ॥ ૭૧૬ ॥ દારં

(અન્ય સ્થળે) જનારા પુરૂષની સાથે લોચનની પેઠે જે અવધિજ્ઞાન સાથે જાય તે અનુગામિક અવધિજ્ઞાન કહેવાય, ને તેણે અવધિ નારકી અને દેવોને હોય છે. સ્થિરદીપકની પેઠે જે અવાધ જનારા પુરૂષની સાથે ન જાય, તે અનનુગામિક અવધિ, તથા એ ઉભય સ્વભાવવાળું તે મિશ્ર, એક આખવાળા પુરૂષની પેઠે જેમાં અવધિનો કોઈક ભાગ અન્યસ્થળે જતા સાથે જાય છે અને કોઈક ભાગ સાથે નથી જતો તે મિશ્ર અવધિજ્ઞાન છે. આ ત્રણે અનુગામી, અનનુગામી અને મિશ્ર અવધિ અનુબ્ધ અને તિર્યચોને હોય છે. ૭૧૪-૭૧૫-૭૧૬.

હવે અવસ્થિતદ્વાર કહે છે. એ અવસ્થિત દ્વાર પણ અવાધિજ્ઞાનના આધારભૂત ક્ષેત્રથી ઉપયોગથી અને લાબ્ધિથી વિચારવા યોગ્ય છે, તેમાં પ્રથમ ક્ષેત્રથી અને ઉપયોગથી કહે છે.

સ્વેત્તસ્સ અવઘ્ઠાણં તેત્તીસં સાગરાઈ કાલેણં ।

દવ્વે ભિન્નમુહુત્તો પજ્જવલંભે ય સત્તઠ્ઠ ॥ ૭૧૭ ॥૫૬૫૭॥

કાળથી (અવધિના) ક્ષેત્રનું અવસ્થાન (સ્થિતિ) તેત્રીસ સાગરોપમનું છે; તથા દ્રવ્યમાં (અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ) અન્તર્મુહૂર્ત સુધી છે, અને પર્યાયમાં સાત-આઠ સમય સુધી છે. ૭૧૭.

અનુત્તર વિમાનવાસી દેવો ઉત્પત્તિ સમયે જે ક્ષેત્રમાં અવગાહી રહ્યા હોય છે, તે ક્ષેત્રમાં તે દેવો પોતાના ભવનો અન્ત થાય ત્યાંસુધી રહે છે, તેથી તેઓનું અવધિજ્ઞાન એકજ ક્ષેત્રમાં તેત્રીસ સાગરોપમ સુધી અવસ્થિત રહે છે આ પ્રમાણે તેત્રીસ સાગરોપમ સુધી ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થાન અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્રથી છે. હવે ઉપયોગથી તેનું અવસ્થાન કહે છે.

પુદ્ગલાદિક દ્રવ્યમાં અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ, તે ક્ષેત્રમાં અથવા અન્યક્ષેત્રમાં અન્તર્મુહૂર્ત સુધી હોય છે. તે ઉપરાન્ત સામર્થ્યના અભાવે એકદ્રવ્યમાં ઉપયોગ નથી હોતો. અને તેજ દ્રવ્યમાંના પર્યાયો જણાતા એક પર્યાયમાં સચરતાં અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સાત અથવા આઠ સમય સુધી અવસ્થિત રહે છે, તે ઉપરાંત નહિ. કેટલાએક આચાર્યો કહે છે કે પર્યાયો બે પ્રકારના છે, -ગુણો અને પર્યાયો. તેમાં જે સહવર્તિ હોય, તે ચેત-રક્તાદિરૂપ ગુણો જણવા અને જે ક્રમવર્તિ હોય તે નવા-પુરાણાદિરૂપ પર્યાયો જણવા, એમાં ગુણોમાં આઠ સમય સુધી અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ રહે છે અને પર્યાયોમાં સાત સમય સુધી ઉપયોગ અવસ્થિત રહે છે, -કારણ દ્રવ્ય સ્થૂલ હોવાથી તેમાં અન્તર્મુહૂર્ત સુધી ઉપયોગ રહે છે, ગુણો તેથી સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમાં આઠ સમય સુધી ઉપયોગ રહે છે અને પર્યાયો તેથી પણ સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમાં સાત સમય સુધી ઉપયોગ અવસ્થિત રહે છે. ૭૧૭.

હવે લઙ્ઘિથી અવધિજ્ઞાનનું અવસ્થાન કહે છે.

અદ્વાર્ણે અવદ્દાણં છાવદ્ધિ સાગરા ઉ કાલેણં ।

ઉક્કોસયં તુ ઇયં ઇક્કો સમઓ જહન્નેણં ॥ ૭૧૮ ॥૫૭૫૮॥

લઙ્ઘિથી કંઈક અધિક છાસક સાગરોપમકાળ અવધિજ્ઞાનનું ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થાન છે. અને જઘન્ય એક સમય સુધીનું છે. ૭૧૮.

(મિથ્યાત્વીને અવધિદર્શન હોય છે તેથી એક વખત છાસક સાગરોપમ સાથે અવધિદર્શન રહે ને પછી અન્તર્ભુલ્લર્ત સુધી મિથ્યાત્વમા પણ સાથે રહે, ને વળી સમસ્ત્વની સાથે થયેલ અવધિજ્ઞાન સાથે રહે, તેથી અવધિ દર્શનને સ્થિતિ એકસો બત્રીસ સાગરોપમ અધિક થાય, નરભવની અધિકતા તો છેજ.) પણ અહીં અદ્વાર્ણી અવધિજ્ઞાનાવરણકર્મના ક્ષયોપશમની પ્રાપ્તિરૂપ લઙ્ઘિ માનેલ છે. તે લઙ્ઘિ દ્રવ્યાદિ ઉપયોગવાળાને અથવા અનુપયોગીને તે ક્ષેત્ર અથવા અન્યક્ષેત્રમા હોય છે. આથી એ ક્ષયોપશમરૂપ લઙ્ઘિ છાસક સાગરોપમ કરતાં કંઈક અધિકકાળ પર્યન્ત નિરન્તર અવસ્થિત રહે છે. આ અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગનું અને લઙ્ઘિનું અન્તર્ભુલ્લર્તાદિરૂપ અવસ્થાન કહ્યું છે, તે ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થાન સમજવું. અને જઘન્ય અવસ્થાન તો એક સમયનું જ હોય છે, આ જઘન્ય અવસ્થાન, એક સમય પછી અવધિજ્ઞાન પડી જવાથી અથવા અનુપયોગથી મનુષ્ય અને તિર્યચોને હોય છે, તથા જે દેવ-નારકીઓને ભવના છેદલા સમયે સમ્યક્ત્વનો લાભ થવાથી વિભગ્જ્ઞાન અવધિજ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે, અને તે પછી મરણ પામતાં તે તેમનું અવધિજ્ઞાન નાશ પામે છે ત્યારે તેમને પણ એક સમયનું અવધિ હોય છે. ૭૧૮

ઉપરોક્ત નિર્ચક્તિની ગાથાના અર્થનું જ પ્રતિપાદન કરવાને લાખ્યકાર મહારાજ લાખ્ય કહે છે કે—

આહારે ઉવઓગે લદ્ધીણ વા હવિજ્જઽવત્થાણં ।

આહારો સે સ્વેત્તે તેત્તીસં સાગરા તત્થ ॥ ૭૧૯ ॥

વિજયાદ્સૂવવાણ જત્યોગાદો ભવક્કવઓ જાવ ।

સ્વેત્તેઽવતિદ્ધ્વં તહિ દવ્વેસુ ય દેહસયણેસુ ॥ ૭૨૦ ॥

આધાર-ઉપયોગ-અને લઙ્ઘિમા અવધિજ્ઞાનનું અવસ્થાન હોય છે. આધાર એટલે અવધિનું ક્ષેત્ર, તેમા તેત્રીસ સાગરોપમ સુધી (અવધિનું) અવસ્થાન છે. (તે આ પ્રમાણે) વિજ્યાદિમાં ઉત્પન્ન થએલા દેવ જ્યા અવગાહીને રહેલ હોય, ત્યાં તે ક્ષેત્રમાં ભવ ક્ષય સુધી રહે છે તેથી તેટલો કાળ અવધિજ્ઞાન તે ક્ષેત્ર અને દેહશયનીય (શર્યા) રૂપદ્રવ્યમા હોય છે. ૭૧૯-૭૨૦.

ક્ષેત્રથી અવસ્થાન કહીને હવે ઉપયોગથી દ્રવ્ય-ગુણ-ને પર્યાયમાં અવધિજ્ઞાનનું અવસ્થાન કહે છે.

દવ્વે મિત્તમુહુત્તં તત્થઽણ્ણત્થ વ હવિજ્જઽવત્તમ્મિ ।

ઉવઓગો ન ઉ પરઓ સામત્થાભાવઓ તસ્સ ॥ ૭૨૧ ॥

દવ્વે તત્થેવ ગુગ સંવરઓ સત્ત વઽટ્ઠ વા સમયા ।

અણ્ણે પુણ અદ્દઠ ગુણે ભર્ણંતિ તપ્પજ્જવે સત્ત ॥ ૭૨૨ ॥

જહ જહ સુહુમં વત્યું તહ તહ થોવોવઓગયા હોઈ ।

દવ્વ-ગુણ-પજ્જવેસું તહ પત્તેયંપિ નાયવ્વં ॥ ૭૨૩ ॥

ત્યાં અથવા અન્યક્ષેત્રમાં દ્રવ્યની અદર અન્તર્મુહૂર્ત સુધી ઉપયોગ હોય છે. તે ઉપરાંત તે અવધિના સામર્થ્યના અભાવે તે ઉપયોગ નથી હોતો. તેજ દ્રવ્યના ગુણોમાં (એક ગુણથી બીજા ગુણમાં) સચરતા સાત અથવા આઠ સમય સુધી ઉપયોગ હોય છે. અને બીજા આચાર્યો ગુણોમાં આઠ સમય અને પર્યાયોમાં સાત સમય સુધી ઉપયોગ કહે છે, કારણકે જેમ જેમ વસ્તુ સૂક્ષ્મ હોય, તેમ તેમ ઉપયોગ થોડો (કાળ) હોય છે, તેવીજ રીતે પ્રત્યેક દ્રવ્ય-ગુણ-અને પર્યાયોમાં સમજવું. ૭૨૧- ૨૨-૭૨૩.

હવે લબ્ધિથી અવધિનું અવસ્થાન કહે છે.

તત્થડણ્ણત્થ ય સ્વેત્તે દવ્વે ગુણ-પજ્જવોવઓગે ય ।

ચિટ્ઠહી લહ્હી સા પુણ નાણાવરણક્કવઓવસમો ॥ ૭૨૪ ॥

સા સાગરોવમાઈ છાવટ્ઠિં હોજ્જ સાઈરેગાઈ ।

વિજયાઈસુ દો વારે ગયસ્સ નરજમ્મણા સમય ॥ ૭૨૫ ॥

તે અથવા અન્ય ક્ષેત્રની અદર દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય અને ઉપયોગમાં લબ્ધિ રહે છે, લબ્ધિ એટલે જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ, તે લબ્ધિ વિભ્યાદિમાં બેવાર ગએલાને મનુષ્ય જન્મ સાથે (ગણતાં) છાસઠ સાગરોપમથી કંઈક અધિકકાળ પર્યન્ત હોય છે. ૭૨૪-૭૨૫. હવે ઉપયોગ અને લબ્ધિનું જઘન્ય અવસ્થાન કહે છે.

સવ્વજહણ્ણો સમઓ દવ્વાઈસુ હોઈ સવ્વજીવાણં ।

સ પુણ મુર-નારગાણં હવેજ્જ કિહ સ્વેત્ત-કાલેમું ? ॥ ૭૨૬ ॥

સર્વ જીવોના અવધિજ્ઞાનનું દ્રવ્યાદિકમાં જઘન્ય અવસ્થાન એક સમયનું છે. પરંતુ તે જઘન્ય અવસ્થાન દેવ-નારડીઓને સ્વક્ષેત્ર-કાળમાં કેવી રીતે હોય ? ૭૨૬.

એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે-

ચરિમસમયમ્મિ સમ્મં પઢિવજ્જંતસ્સ જં ચિય વિભંગં ।

તં હોઈ ઓહિનાર્ણ મયસ્સ ત્રિતિયમ્મિ સે પઢઈ ॥ ૭૨૭ ॥ દારં

ભવના છેલ્લા સમયે સમ્યક્ત્વ પામતાં, જે વિભગજ્ઞાન હોય, તે અવધિજ્ઞાન થાય છે, (તે પછી) મરણ પામતાં તેમને તે નાશ પામે છે. (એ રીતે દેવ-નારડીના અવધિજ્ઞાનનું જઘન્ય અવસ્થાન એક સમયનું છે.) ૭૨૭.

હવે ચલદ્વાર કહે છે.

બુઢઢી વા હાણી વા ચડવિહાં હવઈ સ્વેત્ત-કાલાણં ।

દવ્વેસુ હોઈ દુવિહા પજ્જવિ પુણ છવિયહા હોઈ ॥ ૭૨૮ ॥ ૫૮૫૧ ॥

વિષયભૂત ક્ષેત્ર અને કાળની વૃદ્ધિ અને હાની ચાર પ્રકારે હોય છે, ને દ્રવ્યમાં તે વૃદ્ધિ હાનિ બે પ્રકારે અને પર્યાયમાં તે છ પ્રકારે હોય છે. ૭૨૮.

દ્રવ્યાદિ વિષયની અપેક્ષાએ ચળ અવધિજ્ઞાન વધતું-ધટતું હોય છે, તે વધ-ધટ થવામાં વૃદ્ધિ અને હાની છ પ્રકારે આગમમાં કહી છે. જેમકે અનન્તભાગવૃદ્ધિ, અસંખ્યાતભાગવૃદ્ધિ, સંખ્યાતભાગવૃદ્ધિ, સંખ્યાતગુણવૃદ્ધિ, અસંખ્યાતગુણવૃદ્ધિ, અને

અનન્તગુણવૃદ્ધિ અથવા અનન્તભાગહાની, અસખ્યાતભાગહાની, સખ્યાતભાગહાની, સખ્યાતગુણહાની, અસખ્યાતગુણહાની અને અનન્તગુણહાની.

આ છ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાનીમાથી પહેલો અને છેલ્લો ભેદ વર્જિત બાકીની ચાર ચાર પ્રકારની હાની-વૃદ્ધિ અવધિના વિષયભૂત ક્ષેત્ર-કાળની હોય છે. અનન્તભાગવૃદ્ધિ, અને અનન્તગુણ વૃદ્ધિ, તથા અનન્તભાગ હાની અને અનન્તગુણ હાની ક્ષેત્ર-કાળની હોય નહિ, કારણકે અવધિના વિષયભૂત ક્ષેત્ર-કાળ અનન્તા નથી. કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે પ્રથમ અવધિજ્ઞાનવડે જેટલું ક્ષેત્ર જોયું હોય, તે પછી દરેક સમયે વધતું વધતું કોઈ અસખ્યાત-ભાગ વધારે જીએ, કોઈ સખ્યાતભાગ વધારે જીએ, કોઈ સખ્યાતગુણ વધારે જીએ અને કોઈ અસખ્યાતગુણ વધારે ક્ષેત્ર જીએ છે. એજ પ્રમાણે ઘટતું ઘટતું પણ ચારપ્રકારે ક્ષેત્ર જીએ છે. તથા કાળમાં પણ એજ રીતે વૃદ્ધિ-હાની ચાર પ્રકારે જાણી લેવી

હવે અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત દ્રવ્યોમાં વૃદ્ધિ-હાની બેપ્રકારે થાય છે. તે આ પ્રમાણે, જેમકે અવધિજ્ઞાનવડે પહેલાં જેટલાં દ્રવ્યો જોયાં હોય, તે કરતાં તે પછી કોઈ અનન્ત-ભાગે વધારે જીએ, કોઈ અનન્તગુણ વધારે જીએ, પણ વસ્તુસ્વભાવથી અસખ્યાતાદિ-ભાગે અધિક ન જીએ, એજ પ્રમાણે પૂર્વે જાણેલા દ્રવ્યોમાથી કોઈ અનન્તભાગે ઓછાં દ્રવ્ય જીએ અને કોઈ અનન્તગુણ ઓછા દ્રવ્ય જીએ, પણ વસ્તુસ્વભાવે અસખ્યાતાદિ-ભાગે ન્યૂન ન જીએ તથા પર્યાયામા તે પૂર્વોક્ત છ એ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાની થાય છે. ૭૨૮.

ઉપરોક્ત નિર્ચક્ષિતો વિસ્તાર અર્થ કહેવાને ભાષ્યકાર કહે છે.

વુદ્ધી વા હાણી વાડણંતા-સંલિજ્જ-સલ્લભાગાણં ।

સંલેજ્જા-સંલેજ્જા-ણંતગુણા વેતિ છલ્લેજ્જા ॥ ૭૨૯ ॥

અનન્તભાગ, અસખ્યાતભાગ, સખ્યાતભાગ, સખ્યાતગુણ, અસખ્યાતગુણ અને અનન્તગુણ એમ છ પ્રકારે હાની-વૃદ્ધિ હોય છે. ૭૨૯.

પદસમયસલ્લેજ્જા-સલ્લભાગહિયં કોઈ સલ્લભાગહિયં ।

અન્નો સંલેજ્જગુણં સ્વેત્તમસંલેજ્જગુણમણ્ણો ॥ ૭૩૦ ॥

પેચ્છઈ વિવદ્દમાણં હાયંતં વા તહેવ કાલપિ ।

નાણંતવુદ્ધિ-હાણો પેચ્છઈ જં દોડવિ નાણંતે ॥ ૭૩૧ ॥

દરેક સમયે કોઈક અસખ્યાતભાગ અધિક, કોઈ સખ્યાતભાગ અધિક, કોઈ સખ્યાતગુણ અધિક અને કોઈ અસખ્યાતગુણ અધિક એવા ક્ષેત્રને વધતું અવધિજ્ઞાન જીએ છે. અને ઘટતું અવધિજ્ઞાન અસખ્યાતભાગહાનીના ક્ષેત્રને જીએ છે. તેવીજ રીતે કાળમાં પણ સમજવું. પણ અનન્તી વૃદ્ધિ હાની ન જીએ, કેમકે અવધિજ્ઞાની અનન્તા ક્ષેત્ર ને કાલને જોતાજ નથી. ૭૩૦-૭૩૧

હવે દ્રવ્ય તથા પર્યાયામા હાનિ-વૃદ્ધિ કહે છે.

દલ્લમણંતંસહિયં અણંતગુણવદ્ધિયં ચ પેચ્છેજ્જા ।

હાયંત વા, ધાવમ્મિ છલ્લિહા વુદ્ધિ હાણીઓ ॥ ૭૩૨ ॥

અનન્તભાગ અધિક અને અધિકગુણ અધિક દ્રવ્યને વધતું તથા ઘટતું અવધિ જીએ છે. વળી ભાવમાં (પર્યાયામા) છ એ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાની હોય છે. ૭૩૨

હવે દ્રવ્યાદિ ચારે ને પરસ્પર સાથે વિચારતાં જે વૃદ્ધિ-હાની થાય છે, તે કહે છે.

વુદ્ધીઃ ચિય વુદ્ધી હાણી હાણીય ન ડ વિવજ્ઞાસા ।

માગે માગો ગુણગે ગુણો ય દન્વાડસજોષ ॥ ૭૩૩ ॥

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ને ભાવનો પરસ્પર સંયોગે વિચાર કરતાં એકની વૃદ્ધિમાં અન્યની વૃદ્ધિજ થાય છે અને એકની હાનીમાં અન્યની હાનીજ થાય છે, પરંતુ એથી વિપરીત એટલે એકની હાની ને બીજાની વૃદ્ધિ તથા એકની વૃદ્ધિ અને અન્યની હાનો એમ નથી થતું, ઉપલી ગાથાના અર્ધભાગની વ્યાખ્યા બીજે પ્રકારે કરે છે એક દ્રવ્યાદિની વૃદ્ધિમાં બીજાની વૃદ્ધિજ પણ હાનિરૂપ વિપર્યાસ નહીં, પણ એકની વૃદ્ધિમાં બીજાનું અવસ્થાન પણહોય છે, અને એક દ્રવ્યાદિની હાનીમાં બીજાની હાનીજ હોય પણ વૃદ્ધિરૂપ વિપર્યાસ નહીં પણ અવસ્થાન તો હોય છે, અને ક્ષેત્રાદિની અસંખ્યાતમા ભાગે વૃદ્ધિ છતે બીજાનો પણ ભાગે વૃદ્ધિ થાય અથવા અવસ્થાન રહે છે. ગુણકાર વૃદ્ધિ નથી થતી, અને ગુણવૃદ્ધિ છતે બીજાની ગુણવૃદ્ધિ થાય છે અથવા અવસ્થાન રહે છે, પણ ભાગવૃદ્ધિ નથી થતી. તેમજ દ્રવ્યાદિની સંખ્યાતાદિ ભાગે વૃદ્ધિ થતા અન્યની સંખ્યાતાદિ ભાગે વૃદ્ધિ થાય (પણ સંખ્યાતાદિ ગુણ ન થાય), અને સંખ્યાતાદિ ગુણ વૃદ્ધિ થતાં અન્યની પણ સંખ્યાતાદિ ગુણજ વૃદ્ધિ થાય (પણ ભાગે વૃદ્ધિ ન થાય). (આ પ્રમાણે વૃદ્ધિ-હાની પ્રાય સમજવી, કેમકે ક્ષેત્રાદિમા સંખ્યાતાદિ ભાગે વૃદ્ધિ થયે દ્રવ્યાદિમા સંખ્યાતાદિ ગુણવૃદ્ધિ પણ થાય છે). ૭૩૩.

આ સંબંધમા શિષ્ય પૂછે છે કે —

કહ સ્વેત્તસંસ્વભાગાડસમવે સંભવો ન દન્વેડવિ ? ।

કિહ વા દન્વેડવંતે પજ્જવડસંસ્વિજ્જભાગાઈ ॥ ૭૩૪ ॥

ક્ષેત્રની અસંખ્યાત ભાગાદિ વૃદ્ધિ થએ, દ્રવ્યમા પણ તેવી વૃદ્ધિ કેમ ન થાય ? તથા દ્રવ્યની અનન્ત ભાગાદિ વૃદ્ધિ થયે, પર્યાયોની અસંખ્યાત ભાગાદિ વૃદ્ધિ કેમ થાય છે? ૭૩૩.

આધારભૂત ક્ષેત્રની અસંખ્યાત ભાગાદિ ચાર પ્રકારે વૃદ્ધિ થતાં, તે ક્ષેત્રમાં રહેલ દ્રવ્યોની પણ એ પ્રમાણે વૃદ્ધિ કેમ નથી થતી ? અને છએ પ્રકારેજ કેમ થાય છે ? તથા દ્રવ્યના અનન્તપણામાં દ્રવ્યની અનન્ત ભાગાદિ બે પ્રકારે વૃદ્ધિ થતાં, પર્યાયોની અસંખ્યાત ભાગાદિ વૃદ્ધિ કેમ થાય છે ? અથવા દ્રવ્યમાં અનન્તગુણવૃદ્ધિમાં પર્યાયોની અસંખ્યાત ગુણવૃદ્ધિ કેમ થાય છે?, મતલબ કે દ્રવ્યો ક્ષેત્રના આધારે છે, અને પર્યાયો દ્રવ્યના આધારે છે, તેથી બેવી હાની-વૃદ્ધિ આધારની થાય, તેવીજ હાની-વૃદ્ધિ આધેયની પણ થવી જોઈએ. તેમ છતાં ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ-હાની ચાર પ્રકારે, દ્રવ્યની બે પ્રકારે અને પર્યાયની છ પ્રકારે કેમ થાય છે એમ વિચિત્ર કેમ થાય છે ? ૭૩૪

આધ્યાર્થથી એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે—

સ્વેત્તાણુવત્તિણો યોગલા ગુણા યોગલાણુવત્તો ય ।

સમખ્ખા વિખ્ખેયા ન ડ ઓહિજ્ઞાણવિસયમ્પિ ॥ ૭૩૫ ॥

ક્ષેત્રાણુવર્તિ પુદ્ગલો છે અને પુદ્ગલાણુવર્તિ ગુણ પર્યાયો છે, એમ સામાન્યથી જાણુ. પણ અવધિજ્ઞાનથી જાણવાના (વિષયમાં એમ નથી. ૭૩૫

પરમાણુ-સ્વરૂપ વિગેરે પુદ્ગલો ક્ષેત્રાનુવર્તિ છે, અને ગુણ-પર્યાયો પુદ્ગલાનુવર્તિ છે, એમ એમનું સામાન્ય સ્વરૂપ કોણ નથી માનવું ? સર્વ કે ઈ માને છે. કારણ કે સમસ્ત લોકાકાશના અસંખ્યાતમા ભાગાદિમા સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાયનો અસંખ્યાતમાદિ ભાગજ સામાન્યથી સ્વરૂપે વર્તે છે, તથા સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનન્તમાદિ ભાગમા સમસ્ત પર્યાય રાશીના પણ અનન્તમાદિ ભાગો છે. આ કારણથી ક્ષેત્રની અસંખ્યયાદિ ભાગે વૃદ્ધિ-હાની થતા, તદનુસારે દ્રવ્યની પણ તેવીજ વૃદ્ધિ-હાની થાય, તથા દ્રવ્યની અનન્તમા ભાગાદિ વૃદ્ધિ-હાની થતા તદનુસારે પર્યાયોની પણ તેવીજ વૃદ્ધિ-હાની થાય, પરંતુ અહીં અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રાદિની વૃદ્ધિ-હાની વિચારવાનો પ્રસ્તાવ છે, કાંઈ સામાન્યથી તેમના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાનો અહીં પ્રસ્તાવ નથી, આ કારણથી ઉપરોક્ત પ્રકારે વૃદ્ધિ-હાની કહી છે, તે અવધિજ્ઞાનાવરણકર્મના ક્ષયોપશમને આધીન હોવાથી વિચિત્ર છે. ૭૩૫.

એજ ઉપરોક્ત અર્થ વિસ્તારથી લાખ્યકાર કહે છે.

દ્વાઈ સત્વેત્તાઓડ્ગંતગુણા પજ્જવા સદ્વાઓ ।

નિયયાહારાહીણા તેસિં વુઝ્ઢી ય હાળી ય ॥ ૭૩૬ ॥

ન ઉ નિયયાહારવસા અવહિનિવંચો જઓ પરિત્તો સો ।

વિત્તે તહ્ડણ્ણહાડવિ ય આણાગેઝ્ઞો ય પાણ ॥ ૭૩૭ ॥

દ્રવ્યો સ્વક્ષેત્રથી અનન્તગુણા છે, અને પર્યાયો સ્વદ્રવ્યથી અનન્તગુણા છે. તેમની વૃદ્ધિ અને હાની પોતાના આધારને આધીન છે. પણ અવધિજ્ઞાનનો વિષય પોતાના આધારવશાત્ વધતો ઘટતો નથી, તેથી તે નિયતવિષયનો વિચિત્ર ક્ષયોપશમ હોવાથી તે સામાન્ય કરતા અન્ય પ્રકારે વિચિત્રપણે છે ને તે પ્રાય આજ્ઞાગ્રાહ્ય છે. ૭૩૬-૭૩૭.

સ્વરૂપથી તો સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાયરૂપ દ્રવ્યો, સ્વઆધારભૂત ક્ષેત્રથી અનન્તગુણાં છે, કારણ કે એકેક આકાશપ્રદેશમા અનન્તા પરમાણુ-દ્રવ્યકણાદિ દ્રવ્યો અવગાહી રહ્યા છે, અને પર્યાયો પણ સ્વાશ્રયભૂત દ્રવ્યોથી અનન્તગુણા છે, કારણ કે એકેક પરમાણુ આદિ દ્રવ્યો અનન્તા પર્યાયવાળા છે આ પ્રમાણે દ્રવ્યનો સ્વઆધાર ક્ષેત્ર છે અને પર્યાયોનો સ્વઆધાર દ્રવ્ય છે. તેથી દ્રવ્ય પર્યાયોની વૃદ્ધિ-હાની સામાન્યથી તેમને આધીન છે, એટલે કે ક્ષેત્રની ચાર પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાની થતા દ્રવ્યની પણ ચાર પ્રકારે હાની-વૃદ્ધિ થાય, અને દ્રવ્યની બે પ્રકારે વૃદ્ધિ-હાની થતાં પર્યાયોની પણ બે પ્રકારે વૃદ્ધિ-હાની થાય. એવો સામાન્ય નિયમ તો અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ, એમાં કંઈ વિરોધ નથી; પરંતુ અવધિજ્ઞાનનો વિષય સ્વઆધારવશાત્ વધતો-ઘટતો નથી, કેમકે તે તો ઉપરોક્ત સ્વરૂપે પ્રતિનિયત છે, અને વિચિત્ર ક્ષયોપશમથી વિચિત્ર પ્રકારે છે. તેથી તે જેમ શુક્તિથી ઘટે છે, તેમ પ્રવર્તે છે, તેમજ તેને ઉદ્દલ ધીને અન્યથારૂપે પણ પ્રવર્તે છે, એકાન્તે નિયત સ્વરૂપે નથી પ્રવર્તે. આજ્ઞાગ્રાહ્ય હોવાથી આજ્ઞાજ અહીં પ્રમાણ છે, તેથી સ્વેચ્છાપૂર્વક શુકં તર્ક કરવાથી શુ લાભ ? વળી પ્રાય શબ્દથી ઉપર મુજબ શુક્તિથી પણ જણાવેલ વિષય ઘટે છે ૭૩૬-૭૩૭

હવે તીવ્ર-મદ દ્વાર કહે છે.

फट्टा य असंखेज्जा संखेज्जे यावि एगजीवस्स ।

एगप्फड्डुवओगे नियमा सव्वत्थ उवउत्तो ॥ ७३८ ॥ ५९।६०॥

फट्टा य आणुगामी अणाणुगामी य मीसया चेव ।

पडिवाई अपडिवाई मीसो य मणुस्स तेरिच्छे ॥ ७३९ ॥ ६०।६१॥

એક જીવને અસંખ્યાતા અને સંખ્યાતા ફક્કો હોય છે, તેમાંના એક ફક્કમાં ઉપયોગ હોતે સર્વ ફક્કોમા અવશ્ય ઉપયોગ થાય છે, એ ફક્કો અનુગામી, અનનુગામી અને મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારે છે, પુન તે દરેક પ્રતિપાતી, અપ્રતિપાતી અને મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારે મનુષ્ય-તિર્થચમા હોય છે ૭૩૮-૭૩૯.

જેમ આરડાદિના જાળીઆથી અન્તરિત દીપકનો પ્રકાશ નીકળે, તેમ અવધિજ્ઞાના-વરણના ક્ષયોપશમથી જન્ય એવા અવધિજ્ઞાનનુ નીકળવુ તે ફક્કો કહેવાય છે, તે ફક્કો એક જીવને સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા પણ હોય છે. એમાંના એકફક્કે જીવ ઉપયોગવાન હોય તો, નિશ્ચય સર્વફક્કોએ પણ ઉપયોગવાન હોય. કારણ કે જેમ એક ચક્ષુએ ઉપયોગ થએ, બન્ને ચક્ષુથી ઉપયોગ થાય છે. તેમ જીવ પણ એક ઉપયોગવાન હોવાથી એક ફક્કના ઉપયોગ વખતે સર્વફક્કોએ ઉપયોગવાન થાય છે.

એ ફક્કો ત્રણ પ્રકારના હોય છે, અનુગામી-અનનુગામી અને એ ઉભયસ્વરૂપવાળા મિશ્ર, તેમા જે દેશમા રહેલા અવધિજ્ઞાનવાળા જીવને ફક્કો ઉત્પન્ન થએલા હોય તે ફક્કો તે દેશથી અન્ય સ્થળે જતાં સાથે જાય તો તે અનુગામી ફક્કો કહેવાય, એથી વિપરીત-સાથે ન જાય તે અનનુગામી, અને તેમાથી કેટલાક સાથે જાય અને કેટલાક સાથે ન જાય તે મિશ્રફક્કો કહેવાય. પુન એ ત્રણે પ્રકારના ફક્કો પ્રતિપાતી, અપ્રતિપાતી અને ઉભય સ્વભાવવાળા મિશ્ર હોય છે. જે કેટલોક કાળ રહીને પછી નાશ પામે તે પ્રતિપાતી, તેથી વિપરીત-મરણપર્યન્ત રહે તે અપ્રતિપાતી, અને એ ઉભયસ્વભાવવાળા હોય તે મિશ્ર. આવા પ્રકારના ફક્કો મનુષ્ય-તિર્થ ચને જે અવધિજ્ઞાન હોય તેમા હોય છે, દેવ-નારકીના અવધિમા હોતા નથી.

શિષ્ય —અહીં તીવ્ર-મન્દ દ્વાર કહેવાનો અવસર છતાં અવધિજ્ઞાનના ફક્કોનુ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરીને પ્રસ્તાવ વિરુદ્ધ વ્યાખ્યાન કેમ કરે છે ?

ગુરુ —અનુગામી અને અપ્રતિપાતી ફક્કો ઘણું કરીને અતિવિશુદ્ધ હોવાથી તીવ્ર કહેવાય છે, તથા અનનુગામી અને પ્રતિપાતી ફક્કો અશુદ્ધ હોવાથી મન્દ કહેવાય છે; અને મિશ્ર ફક્કો મધ્યમ કહેવાય છે. તેથી ફક્કોનુ સ્વરૂપ કહેવાથી તીવ્ર-મન્દ દ્વાર પણ અર્થથી કંઈ સમજવુ.

શિષ્ય —અનુગામી અને અપ્રતિપાતી ફક્કોમા તથા અનનુગામી અને પ્રતિપાતી ફક્કોમા પરસ્પર શો તફાવત છે ?

ગુરુ —અપ્રતિપાતી ફક્કો અનુગામીજ હોય છે, પણ અનનુગામી નથી હોતા. અનુગામી ફક્કો તો પ્રતિપાતી અને અપ્રતિપાતી ઉભય પ્રકારના હોય છે, એટલે એમા તફાવત છે. તથા પ્રતિપાતી ફક્ક અવશ્ય પડી જાય છે અને પડી ગયા પછી અન્ય સ્થળે મએલાને પુનઃ કદાચિત્ ઉત્પન્ન થાય છે, એ પ્રમાણે અનનુગામી ફક્કોમાં નથી થતુ. ૭૩૮-૭૩૯.

ઉપર મુજબ નિર્બુક્તિકારે કહેલ અર્થ લાભકાર મહારાજ સવિસ્તર કહે છે.

જાલંતરત્યદીવપ્પહોવમો ફઙ્ગયાવહી હોઈ ।

તિવ્વો વિમ્મલો મંદો મલોમસો મીસરુવો ય ॥ ૭૪૦ ॥

આરડાના બળીયાથી અન્તરિત રહેલ દીપકની પ્રભાના નિગમની સમાન ફૂંકાવધિ હોય છે, તેમાં વિશુદ્ધ ક્ષયોપશમથી જન્ય ફૂંકથી થએલ અવધિજ્ઞાન નિર્મળ હોવાથી તીવ્ર કહેવાય છે, અને અશુદ્ધ ક્ષયોપશમથી જન્ય ફૂંકથી થએલ અવધિ મલીન હોવાથી મન્દ કહેવાય છે, તથા મધ્યમ ક્ષયોપશમજન્ય ફૂંકાવધિ મિશ્ર હોવાથી તીવ્ર મન્દ કહેવાય છે. ૭૪૦.

उवओगं एगेणऽवि दिंतो सो फङ्गएहिं सव्वेहिं

उवउज्जइ जुगवं चिय जह समयं दोहिं नयणेहिं ॥ ७४१ ॥

જેમ એક ચક્ષુએ ઉપયોગ આપતા સાથેજ બન્ને ચક્ષુએ ઉપયોગવાન થાય છે. તેમ એક ફૂંકે ઉપયોગ આપતા, એકીસાથે સર્વ ફૂંકોએ ઉપયોગવાન થાય છે. ૭૪૧.

આ સ બ ધ મા શિષ્ય પૂછે છે કે—

किह नोवओगबहुया ?, भण्णइ न विसेसओ स सामण्ण

तगयन्तिसेसविमुहो खंधावारोवओगो व्व ॥ ७४२ ॥

(ધણા ફૂંકોએ ઉપયોગવાન હોવાથી) બહુ ઉપયોગનો પ્રસંગ કેમ ન થાય ? ઉત્તર—આથી વસ્તુગત વિશેષ વિમુખ એવો તે લક્ષરના ઉપયોગની પેઠે સામાન્ય ઉપયોગ છે, પણ વિશેષ ઉપયોગ નથી. ૭૪૨.

શિષ્ય:—એ પ્રમાણે અનેક ફૂંકોએ ઉપયોગવાન થવાથી ધણા ઉપયોગ તે અવધિજ્ઞાનવાળાને કેમ ન થાય ?

ગુરુ —ચક્ષુદ્વયના ઉપયોગની પેઠે તેવા પ્રકારના સ્વભાવથી જીવને એક સમયમાં એકજ ઉપયોગ હોય છે, તેથી અનેક ફૂંકોએ ઉપયુક્ત છતાં પણ ધણા ઉપયોગ નથી થતા. અથવા અનેક વસ્તુવિશેષના ઉપયોગમાં આ પ્રમાણે અનેક ઉપયોગ થાય, જેમકે—આ હસ્તિઓ છે, દક્ષિણ બાજુએ ચોડાઓ છે ।બીજાબાજુએ રથો છે, અને આગળ પદાતિ છે, આ પ્રમાણે અનેક વસ્તુવિશેષના ઉપયોગમાં ધૂણા ઉપયોગ થાય, પણ અહીં એવો અનેક વસ્તુવિશેષનો ઉર્ણ્યાર્થ નથી; પરંતુ આદ્યવસ્તુના વિશેષથી વિમુખ એવો સામાન્ય ઉપયોગજ છે, જેમ બન્ને ચક્ષુથી (હાથી-ચોડા-રથ વિગેરે સૈન્યસમૂહ જોવાથી) આ લક્ષર છે, એવો સામાન્ય એકજ ઉપયોગ થાય છે, પણ જુદા જુદા ઉપયોગ નથી થતા. તેમ અહીં પણ ધણા ઉપયોગ નથી થતા. ૭૪૨.

अणुगामि-नियय-मुद्धाइ सेयराइं च मीसयाइं च ।

एकेकसो विभिन्नाइ फङ्गयाइं विचित्ताइं ॥ ७४३ ॥

તીવ્ર અપ્રતિપાતી અનુગામી, મન્દ પ્રતિપાતી અનનુગામી અને મિશ્ર, એ દરેક જુદા જુદા ફૂંકો વિચિત્ર પ્રકારનાં છે ૭૪૩.

અનુગામી ફૂંકો પ્રતિપાતી અપ્રતિપાતી અને મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારે છે, અનનુ-

ગામી ફૂંકો પણ પ્રતિપાતી-અપ્રતિપાતી અને મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારે છે. તથા અનુગામી અનુગામી (મિશ્ર) ફૂંકો પણ એ મુજબ ત્રણ પ્રકારે છે. પુનઃ એ અનુગામી આદિ ફૂંકો તીવ્ર-મન્દ અને મધ્યમ એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારે છે. એ રીતે એ ફૂંકો જન્ય-મધ્ય-માદિ ભેદ અનેક પ્રકારે છે. ૭૪૩

શિષ્ય પૂછે છે કે—

નિયયાણુગામિયાણ કો મેઓ કો વ તન્નિવક્ષણં ? ।

નિયઓણુજાઈ નિયમા નિયઓનિયઓ ય અણુગામી ॥ ૭૪૪ ॥

ચચઈ ચિય પઢિવાઈ અણુગામી ચુઓ પુળો હોઈ ।

નર-તિરિગહણં પાઓ જં તેસુ વિસોહિસંકેસા ॥ ૭૪૫ ॥

અપ્રતિપાતી અને અનુગામી ફૂંકોમાં, તથા તેથી વિપક્ષ પ્રતિપાતી અને અનુગામી ફૂંકોમાં શા તફાવત છે ? ઉત્તર-અપ્રતિપાતી ફૂંકો (અવધિજ્ઞાનવાળાની સાથે) અવશ્ય જાય છે, અને અનુગામી ફૂંકો (અનુપહત લોચનની પેઠે) અપ્રતિપાતી, અથવા (ઉપહત લોચનની પેઠે) પ્રતિપાતી હોય છે. તથા પ્રતિપાતી ફૂંક પડી જાય છેજ (અને પડ્યા પછી પણ કોઈ વખત અન્ય સ્થળે ઉત્પન્ન થાય છે અને અનુગામી ફૂંક એવા નથી; કેમકે જે સ્થળે રહેલાને એ ફૂંકો ઉત્પન્ન થયા હોય, તેજ સ્થળમાં રહેતા તે વ્યવે છે અથવા નથી પણ વ્યવતા, જે વ્યવે છે, તોપણ દેશાન્તરમાંથી પુનઃ ઉત્પત્તિ સ્થળે આવેલાને તે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલો એમાં પરસ્પર તફાવત છે.) વિશુદ્ધિ તથા સફલેશથી ફૂંકોની તીવ્ર મદતા હોય છે, એવા ફૂંકો વિશુદ્ધિ અને સફલેશવશાત્ પ્રાયઃ મનુષ્ય અને તિર્યચોમાં હોય છે. ૭૪૪-૭૪૫.

ગહણમણુગામિયાઈણ કિ કયં નિવ્વ-મંદચિન્તાણ ।

પાયમણુગામિનિયયા તિવ્વા મંદા ય જ હયરે ॥ ૭૪૬ ॥

તીવ્ર-મન્દદ્વારનો વિચાર કરતાં અનુગામીઆદિ ફૂંકોનું કથન કેમ કર્યું ? ઉત્તર-અનુગામી અને અપ્રતિપાતી ફૂંકો ધણુ કરીને તીવ્ર હોય છે, અને અનુગામી તથા પ્રતિપાતી ફૂંકો ધણુ કરીને મન્દ હોય છે. મિશ્ર ફૂંકો ઉભયસ્વભાવવાળા છે, આથી ફૂંકની પ્રરૂપણા કરતાં તીવ્ર-મન્દ દ્વારે પણ કશું ૭૪૬.

બીજો મત બતાવીને તેની અવિરૂદ્ધતા જણાવે છે—

અણે પઢિવાયુ-પ્પાયદાર ઇવાણુગામિયાઈણિ ।

નર-તિરિયગહણેણં અહવા દોમ્મંપિ ન ત્તિરુદ્ધં ॥ ૭૪૭ ॥

અન્ય આચાર્ય એમ કહે છે કે મનુષ્ય અને તિર્યચનું કથન કરવાથી અનુગામીઆદિ ભેદો પ્રતિપાત અને ઉત્પાતદ્વારમાંજ અન્તર્ભૂત થાય છે, અથવા બન્ને દ્વારમાં એ ભેદો વિરૂદ્ધ નથી. ૭૪૭.

આ સ બ ધમાં અન્ય આચાર્યો એમ કહે છે કે મનુષ્ય અને તિર્યચોના અવધિજ્ઞાન-નાજ પ્રતિપાત તથા ઉત્પાત થાય છે, તેથી પ્રતિપાત-ઉત્પાદદ્વારે મનુષ્ય તિર્યચ સ બ ધીજ છે, અને તેથીજ કરીને એ અનુગામી આદિ ભેદો પ્રતિપાત-ઉત્પાદ દ્વારમાંજ અન્તર્ભૂત

થાય છે. ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કે તીવ્ર-મન્દ અને પ્રતિપાત-ઉત્પાદ એ બન્ને દ્વારમા અનુગામી આદિ ભેદો ધટે છે, તેથી કંઈ વિરુદ્ધ નથી. ૭૪૭.

તીવ્ર-મન્દદ્વાર પૂર્ણ થયું, હવે પ્રાતપાત-ઉત્પાતદ્વાર કહે છે.

बाहिरलभे भजो दब्बे खेत्ते य काल-भावे य ।

उत्पा-पडिवाओऽवि य तदुभयं चेगसमएणं ॥ ७४८ ॥ ६१।६२॥

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ને ભાવ સબધી બાહ્ય વિષયના અવધિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમા એક સમયે ઉત્પાદ, પ્રતિપાત અને ઉત્પાદપ્રતિપાતની ભજના હોય છે. ૭૪૮.

નિર્ચુક્તિકારેકત્વ અર્થને વિસ્તારથી ભાષ્યકાર કહે છે

बाहिरओ एगदिसो फड्ढोही वाऽहवा असंबद्धो ।

दब्बादसु भयणिज्जा तत्थुप्पायादओ मयं ॥ ७४९ ॥

એક દિશામાં થએલું અવાધ અથવા ફુંકાવધિ, કે અસબદ્ધ અવધિ તે બાહ્યઅવધિ કહેવાય છે. એ બાહ્ય અવધિમા દ્રવ્યાદિ વિષે એક સમયે ઉત્પાદાદિની ભજના હોય છે. ૭૪૯.

જે અવધિજ્ઞાનવાળાનું અવધિ એક દિશામા હોય તે, અથવા અનેક દિશાઓમા હોય પણ વચ્ચે વચ્ચે અન્તરવાળું ફુંકાવધિ હોય તે, બાહ્યઅવધિ કહેવાય છે, અથવા જે અવધિજ્ઞાનવાળા જીવનું અવધિ, સર્વ બાબતોએ ગાળાકાર છતાં પણ અગુણાદિ ક્ષેત્રના વ્યવધાનથી મર્વ બાબતોએ અસબદ્ધ હોય, તે પણ બાહ્ય અવાધ કહેવાય આ અભિપ્રાય ભાષ્યકાર અને પ્રાચીન ટીકાકારનો છે. આવશ્યક ચર્ચિકાર તો આ ત્રીજા પક્ષને મહુણ કરીને એમ કહે છે કે—બાહ્યઅવધિની પ્રાપ્તિ એટલે જે ક્ષેત્રમાં રહેલાને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય, તે સ્થળમા તેનું અવધિજ્ઞાન કંઈ પણ ન જીએ, પરંતુ એ ઉત્પત્તિ સ્થાન એક અગુણ અગુણ પૃથક્ત્વ, એક વેત, વેતપૃથક્ત્વ, સખ્યાતા અથવા અસખ્યાતા યોજન અતિકંમ્યા પછી જીએ, તે બાહ્યઅવધિની પ્રાપ્તિ કહેવાય છે. આવા પ્રકારના અવધિમા એક સમયે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ને ભાવ સબધી ઉત્પાદાદિની ભજના જાણવી.

કાણુ કે—

उत्पाओ पडिवाओ उभय वा होज्ज एगसमएणं ।

कहमुभयमेगसमए ? विभागओ त न सव्वस्स ॥ ७५० ॥

ઉત્પાદ-પ્રતિપાત-અને ઉત્પાદપ્રતિપાત એક એક સમયે થાય છે, એક સમયે ઉત્પાદ પ્રતિપાત કેવી રીતે થાય ? (અવધિના) વિભાગથી એમ થાય, સર્વ અવધિનું એમ ન થાય. ૭૫૦.

કોઈ વખત એક સમયે ઉત્પાદ થાય છે એટલે પ્રથમ અદ્યદ્રવ્યાદિ સબધી બાહ્યઅવધિ ઉત્પન્ન થઈને પછી અધિકદ્રવ્યાદિ પદાર્થોને જીએ. કોઈ વખત એક સમયે પૂર્વે જોએલા દ્રવ્યાદિ કરતા હીન હીન દ્રવ્યાદિ જીએ તે પ્રતિપાત કહેવાય છે. કોઈ વખત ઉત્પાદ અને પ્રતિપાત બન્ને એક સમયમા થાય છે, એટલે જ્યારે એક દિશાના બાહ્ય અવધિમા આજીબાજી સંકોચરૂપ પ્રતિપાત થાય, ત્યારે આગળના ભાગમાં વૃદ્ધિરૂપ ઉ-

ત્પાદ થાય, અને આગળના ભાગથી સકોચરૂપ પ્રતિપાત થાય, ત્યારે આબ્જુઆબ્જુ વિસ્તારરૂપ અવધિનો ઉત્પાદ થાય. એજ પ્રમાણે અન્તરવાળાં અનેક દિશાના બાહ્યઅવધિમા જ્યારે એક દિશામાં ઉત્પાદ થાય ત્યારે બીજી દિશામાં પ્રતિપાત થાય, અને એજ પ્રમાણે વલયાકાર સર્વ દિશાના બાહ્યઅવધિમા પણ જે સમયે એક દેશમાં વલયના વિસ્તારની અવિક્તારૂપ ઉત્પાદ થાય, તે સમયે અન્ય દિશામાં વલયના સકોચરૂપ પ્રતિપાત થાય. ઇત્યાદિ પ્રકારે એક સમયમા ઉત્પાદાદિની ભજના જણવી.

શિષ્ય —પરસ્પર વિરૂદ્ધ ધર્મવાળા ઉત્પાદ અને પ્રતિપાત એકજ સમયમા કેવી રીતે સંભવે ?

ગુરુ —સર્વ અવધિજ્ઞાનના ઉત્પાદ અને પ્રતિપાત એકી સાથે માનીએ તો વિરોધ આવે, પણ તેમ નથી, અહીં તો એ ઉત્પાદ પ્રતિપાત અવધિજ્ઞાનના વિભાગની અપેક્ષાથી આનેલ છે, તેથી કંઈ વિરોધ નથી. ૭૫૦.

એ સ બ ધ મા ઉદાહરણ કહે છે-

દાવાનલો વ્વ કત્થઈ લમ્મઈ વિજ્ઞાઈ સમયમન્નતો ।

તહ કોઈ ઓદ્દેસો સે જાયઈ નાસણ વિઝ્જો ॥ ૭૫૧ ॥

જેમ અગ્નિ કોઈ એક બાબુએ (ધાસ આદિને બાળતો) સળગે છે, અને તે સાથેજ બીજી બાબુએ (ધાસ આદિ બળી ગએલા સ્થળે) ઝોલવાઈ જાય છે, તેમ આ બાહ્ય-અવધિ પણ કોઈ એક દેશમાં વૃદ્ધિ પામે છે અને તે સાથે કોઈ બીજા દેશમાં નાશ પામે છે. (આથી એકીસાથે ઉત્પાદ-પ્રતિપાત થવામાં કંઈ વિરૂદ્ધ નથી) ૭૫૧.

બાહ્યઅવધિનું સ્વરૂપ કહીને હવે અભ્યંતર અવધિનું સ્વરૂપ કહે છે.

અર્ધિમત્તરલક્કીણ ઉ તદુભયં નતિથ ઇગ્ગસમણં ।

ઉપ્પા પહિવાઓઽવિય ઇગ્ગરો ઇગ્ગસમણં ॥ ૭૫૨ ॥૬૨૬૩॥

અભ્યંતર અવધિની પ્રાપ્તિમાં એકજ સમયે ઉત્પાદ-પ્રતિપાત નથી થતા, પણ એક-સમયે ઉત્પાદ-પ્રતિપાતમાથી એકજ થાય છે. ૭૫૨.

જે જીવને સર્વ બાબુએ અન્તરરહિત એવું અવધિજ્ઞાન હોય, તે અભ્યંતર અવાધ-જ્ઞાનવાળો કહેવાય. એવા અભ્યંતર અવધિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિપાત અને ઉત્પાદ એકી સાથે એકસમયે નથી થતા, કારણ કે આ અવધિ દીપકપ્રભાના પડળની પેઠે અવધિ-જ્ઞાનવાળા જીવની સાથે સર્વ બાબુએ અન્તરરહિત, અખડ, સબદ્ધ, વિભાગરહિત એક સ્વરૂપવાળું છે, અને ચૂર્ણિમા પણ કહ્યું છે કે—“અભ્યંતર અવાધની પ્રાપ્તિ એટલે જે ક્ષેત્રમાં રહેલાને અવધિજ્ઞાન થયું હોય, ત્યાંથી આરંભીને તે અવધિજ્ઞાની અન્તરરહિત સબધપૂર્વક સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા યોજનપર્યન્ત ક્ષેત્રથી અવધિજ્ઞાનવડે જાણે છે અને જુએ છે, તે અભ્યંતર અવધિ કહેવાય છે.” આવા પ્રકારના એક અખડ અભ્યંતર અવધિજ્ઞાનમાં એક સમયે પ્રતિપાત અથવા ઉત્પાદ એ બેમાંથી એકજ થાય છે પણ એકીસાથે એ ઉભય નથી થતા. વળી એકને વિરૂદ્ધ ધર્મનો સબધ પણ ન થાય. કારણ કે જેમ આવરણરહિત સર્વ બાબુએ ફેલાએલ દીપકપ્રભાનો સકોચ અને વિસ્તાર એ

એમથી એકજ થાય છે, પણ એક દિશામાં સકોચ અને બીજી દિશામાં વિસ્તાર, એમ નથી થતું. તેવી રીતે અહીં પણ સમજવું. ૭૫૨.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

અભિતરલદ્વો સા જત્ય પર્વવપ્પમ્બવ સવ્વત્તો ।

સંવદ્ધમોદિનાણં અભંતરઓડવદ્ધિજ્ઞાણી ॥ ૭૫૩ ॥

દીપકપ્રભાની પેઠે જ્યાંથી અવધિ થયું હોય ત્યાંથી સર્વ બાજુએ અવધિજ્ઞાનીને સખધવાળું જે અવધિજ્ઞાન અભ્યંતરથી હોય છે, તે અભ્યંતરલક્ષિ કહેવાય છે. ૭૫૩.

હવે ઉત્પાદ-પ્રતિપાતની વિધિ કહે છે.

ઉપ્પાઓ વિગમો વા દીવસ્સ વ તસ્સ નોમયં સમયં ।

ન ભવણ-નાસા સમય વત્યુસ્સ જમેગધમ્મેણં ॥ ૭૫૪ ॥

દીપકની પેઠે તેનો ઉત્પાદ અને નાશ એ ઉભય સાથે ન થાય, કારણ કે વસ્તુનો ઉત્પાદ અને નાશ એકીસાથે એક ધર્મથી નજ થાય. ૭૫૪.

વસ્તુની ઉત્પત્તિ અને નાશ એકીસાથે એકજ ધર્મથી કદીપણ ન થાય, જેમ અગ્નિ-દીપ્ત દ્રવ્ય જે ધર્મવડે સરળ થાય છે, તેજ ધર્મવડે તે સરળતાનો નાશ નથી થતો, કારણ કે એમ થતું વિરૂદ્ધ છે, પરંતુ ભિન્નધર્મથી એકજ વસ્તુનો એક કાળે ઉત્પાદ અને નાશ થાય છે, જેમ તે અગ્નિદીપ્ત દ્રવ્ય જે સમયે સરળતાપણે ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ સમયે વક્તાપણે નાશ પામે છે, પણ અગ્નિદીપ્ત દ્રવ્યપણે તો અવસ્થિતજ રહે છે. ૭૫૪.

એજ વાત સ્પષ્ટપણે કહે છે.

ઉપ્પાય-વય-ધુવયા સમયં ધમ્મેતરેણ ન વિરુદ્ધા ।

જહં ઉજુ વક્કંઘુલિયા સુર-નર-જીવત્તણાઈ વા ॥ ૭૫૫ ॥

ઉપ્પજ્ઞઈ ઉજુયાણ નાસઈ વક્કત્તણેણ તસ્સમયં ।

ન ઉ તમ્મિ ચેવ ઉજુયાનાસો વક્કત્તભવણં ચ ॥ ૭૫૬ ॥

જેમ સરળપણ, વક્તવ્ય અને અગ્નિદીપ્ત એ ત્રણે એકે કાલે જુદા જુદા ધર્મવડે વિરૂદ્ધ નથી, જેમ કોઈ સાધુ જે સમયે મરીને દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે તેજ સમયે મનુષ્યપણે નાશ પામે છે એટલે દેવપણ, મનુષ્યપણ અને જીવપણ વિગેરે એકીસાથે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મવડે વિરૂદ્ધ નથી. (એકીસાથે જુદા જુદા ધર્મવડે) સરળપણે તે અગ્નિદીપ્ત ઉત્પન્ન થાય છે, વક્તવ્યપણે નાશ પામે છે (અને અગ્નિદીપ્તે સ્થિર રહે છે) પરંતુ તેજ સમયે એકજ ધર્મવડે સરળતાનો નાશ અને વક્તાની ઉત્પત્તિ નથી થતી. ૭૫૫-૭૫૬.

કારણ કે—

લદ્ધત્તલાભનાસો જુજ્ઞઈ લાભો ય તસ્સ સમણ ।

જહં તમ્મિ ચેવ નાસો નિચ્ચવિણટ્ટે કુઓ ભવણં ? ॥ ૭૫૭ ॥

સવ્વુપ્પાયાભાવા તદમાવે ય વિગમો ભવે કસ્સ ? ।

ઉપ્પાય-વયામાવે કાડવઠિઈ સવ્વહા સુણ્ણં ॥ ૭૫૮ ॥

જેને સ્વસત્તા પ્રાપ્ત થઇ હોય, તેનો નાશ અને ઉત્પાદ (એક) સમયે (બુદ્ધાબુદ્ધા) ધર્મવડે થાય, જે તે સમયે તેજ ધર્મવડે નાશ ઉત્પાદ થાય, તો તેવી નિત્યવિનાશી વસ્તુની ઉત્પત્તિજ ક્યાંથી હોય ? અને સર્વથા ઉત્પત્તિના અભાવે નાશ પણ કેનો થાય ? (એમ) ઉત્પત્તિ અને નાશના અભાવે અવસ્થિતિ કેની હોય ? એમ થવાથી સર્વથા શૂન્યપણુ થાય. ૭૫૭-૭૫૮.

જેણે સ્વસત્તા પ્રાપ્ત કરી હોય, તેવી વસ્તુનો નાશ થવો સભવે, પણ જેણે સ્વસત્તા પ્રાપ્ત ન કરી હોય એવા ગદેડાના શીગડા જેવી અનુત્પન્નવસ્તુનો નાશ કહી શકાય નહીં વસ્તુનું સ્વસ્વરૂપ એક સમયે એકજ હોય છે, જે કદિ જે સમયે સરળપણાના ધર્મથી સરળપણુ ઉત્પન્ન થાય છે, તે સમયે તેજ ધર્મથી તેનો વિનાશ માનીએ, તો તેવો નાશ સર્વદા હોવાથી ઉત્પત્તિના અભાવે, નિત્યવિનાશી, અને કદિપણુ સ્વસ્વરૂપ નહિ પામેલ વસ્તુમા સત્તારૂપ ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય ? નજ થાય, આ પ્રમાણે સર્વદા વિનાશયુક્ત હોવાથી, સદૈવ વસ્તુની ઉત્પત્તિનો અભાવ થાય, અને એમ થવાથી નાશ પણ કેનો થાય ? કારણ કે જે કોઇ વખત કદિપણુ ઉત્પન્ન થયું હોય, તો તેનો કોઇપણ વખત વિનાશ થવો થટે આ પ્રમાણે ઉત્પત્તિ અને વિનાશના અભાવે અવસ્થિતિ પણ ક્યાંથી હોય ? કેમકે જે વસ્તુ ઉત્પાદ-વ્યયરહિત હોય, તે વસ્તુની ગદેડાના શીગડાની ઘેડે અવસ્થિતિ પણ ન હોય, એમ થવાથી સર્વથા ત્રણે જગત શૂન્યપણુ પામે, કારણ કે ઉત્પાદ-વ્યય-અને ધ્રુવપણા-રહિત વસ્તુ સત્તાદિ ધર્મના અભાવે ખરવિષાણની ઘેડે છેજ નહિ. ૭૫૭-૭૫૮.

આગળનો સમ્બધ યોજવાને ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

દ્વર્વાર્દિર્ણ તિર્ણં પુર્વં મળિઓ પરોપ્પરનિર્બંધો ।

इह द्ववस्स गुणेण भण्णड दवासिओ जं सो ॥ ૭૫૯ ॥

દ્રવ્યાદિ ત્રણનો (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-ને કાળનો) પરસ્પર સમ્બધ પહેલાં કહ્યો છે, અને અહીં ઉત્પાદ પ્રતિપાત દ્વારના પ્રસંગથી દ્રવ્યનો ગુણની સાથે સમ્બધ કહીએ છીએ, કેમકે ગુણ, દ્રવ્યાશ્રિત છે. ૭૫૯.

द्ववाओ असंखेज्जे संखेज्जे यावि पज्जवे लहइ ।

दो पज्जवे दुगुणिण लहइ य एकाओ द्ववाओ ॥ ૭૬૦ ॥ ૬૩૬૪ ॥

દ્રવ્ય કરતાં અસખ્યાતાગુણ પર્યાયો ઉત્કૃષ્ટથી અવધિજ્ઞાની બુદ્ધે છે, મધ્યમથી સખ્યાતાગુણ પર્યાયો અને જવન્યથી દ્વિગુણિત બે પર્યાયો બુદ્ધે છે. ૭૬૦

एगं दर्वं पेच्छं खं अहवा स पज्जवे नस्स ।

उकोसमसंखिज्जे संखेज्जे पेच्छइ कोई ॥ ૭૬૧ ॥

दो पज्जवे दुगुणिण सव्वजहण्णेण पेच्छए ते य ।

वण्णार्इया चउरो नाणंते पेच्छइ कयाइ ॥ ૭૬૨ ॥

એક રકંધ અથવા પરમાણુ આદિ દ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાની ઉત્કૃષ્ટથી તેના અસખ્યાતા પર્યાયો બુદ્ધે છે, મધ્યમથી કોઇ સખ્યાતા પર્યાયો બુદ્ધે છે, અને જવન્યથી વિ. ભા. ૪૧

(૩૨૨)

અવધિવિભંગમાં જઘન્યાદની તુલ્યાતુલ્યપણું.

દ્વિગુણિત એ પર્યાયિ વર્ણાદિચાર જરૂર જીએ છે, પરંતુ કદિપણ એક દ્રવ્યના અનન્તા પ-
ર્યાયિ ન જીએ (પણ અનન્તા દ્રવ્ય સમૂહને જોતા તેના અનન્તા પર્યાયિ થાય તે
જીએ.) ૭૬૨-૭૬૨.

ઉત્પાદ-પ્રતિપાતદ્વાર પૂર્ણ થયું હવે જ્ઞાન-દર્શન-અને વિભગરૂપ ત્રણે દ્વાર સાથે
કહે છે.

સાગારમળાગારા ઓહિ-વિભંગા જહણયા તુલ્લા ।

ઉવરિમગેવેજ્જેસું પરેણ ઓહી અસંખેજ્જો ॥ ૭૬૨ ॥ ૬૪૬ ॥

સાકાર અનાકાર અવધિ અને વિભગજ્ઞાન જઘન્યથી તુલ્ય છે, ઉપરના ઐવેયકોમા
તથા અનુત્તરવિમાનમાં અવધિજ્ઞાન અસંખ્યાતગુણા વિષયવાળું છે. ૭૬૩

અહીં પ્રસ્તુત અવધિજ્ઞાનનો વિચાર કરતા એ અવધિ, જ્ઞાન છે ? દર્શન છે ? કે
વિભગ છે ? અથવા એ પરસ્પર તુલ્ય છે ? કે અધિક છે ? ઉત્તર-વસ્તુને વિશેષરૂપે ગ્રહણ
કરે તે સાકાર યોધ તે જ્ઞાન કહેવાય છે, તેવો અવધિનો સાકાર યોધ સમ્યગ્દૃષ્ટિને અવધિ-
જ્ઞાનરૂપે છે, અને એજ સાકારયોધ મિથ્યાદૃષ્ટિને વિભગજ્ઞાનરૂપે છે વસ્તુને સામાન્યરૂપે
ગ્રહણ કરે તે અનાકારયોધ દર્શન કહેવાય છે, તેવો અવધિનો અનાકારયોધ તે અવધિ-
દર્શન કહેવાય છે તેમા અવધિજ્ઞાન અને અવધિદર્શન તથા વિભગજ્ઞાન અને કેટલાકના
મતે વિભગદર્શન, તે જુદાજુદા સ્વસ્થાનમા અને એક ધીજની અપેક્ષાએ પરસ્થાનમાં
ભવનપતિ દેવોથી આરભીને છેક ઉપરના ઐવેયક વિમાનમા રહેનારા દેવો સુધી, જે જે
જઘન્ય સમાન સ્થિતિવાળા દેવો હોય તેમના અવધિજ્ઞાન-દર્શન અને વિભગજ્ઞાન-દર્શન
ક્ષેત્રાદિ વિષયની અપેક્ષાએ પરસ્પર તુલ્ય છે, મધ્યમ સમાન સ્થિતિવાળાના મધ્યમ
જ્ઞાન-દર્શન પણ તેજ પ્રમાણે તુલ્ય છે, અને ઉત્કૃષ્ટ સમાન સ્થિતિવાળાના ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન-
દર્શન પણ તેજ પ્રમાણે સમાન છે

એ ઐવેયક વિમાનોની ઉપર અનુત્તર વિમાનોમા અવધિજ્ઞાન-દર્શનરૂપ અવધિ છે,
પણ વિભગજ્ઞાનરૂપ અવધિ નથી, કેમકે તે વિભગ તો મિથ્યાદૃષ્ટિને હોય છે, અને અનુ-
ત્તરદેવોમાં મિથ્યાદૃષ્ટિ ન હોય, તેથી વિભગજ્ઞાન ત્યાં ન હોય. એ અનુત્તરદેવોનું
અવધિ ક્ષેત્રથી અને કાળથી અસંખ્યાત વિષયવાળું છે અને દ્રવ્ય-ભાવથી (પર્યાયથી)
તો અનન્ત વિષયવાળું છે, સમાન સ્થિતિવાળા તિર્યચ-મનુષ્યોને પણ તીવ્ર-મન્દાદિ ક્ષયો-
પશમરૂપ કારણની વિચિત્રતાથી ક્ષેત્ર-કાળ સખધી વિષયમા પણ અવધિજ્ઞાન-દર્શનની
વિચિત્રતા છે, પરંતુ સમાનતા નથી, કેમકે એ સમાનતા તો દેવોમાંજ કહી છે ૭૬૩.

એજ અથ ભાષ્યકાર કહે છે—

સવિસેસં સાગાર તં નાણં, નિવિસેસમળગારં ।

તં દંસણંતિ તાહં ઓહિ-વિભંગાણ તુલ્લાહં ॥ ૭૬૪ ॥

આરબ્ધ જહણ્ણાઓ ઉવરિમગેવેજ્જગાવસાણાણં ।

પરઓઽવહિનાણં ચિય ન વિભંગમસંસવય તં ચ ॥ ૭૬૫ ॥

સાકાર એટલે વિશેષઆહી યોધ, તે જ્ઞાન કહેવાય, અને અનાકાર એટલે સામાન્ય-
આહી યોધ, તે દર્શન કહેવાય, એ અવધિજ્ઞાન-દર્શન તથા વિભગજ્ઞાન-દર્શન. જઘન્ય

સ્થિતિવાળા દેવોથી આરંભીને છેક ઉપરના ઐવેયક સુધીના દેવોને તુલ્ય હોય છે, તે ઉપર (અનુત્તર દેવોને) કેવળ અવધિજ્ઞાન-દર્શનજ હોય છે ને તે અસખ્યાત વિષયવાળું હોય છે, તેઓને વિભગ નથી હોતું ૭૬૪-૭૬૫

જ્ઞાન-દર્શન-વિભગરૂપ ત્રણ દ્વાર પૂર્ણ થયાં, હવે દેશ દ્વાર કહે છે.

નેરઙ્ગ્ય-દેવ-તિત્થંકરા ય ઓહિસ્સઽવાહિરા હોંતિ ।

પાસંતિ સન્વઓ સ્વલુ સેસા દેસેણ પાસંતિ ॥ ૭૬૬ ॥ ૬૫૫૬૬ ॥

નારકી દેવ-અને તીર્થંકરો અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રની અભ્યન્તર હોય છે, અને સર્વ દિશાઓમાં જુએ છે; તથા બાકીનાજ જીવો દેશથી જુએ છે ૭૬૬.

નારકી-દેવ-અને તીર્થંકરો અવધિજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્રની અન્દરજ વર્તનારા હોય છે, જેમ દીપક પોતાના પ્રભાપડળની બહાર નથી હોતો, તેમ તેઓ પણ અવધિજ્ઞાનથી પ્રકાશિત ક્ષેત્રની બહાર નથી હોતા તેથી તેઓ અખાદ્ય અવધિજ્ઞાનવાળા કહેવાય છે. અથવા ગાથાના પૂર્વાર્ધનો બીજી રીતે અર્થ કરતા નારકી-દેવ-ને તીર્થંકરો અવશ્ય અવધિજ્ઞાનવાળા હોય છે, અને તેઓ સર્વ દિશાઓ અને વિદિશાઓમાં જુએ છે, પણ દેશથી અમુક દિશા કે વિદિશામાં જુએ છે એમ નહિ, પણ એ સિવાયના અવધિજ્ઞાનવાળા તિર્યચ અને મનુષ્યોજ દેશથી જુએ છે અને સર્વથી પણ જુએ છે એટલે ઉભય પ્રકારે જુએ છે, માત્ર દેશથીજ જુએ છે એમ નહિ. ૭૬૬.

એજ વ્યાખ્યાન ભાષ્યકાર કહે છે.

ઓહિણાણક્લેત્તન્નતરગા હોંતિ નારયાઈયા ।

સન્વદિસોઽવહિવિસઓ તેસિ દીવપ્પભોવમ્પો ॥ ૭૬૭ ॥

(પૂર્વે જણાવેલ) નારકી આદિ જીવો અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રની અન્દરજ હોય છે, અને તેમના અવધિજ્ઞાનનો વિષય દીપકપ્રભાની પેઠે સર્વ દિશામાં હોય છે. ૭૬૭.

આ સખધમાં શકા કરીને સમાધાન કરે છે.

અન્નિતરત્તિ મણિણ મણ્ણહ પાસંતિ સન્વઓ કીસ ૧ ।

ઓયહ્ જમસંતયદિસો અંતોઽવિ ઠિઓ ન સન્વત્તો ॥ ૭૬૮ ॥

“અભ્યન્તર અવાધવાલા” એમ કહીને, સર્વ દિશાઓમાં જુએ છે, એવું શા માટે કહે છે ? ઉત્તર-અન્તર સહિત દિશા-વિદિશામાં જોનાર અવાધજ્ઞાનવાળો મધ્યમાં રહ્યો છતો પણ સર્વ દિશામાં જોઈ શકતો નથી. ૭૬૮.

શિષ્ય-“નારકી વિગેરે જીવો અવધિજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્રની અભ્યન્તર હોય છે.” એમ કહીને તેઓ “સર્વ દિશા-વિદિશામાં જુએ છે” એમ ફરી શામાટે કહ્યું, ? કારણ કે જે અવાધજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્રની અભ્યન્તર હોય છે, તેઓ સર્વ તરફથી જુએ છેજ. તેથી સર્વ તરફથી (દિશા-વિદિશાથી) જુએ છે, એમ કહેવું, એ નકાસું જ છે.

ગુરુ—પૂર્વે ૭૪૯ મી ગાથામાં ફડકાવધિ અને અસખ્ય વલયાકાર ક્ષેત્ર પ્રકાશક અવધિ એમ બે પ્રકારનું ખાદ્ય અવાધ કહ્યું છે, તેવા અવધિવાળા સાધુ વિગેરે અવધિજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્રની અદર રહ્યા છતાં પણ વચ્ચે વચ્ચે અન્તરાલ નહિ બેવાથી સર્વ

દિશા-વિદિશામાં નિરંતર જોઈ શકતા નથી. આ કારણથી તેવા અવધિજ્ઞાનવાળાને જુદા પાડવાને “ સર્વ દિશા-વિદિશામાં જુએ છે. એમ વિશેષથી કરીને કહ્યું છે.

શિષ્ય —આ અવધિ અબાહ્યઅવધિજ નથી, તો તેને જુદું પાડવાનું શું પ્રયોજન છે ?

ગુરુ —તાર કહેવું સત્ય છે, છતાં સિદ્ધાન્તમાં કહેલ અબાહ્યઅવધિપણ એમાં નથી, પરંતુ લોકપ્રસિદ્ધ, અવધિજ્ઞાનથી પ્રકાશિત ક્ષેત્રની મધ્યમાં રહેવાપણું તો અહીં પણ છે, તેથી તેને જુદું પાડવાને “ સર્વ તરફથી જુએ છે ” એમ કહેવું જોઈએ. ૭૬૮.

હવે બીજા વ્યાખ્યાનમાં શિષ્ય શકા કરે છે કે—

નિયયાવહિણો અબંતરત્તિ વા સંસયાવણોયત્યં ।

તો સવ્વઓઽભિહાણ હોઽ કિમબ્ધતરગ્ગહણં ? ॥ ૭૬૯ ॥

નારક વગેરે અભ્યંતર અવધિવાળા છે કે નિયત અવધિજ્ઞાનવાળા છે, તેઓ “ સર્વ તરફથી જુએ છે ” એમ શા માટે કહ્યું ? સશય દૂર કરવાને જો એમ કહ્યું હોય, તો “ સર્વત ” એમજ કહેવું યોગ્ય છે, પરંતુ “ અભ્યંતર ” એમ કહેવાનું શું પ્રયોજન છે ? ૭૬૯ ગુરુએ એનો ઉત્તર કહે છે.

અબ્ધતરત્તિ તેણં નિયયાવહિણોઽવસેસયા મદ્ધયા ।

મવપણ્ણયાદ્વયસા સિદ્ધે કાલસ્સ નિયમોઽયં ॥ ૭૭૦ ॥

અભ્યંતર અવધિવાળા એ શબ્દથી નિયત અવધિવાળા કહ્યા, અને બાકીનાઓની ભજના કહી, તથા ભવપ્રત્યયાદિ વચનવડે નિયતાવધિપણું સિદ્ધ થયે (અહીં અભ્યંતરાવધિ શબ્દથી) કાળનો નિયમ કહ્યો છે. ૭૭૦.

ગુરુ —“ સર્વ તરફથી જુએ છે ” એમ કહેવાથી નારકી આદિને દેશથી જોવાનો સશય દૂર થાય છે. “ અબાહ્યઅવધિવાળા ” એ શબ્દથી નારકી-દેવ-અને તીર્થંકરો નિયત અવધિવાળા કહ્યા છે, અને બાકીના મનુષ્ય-તીર્થંકરો અવધિજ્ઞાનવાળા અથવા અવધિજ્ઞાન વિનાના હોય છે. તથા ‘ સર્વ ’ શબ્દથી સર્વથી અને દેશથી જોવા સબધી સશય દૂર થાય છે, પણ તેઓને નિયત અવધિપણું નથી હોતું. એથી કરીને “ અવધિથી અબાહ્ય છે ” એમ કહ્યું તેમજ “ નારકી અને દેવોને ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન છે ” એ વચનથી અને “ ત્રણ જ્ઞાનસહિત સર્વ તીર્થંકરો ગૃહવાસમાં હોય છે ” એ વચનથી નારકી-દેવ-અને તીર્થંકરોને નિયત અવધિપણું સિદ્ધ છે, તો પછી આમ કહેવાથી શું ? એવી શકા થતી હોય તો, એના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે—“ ભવપ્રત્યયાદિ ” વચનથી નારકી-દેવોને નિયતઅવધિપણું સિદ્ધ થાય છે, પરંતુ એથી એમ નથી જણાતું કે એમનું જ્ઞાન ભવના અન્ત પર્યન્ત રહે છે કે કેટલોક કાળ રહીને પાછું પડી જાય છે ? આ કારણથી “ અબાહ્યઅવધિ ” એમ કહેવાથી કાળનો નિયમ કર્યો છે, એટલે કે એમને સર્વકાળ અવધિ હોય છે, પણ વચ્ચે પડી જતું નથી.

શિષ્ય.—જો એમ હોય તો તીર્થંકરોને અવધિજ્ઞાન સર્વકાળ નથી રહેતું, કેમકે કેવળજ્ઞાન થતાં તેનો અભાવ થાય છે, તેથી સર્વકાલ અવધિ હોય છે એ વાક્યમાં વિરોધ પ્રાપ્ત થશે.

ગુરુ—કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતાં ખરે જોતાં તેનો વિષયપરિવર્તન નાશ નથી થતો,

માત્ર કેવળજ્ઞાન થતા સ પૂર્ણ વસ્તુને અનન્ત ધર્મયુક્ત સારીરીતે જાણે છે, અથવા છદ્મસ્થ અવસ્થાનકાળનો આ નિયમ કહ્યો છે, તેથી કંઈ વિરોધ નથી

“ બાકીના દેશથી જીએ છે ” એ પદનુ વ્યાખ્યાન કરે છે.

સેસે હિય દેસેણ ન હ દેસેણેવ સેસયા કિતુ ।

દેસેણ સવ્વઓડવિ ય પેચ્છનિ નરા તિરિવ્વા ય ॥ ૭૭૧ ॥

બાકીના મનુષ્ય અને તિર્યચોજ દેશથી જીએ છે, પણ તેઓ દેશથીજ જીએ છે એમ નહિ, તેઓ દેશથી અને સર્વથી પણ જીએ છે ૭૭૧.

દેશદ્વાર પૂર્ણ થયું; હવે ક્ષેત્રદ્વાર કહે છે

સંખેજ્જમસંખેજ્જો પુરિસમવાહાઈં સેત્તઓ ઓહી ।

સંવદ્ધમસંવદ્ધો લોગમલોગે તુ સંવદ્ધો ॥ ૭૭૨ ॥૬૬૬૭॥

ક્ષેત્રથી અવાધજ્ઞાન પુરૂષથી (જીવથી) સખદ્ર અથવા અસખદ્ર હોય છે, અસખદ્રમાં સખ્યાતા વા અસખ્યાતા યોજન પ્રમાણ અબાધા હોય છે, અને લોકમાં બને પ્રકારનું હોય છે એટલે સખદ્ર ને અસખદ્ર પણ હોય છે અલોકમાં તો સખદ્રજ હોય છે. ૭૭૨

જેમ દીપકમાં પ્રભાપટલ સખદ્ર-લાગેલું હોય છે, તેમ અવાધજ્ઞાનવાળા જીવની સાથે અવાધજ્ઞાન લાગેલું હોય છે-સખદ્ર હોય છે, એટલે જીવાધિષ્ઠિતક્ષેત્રથી ચાર ભીને જ્યાંસુધીનું અવધિજ્ઞાન હોય ત્યાંસુધીમાં જોવાયોચ વસ્તુને અન્તરરહિત પ્રકાશે છે-જીએ છે, અને કોઈક અવધિજ્ઞાન, અતિ અન્વકારથી વ્યાપ્ત પ્રદેશ ઉલ્લંઘીને દૂર રહેલ ભીત આદિમાં જણાતી પ્રદીપપ્રભાની પેઠે પુરૂષ અબાધાએ-જીવમાં અસખદ્ર હોય છે. (અબાધા એટલે અતર)

ક્ષેત્રથી એ સખદ્ર અને અસખદ્ર એવું અવધિજ્ઞાન સખ્યાતા અથવા અસખ્યાતા યોજન સુધીનું પુરૂષ (જીવ) અબાધાએ હોય છે. માત્ર આ અવધિજ્ઞાનજ સખ્યાતા અથવા અસખ્યાતા યોજનનું હોય છે, એમ નહિ, પરંતુ પુરૂષાદિ અન્તરાલરૂપ બાધા પણ સખ્યાતા કે અસખ્યાતા યોજન મુધીની હોય છે. આ અન્તર કહ્યું છે, તે અસખદ્ર અવધિજ્ઞાનમાંજ હોય છે, સખદ્ર અવધિમાં નથી હોતું, કેમકે ત્યાં અવધિ સખદ્ર હોવાથી અન્તર સમ્ભવે નહિ આ અસખદ્ર અવધિમાં અને અન્તરમાં ચાર ભાગા છે, જેમકે-સખ્યાતા યોજનનું અન્તર અને સખ્યાતા યોજનનું અવધિ, અસખ્યાતા યોજનનું અન્તર અને અસખ્યાતા યોજનનું અવધિ, અસખ્યાતા યોજનનું અન્તર અને સખ્યાતા યોજનનું અવધિ, સખ્યાતા યોજનનું અન્તર અને અસખ્યાતા યોજનનું અવધિ, આ ચારે ભાગા અસખદ્ર અવધિમાં ઘટે છે, પણ સખદ્ર અવધિમાં તો એ ભાગાજ નથી, કારણ કે એમાં અન્તર ન હોવાથી ભાગા નથી થતા

લોક અને અલોકમાં પણ અવધિ સખદ્ર હોય છે, તેમાં પણ ચાર ભાગા છે જેમકે-જે લોકપ્રમાણ અવધિ છે, તે પુરૂષમાં સખદ્ર છે અને લોકાન્તમાં પણ સખદ્ર છે; જે લોક દેશવર્તી અવધિ છે, તે પુરૂષમાં સખદ્ર છે, પણ લોકાંતે સખદ્ર નથી; લોકાન્તે સખદ્ર અને પુરૂષમાં અસખદ્ર, એ ભાગો શૂન્ય છે, કારણ કે જે અવધિ લોકાન્તે સખદ્ર હોય, તે પુરૂષમાં અવધિ સખદ્ર હોય, પણ અસખદ્ર ન હોય, માટે એ

ભાંગા ન સભવે બાહ્યઅવધિ લોકાન્તે અને પુરૂષમાં બન્નેમાં અસબદ્ધ છે; અને જે અવધિ અલોકમાં સબદ્ધ છે, તે અવધિ પુરૂષમાં સબદ્ધ હોયજ, તેથી ત્યા બીજા ભાગા ન થયે. ૭૭૨.

એજ અર્થ કહેવાને હવે ભાષ્યકાર કહે છે

ઓહી પુરિસે કોઈ સંબદ્ધો જહ પમા પદીવમ્મિ ।

દૂરંધયારદીવયદરિસનમિવ કોઈ વિચ્છિણ્ણો ॥ ૭૭૩ ॥

સંસ્વેજ્જમસંસ્વેજ્જં દેહાઓ સ્વેત્તમતરં કાઉ ।

સંસ્વેજ્જા-ડસસ્વેજ્જં પેચ્છઈ તદંતરમવાહા ॥ ૭૭૪ ॥

સંવદ્ધા સંવદ્ધે નર-લોચંતેસુ હોઈ ચઝમ્મગો ।

સંવદ્ધો ઉ અલોષ્ નિયમા પુરિસેડવિ સંવદ્ધો ॥ ૭૭૫ ॥

દીપકમાં પ્રભાની પેઠે પુરૂષમાં કોઈક અવધિ સબદ્ધ હોય છે, અને કોઈક અવાધ, ફર અન્ધકારમાં જણાતા દીપકની પેઠે અસબદ્ધ હોય છે, શરીરથી સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા યોજન ક્ષેત્રનું અન્તર કરીને સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા યોજનસુધી જુએ છે, શરીર અને અવધિજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્ર વચ્ચેનું જે અન્તર તે અખાધા કહેવાય છે પુરૂષ અને લોકાન્તમાં અવધિજ્ઞાનને વિષે સબદ્ધ અસબદ્ધના ચાર ભાંગા છે; અને જે અવધિ અલોકમાં સબદ્ધ છે, તે અવધિ પુરૂષમાં પણ અવશ્ય સબદ્ધ હોય છેજ. ૭૭૩-૭૭૪-૭૭૫

ક્ષેત્રદ્વાર પૂર્ણ થયું. હવે ગતિદ્વાર કહે છે

ગઈ નેરઝયાઈઆ હેટ્ઠા જહ વણિયા તહેવ ઇહં ।

ઈહ્હી એસા વણિજ્જઙ્ગિત્તિ તો સેસિયાઓડવિ ॥ ૭૭૬ ॥ ૬૭૬૮ ॥

નરકાદિ ગતિદ્વારે (ગઈ-ઈદ્દિય ય-કાપ્પ ગા. ૪૦૯) જેમ પૂર્વે (અતિજ્ઞાનની વ્યાખ્યાના અવસરે) કહ્યાં છે, તેમ અહીં પણ સમજવા (સિદ્ધાન્તમાં) અવધિજ્ઞાન ઋદ્ધિ કહેવાય છે, તેથી (એ સબધથી) બીજી પણ ઋદ્ધિઓ કહીશું ૭૭૬.

ગતિ આદિ દ્વારેમાં અતિજ્ઞાન કરતાં અવધિજ્ઞાનમાં જે વિશેષ કહેવાનું છે તે ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

જે પઢિવજ્જંતિ મઈં તેડ્વહિનાણંપિ સમહિઆ અણ્ણે ।

વેય-કસાયાઈઆ મણપજ્જવનાણિણો વેવ ॥ ૭૭૭ ॥

સમ્મા સુર-નેરઝયાડ્ઞાહારા જે ય હોંતિ પજ્જત્તા ।

તે ચ્ચિય પુન્નવપવણ્ણા ત્રિયલાડસણ્ણી વ મો ણં ॥ ૭૭૮ ॥

જે અતિજ્ઞાન પામે છે, તે અવધિજ્ઞાન પણ પામે છે, અને બીજા પણ તેથી અધિક પામે છે. વેદ અને કષાયરહિત તથા મન પર્યાવજ્ઞાની, તેમજ સમ્યક્દૃષ્ટિ દેવ-નારડી અને અનાહારી તથા અપર્યાસા અવધિજ્ઞાન પામતા હોય છે. વળી વિકલેન્દ્રિય અને અસૂક્ષ્મ સિવાય પૂર્વપ્રતિપક્ત અવધિજ્ઞાનવાળા પણ અતિજ્ઞાનની પેઠેજ સમજવા. ૭૭૭-૭૭૮.

પૂર્વે જે મતિજ્ઞાનને પામનારા કહ્યા છે, તેજ અહીં અવધિજ્ઞાનને પણ પામનારા જણવા, કેવળ તેથી બીજા આવક પણ અવધિજ્ઞાન પામતા હોય છે, કેમકે અવેદી-અક-
પાચી-અને મન-પર્યવજ્ઞાની, મતિજ્ઞાનના પૂર્વપ્રતિપક્ષ કહ્યા છે, એટલે મતિજ્ઞાનને પામે-
લાજ હોય એમ કહ્યું છે અને અહીં તો, તેઓ અવધિજ્ઞાન પામતા પણ હોય છે, કારણ કે
એમાંથી કોઇ પણ એણિમાં વર્તતા હોય તેવા અવેદી અને અકપાચી જીવોને કેટલાકને અ-
વધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને જેઓને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થયું હોય તેવા મતિ-શ્રુત
ચારિત્રવાળાને પ્રથમ મન પર્યવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે મન પર્યવજ્ઞાનવાળાઓને પણ
કેટલાકને પાછળથી અવધિજ્ઞાન થાય છે.

વળી અનાહારી અને અપર્યાપ્ત પૂર્વપ્રતિપક્ષ મતિજ્ઞાનવાળાજ કહ્યા છે, પામતા
નથી કહ્યા, પરંતુ અહીં તો, જેઓ સમ્યક્ત્વથી પડ્યા ન હોય એવા તિર્યચ-મનુષ્યો-
માંથી જેઓ દેવ-નારકી થાય છે, તેઓ અવધિજ્ઞાન પામતા પણ હોય છે.

પૂર્વપ્રતિપક્ષ પણ મતિજ્ઞાનની થેડેજ સમજવા એટલે કે જેઓ પૂર્વપ્રતિપક્ષ મતિ-
જ્ઞાનવાળા કહ્યા છે, તે અવધિજ્ઞાનના પણ પૂર્વપ્રતિપક્ષ જણવા. તેમાં વિકલેન્દ્રિય અને
અસંજ્ઞી પ એન્દ્રિય અવધિજ્ઞાનના પૂર્વપ્રતિપક્ષ નથી હોતા, કારણ કે તેઓ જે સાસ્વાદન
સમ્યક્દૃષ્ટિ હોય તો મતિજ્ઞાનના પૂર્વપ્રતિપક્ષ કહ્યા છે પણ તેઓ અવધિજ્ઞાનના પ્રતિપ-
ક્ષમાન કે પૂર્વપ્રતિપક્ષ એ બેમાંથી એકેકે ભેદના નથી ૭૭૭-૭૭૮.

ગતિ આદિ દ્વાર પૂર્ણ થયું, હવે બાકીની ઋદ્ધિઓ કહે છે.

આમોસહિ વિપ્પોસહિ खेलोसहि जलओसही चेव ।

संभिन्नसोय उजुमइ सव्वोसहिमेव बोद्धव्वा ॥ ७७९ ॥ ६८।६९॥

चारण आसीविस केवली य मणनाणिणो य पुव्वधरा ।

अरहंत-चक्रवट्टी बलदेवा वासुदेवा य ॥ ७८० ॥ ६९।७०॥

આમર્ષઐષધિ, વિપ્રુઠૌષધિ, શ્લેષ્મૌષધિ, મલૌષધિ, સલિન્નશ્રોતા, ઋદ્ધિમતિ,
સર્વૌષધિ, ચારણવિદ્યા, આશીવિષ, કેવળી, મન પર્યવજ્ઞાની, પૂર્વધર, અહંન્ત, ચક્રવર્તી,
બળદેવ, અને વાસુદેવ, એ ઋદ્ધિઓ જણવી. ૭૭૯-૭૮૦.

૧ હસ્તાદિના સ્પર્શમાત્રથીજ કોઈપણ રોગીના રોગને દૂર કરવાને સમર્થ જે લઙ્ગિ
થાય તે આમર્ષઐષધિ કહેવાય. અહીં લઙ્ગિ અને લઙ્ગિમાનનો અભેદ ઉપચાર કરવાથી
એ લઙ્ગિમાન સાધુજ આમર્ષઐષધિ કહ્યા છે. ૨ વિપ્રુઠૌષધિ, ૩ શ્લેષ્મૌષધિ ને ૪ મલૌષધિ-
વાળાના ઝાડો-પિશાબ, શ્લેષ્મ (કફ) અને મેલ એ બંન્ના સુચાસિત હોય છે, તેમજ પોતાના
અથવા પરના રોગોને દૂર કરવાની બુદ્ધિએ સાધુના ઝાડો-પિશાબ આદિવડે સ્પર્શ કરતાં
તે રોગો દૂર થાય છે ૫ જે લઙ્ગિથી શરીરના સર્વ ભાગોએ સાલળી શકે તે સલિન્ન-
શ્રોતાલઙ્ગિ કહેવાય છે અથવા પાંચમાંની કોઈપણ ઇન્દ્રિયવડે બાકીની સર્વ ઇન્દ્રિયવડે
જાણી શકાય એવા વિષયોને જાણે તે સલિન્નશ્રોતા કહેવાય. અથવા શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય ચક્ષુનું
કાર્ય કરનાર થવાથી ચક્ષુરૂપપણાને પામેલ હોય, અને ચક્ષુ શ્રોત્રનું કાર્ય કરનાર થવાથી
શ્રોત્રરૂપપણાને પામેલ હોય, એમ જેની સર્વ ઇન્દ્રિયો પરસ્પર એકરૂપતાને પામેલ હોય તે
સલિન્નશ્રોતા કહેવાય. તેમજ બાર થોજન પર્યાન્ત વિસ્તારાએલા અને એકીસાથે બોલ

નારા ચક્રવર્તીના લશ્કરના શબ્દોને, તથા એકીસાથે વગાડતા તેમના વાજિ ત્રોના પરસ્પર લક્ષણ અને ભેદથી જુદા જુદા એવા શબ્દો, અને સિત્ત સિત્ત મનુષ્યોથી થએલા શબ્દો-ભેરી આદિના ધ્વજા શબ્દો જે એકીસાથે સાલજે તે પણ સલિત્તશ્રોતા કહેવાય છે. આ સલિત્તશ્રોતાલઙ્ગિય પણ ઋદ્ધિજ છે.

૬ ઘટ-પરાદિના વિચારને સામાન્યમાત્ર ગ્રહણ કરનારી મતિ તે ઋજુમતિ લઙ્ગિય છે, આ લઙ્ગિય વિપુલમતિની અપેક્ષાએ કંઈક ન્યૂન વિશુદ્ધતાવાળી છે ને તે એક મન પર્યવજ્ઞાન ભેદજ છે. ૭ જેના ઝાડો-પિશાબ, કેશ, નખ વિગેરે સર્વ અવયવો સુવાસિત અને રોગ દૂર કરવાને સમર્થ હોય તે સર્વઔપધિ લઙ્ગિય છે. અથવા એકજ સાધુને આમર્ષઔપધિ વિગેરે સર્વ લઙ્ગિયો હોય તે સર્વઔપધિલઙ્ગિય કહેવાય છે.

૮ અતિશયસહિત ગમનાગમનરૂપ લઙ્ગિયયુક્ત જે હોય તે ચારણલઙ્ગિયમાત્ર કહેવાય; તે બે પ્રકારે છે-એક વિદ્યાચારણ અને બીજા જ ધ્યાચારણ. તેમા કોઈ વિવક્ષિત આગમ-રૂપ વિદ્યાની મુખ્યતાએ ગમનાગમન કરે તે વિદ્યાચારણ. આ લઙ્ગિય યથાવિત્તિ અતિ-શયપૂર્વક નિરન્તર છટુ તપ તપતા ઉત્પન્ન થાય છે. આ લઙ્ગિયવડે લઙ્ગિયમાત્ર થયેલ મુનિ એક પગલે માતુષોત્તર પર્વત ઉપર જઇને ત્યાંના ચૈત્યોને વદના કરે, ત્યાંથી બીજા પગલે નદીશ્વર નામના આઠમા દ્વીપે જઈ ત્યાંના ચૈત્યોને વદના કરે. ત્યાંથી એકજ પગલે પાછા ફરીને જ્યાંથી ગયા હોય ત્યાં આવે ને અહિં ના ચૈત્યોને વાદે. આ પ્રમાણે તિર્થ દિશામા ગમનાગમન થાય, અને ઉર્ધ્વ દિશામા તો અહીંથી એક પગલે નન્દનવનમાં જઈ ત્યાંના ચૈત્યોને વાદે, ત્યાંથી બીજા પગલે મેરૂપર્વત ઉપર પાંડુકવનમાં જઈ ત્યાંના ચૈત્યોને વાદીને પછી ત્રીજા પગલે ત્યાંથી પાછા ફરીને જે સ્થળેથી ગએલ હોય તે સ્થળે પાછા આવે ને ત્યાંના ચૈત્યોને વાદે.

હુતાતન્તુ (કરોળીઆની જાળના તાતણાથી ખનાવેલ પુટક તન્તુઓ) અથવા સૂર્ય કિરણોની મદદવડે ખન્ને જવાએ આકાશમાગે ચાલે તે જ ધ્યાચારણ કહેવાય. આ લઙ્ગિય યથાવિત્તિ અતિશયપૂર્વક નિરન્તર વિકૃષ્ટ-અપુમની તપસ્યા કરતાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ લઙ્ગિયવડે લઙ્ગિયમાત્ર મુનિ એક પગલે અહીંથી તેરમા કચકવરદ્વીપે જઇને ત્યાં ચૈત્યોને વાદી, ત્યાંથી પાછા ફરતા બીજા પગલે નદીશ્વરદ્વીપે આવીને ત્યાંના ચૈત્યોને વદના કરી, ત્યાંથી ત્રીજા પગલે જ્યાંથી ગએલ હોય ત્યાં પાછા આવે. આ પ્રમાણે તિર્થ દિશામા ગમનાગમન કરે અને ઉર્ધ્વદિશામા તો અહીંથી એક પગલે પાંડુકવનમાં જઈ ત્યાંના ચૈત્યોને વાદી ત્યાંથી પાછા ફરતા બીજા પગલે નન્દનવનમાં આવી ત્યાંના ચૈત્યોને વદના કરીને ત્રીજા પગલે જ્યાંથી ગએલ હોય ત્યાં પાછા આવે.

૯ જેની દાઢમાં વિષ હોય તે આશીવિષ કહેવાય, તે બે પ્રકારે છે. એક જાતિથી અને બીજા કર્મથી તેમા જાતિથી આશીવિષ વીછી, દેડકા, સર્પ અને મનુષ્યની જાતીઓ છે ને તે અનુક્રમે વધારે વધારે વિષત્રાણા હોય છે, કારણ કે વીછીનું ઝેર વધારેમાં વધારે અર્થ ભરતક્ષેત્રપ્રમાણ શરીરમાં વ્યાપી શકે એટલું હોય છે, દેડકાનું વિષ આખા ભરતક્ષેત્રપ્રમાણ શરીરમાં વ્યાપી શકે એટલું હોય છે, સર્પનું વિષ જ બૂદ્ધીપ્રમાણ શરીરમાં વ્યાપી શકે એટલું હોય છે અને મનુષ્યનું વિષ અઢીદ્વીપપ્રમાણ શરીરમાં વ્યાપી શકે એટલું હોય છે. આ સર્વ ભેદો જાતિથી આશીવિષ કહેવાય છે, અને પચેન્દ્રિય તિર્વચ, મનુષ્ય અને સહસ્રાર સુધીના દેવો તે કર્મથી આશીવિષ છે. તેઓ તપ અનુષ્ઠાનથી અથવા કોઈ બીજા ગુણથી, વીછી-સર્પ આદિથી જે કાર્ય સાધ્ય હોય, તે તેઓ કરે છે, એટલે કે

શાપ આપવાદિવડે બીજાને મારી નાંખી શકે છે. એમાં પણ દવા અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં એવી શક્તિવાળા હોય છે, કારણ કે તેઓ પૂર્વે મનુષ્યલવમા ઉપાર્જિત આશીર્વાદ-બિંધવાળા હોવાને સહસાર દેવલોક પર્યન્તના દેવોમાં ઉત્પન્ન થયા હોય ત્યારે પર્યાપ્ત અવસ્થા ન થાય ત્યાંમુધી તેવી શક્તિવાળા હોય છે, તે પછી તે લગ્નિ નથી હોતી, જો કે પર્યાપ્ત દેવો પણ શાપાદિવડે બીજાને નાશ કરી શકે છે, તોપણ તે વખતે તેઓને લગ્નિ છે એમ ન કહેવાય.

કેવળીની ઋદ્ધિ એ સર્વ પ્રસિદ્ધ છે, તથા વિપુલ મતિરૂપ મન પર્યવજ્ઞાની, એટલે ધણા વિશેષાયુક્ત વસ્તુના વિચારને ગ્રહણ કરે તે વિપુલમતિ. અથવા સેકડો પર્યાયો સહિત ચિન્તનીય ધરાદિ વસ્તુવિરોધના વિચારને ગ્રહણ કરનારી મતિ તે વિપુલમતિ મન:પર્યવજ્ઞાન.

શિષ્ય —સામાન્યથી એક મન પર્યવજ્ઞાનજ અડી કહ્યું હોત તો ચાલત, કારણ કે એ એકથીજ ઋણુમતિ અને વિપુલમતિનો સંગ્રહ થઈ જાત. વળી ઋણુમતિ અને વિપુલમતિ એ બે અહીં કહ્યા, તે પણ જુદા જુદા સ્થલે કેમ કહ્યા? કારણ કે તે એકજ સ્થળે કહેવા યોગ્ય છે.

ગુરુ:—તહાફ કહેવું સત્ય છે, પરંતુ કોઈ અતિશય જ્ઞાનીએ જોએલ વિચિત્ર કારણથી સૂત્રની વિવિધ રચના હોય છે, તેથી શકા કરવા જેવું નથી. છતાં એ બેમા ઋણુમતિ આવેલું ચાલ્યું જાય છે, ને વિપુલમતિ તેમ નથી મારે ભેદ છે. કેવલજ્ઞાનની પછી વિપુલમતિ કહેવાનું કારણ પણ એવું સભવે કે વિપુલમતિવાળાને જરૂર કેવલજ્ઞાન થાય છે. કેવળી-મન:પર્યવજ્ઞાની અને પૂર્વધરોની ઋદ્ધિ પ્રસિદ્ધ છે, કેમકે ઇન્દ્રોને પણ તેઓ પૂજ્ય છે. અહર્નત, ચક્રી, બળદેવ, અને વાસુદેવની ઋદ્ધિઓ પણ સર્વને પ્રસિદ્ધ છે. તેથી તેનું વિવેચન નથી કરતા. ૭૭૯-૭૮૦.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

સંફરિસળમામોસો મુત્ત-પુરીસાણ વિપ્પુસો વિપ્પો ।

અન્ને વિદિ ત્તિ વિદ્વા ભાસતિ ય પ ત્તિ પાસવર્ણ ॥ ૭૮૧ ॥

एए अन्ने य बहू जेसिं सव्वे य सुरभओऽवयवा ।

रोगोवसमसप्तया ते होंति तओसहिप्पत्ता ॥ ७८२ ॥

जो सुणइ सव्वओ सुणइ सव्वविसए व सव्वसोएहिं ।

सुणइ बहुए व सहे भिन्ने संभिन्नसोओ सो ॥ ७८३ ॥

रिजु सामण्णं तम्मत्तगाहिणी रिजुमई मणोनाणं ।

पायं विसेसविमुह घढमेत्त चितियं मुणइ ॥ ७८४ ॥

विउलं बत्थुविसેસળમાણં તગાહિણી મઈ વિડલા ।

ચિંતિયમણુસરइ घढ पसंगओ पज्जयसएहि ॥ ७८५ ॥

अइसयचरणसप्तया जंघा-विज्जाहिं चारणा मुणओ ।

जंघाहिं जाइ पदमो नीसं काउं रविकरेऽवि ॥ ७८६ ॥

દગુપ્પાણ ગઓ રુયગવરમિઓ તઓ પઢિનિયત્તો ।
 બોણં નંદિસ્સરમિહં તઓ દ્દ ત્દણં ॥ ૭૮૭ ॥
 પદમેણ પંઢગવણં બીઓપ્પાણ નંદણં દ્દ ।
 ત્દઓપ્પાણ તઓ દ્દ જંઘાચારણો દ્દ ॥ ૭૮૮ ॥
 પદમેણ માણુસુત્તરનમ સ નંદિસ્સરં તુ વિદ્દણ ।
 દ્દ તઓ ત્દણં કયચેદ્દયવદણો દ્દ ॥ ૭૮૯ ॥
 પદમેણ નંદણવણે બીઓપ્પાણ પંઢગવણમ્મિ ।
 દ્દ દ્દ ત્દણ જો વિજ્ઞાચારણો દ્દો ॥ ૭૯૦ ॥
 આસી દાઢા તમ્મયમહાવિસાસીવિસા દુવિહમેયા ।
 તે કમ્મ-જાદ્દમેણણેગહા-ચડવિહવિગપ્પા ॥ ૭૯૧ ॥
 મણનાણિગ્ગહણેણં વિડલમ્મં કેવલો ચડમ્મેઓ ।
 સમ્મત્ત-નાણ દંસણ ચરણેહિં સ્વયપ્પસૂદ્ધિ ॥ ૭૯૨ ॥
 ઓહિન્નાણાવસરં મણપ્પજ્જવ-કેવલાણ કિં ગહણં ? ।
 લક્ખિપસંગેણ કયં ગહણં જહ સેસલક્કીણં ॥ ૭૯૩ ॥

સ્પર્શ કરવાથી રોગ દૂર થાય તે આભર્ષાપદિ, ઝાડો-પિશાખ મુલાસિત હોઇને
 રોગ દૂર કરવાને સમર્થ હોય તે વિપ્રુઠાપદિ, બીજાઓ વિડ એટલે વિષા અને પ્ર એટલે
 પિશાખ એ બે ઔષધિપણુને પામેલા હોય તેને વિપ્રુઠાપદિ કહે છે આ અને બીજા ઘણા
 અવયવો મુલાસિત હોઇને રોગ સમાવવાને સમર્થ હોવાથી તે તે ઔષધિપણુને પામેલા
 હોવાથી તે સર્વોષધિ કહેવાય. જે સર્વ ઇન્દ્રિયોથી સાભળે અને સર્વ વિષયો શ્રોતેન્દ્રિયથી
 જાણે, અથવા ભિન્ન ભિન્ન ઘણા શબ્દો સાભળે તે સભિન્ન શ્રોતા કહેવાય. સામાન્યમાત્ર-
 આહિણી મતિ તે ઋજુમતિ મન પર્યવજ્ઞાન છે, એ પ્રાય વિશેષવિમુખ ઘટમાત્ર ચિન્તવ્યો
 છે એમ જાણે. અને વિપુલમતિ તે, ઋજુમતિએ જાણેલી વસ્તુને વિશેષપણે ગ્રહણ કરે એ-
 ટલે સે કડો પર્યાય કરીને યુક્ત એ િચિત્તીય વસ્તુને વિશેષપણે ગ્રહણ કરનારી હોય છે.
 જ ધા અને વિદ્યાવડે અતિશય ગમનાગમન કરવાને સમર્થ હોય તે ચારણ મુનિયો છે. તેમાં
 જ ધાચારણ મુનિ સૂર્યના કિરણોની મદદવડે એક કુદકે ત્રયકવર ક્ષીપે જાય, ત્યાંથી પાછા
 ફરતા બીજા કુદકે ન દીધરદ્વીપે આવે અને ત્રીજા કુદકે અહીં પાછા આવે. (ઉર્ધ્વદિશામાં)
 પહેલા કુદકે પડકવનમાં જાય બીજા કુદકે નદનવનમાં આવે અને ત્રીજા કુદકે ત્યાંથી
 અહીં પાછા આવે. વિદ્યાચારણમુનિ પહેલા કુદકે માનુષોત્તર પર્વતપર જાય, બીજા કુદકે
 ન દીધરદ્વીપે જાય અને ત્રીજા કુદકે ત્યાંથી અહિં આવી ચૈત્યવદન કરે. (ઉર્ધ્વદિશામાં)
 પહેલા કુદકે નદનવનમાં જાય, બીજા કુદકે પડકવનમાં જાય અને ત્રીજા કુદકે ત્યાંથી
 અહીં આવે. આશી એટલે દાઢા, તેમાં જેને મહાવિષ હોય તે આશીવિષ કહેવાય, તે
 આશીવિષ કર્મથી અને જાતિથી એમ બે પ્રકારે છે. તિર્યચાદિ અનેક પ્રકારે કર્મથી આ-
 શીવિષો છે અને જાતિવડે આશીવિષો તિર્યચાદિ ચાર પ્રકારે છે. અહીં મન:પર્યવજ્ઞાન

બહુ કરવાથી વિપુલમતિ મન પર્યવ કહ્યું છે, અને સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન-દર્શન-તથા ચારિત્રવડે કેવળી ચાર પ્રકારે છે. અહીં અવધિજ્ઞાન કહેવાના અવસરે મન પર્યવજ્ઞાન ને કેવળજ્ઞાન શામાટે કહ્યું ? જેમ અવધિજ્ઞાનાવસરે ઋદ્ધિની સમાનતાથી ખાડીની ઋદ્ધિઓ કહી છે, તેમ લબ્ધિના અવસરે તે કહ્યા છે. ૭૮૧-૭૮૩.

વાસુદેવ આદિના બગનુ વર્ણન કરવાને નિર્બુદ્ધિકાર કહે છે.

સોલસ રાયસહસ્તા સવ્વબલેણં તુ સંકલનિબદ્ધં ।

અંછંતિ વાસુદેવં અગડતડમ્મિ ઠિયં સંતં ॥ ૭૯૪ ॥ ૭૦૧૭૧ ॥

ઘેતૂળ સંકલં સો વામગહત્થેણ અંછમાણાણં ।

મુંજિજ્જ વિલિંપિજ્જ વ મહુમહણં તે ન ચાણંતિ ॥ ૭૯૫ ॥ ૭૧૧૭૨ ॥

દો સોલા વત્તીસા સવ્વબલેણં તુ સંકલનિબદ્ધં ।

અંછંતિ ચક્કવટ્ટિ અગડતડમ્મિ ઠિયં સંતં ॥ ૭૯૬ ॥ ૭૨૧૭૩ ॥

ઘેતૂળ સંકલં સો વામગહત્થેણ અંછમાણાણં ।

મુંજિજ્જ વિલિંપિજ્જ વ ચક્કહરં તે ન ચાણંતિ ॥ ૭૯૭ ॥ ૭૩૧૭૪ ॥

જં કેસવસ્સડ વલં તં દુગુણં હોઢ ચક્કવટ્ટિસ્સ ।

તત્તો વલા વલવગા અપરિમિયવલા જિગવરિંદા ॥ ૭૯૮ ॥ ૭૪૧૭૫ ॥

વીર્યાતરાયના ક્ષયોપશમથી વાસુદેવાદિકનું બલ અધિક દેખાય છે તે આ પ્રમાણે; સોળ હજાર રાજાઓ હાસત-અર્થ આદિ સર્વ બળવડે સાંકળથી બાંધેલા ને કૂપતટપર રહેલા વાસુદેવને ખેંચે, તોપણ ન ખેંચાય અને એ વાસુદેવ ડાબા હાથે સાંકળ બહુ કરીને તે બધાએ ખેંચાતા (જમણા હાથે) ભોજન ને વિલેપન કરે, તે રાજાઓ તેને (વાસુદેવને) જરાપણ ખેંચી શકે નહિ. બત્રીસ હજાર રાજાઓ સર્વ બળવડે સાંકળથી બાંધેલા ને કૂપતટપર રહેલા ચક્રવર્તિને ખેંચે, અને તે ચક્રવર્તિ ડાબા હાથે સાંકળ બહુ કરીને ખેંચાતા (જમણા હાથે) ભોજન અને વિલેપન કરે, પણ તે રાજાઓ ચક્રીને ખેંચી શકે નહિ. વાસુદેવનું જેટલું બળ હોય, તેથી ચક્રવર્તિનું બળ બમણું હોય, શેષ સામાન્ય લોકના બળથી બળદેવો વધારે બળવાન હોય, અને જિનેશ્વરો અપરિમિત બળવાળા હોય. ૭૮૪ થી ૭૯૮. ભાવાર્થ ઉપર પ્રમાણે પણ વધારામાં “સમસ્ત વીર્યાતરાયના ક્ષયથી અપરિમિત બળવાળા જિનેશ્વરો હોય છે.”

ઉપરોક્ત ઋદ્ધિઓ સિવાય બીજી પણ ક્ષીરાશ્રવાદિ લબ્ધિઓ છે, તે ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

સીર-મહુ-સપ્પિસાઓવમા ઉ વયણા તયાસવા હોંતિ ।

કોહ્યવક્ષસુનિગલસુચત્યા કોદ્ધુચ્ચીયા ॥ ૭૯૯ ॥

જો સુત્તપણ બહું સુયમણુધાવડ પયાણુસારી સો ।

જો અત્યપણત્ય અણસરડ સ વીયબુદ્ધી ઉ ॥ ૮૦૦ ॥

“ચક્રવર્તિની લાખ ગાયોતુ દૂધ પચાશ હજાર ગાયોને પાય એમ અર્થ અર્ધના અનુક્રમવડે કરીને છેવટે એક ગાયતુ જે દૂધ નીકડે તે દૂધ-મધ-અને ધી શર્કરાદિ અત્યત મધુર દ્રવ્યથી પણ અતિશય મીઠાશવાળુ મધ એ પ્રકારે ધી પણ લેવુ, તેના સ્વાદ જેવાં જેનાંવચનો હોય, તે (તીર્થંકર-ગણધરાદિ) ક્ષીરાશ્રવ, મધ્વાશ્રવ અને ધૃતાશ્રવ લઙ્ઘિવાળા બાણવા તેઓ સમસ્તજનને સુખ કરનાર હોય છે. કોષ્ઠક (કોઠારમાં રહેલા) ધાન્યની પેઠે જેને સૂત્ર અને અર્થ નિરતર સ્મૃતિયુક્ત હોવાથી ચિરસ્થાયી હોય, તે કોષ્ઠયુદ્ધિ લઙ્ઘિમાત્ર કહેવાય, જે સૂત્રના એકજ પદથી સ્વયુદ્ધિવડે ઘણુ શ્રુત બાણુ તે પદાનુસારી લઙ્ઘિમાત્ર કહેવાય, અને જે (ઉત્પાદ-વ્યય-ને ધ્રુવ ઇત્યાદિ) એકજ અર્થપ્રધાનપદવડે બીજા ઘણા અર્થને બાણુ તે બીજયુદ્ધિ (ગણધરે) કહેવાય. ૭૯૯-૮૦૦.

ઉદય-સ્વય-સ્વઓવસમો-વસમસમુત્યા બહુપગારાઓ ।

एवं परिणामवसा लद्धीओ होंति जीवाणं ॥ ८०१ ॥

એ પ્રમાણે પરિણામવશાત્ ઉદય-ક્ષય-ક્ષયોપશમ અને ઉપશમથી થએલી બહુ પ્રકારની લઙ્ઘિઓ જીવોને હોય છે. ૮૦૧.

ઉપર કહેલી અને એ સિવાય બાજી પણ લઙ્ઘિઓ જીવોને શુભ-શુભતરાદિ પરિણામવશાત્ અનેક પ્રકારની હોય છે, તેમાં વૈક્રિય અને આહારકાદિ નામકર્મના ઉદયથી વૈક્રિય અને આહારક લઙ્ઘિ પ્રાપ્ત થાય છે, દર્શનભોહનીયાદિકર્મના ક્ષયથી ક્ષાયિક સમકિત-ક્ષીણ ભોહપણુ અને ભોક્ષ વિગેરે લઙ્ઘિઓ થાય છે, દાનાન્તરાય-લાભાન્તરાય આદિકર્મના ક્ષયોપશમથી અક્ષીણમહાનસી વિગેરે લઙ્ઘિ થાય છે, જે લઙ્ઘિવડે કરીને એક જણે લાવેલી લિક્ષા ઘણાઓ ખાય તોપણ ખૂટે નહિ, અને જ્યારે પોતે ખાય ત્યારે નિષ્ણાને પામે, તે અક્ષીણમહાનસી લઙ્ઘિ કહેવાય, અને દર્શનભોહનીય આદિ કર્મના ઉપશમથી ઉપશમસમકિત અને ઉપશાન્ત ભોહપણુ વિગેરે લઙ્ઘિઓ થાય છે. ૮૦૧

આ સખ ધમા બીજો મત બતાવીને તેનું ખડન કરે છે.

केई भणति वीस लद्धीओ त न जुजए जम्हा ।

लद्धित्ति जो विसेसो अपरिमिया ते य जीवाणं ॥ ८०२ ॥

गणहर-तेया हारय-पुलाय-वोमाइगमणलद्धीओ ।

एवं बहुगाओवि य सुव्वंति न सगहीयाओ ॥ ८०३ ॥

કેટલાએક વીશ લઙ્ઘિઓ કહે છે, તે ચાખ્ય નથી, કેમકે “લઙ્ઘિ” એવો જે વિશેષ, તે જીવોને અસખ્ય છે. ગણધરલઙ્ઘિ, તૈજસલઙ્ઘિ, આહારકલઙ્ઘિ, પુલાકલઙ્ઘિ, આકાશગમનલઙ્ઘિ વગેરે ઘણી લઙ્ઘિઓ સંલગાય છે, પણ તે અહીં કહી નથી. ૮૦૨-૮૦૩

જેઓ વીશ લઙ્ઘિઓજ છે એમ કહે છે, તે વીશ લઙ્ઘિઓ આ પ્રમાણે માને છે, જેવી કે—૧ આમર્ષઆપધિ, ૨ શ્લેષ્મીપધિ, ૩ મલૌપધિ, ૪ વિપ્રૌપધિ, ૫ સર્વૌપધિ, ૬ કોષ્ઠયુદ્ધિ, ૭ બીજયુદ્ધિ, ૮ પદાનુસારીયુદ્ધિ, ૯ સંલિપ્તશ્રોતા, ૧૦ ઋણુર્માત, ૧૧ વિપુલમતિ, ૧૨ ક્ષીરમધુરતાશ્રવાલઙ્ઘિ, ૧૩ અક્ષીણમહાનસીલઙ્ઘિ, ૧૪ વૈક્રિયલઙ્ઘિ, ૧૫

ચારણલખિંધ, ૧૬ વિધાધર, ૧૭ અર્હન્ટ, ૧૮ ચક્રી, ૧૯ બગદેવ અને ૨૦ વાસુદેવ એ વીશ લખિંધો છે.

આ વીશ લખિંધો ભવસિદ્ધિક પુરપણોને હોય છે. એમાંથી જિનલખિંધ-બગદેવ-ચક્રી-વાસુદેવ-સલિનશ્રોતા-જધાચરણ અને પૂર્વધર એ સાત લખિંધો ભવસિદ્ધિક સ્ત્રીઓને નથી હોતી, ૧૩ હોય છે. તેમજ એ સાત અને ઋણુમતિ તથા વિપુલમતિ મળીને નવ લખિંધો અભવ્ય પુરોને પણ કદી નથી હોતી. વળી અભવ્ય સ્ત્રીઓને એ કહેલી નવ અને ક્ષીરમધ્વાશ્રવ મળીને દશ લખિંધો નથી હોતી પણ બાકીનીજ હોય છે. ૮૦૨-૮૦૩.

મન્વા-મન્વાદ્વિસેસણત્થમહવા તયંપિ સચિયારં ।

મન્વાવિ અમન્વ ચિય જં ચક્રહરાદઓ મળિયા ॥ ૮૦૪ ॥

અથવા ભવ્ય-અભવ્ય આત્મિનો ભેદ કરવાને વીશ લખિંધો કહી છે એમ કહે છે તે પણ દોષયુક્ત છે. કેમકે ચક્રવર્તિ વિગેરે ભવ્યની લખિંધો છતાં પણ અભવ્ય ભવ્ય સાધારણ તરીકે એ લખિંધો કહી છે. ૮૦૪.

જો ઉપરોક્ત મતાવમ્બી એમ કહે કે-એ વીશ લખિંધો ભવ્યોનેજ હોય છે, અને બાકીની ભવ્ય તથા અભવ્ય ઉભયને સાધારણ હોય છે. તેઓનું એમ કહેવું તે પણ દોષયુક્ત છે, કારણ કે એ વીશ સિવાયની બીજી ગણધર-પુલાક અને આહારકાદિલખિંધો ભવ્યોનેજ હોય છે. તેમજ ઉપરોક્ત વીશ લખિંધોમાં કહેલી વૈક્રિયલખિંધ-આમર્ષઓ-પદિ વિગેરે લખિંધો અભવ્યોને પણ હોય છે. આમ હોવાથી ભવ્યાભવ્યનો જે ભેદ કહ્યો, તે તો ન રહ્યો. વળી ચક્રવર્તિ વિગેરે ભવ્યપણે પ્રસિદ્ધ છતાં પણ તેમને જે વીશ લખિંધો કહી છે, તેમાંની આમર્ષઓપવિ-વૈક્રિય-વિગ્રાધરપણું વિગેરે લખિંધો અભવ્યની સમાન હોવાથી તે અભવ્યની લખિંધોમાં કહેલી છે, તેથી તેમાં પણ દોષ આવે છે. કારણ કે આમર્ષઓપવિ આદિની માફક ચક્રવર્તિ આદિ લખિંધો અભવ્યને પણ થવી જોઈએ, પણ એ લખિંધો અભવ્યને કદિપણ હોતી નથી. ૮૦૪.

શિષ્ય — શાથી જણાય, કે ચક્રવર્તિ લખિંધ ભવ્યોનેજ હોય ?

પોમલપરિયટ્ઠં જં નર-દેવતરં સુર મળિયં ।

તો સો મન્વો, કાલો જમયં નેન્વાળભાવીળં ॥ ૮૦૫ ॥

અર્ધપુદ્ગળપરાવર્તનું જે અતર નરદેવ (ચક્ર) નું કહ્યું છે, તેથી તે ભવ્યજ છે કારણ કે આટલો કાળ જેનું ભવિષ્યમાં નિર્વાણ થવાનું હોય તેનેજ હોય છે. ૮૦૫.

“ શ્રી ભગવતીજીમાં કહ્યું છે કે-હું ભગવન્ત ! ચક્રવર્તિ થઇને બોજીવાર ચક્રવર્તિ થાય તેમાં કાળથી કેટલું અન્તર હોય છે ? જાતમ ! જવન્યથી એક સાગરોપમ આધક, અને ઉત્કૃષ્ટથી અર્ધપુદ્ગળપરાવર્તમાં કંઈક ન્યૂન-અતર હોય છે. ” આ ઉપરથી ચક્રવર્તિ ભવ્યજ હોય છે, કારણ કે અર્ધપુદ્ગળપરાવર્તપ્રમાણ અન્તર-કાળ જેને ભવિષ્યમાં મોક્ષ થવાનો હોય, તેનેજ ઘટે છે. અને જેમાં અભવ્યો હોય તેવા ભવનપતિ આદિ કેવોનું તો ઉત્કૃષ્ટથી અન્તર વનસ્પતિના કાળ જેટલુંજ કહ્યું છે. વળી ઈન્દ્ર-ચક્રવર્તિ આદિ પદ્યોન્ય કર્મનો બધ પણ ભવ્યને જ કહ્યો છે. તેથી ચક્રવર્તિ ભવ્ય હોય તેજ થાય છે. ૮૦૫.

આ પ્રમાણે પ્રસંગાગત ઋદ્ધિઓ અને અવધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી કહીને ઉપ-
સહાર કરતાં ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે

મણિઓઽવહિણો વિસઓ તહાવિ તસ્સંગઈ પુણો મણઈ ।

સંસ્વેવરૂઈણ દિય અવ્વામોહત્યમિદં ચ ॥ ૮૦૬ ॥

અવધિજ્ઞાનનો વિષય (વિસ્તારથી) કહ્યો, તોપણ ફરી સંક્ષેપથી કહે છે. કેમકે સ-
ંક્ષેપરૂપિણોના હિત માટે અને મોહ ન થાય તે માટે ફરી કહે છે. ૮૦૬

પૂર્વોક્તપ્રકારે અવધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને તેનો દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિરૂપ જે વિષય તે વિસ્તાર-
થી કહ્યો, તોપણ ફરીને અહીં તેનો વિષય સંક્ષેપથી કહે છે. ભગવાન દેવવાચકગણીજી
જે નન્દી અધ્યયન સૂત્રકાર છે, તેઓએ પણ પ્રથમ વિસ્તારથી અવધિજ્ઞાન કહીને ફરી
પણ સંક્ષેપથી તેનો વિષય કહ્યો છે. જેમકે-“તે અવધિજ્ઞાન સંક્ષેપથી ચાર પ્રકારે છે;
દ્રવ્યથી-ક્ષેત્રથી-કાળથી-અને ભાવથી. આ પ્રમાણે સંક્ષેપરૂપિ મન્દમતિવાળા જીવોના
હિત માટે અને વ્યામોહ ન થાય તે માટે પુનઃ સંક્ષેપથી પણ વિષય કહ્યો છે. ૮૦૬.

ઉપર કહ્યા મુજબ અવધિજ્ઞાનનો વિષય કહે છે

દવ્વાઈ અંગુલા-વલિસંસ્વેજ્ઞાઈયભાગવિસયાઈ ।

પેચ્છઈ ચરુગુણાઈ જહણ્ણઓ મુત્તિમતાઈ ॥ ૮૦૭ ॥

ઉક્કોસં સંસ્વાઈયલોગપોગલસમાનિવદ્ધાઈ ।

પડ્ડવ્વં સંસ્વાઈયપજ્જયાઈ ચ સવ્વાઈ ॥ ૮૦૮ ॥

જઘન્યથી અવધિજ્ઞાની દ્રવ્યથી અને ક્ષેત્રથી અંગુલના અસખ્યાતમા ભાગવર્તિરૂપી
દ્રવ્યોને જીએ છે. કાળથી એ દ્રવ્યના આવલીના અસખ્યેય ભાગવર્તિ અતીત અનાગત
પર્યાયોને જીએ છે, અને ભાવથી દરેક દ્રવ્યના ચાર ગુણો જીએ છે. તથા ઉત્કૃષ્ટથી અવ-
ધિજ્ઞાની દ્રવ્યથી અને ક્ષેત્રથી અસખ્યેય લોકાકાશપ્રમાણ ખડોમાં અવગાહી રહેલા
દ્રવ્યોને જીએ છે. (જાણે છે.) (જે કે મૂર્ત દ્રવ્યો તો એકલાજ લોકાકાશમાં હોય છે,
પરંતુ કેવળ શક્તિમાત્રથી એનું એટલું પ્રમાણ કહ્યું છે.) કાળથી અસખ્યાત ઉત્સર્પિણી
અવસર્પિણી અન્તર્ગત એ દ્રવ્યોના અતીત અનાગત પર્યાયોને જાણે છે, અને ભાવથી
એકેક દ્રવ્યના અસખ્યાત પર્યાયો જીએ છે-જાણે છે ૮૦૮.

આ પ્રમાણે જઘન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટથી પહેલાં અવધિજ્ઞાનનો વિષય વિસ્તારથી કહ્યો
હોતો, અને અહીં પુનઃ સંક્ષેપથી પણ કહ્યો.

એ કહેવાથી અવધિજ્ઞાનનો વિચાર પણ પૂર્ણ કર્યો.

મન:પર્યવજ્ઞાન.

હવે મન:પર્યવજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહેવાને લાખ્યકાર મહારાજ પ્રસ્તાવના કરે છે

ઓદિવિભાગે મણિયપિ લલ્હિસામણ્ણઓ મળોનાળં ।

વિસયાદિવિભાગત્વં મણ્ણઈ નાળકમાયાતં ॥ ૮૦૧ ॥

અવધિજ્ઞાનના અવસરે લલ્હિ સામાન્યથી મન:પર્યાયજ્ઞાન કહ્યું છે; તેાપણ વિષયાદિના વિભાગ કરવાને પાંચ જ્ઞાનના અનુક્રમે આવેલું મન:પર્યવજ્ઞાન કહે છે. ૮૦૬.

મળપજ્જવનાળં પુળ જળમળપરિચિંતિયત્થપાગડળં ।

માણુસલ્લેક્ખનિવહ્નં ગુણપચ્છદ્ધયં ચરિત્તવઓ ॥ ૮૧૦ ॥ ૭૫૭૬ ॥

મન:પર્યવજ્ઞાન જીવોના મનમાં ચિન્તવેલા અર્થને પ્રગટ કરનાર છે. તે મુખ્ય ક્ષેત્ર-પ્રમાણ વિષયવાળું છે, ને ગુણ પ્રત્યયિક હોવાસાથે ચારિત્રવન્તને હોય છે.

રૂપીદ્રવ્યને બાણુ, ક્ષયોપશમ લાવે થતું અને પ્રત્યક્ષાદિપણે મન પર્યવજ્ઞાનની અવધિજ્ઞાનની સાથે સમાનતા છતાં પણ સ્વામી આદિના ભેદ આમાં ભેદ છે. આ મન:પર્યવજ્ઞાન મનુષ્યક્ષેત્રમાં (અઠી દ્વીપ અને બે સમુદ્ર) રહેલા પ્રાણીઓના મનથી ચિન્તવેલા અર્થને પ્રગટ કરે છે, પણ એ ક્ષેત્રથી બહારના પ્રાણીઓના ચિન્તિત અર્થને બાણી શકતું નથી. વળી ક્ષમા આદિ વિશિષ્ટગુણોથી અપ્રમત્ત ચારિત્રવાળાનેજ આ મન પર્યવજ્ઞાન થાય છે, બીજાને નહિ.

પુણસદ્દો ઉ વિસેસેઁરુવિનિવંધાઈતુલ્લભાવેઽવિ ।

ઈદમોદિજ્ઞાણાઓ સામિવિસેસાઈણા મિત્તં ॥ ૮૧૧ ॥

(મૂળમાં) પુનઃ શબ્દ વિશેષાર્થ છે. રૂપીદ્રવ્ય બાણુવાદિપણે સમાન છતાં પણ સ્વામિ-આદિના વિશેષથી આ મન:પર્યવજ્ઞાન અવધિજ્ઞાનથી ભિન્ન છે. ૮૧૧

આ જ્ઞાન, કોને ને કેટલા ક્ષેત્રનો વિષય કરનાર હોય છે? તે કહે છે.

તં સંજયસ્સ સલ્લવ્વપમાયરહિયસ્સ વિવિહરિદ્ધિમઓ ।

સમયક્લેત્તન્મંતરસણ્ણિમળોગયપરિણ્ણાળં ॥ ૮૧૨ ॥

તે મન:પર્યવજ્ઞાન વિવિધ ઋદ્ધિવાળા અપ્રમત્ત સંયતને, મનુષ્યક્ષેત્રની અન્દર રહેલા સંજી જીવોના મનોગત લાવને બાણુનાર હોય છે. ૮૧૨.

એ પ્રમાણે મન પર્યવજ્ઞાનનો ક્ષેત્રથી વિષય કહીને હવે દ્રવ્યથી-કાળથી અને લા-વથી વિષય કહે છે.

મુણઈ મળોદ્ધ્વાઈ નરલોપ્પો મણિજ્જમાણાઈ ।

કાલે ભૂય-મવિસ્સે પલિયાઽસંલેજ્જમાગમ્મિ ॥ ૮૧૩ ॥

દલ્લમળોપજ્જાણ જાણઈ પાસઈ ય તમાપ્પંતે ।

તેણાવમાસિણ્ણ યજ્ઞ જાણઈ વજ્જેઽણુમાણેળં ॥ ૮૧૪ ॥

તે મન.પર્યવજ્ઞાની મનુષ્યક્ષેત્રમાં સંક્ષીણવોએ ચિન્તવેલા મનોદ્રવ્યને પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગપ્રમાણ અતીત અત્યાગત કાળપર્યન્ત જાણે છે, અને તે મનના અનન્તા પર્યાયો જાણે છે, તથા દ્રવ્યમનવડે જાણેલા બાહ્યવ્યાપ્તિ પદાર્થોને તો અનુમાનથી જાણે છે. ૮૧૩-૮૧૪

મનુષ્યક્ષેત્રમાં સંક્ષીણવોએ કાયયોગે મહુણ કરીને મનોયોગવડે મનપણે પરિણમી વેલા મનોદ્રવ્યને મન-પર્યવજ્ઞાની જાણે છે. આ તે જ્ઞાનનો દ્રવ્યથી વિષય કહ્યો, અને ભાવથી તો સર્વપર્યાયરાશીના અનન્તમાભાગે રૂપાદિ અનન્તાપર્યાયો દ્રવ્યમનના, જે ચિન્તાનુગત હોય તેને જાણે છે. પણ ભાવમનના પર્યાયોને જાણે નહિ. કારણ કે ભાવમન તો જ્ઞાનરૂપ છે અને જ્ઞાન અમૂર્ત છે, અમૂર્ત વિષયને તો છદ્મસ્થ મહુણ કરી શકે નહિ, તેથી ચિન્તાનુગત મનોદ્રવ્યનાજ પર્યાયો જાણે, પણ ચિન્તનીય બાહ્યવ્યાપ્તિ વસ્તુના પર્યાયો ન જાણે. દ્રવ્યમનવડે વિચારેલા બાહ્યવ્યાપ્તિ પદાર્થોને તો અનુમાનથી જાણે પરંતુ સાક્ષાત્ ન જાણે. કેમકે ચિન્તવન કરનાર તો રૂપી અને અરૂપી ઉભય પ્રકારની વસ્તુઓનું ચિન્તવન કરે, પરંતુ છદ્મસ્થ અમૂર્ત વસ્તુને તો સાક્ષાત્ ન જુએ, તેથી સમજી શકાય છે કે ચિન્તનીય વસ્તુ અનુમાનથીજ જણાય છે. કાળથી, ઉપરોક્ત મનોદ્રવ્યના પર્યાયો ભૂત અને ભવિષ્યકાળ સખધી પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગપર્યન્ત જાણે છે.

નન્દીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે તે મન પર્યવજ્ઞાન સક્ષેપથી ચાર પ્રકારે કહ્યું છે દ્રવ્યથી-ક્ષેત્રથી-કાળથી-અને ભાવથી. દ્રવ્યથી ઋજુમતિ અનન્તપ્રદેશી અનન્તા સ્કંધો જાણે છે અને જુએ છે. મન પર્યવજ્ઞાન ઉત્તમ ક્ષયોપશમથી થતું હોવાથી વસ્તુને વિશેષરૂપે મહુણ કરતુંજ ઉત્પન્ન થાય છે પણ સામાન્યરૂપે મહુણ કરતું નથી ને તેથી આ મનઃપર્યાય માત્ર જ્ઞાનરૂપજ છે, દર્શનરૂપ નથી.

શિષ્ય:—જે દર્શન હોય તોજ જુએ છે, એમ કહી શકાય, અને અહીં દર્શનનો નિષેધ કેમ કરે છે ?

શ્રીયુર ઉપરોક્ત શિષ્યની શકાના સમાધાનાર્થે કહે છે કે—

સો ય કિર અચક્ષુર્દંસગેણ પાસઈ જહા સુચન્નાળી ।

જુત્તં સુપ પરોક્ત્વે ન ડ પચ્ચક્ત્વે મળોનાળે ? ॥ ૮૧૫ ॥

શ્રુતજ્ઞાનીની પેઠે મન-પર્યવજ્ઞાની અચક્ષુર્દર્શનરૂપે જુએ છે. પરોક્ષ શ્રુતજ્ઞાનમાં (અચક્ષુર્દર્શન) શ્રુત છે, પણ પ્રત્યક્ષ મન પર્યવજ્ઞાનમાં ન હોય. ૮૧૫.

પૂર્વે પૃષ્ઠ ૩ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે “ઉપયોગવાન શ્રુતજ્ઞાની સર્વદ્રવ્યાદિ યથાર્થ જાણે છે અને જુએ છે. તેમા કેટલાએક કહે છે કે તે શ્રુતજ્ઞાની દ્રવ્યાદિને અચક્ષુર્દર્શનથી જુએ છે.” તેમ મન પર્યવજ્ઞાની પણ અચક્ષુર્દર્શનથી જુએ છે. જેમકે ઘટ-પટ્ટાદિ અથા ચિન્તવનાર વ્યક્તિનાં મનોદ્રવ્યોને મન પર્યવજ્ઞાની પ્રત્યક્ષથી જાણે છે, અને તેજ દ્રવ્યોને માનસ અચક્ષુર્દર્શનથી વિચારે છે. આ અપેક્ષાએ “જુએ છે” એમ કહેવાય છે. કારણ કે મન-પર્યવજ્ઞાનીને મન-પર્યવજ્ઞાન પછી તરતજ માનસઅચક્ષુર્દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી મન.પર્યવજ્ઞાનથી જાણે છે અને અચક્ષુર્દર્શનથી જુએ છે

શિષ્ય —ભગવન્ ! મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ હોવાથી શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષાર્થ વિષયવાળું છે અને અચક્ષુર્દર્શન પણ મતિજ્ઞાનનો ભેદ હોવાથી પરોક્ષાર્થ વિષયવાળુંજ છે, તેથી શ્રુતજ્ઞાનના વિષયભૂત મેરુ-સ્વર્ગ આદિ પરોક્ષ પદાર્થમાં અચક્ષુર્દર્શન ઉચિત છે, કેમકે તે

અચક્ષુર્દર્શનને પણ તેનું આલંબન છે તેથી તે શ્રુતના સમાન વિષયવાળું છે; પરંતુ “અવધિ-મન પર્યાય-અને કેવળજ્ઞાન એ ત્રણ પ્રત્યક્ષ હોવાથી” મન-પર્યાયજ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ અર્થનો વિષય કરનાર છે. તેથી પરોક્ષ અર્થનો વિષય કરનાર અચક્ષુર્દર્શનની તે મન પર્યાયજ્ઞાનમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ થાય? કારણ કે તે સિદ્ધ વિષયવાળું છે. ૮૧૫.

શ્રીગુરુ એના ઉત્તર આપે છે—

જઈ जुज्जण परोखे पच्चखे नणु विमेषओ घट्ट ।

नाणं जड पच्चखं न दसण तस्स को दोसो ? ॥ ८१६ ॥

જો પરોક્ષ અર્થમાં અચક્ષુર્દર્શન યુક્ત છે તો પ્રત્યક્ષ અર્થમાં વિશેષ કરીને તે ઘટે છે. જો જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે અને દર્શન પ્રત્યક્ષ નથી એમ કહો તો તેમાં તે જ્ઞાનમાં શું દાખ આવે છે? ૮૧૬

જો પરોક્ષ અર્થમાં અચક્ષુર્દર્શનની પ્રવૃત્તિ માની શકાય છે, તો પછી પ્રત્યક્ષ અર્થમાં તો તે વિશેષ કરીને માનવી જોઈએ. કેમકે ચક્ષુપ્રત્યક્ષથી જજ્ઞાએલ ઘટ આદિ જે પ્રત્યક્ષ અર્થ તે તે મનમાં અચક્ષુર્દર્શનમાં વિશેષ અનુગ્રાહક છે, તેમ અહીં માત્ર મનોદ્રવ્યરૂપ અર્થને પ્રત્યક્ષપણે ગ્રહણ કરતા મન પર્યાયજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષપણે યુક્ત છે, અને અચક્ષુર્દર્શન એ મતિજ્ઞાનનો ભેદ હોવાથી, તેમજ પરોક્ષ અર્થને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી, તેમાં પ્રત્યક્ષપણે નથી, તોપણ તે દર્શન મન પર્યાયજ્ઞાનને અનુગ્રાહક તો થાય છે.

શિષ્ય—એમ માનવાથી તો મન પર્યાયજ્ઞાનના પ્રત્યક્ષપણામાં વિરોધ આવશે.

ગુરુ—વિરોધ નહિ આવે કારણ કે જેમ અવવિજ્ઞાનવાળાને ચક્ષુર્દર્શન અને અચક્ષુર્દર્શનવડે પરોક્ષ અર્થને જોતા તેના પ્રત્યક્ષપણામાં કંઈપણ વિરોધ નથી આવતો, તેમ અહીં પણ મન પર્યાયજ્ઞાન અને અચક્ષુર્દર્શન અનુક્રમે પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ અર્થનો વિષય કરનાર હોવાથી મન પર્યાયજ્ઞાનના પ્રત્યક્ષપણામાં કંઈ વિરોધ નથી. મન પર્યાયજ્ઞાનવાળો પોતાના જ્ઞાનથી મનોદ્રવ્ય-પર્યાયને આકાત્મપણે જાણે છે અને માનસઅચક્ષુર્દર્શનથી પરોક્ષપણે જુએ છે. ૮૧૬.

બીજા આચાર્યો “જુએ છે” એ પદ બીજી રીતે સમજાવે છે. તે માટે તેમના મત જણાવે છે

अज्ञेऽवहिदमणओ वयनि न य तमस त सुण भणिय ।

न य मणपज्जवदंसणपत्तं च चउप्पयाराओ ॥ ८१७ ॥

બીજા આચાર્યો, અવનિદર્શનથી (મન પર્યાયજ્ઞાની) જુએ છે, એમ કહે છે, (તે યુક્ત નથી, કેમકે) મન પર્યાયજ્ઞાનીને તે અવધિર્દર્શન શ્રુતમાં કહ્યું નથી, અને દર્શનના ચાર પકાર (ચક્ષુર્દર્શન આદિ) સિવાય બીજું મન પર્યાયજ્ઞાન પણ કહ્યું નથી. ૮૧૭.

બીજા કેટલાક આચાર્યો એમ કહે છે કે મન પર્યાયજ્ઞાની અવધિદર્શનથી જુએ છે અને મન પર્યાયજ્ઞાનથી જાણે છે. તેઓનું એમ કહેતું અયોગ્ય છે. કારણ કે મન પર્યાયજ્ઞાનવાળાને અવધિદર્શન શ્રુતમાં કહ્યું નથી અર્થાત્ મન પર્યાયજ્ઞાનવાળાને અવધિજ્ઞાન અને અવધિદર્શન હોવા જ જોઈએ એમ કંઈ નથી. અવધિ સિવાય પણ મતિ-મત-ને મન:પર્યાય, એમ ત્રણ જ્ઞાન આગમમાં કહ્યાં છે. જેમકે—“હે ભગવન્! મન:પર્યાયજ્ઞાન લબ્ધિવાળા છવે, જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય? જાતમ! તે જ્ઞાની હોય, અજ્ઞાની ન

હોય. (તેમાં) કેટલાએક ત્રણ જ્ઞાનવાળા હોય અને કેટલાએક ચાર જ્ઞાનવાળા હોય. જે ત્રણ જ્ઞાનવાળા હોય, તે મતિ-શ્રુત અને મન.પર્યાયજ્ઞાનવાળા હોય, અને જે ચાર જ્ઞાનવાળા હોય તે મતિ-શ્રુત-અવધિ-ને મનઃપર્યાયજ્ઞાનવાળા હોય.” આ પ્રમાણે મનઃપર્યાયજ્ઞાનવાળાને અવધિજ્ઞાન-દર્શનનો નિયમ નથા, તેથી તે “અવધિદર્શનથી જીએ છે” એમ કેમ કહી શકાય ?

શિષ્ય—જે એમ માનવું અયુક્ત હોય, તો જેમ અવધિજ્ઞાનનું દર્શન છે, તેમ મનઃપર્યાયનું પણ દર્શન માનીને “મન પર્યાયદર્શનવડે મનઃપર્યાયજ્ઞાની જીએ છે,” એમ માનીએ તો શા દોષ છે ?

ગુરુ—ચક્ષુ આદિ ચાર પ્રકારના દર્શન સિવાય પાંચમું મનઃપર્યાયદર્શન સિદ્ધાન્તમાં કશું નથી, કે જેવડે મન.પર્યાયજ્ઞાની જીએ છે એમ કહી શકાય. આગમમાં કશું છે કે—“હે ભગવન્ ! કેટલા પ્રકારનાં દર્શન કહ્યાં છે. ગૌતમ ! ચાર પ્રકારનાં દર્શન કહ્યાં છે. ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન અને કેવળદર્શન.” આ રીતે મનઃપર્યાયદર્શનનો અભાવ હોવાથી મન.પર્યાયજ્ઞાની મન.પર્યાયદર્શનથી જીએ છે એમ કહી શકાય નહિ. ૮૧૭.

હવે બીજે આભિપ્રાય જણાવીને કહે છે.

અહવા મળપજ્જવદંસણસ્સ મયમોહિદંસણં સળ્લા ।

વિઠ્ઠમંદંસણસ્સ વ નણુ મળિયમિદં સુચાર્યં ॥ ૮૧૮ ॥

અથવા વિભગદર્શનની પેઠે અવધિદર્શન મનઃપર્યાયદર્શનની સજ્ઞા (નામ) વાળું માન્ય હશે. ના, એમ કહેવું તે શ્રુતથી વિરુદ્ધ છે. ૮૧૮

અથવા જે કોઈ એમ માને કે જેમ વિભગદર્શન એ અવધિદર્શનજ કહેવાય છે, તેમ મન પર્યાયદર્શન પણ અવધિદર્શનજ છે. અર્થાત્ અવધિદર્શન એ મનઃપર્યાયદર્શનનું બીજું નામ હશે. એટલે કે જેમ ચક્ષુ આદિ ચાર દર્શન સિવાય પાંચમું વિભગદર્શન નથી કશું, પરંતુ અવધિદર્શનમાંજ તેનો સમાવેશ કર્યો છે, તેમ મન.પર્યાયદર્શન પણ અવધિદર્શનમાં અન્તર્ભૂત થશે, અને તેથી મનપર્યાયજ્ઞાની મન પર્યાયદર્શનથી જીએ છે, એમ કહી શકાશે. આચાર્યશ્રી કહે છે કે—એમ નહિ, કારણ કે એ આભિપ્રાય આગમથી વિરુદ્ધ છે. ૮૧૮.

જેણ મળોનાણવિઓ દો તિણ્ણિ વ દંસણાઈ મળિયાઈ ।

જહ્ ઓહિદંસણં હોજ્જ હોજ્જ નિયમેણ તો તિણ્ણિ ॥ ૮૧૯ ॥

કારણ કે—મનઃપર્યાયજ્ઞાનીને બે અથવા ત્રણ દર્શનો કહ્યાં છે, જે તેમને અવધિદર્શન હોય તો અવશ્ય ત્રણ દર્શનજ હોય. ૮૧૯.

શ્રીભગવતીસ્રુતમાં આશીવિષઉદ્દેશે મનઃપર્યાયજ્ઞાનના સળધમાં ચક્ષુ-અચક્ષુદર્શન અથવા ચક્ષુ-અચક્ષુ-અને અવધિદર્શન એમ બે અથવા ત્રણ દર્શન કહ્યાં છે, તેમાં જે મતિ-શ્રુત-અને મન પર્યાય એમ ત્રણ જ્ઞાનવાળા હોય તેને બે દર્શન અને જે મતિ-શ્રુત-અવધિ અને મન પર્યાય એમ ચાર જ્ઞાનવાળા હોય, તેને ત્રણ દર્શન કહ્યાં છે આટલે મનઃપર્યાયજ્ઞાનવાળાને અવધિદર્શન કહેવું, એ આગમ વિરુદ્ધ છે, અને જે મનઃપર્યાયજ્ઞાનવાળાને અવધિદર્શન હોય, તો મતિ-શ્રુત-અને મન.પર્યાય એ ત્રણ જ્ઞાનવાળાને પણ

અવશ્ય ત્રણ દર્શન હોવાંજ બેધએ, પણ બે ન હોવાં બેધએ, પરંતુ તેમને તો બેજ દર્શન કહ્યાં છે, તેથી ઉપરોક્ત અભિપ્રાય સૂત્રવિરૂદ્ધ છે ૮૧૯.

પુનઃ બીજા આચાર્યોના મત જણાવે છે.

અક્ષે હ મળોનાળી જાણઈ પાસઈ ય જોડવહિસમગો ।

इयरो य जाणइ चिय संभवमेत्तं सुएऽभिहिंयं ॥ ८२० ॥

બીજાઓ એમ કહે છે કે જે અવધિજ્ઞાન સહિત મન પર્યવજ્ઞાની હોય, તે બધું છે અને જુએ છે, તથા જે અવધિજ્ઞાનરહિત હોય તે માત્ર બધું છેજ, છતાં સંભવમાત્રથી જુએ છે, એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે ૮૨૦.

જે અવધિજ્ઞાન સહિત ચાર જ્ઞાનવાળા મનઃપર્યવજ્ઞાની હોય, તે મનઃપર્યવજ્ઞાનથી બધું છે અને અવધિદર્શનથી જુએ છે અને જે અવધિજ્ઞાન રહિત ત્રણ જ્ઞાનવાળા મનઃપર્યવજ્ઞાની હોય, તે કેવળ મન પર્યવજ્ઞાનથી બધું ખરા પણ જુએ નહિ, કેમકે તેમને અવધિદર્શન નથી હોતું. આ ઉપરથી કેવળ મનઃપર્યવજ્ઞાનની અપેક્ષાએ સંભવ માત્રથીજ બધું છે અને જુએ છે એમ નન્દીસૂત્રમાં કહ્યું છે. ૮૨૦.

વળી બીજા આચાર્યો, બધું છે અને જુએ છે, એ પદોનો અર્થ બીજી રીતે કરે છે તે જણાવવાને કહે છે કે—

अक्षे जं सागारं तां तं नाणं न दंसर्णं तम्मि ।

जम्हा पुण पच्चक्खं पेच्छइ तो तेण तच्चाणी ॥ ८२१ ॥

કેટલાક આચાર્યો કહે છે કે (મનઃપર્યાયજ્ઞાન) સાકાર છે, તેથી તેમાં દર્શન નથી, પરંતુ તે પ્રત્યક્ષ હોવાથી તેવડે તે જ્ઞાની જુએ છે. ૮૨૧.

મન પર્યાયજ્ઞાન અતિશય શ્રેષ્ઠ ક્ષયોપશમથી થતું હોવાથી, તે સાકારજ દિપ્ત થાય છે, તેથી તે જ્ઞાનરૂપજ હોવાથી માત્ર બધું છે, પરંતુ તેમાં અવધિ-કેવળજ્ઞાનની પેઠે દર્શન નથી, તેથી તે જુએ નહિ.

શિષ્ય.—ત્યારે મન.પર્યાયજ્ઞાની જુએ છે એમ કેમ કહી શકાય ?

ગુરુ.—મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ હોવાથી તે જ્ઞાનવાળા મનઃપર્યવજ્ઞાનથી જુએ છે. કેમકે પ્રત્યક્ષ એટલે વધારે સારી રીતે જોવું તે આ ઉપરથી મન પર્યવજ્ઞાની તેવડે જુએ છે અને તે સાકાર હોવાથી બધું છે. માટે યથોક્ત-ત્યાયથી દર્શન ન હોય તો પણ મનઃપર્યાયજ્ઞાની જુએ છે અને બધું છે એમ કહી શકાય.

આ અભિપ્રાય પણ મૂળ ટીકાકારે દ્વિપિત કહ્યો છે. કારણ કે—મનઃપર્યાયજ્ઞાન સાકાર હોવાથી તેમાં દર્શન નથી, અને પ્રત્યક્ષ હોવાથી “જેવડે વસ્તુ દેખાય તે દર્શન,” એમ જે વચનચુક્તિ કહી છે તે વિરૂદ્ધ છે. કેમકે આ જ્ઞાન સાકાર હોવાથી એમાં દર્શનનો નિવેધ કર્યો છે, છતાં પણ “જેવડે દેખાય તે દર્શન” એ વ્યુત્પત્તિથી દર્શનની પ્રાપ્તિ કહી છે. વળી “બધું છે” એ પદથી તેવું સાકારપણું સિદ્ધ કર્યું છે. અને “જુએ છે” એ પદથી દર્શનરૂઢ શબ્દથી તેવું અનાકારપણું સિદ્ધ કર્યું છે, આથી પરસ્પર વિરૂદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી એ અભિપ્રાય પણ અચોચ છે. ૮૨૧.

શિષ્ય.—એ ઉપરોક્ત સર્વ અભિપ્રાયો દોષવાળા હોવાથી અચોચ છે, તો ‘જુએ છે’ એમ માનવામાં દોષરહિત સત્ય અભિપ્રાય કયો છે તે કૃપા કરી જણાવો.

મળ્લણ, પન્નવળાણ મળ્લવજ્જવનાણપાસણા મળિયા ।

તાણ વ પાસણ સો, સંદેહો હરણા કેણ ? ॥ ૮૨૦ ॥

કહીએ છીએ કે, પ્રજ્ઞાપના સૂત્રમા મન પર્યાવજ્ઞાનને જોવાપણુ કહ્યું છે, તેથીજ તે જુએ છે. એમાં કયા હેતુથી સંદેહ રહે છે ? ૮૨૨.

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં ત્રીશમાં પદે મન પર્યાવજ્ઞાનને સારી રીતે જોવારૂપ સાકાર ઉપયોગ-વિષયક જોવાપણારૂપ પરચતા કહી છે, ને તેવડે મન પર્યાવજ્ઞાની “જુએ છે” એમ કહેવાય છે, આ અભિપ્રાયજ આગમોક્ત હોવાથી નિર્દોષ છે, બાકીના અભિપ્રાયો આગમોક્ત ન હોવાથી દોષવાળા છે, તેથી તે અબ્રાહ્ય છે.

(આ ગાથા પ્રક્ષેપ હોય એમ જણાય છે, કેમકે આ ગાથા જુની બન્ને ટીકાઓમાં અને કેટલાક ભાષ્યના પુસ્તકોમાં પણ નથી, કેમકે ભાષ્યના પુસ્તકોમાં જણાય છે, વળી કંઈક સાભિપ્રાય હોવાથી એમ કહી કહી છે.)

સૂત્રપદ પ્રરૂપણાદિદ્વારે અવધિજ્ઞાનની ચેડે મન પર્યાવજ્ઞાનના પણ કહેવા, માત્ર અ-પ્રમત્ત સયત આ જ્ઞાનના ઉત્પાદક સ્વામી છે, તેના અનુસારે સર્વત્ર ભિન્ન ભિન્નપણુ સ્વય વિચારી લેવું. ૮૨૨.

મન:પર્યાવજ્ઞાનનો વિચાર પૂર્ણ થયો.

કેવલજ્ઞાન.

હવે કેવળજ્ઞાનનો અધિકાર કહે છે.

અહ સવ્વદવ્વપરિણામભાવવિવ્વત્તિકારણાનંતં ।

સાસયમપ્પડિવાર્દે ઇગવિહં કેવલજ્ઞાનં ॥ ૮૨૩ ॥ ૭૬૧૭૭ ॥

સર્વ દ્રવ્યાદિના પરિણામની સત્તાને વિશેષ જણવાતું કારણ, અનન્ત, શાશ્વત અને અપ્રતિપાતિ એવું કેવળજ્ઞાન જે છે તે એપ્રકારે છે. ૮૨૩.

નદી વિગેરે સૂત્રમાં કહ્યા મુજબ તથા શુદ્ધિ, લાભ અને પૂર્વે ૭૬ મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ અનુક્રમ જણાવવાને મૂળમાં “અહ” શબ્દ મૂક્યો છે, એટલે કે મન પર્યાવજ્ઞાનતુ કહ્યા પછી હવે કેવળજ્ઞાનતુ સ્વરૂપ કહીશું. આ કેવળજ્ઞાન જીવાદિ સર્વદ્રવ્યના પ્રયોગ-સ્વભાવ અને તે બન્ને પ્રકારે પણ થતા પરિણામ-ઉત્પાતાદિ સર્વ પર્યાયો તેની સત્તાને વિશેષ પ્રકારે જણનાર છે. વળી લેદ વિનાનું છતા પણ સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર કાલ અને ભાવના અસ્તિપણને જણાવનાર છે. જણવા યોગ્ય અનન્ત વિષય હોવાથી તેમજ અનન્ત પર્યાયવાળું હોવાથી કેવળજ્ઞાન અનન્ત છે (અન્તરહિત છે.) નિરન્તર ઉપયોગવાળું હોવાથી શાશ્વત છે, નાશ નહિ પામતું હોવાથી અવ્યય છે-અપ્રતિપાતિ છે. સર્વ જ્ઞાનાવરણનો કાય થએ ઉત્પન્ન થતું હોવાથી તેમજ સર્વ જણવાયોગ્ય પદાર્થને જણાવનાર હોવાથી અને મતિ આદિ જ્ઞાનોની અપેક્ષા વિનાનું હોવાથી કેવળ એવું જે જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન છે, તે એકજ પ્રકારનું છે, એટલે તેમાં બીજા ભેદો નથી. ૮૨૩.

ઉપરોક્ત અર્થ જણાવવાને હવે લાખ્ય કહે છે,

મળપજ્જવનાગાઓ કેવલમુદેસ-સુદ્ધિ-લાભેર્હિ ।

પુવ્વમળંતરમભિહિયમહાસદ્દોડયં તયત્યમ્મિ ॥ ૮૨૪ ॥

સવ્વદ્વવાળ પત્રોગ-વીમસા મીમયા જહાજોગં ।

પરિણામા પજ્જાયા જમ્મ-પિણાસાદઓ સવ્વે ॥ ૮૨૫ ॥

તેસિ ભાવો સત્તા સલ્લસવ્વણં વા વિસેસઓ તસ્સ ।

નાળં વિણ્ણતીણ કારણ કેવલંનાળં ॥ ૮૨૬ ॥

કિં વહુણા સવ્વં સવ્વઓ સયા સવ્વભાવઓ નેયં ।

સવ્વાવરણાર્ણ્ય કેવલમેગં પયામેઙ્ ॥ ૮૨૭ ॥

પજ્જાયઓ અળેન સાસયમિદ્દં સદોવઓગાઓ ।

અવ્વયઓડપહિવાઙ્ એગવિહં સવ્વસુદ્ધોર ॥ ૮૨૮ ॥

મન.પર્યવજ્ઞાન પછી પૂર્વે કહ્યા મુજબ ઉદ્દેશ-શુદ્ધિ-અને લાભવડે સર્વ આવરણનો ક્ષય થયે સર્વોત્કૃષ્ટ વિરુદ્ધિ થવાથી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી સર્વની ઉપર કેવળજ્ઞાન કહ્યું છે, તેમજ સમસ્ત જ્ઞાનોનો લાભ થયા પછીજ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તેથી સર્વની પછી કેવળજ્ઞાન કહ્યું છે. મન પર્યવજ્ઞાન કહ્યા પછી કેવળજ્ઞાન કહીશું એમ કહ્યું છે તે જણાવવા માટે આ અથ શબ્દ છે સર્વ દ્રવ્યના યથાથોગ્ય પ્રયોગ-વિસ્રસા-ભિશ્રથી જન્ય પરિણામો એટલે ઉત્પાદ-વ્યય આદિ સર્વ પર્યાયો, તેના ભાવ એટલે સ્વ-લક્ષણ-સત્તા, તેનું જ્ઞાન, અથવા વિશેષ જ્ઞાનનું કારણ તે કેવળજ્ઞાન. વધારે શું કહેવું, સર્વ પદાર્થને સર્વથા પ્રકારે નિરંતર સવ પર્યાયથી જાણે, સર્વ આવરણરહિત એવું એકજ કેવળજ્ઞાન પ્રકારે છે. તે પર્યાયથી અનન્ત છે, નિરંતર ઉપયોગવાળું હોવાથી શાશ્વત છે, નાશ નહિ પામતું હોવાથી અપ્રતિપાતિ છે અને સવશુદ્ધિવાળું હોવાથી એકજ પ્રકારે છે. ૮૨૪ થી ૮૨૮.

શિષ્ય —જેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય એવા જે તીર્થંકરાદિ તે શબ્દવડે દેશના આપે છે, તેા તે શબ્દ દ્રવ્યશ્રુત છે, અને એ દ્રવ્યશ્રુત ભાવશ્રુત વિના પ્રાય. નથી હોતું. ને એમ હોવાથી કેવળીને ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિ કેમ ન થાય ?

ઉપરોક્ત શિષ્યની શકાનું સમાધાન કરવાને ત્રીશુર કહે છે કે—

કેવલનાળેણડત્થે નાડં જે તત્થ પન્નવળજોગે ।

તે માસઙ્ તિત્થયરો વઙ્ગજોગસુયં હવઙ્ સેસં ॥ ૮૨૯ ॥ ૭૭ા ૭૮ા ॥

કેવળજ્ઞાનવડે અર્થ જાણીને તેમા જે અર્થ કહેવા ચોગ્ય હોય તેને તીર્થંકર બોલે છે, તે બોલવું (તેમને) વચનયોગ છે, પણ તે બાકીનાઓને શ્રુત છે.

જેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તે તીર્થંકરાદિ ધર્માસ્તિકાયાદિ મૂર્ત કે અમૂર્ત, અ-લિલાખ્ય અથવા અનાલિલાખ્ય પદાર્થો કેવળજ્ઞાનવડેજ જાણીને તેમાંથી કહી શકાય એવા ચોગ્ય અર્થોને કહે છે; પણ શ્રુતજ્ઞાનવડે જાણીને નથી કહેતા, કેમકે શ્રુતજ્ઞાન ક્ષાયોપશ-

મિક છે અને કેવળીને કેવળજ્ઞાન તો ક્ષાયિક છે, જેમ સર્વથા શુદ્ધ પદમાં થાડી શુદ્ધિ છે એમ કહેવું અયોગ્ય છે, તેમ કેવળજ્ઞાન છતે શ્રુતજ્ઞાન છે એમ કહેવું અયોગ્ય છે, કેવળજ્ઞાની ઉપર કહ્યા મુજબ કહી શકાય એવા સર્વ અભિલાષ્ય અર્થોમાંથી મહુષ્ કરનારની શક્તિની અપેક્ષાએ જેને જેટલા યોગ્ય હોય તેટલા અભિલાષ્ય અર્થોજ કહે છે, જેમ ગણધર મહારાજને ઉત્પાદાદિ ત્રણ પદ કહેવાથી સર્વ અર્થોનું જ્ઞાન થાય છે તેમ સર્વ પ્રાણિને યોગ્ય અર્થો કહે છે. પણ સર્વ અભિલાષ્ય અર્થ નથી કહેતા, કેમકે સર્વ અભિલાષ્ય (કહી શકાય એવા) અર્થો અનન્તા છે અને આશુપ પરિમિત છે, તેથી સર્વ અભિલાષ્યા પણ કહી શકાય નહિ. તેમાં કેવળજ્ઞાનવડે જણાએલ અર્થ કહેનાર શબ્દોનો સમૂહ તે કેવળી ભગવન્તને નામકર્મોદય જન્ય વચનયોગજ છે, પરન્તુ શ્રુત નથી, કેમકે શ્રુત તો ક્ષાયોપશમિક છે અને કેવળીનું જ્ઞાન તો ક્ષાયિક છે, તેથી તેમને ભાવશ્રુત નથી.

શિષ્ય — વચનયોગ એટલે વચન પરિરૂપદ અથવા વચનવીર્ય, તે ભલે નામ કર્મોદય જન્ય હોય, પરન્તુ ઉપદેશ આપનાર કેવળીના પુદ્ગલાત્મક શબ્દો શા રૂપ છે ?

ગુરુ — એ શબ્દો પણ સાંભળનારાઓને ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુતજ છે, પણ ભાવશ્રુત નથી. જે હ્રસ્વ ગણધરાદિનું શ્રુતમ થાનુસારી જ્ઞાન છે, તેજ કેવળીગત જ્ઞાનની અપેક્ષાએ ભાવશ્રુત છે, પણ કેવળીનું જ્ઞાન તે ભાવશ્રુત નથી, કેમકે તેમને તે જ્ઞાન ક્ષાયિક છે, અને ભાવશ્રુત તો ક્ષાયોપશમિક છે.

અથવા કેવળીથી બોલાતા શબ્દો, તે વખતે શ્રુત નથી, પરન્તુ તે શબ્દ સાંભળનારાઓને સાંભળ્યા પછી થતા જ્ઞાનનું કારણ હોવાથી ઉપચારથી શ્રુત છે, જે વખતે બોલાય છે તે વખતે તે શબ્દો શ્રુત નથી. અથવા કેવળી સખધી વચનયોગ ઔપચારિક હોવાથી ગૌણભૂત શ્રુત છે. આ સખધમાં વળી બીજાઓ એમ કહે છે કે તે કેવળી એવા વક્તાનો વચનયોગ શ્રોતાને થતા શ્રુતનું કારણ હોવાથી તે દ્રવ્યશ્રુત છે. મતલબ કે પૂર્વોક્તિ અર્થ કેવળજ્ઞાનવડે બાણીને કેવળી ઉપદેશ છે તેથી તેમને તે શબ્દો વચનયોગ છે, અને સાંભળનારાઓને ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી તે દ્રવ્યશ્રુત છે. ૮૨૯.

એજ અર્થ કહેવાને હવે ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

નાઝળ કેવલેળં ભાસઈ ન સુણ જં સુચાર્ણો ।

પણ્ણવણિજ્ઞે ભાસઈ નાળમિલણ્ણે સુચાર્ણ ॥ ૮૩૦ ॥

તત્તયવિ જોગ્ગે ભાસઈ નાજોગ્ગે ગાહયાણુવિત્તીણ ।

મણિણ વ જમ્મિ સેસં સયમૂહઈ મણઈ તમ્મત્તં ॥ ૮૩૧ ॥

વડ્ડજોગો તં ન સુયં સ્વઓવસમિયં સુય જઓ ન તઓ ।

વિન્નાણં સે સ્વઈયં સહો ઉણ દવ્વસુયમેત્તં ॥ ૮૩૨ ॥

સેસં છડમત્ત્યાણં જં વિન્નાણં સુચાણુસારેણં ।

તં ભાવસુય મણ્ણઈ સ્વઓવસમિઓવઓગાઓ ॥ ૮૩૩ ॥

મણ્ણતં વા ન સુયં સેસં કાલં સુયં સુણેતાણં ।

તં ચેવ સુયં મણ્ણઈ કારણકજ્ઞોવચારેણ ॥ ૮૩૪ ॥

અહવા વજ્જોગસુયં સેસં સેસંતિ જં ગુણભૂય ।

ભાવસુયકારણાઓ જમ્પ્પહાણં તઓ સેસં ॥ ૮૩૫ ॥

વજ્જોગસુયં તેસિતિ કેઙ્ તેસિંતિ ભાસમાણાણં ।

અહવા સુયકારણાઓ વજ્જોગસુયં સુર્ણેતાણં ॥ ૮૩૬ ॥

કેવળી કેવળજ્ઞાનવડેજ બાણીને ઉપદેશ છે, પણ શ્રુતવડે બાણીને નહિ, કેમકે તેમનું જ્ઞાન શ્રુતાતીત છે. (શ્રુતરહિત છે.) અભિલાખ્ય ભાવો બોલે છે, પણ અનભિલાખ્ય ભાવો નથી બોલતા, તેમાં પણ ગ્રાહકની અનુવૃત્તિએ ચોખ્ખો અર્થ બોલે છે, અચોખ્ખો નથી બોલતા, જે શબ્દો બોલ્યા પછી શેષકાળે (શ્રોતા) સ્વયં વિચારે છે તે ભાવશ્રુત છે, અને કેવળી બોલે તે માત્ર વચનયોગ છે, પણ શ્રુત નથી. કેમકે શ્રુત ક્ષાયોપશમિક છે, ને તે ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન તો તેમને નથી, તેમને તો ક્ષાયિકજ્ઞાન છે. તેમના શબ્દો (શ્રોતાને) દ્રવ્યશ્રુતમાત્ર છે. શેષ હ્રસ્વસ્થાનુ જે શ્રુતાનુસારે વિજ્ઞાન છે તે ક્ષાયોપશમિક ઉપયોગથી ભાવશ્રુત કહેવાય છે. બોલાતી વખતે કેવળીના શબ્દો શ્રુત નથી, પણ સાંભળ્યા પછી શ્રોતાઓને તે શબ્દોથી ભાવશ્રુત થાય છે માટે કારણકાર્યના ઉપચારથી તે દ્રવ્ય શ્રુત કહેવાય છે. અથવા વચનયોગજ શ્રુત છે, પણ તે શેષ એટલે ગુણભૂત શ્રુત છે, કેમકે તે ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી અપ્રધાન શ્રુત છે, તેમને એટલે બોલનારાઓનેજ તે વચનયોગ શ્રુત છે, એમ કેટલાક કહે છે, અથવા સાંભળનારાઓને શ્રુતનું કારણ હોવાથી વચનયોગ શ્રુત છે. ૮૩૦ થી ૮૩૬.

આ પ્રમાણે કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહ્યું, હવે એના ગતિ આદિ દ્વારોમાં સત્પદમરૂપ-જ્ઞાદિ કહે છે.

તેમાં પ્રથમ ગતિદ્વારમાં મનુષ્યગતિ અને સિદ્ધગતિમાં કેવળજ્ઞાન હોય છે, બીજામાં નહિ. ઇન્દ્રિયદ્વારમાં અતીન્દ્રિયને હોય છે, કાયદ્વારમાં ત્રસકાય અને અકાયમાં હોય છે, યોગદ્વારમાં સયોગી અને અયોગીને હોય છે, વેદદ્વારમાં અવેદીને હોય છે, કપાયદ્વારમાં અકપાયીને હોય છે, લેશ્યાદ્વારમાં સલેશી અને અલેશ્યાવાળાને હોય છે, સમ્યક્ત્વદ્વારમાં સમ્યગ્દૃષ્ટિને હોય છે, જ્ઞાનદ્વારમાં કેવળીને હોય છે, દર્શનદ્વારમાં કેવળદર્શનવાળાને હોય છે, સયતદ્વારમાં સયતી અને નાસયતીનાઅસયતીને હોય છે, ઉપયોગદ્વારમાં સાકાર અને અનાકાર બન્ને ઉપયોગમાં હોય છે, આહારકદ્વારમાં આહારી અને અનાહારી બન્નેમાં હોય છે, ભાષકદ્વારમાં વક્તા અને અવક્તા ઉભયમાં હોય છે, પરીત્તદ્વારમાં પરીત્તને અને નાપરીત્તનાઅપરીત્તને હોય છે. પર્યાસદ્વારમાં પર્યાસિને અને નાપર્યાસિના અપર્યાસિને હોય છે. સૂક્ષ્મદ્વારમાં બાદરને અને નાબાદરનોસૂક્ષ્મને હોય છે, સંજ્ઞીદ્વારમાં નાસંજ્ઞીનાઅસંજ્ઞીને હોય છે, ભવ્યદ્વારમાં ભવ્યને અને નાભવ્યનોઅભવ્યને હોય છે. ચરમદ્વારમાં ચરમ એટલે ભવસ્થ કેવળીને અને નાચરમનોઅચરમ એટલે સિદ્ધને કેવળજ્ઞાન હોય છે.

કેવળજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા અને અત્યારે પામતા જે છવો તેનો વિચાર પોતાની યુદ્ધિથી કરી લેવો. દ્રવ્યપ્રમાણદ્વારમાં-કેવળજ્ઞાન પામનારા વધારેમાં વધારે એક સમયે એકસો આઠ હોય છે, અને પૂર્વે કેવળજ્ઞાન પામેલાઓ ભવસ્થકેવળી ઓછામાં ઓછા અને વધારેમાં વધારે બેથી નવકોઠ હોય છે, અને અનન્તા સિદ્ધને કેવલજ્ઞાન હોય છે. ક્ષેત્ર અને સ્પર્શનાદ્વારમાં બધન્યથી લોકના અસંખ્યાતમા ભાગે કેવળી હોય છે, અને ઉત્કૃષ્ટથી

(સમુદ્ધવાતાવસરે) સર્વલોકમાં હોય છે કાળદ્વારમાં સાતે આર્યવસિત (અનન્ત) કાળ સુધી સર્વ કેવળી હોય છે. કેવલજ્ઞાનનું અન્તર નથી, કેમકે તે ઉત્પન્ન થયા પછી નાશ પામતું નથી ભાગદ્વાર મતિજ્ઞાનની પેઠે સમજવું. ભાવદ્વારમાં કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિકલાવે હોય છે, અને અદ્ય-અહુત્વદ્વાર પણ મતિજ્ઞાનની પેઠે સમજવું. ૮૩૦-૮૩૬.

કેવળજ્ઞાનનો વિચાર પૂર્ણ થયો.

તે પૂર્ણ થવાથી

પાચે જ્ઞાનનો અધિકાર પૂર્ણ થયો.

સમુદાયાર્થદ્વાર. (૪)

પૂર્વે બીજી ગાથામાં કહેલા કલ યોગ મગલાદિ દ્વારોમાંનું ત્રીજું મગળદ્વાર પૂર્ણ કરીને હવે ચાતુ સમુદાયાર્થ દ્વાર કહેવાના ઉપક્રમ કરે છે.

કેવલનાણં નન્દી મંગલમિતિ વેદ પરિસમત્તાઃ ।

અહુણા સ મંગલત્થો માન્દ પગઓડ્ઝુઓગો ત્તિ ॥ ૭૩૭ ॥

કેવળજ્ઞાન અહીંયા સમાપ્ત થયું, અને તે ગમાપ્ત થયે છતે નામાદિ ભેદ કરીને ભેદવાદી નદી સમાપ્ત થઈ, અને તે ગમાપ્ત થયે છતે મગલ સમાપ્ત થયું, હવે તે મગળે કરીને સાધ્ય એવો પ્રકૃત અનુયોગ કહીએ છીએ. ૮૩૭.

શિષ્ય — પૂર્વોક્ત પાચ જ્ઞાન માંહેના કયા જ્ઞાનનો આ અનુયોગ કહ્યો છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ત્રીયુર કહે છે.

મો મદનાણાઈજં કયરત્ત ? મુયરત્ત, જં ન નેસાઈ ।

હોતિ પરાહીણાઈ ન ય પરવોહે સમત્થાઈ ॥ ૮૩૮ ॥

પાણ પરાહીણ દોવો વ્વ પરપ્પવોહયં જં ચ ।

સુયનાણં તેણ પરપ્પવોહનત્થં તદ્દણુઓગો ॥ ૮૩૯ ॥

મતિજ્ઞાનાદિ પાચ જ્ઞાનોમાંથી કયા જ્ઞાનનો આ અનુયોગ કહ્યો છે ? શ્રુતજ્ઞાનનો, બીજા જ્ઞાનનો નહિ, કેમકે બીજા જ્ઞાનો પરાધીન (ગુરુઆધીન) નથી, તેમજ બીજાને યોધ કરવામાં સમર્થ નથી, અને શ્રુતજ્ઞાન પાચ પરાધીન છે, વળી જે દીપકની પેઠે (સ્વ) પરંતુ પ્રયોધક છે, તેથી બીજાને યોધ કરવા માટે તે શ્રુતજ્ઞાનનો અનુયોગ કહીએ છીએ. ૮૩૮-૮૩૯.

શિષ્ય — હે ગુરુદેવ ! પૂર્વોક્ત મતિ આદિ પાચ જ્ઞાનોમાંથી કયા જ્ઞાનનો અહીં અનુયોગ કહ્યો છે ?

ગુરુ — શ્રુતજ્ઞાનનો અહીં અનુયોગ કહીએ છીએ, બીજા જ્ઞાનનો નહિ, કારણ કે શ્રુત સિવાયના મતિ આદિ જ્ઞાને પરાધીન નથી, પરંતુ સ્વઆવશ્યના ક્ષય અથવા તેના ક્ષયોપશમથી પોતાની મેળેજ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તેનો અનુયોગ કરાય નહિ, અને

શ્રુતજ્ઞાન પરાધીન હોવાથી તેનો વ્યાખ્યાન કરવારૂપ અનુયોગ કરવો જોઈએ. શ્રુતજ્ઞાનજ પરાધીન છે, પ્રાય પરાધીન છે એમ કહેવાનું કારણ એટલું જ છે કે પ્રત્યેક બુદ્ધ વિચેરેને શ્રુતજ્ઞાન કેવલ ક્ષયોપશમયી ગુર્વાદિ સામગ્રી વિના સ્વય ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી શ્રુતજ્ઞાન પ્રાયઃ (ધણ કરીને) પરાધીન છે એમ કહીએ છીએ, એ રીતે બીજા જ્ઞાનો પરાધીન નથી. વળી શ્રુતજ્ઞાનજ બીજાને બોધ કરવાને સમર્થ છે, કેમકે તે વાચાલ (બોલતું) છે, બીજા જ્ઞાનો મૂક હોવાથી બીજાને બોધ કરી શકતાં નથી. અર્થાત્ ઉપદેશવડે બીજાને બોધ કરાય છે, અને ઉપદેશ શબ્દવડે થાય છે, એ શબ્દ કારણમા કાર્યના ઉપચારથી શ્રુતજ્ઞાનમાંજ અન્તર્ભૂત થાય છે, બીજા જ્ઞાનોમા નહિ. તેથી શબ્દાત્મક શ્રુતજ બીજાને બોધ કરનાર છે. તથા દીપકની પેઠે શ્રુતજ્ઞાનજ પોતાના અને પરના સ્વરૂપને પ્રગટ કરનાર છે, બીજા જ્ઞાનો એ પ્રમાણે સ્વ-પર પ્રકાશક નથી. કેમકે શ્રુતજ્ઞાનજ પોતાનું અને બાકીના ચાર જ્ઞાનોનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી શકે છે, બીજા નહિ. અને અનુયોગ પણ બીજાને બોધ કરવા માટેજ પ્રવર્તે છે, આવા કારણથી શ્રુતજ્ઞાન પરબોધક હોવાથી નજીકપણાથી બીજાઓને તે શ્રુતનું વ્યાખ્યાન જણાવવા માટે શ્રુતજ્ઞાનનો અનુયોગ કરીશું ૮૩૮-૮૩૯.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સોડહિગઓ ચિય આવાસયસ્સ કયરસ્સ કિં ત્ય ચિંતાપ્? ।

તં ચિય સુરંતિ સાહરૂ સુયાણુઓગાભિહાણેજં ॥ ૮૪૦ ॥

પહેલી ગાથામાજ આવશ્યકનો અનુયોગ કહું છું એમ કહેવાથી આ અધિકૃત અનુયોગ આવશ્યકનોજ છે, એમ જણાવેલું છે, તો પછી પાંચ જ્ઞાનમાંના કયા જ્ઞાનનો અનુયોગ કરાય છે, એમ અહીં કહેવાનું શું પ્રયોજન છે? (ઉત્તર) શ્રુતજ્ઞાનનો અનુયોગ છે એમ કહેવાથી તે આવશ્યક પણ શ્રુતનો ભાગ છે એમ અહીં કહે છે. ૮૪૦

હવે અનુયોગ શબ્દનો અર્થ કહે છે

અણુવયણમણુઓગો સુયસ્સ નિયણ જમમિહિણં ।

વાવારો વા જોગો જોડણુરૂવોડણુકૂલો વા ॥ ૮૪૧ ॥

અહવા જમત્યઓ યોવ-પચ્છમાવેર્હિ સુયમણું તસ્સ ।

અમિહેપ વાવારો જોગો તેણં વ સંવંધો ॥ ૮૪૨ ॥

સૂત્રનો પોતાના અભિધેયની સાથે જે સબંધ તે અનુયોગ અથવા સૂત્રનો પોતાના અર્થ સબંધી જે અનુકૂલ-અનુરૂપ યોગ-વ્યાપાર નિરૂપણ કરતું તે અનુયોગ અથવા એક સૂત્રનો અન તો અર્થ હોવાથી અને જિનેશ્વરના મુખથી ઉત્પાદ વ્યય દ્વારોચરૂપી અર્થની ત્રિપદી સાંભળીને રચેલ હોવાથી અર્થથી સ્તોક (થોડું) અને પશ્ચાત્ ભાવ-પછી થનાર પણાથી સૂત્ર અણુ-લઘુ (નાનું) હોય છે ને તે સૂત્રનો પોતાના અભિધેયમાં જે વ્યાપાર (પ્રવૃત્તિ) અથવા અર્થની સાથે સબંધ તે અનુયોગ છે. ૮૪૧-૮૪૨.

આવસ્સયસ્સ જઈ સો તત્ત્યંગાર્ણ અદ્ધ પુચ્છાઓ ।

તં હોઈ સુયક્વલ્લો અજ્ઞયણાઈ ચ, ન ઉ સેસા ॥ ૮૪૩ ॥

જો એ અનુયોગ આવશ્યકનો છે, તો તેમાં અગાદિ આઠ-પ્રશ્નો સહાય છે (એમકે આવશ્યક એ અમ છે કે બહુ અમો છે? શ્રુતસ્કંધ છે કે બહુ શ્રુત-સ્કંધો છે? અધ્યયન

(૩૪૬) મગલ તરીકે નન્દીની વ્યાખ્યાનો અનિયમ ને તેવું ફલ.

છે કે બહુ અધ્યયનો છે ? ઉદ્દેશ છે કે બહુ ઉદ્દેશો છે ? (ઉત્તરમાં આ આઠ પ્રશ્નોમાંથી બે પ્રશ્ન સંભવે છે.) તે આવશ્યક છ અધ્યયનના સમુદાયરૂપ હોવાથી શ્રુતસ્કંધ છે અને તે દરેક આવશ્યક અધ્યયનરૂપ હોવાથી અધ્યયનો પણ છે. બાકીના છ પ્રકાર સંભવતા નથી. ૮૪૩

શિષ્ય પૂછે છે કે—

નણુ નંદોવક્ત્રાણે મણિયમર્ણગં રૂઢ કઓ સંકા ?

મણ્ણઙ અકર્ સંકા તસ્સાનિયમં ચ દાણ્ણ ॥ ૮૪૪ ॥

નન્દા અધ્યયનનું વ્યાખ્યાન કરતાં (આવશ્યક) અગ બાહ્ય કહ્યું છે, તેથી શંકા ક્યાંથી થાય ? ઉત્તરમાં નન્દી વ્યાખ્યાન ન કર્યું હોય તો શંકા થાય તેના સમાધાન માટે (પ્રશ્નોત્તર) અને અત્રે આ ઉત્તરથી નન્દીની વ્યાખ્યાનો અનિયમ બતાવે છે. અર્થાત્ નન્દીની વ્યાખ્યા કર્યા શિવાય પણ આવશ્યકની વ્યાખ્યા થાય એમ જણાવે છે. ૮૪૪

નન્દી અધ્યયનનું વ્યાખ્યાન કરતાં કહ્યું છે કે “આ પ્રસ્થાપકની અપેક્ષાએ અગ-બાહ્યના ઉદ્દેશ સમુદેશ અનુજ્ઞા અને અનુયોગ પ્રવર્તે છે” ઇત્યાદિ વચનથી આવશ્યક અગબાહ્ય હોવાથી અગ નથી એમ કહેલું છે. તો અહીંમાં આ શંકા શાથી થાય છે કે જેથી ઉપરોક્ત પ્રશ્નો કરાય ?

ગુરુ—અત્રે શ્રુતસ્કંધાદિ સંબંધી તો શંકા થાય, કારણ કે ત્યાં નન્દી અધ્યયનમાં આવશ્યકના આ શ્રુતસ્કંધાદિ બાબતનો નિર્ણય નથી કર્યો, તેથી તે સંબંધી પ્રશ્ન થવો જોઈએ. આવશ્યક અગ છે કે અનગ (અગબાહ્ય) છે? એ પ્રશ્નમાં પણ બ્યારે કોઈ શિષ્ય નન્દી અધ્યયન સાંભળ્યા સિવાય પ્રથમ આવશ્યકજ સાંભળે ત્યારે શંકા થાય તેથી અત્રે આ અગ અનગનો પ્રશ્ન પણ લીધો કેમકે તેને આવશ્યક અગ છે કે અગબાહ્ય છે ? એવી શંકા થાય છે.

શિષ્ય—“મગલને માટે પહેલાં નન્દી અધ્યયન સાંભળીને પછી આવશ્યક સાંભળવું” આવો ક્રમ હોવા છતાં કેમ નન્દાધ્યયનની વ્યાખ્યા કર્યા વિના આવશ્યકનું વ્યાખ્યાન નન્દી અધ્યયનની પહેલાં શા માટે કરવું જોઈએ, કે જેથી ઉપરોક્ત શંકા થાય ?

ગુરુ—અગ-અનગ સંબંધીના પ્રશ્નને નિર્ણયના વચનથી પ્રથમ નન્દીનું વ્યાખ્યાન કરવાનો અનિયમ બતાવે છે, એટલે કે પ્રથમ નન્દીનું વ્યાખ્યાન કરવું જ જોઈએ એમ નહિ, પરંતુ વિશિષ્ટ પુરૂષાદિની અપેક્ષાએ એથી ઉલટું પણ થાય. ૮૪૪

શિષ્ય—સર્વ શાસ્ત્રોમાં મગલને માટે આદિમાં નન્દીનું વ્યાખ્યાન કરવું જોઈએ, એમ કહ્યું છે, તો પછી તમે નન્દીના વ્યાખ્યાનનો અનિયમ શાથી કહો છો ?

શિષ્યની એ શંકાના સમાધાન માટે શ્રીગુરુ કહે છે કે—

નાણામિહાણમેત્તં મંગલમિદં ન તીર્ણં વક્ત્રાણં ।

રૂઢમદ્ધાણે જુજ્જઈ, જે સા વોસું સુયક્ષ્વંચો ॥ ૮૪૫ ॥

સામાન્ય રીતે પાંચ જ્ઞાન કહેવા માત્રથીજ નન્દીરૂપ મગળ માન્યું છે, પણ અહીં અસ્થાને તે નન્દી (પાંચ જ્ઞાન)નું વ્યાખ્યાન કરવા યોગ્ય નથી; કેમકે તે નન્દી જુદો શ્રુતસ્કંધ છે. ૮૪૫

શાસ્ત્રની આદિમાં પાંચ જ્ઞાનનું કથન કરવા માત્રથીજ મગળ માન્યું છે, પણ શાસ્ત્ર રૂપ સર્વ નન્દીનું વ્યાખ્યાન મગળરૂપે નથી માન્યું, કેમકે અહીં અસ્થાને તે નન્દીસૂત્રનું

વ્યાખ્યાન અથોગ્ય છે, જેમ માર્ગમાં ચાલતાં મગગભૂત દહી-ફર્વા-અક્ષત વિગેરે વસ્તુ-ઓનું નામ અથવા દર્શન પ્રમુખજ મગગરૂપે ગ્રહણ કરાય છે, પણ તેનું ભક્ષણ કે ગુણ અવજ વગેરે મગગરૂપે ગ્રહણ કરાતાં નથી, તેમ અહીં પણ પાંચ જ્ઞાનોનું કીર્તનજ મગ-ગરૂપ છે પણ સમગ્ર નન્દી સૂત્રનું વ્યાખ્યાનજ કંઈ મગગરૂપ છે એમ નહિ, કેમકે અ-હીઆં તેનું અસ્થાન છે. આવશ્યકશાસ્ત્રના આરભમા શાસ્ત્રાન્તરભૂત નન્દીનું વ્યાખ્યાન અહીં અથોગ્ય છે. વળી એમ પણ ન કહેવું કે નન્દી સર્વ શાસ્ત્રોની અન્તર્ભૂત છે, કેમકે તે પદ અને વાક્યના સમૂહરૂપ હોવાથી સિદ્ધાન્તમાં તેને લિજ્ઞ શ્રુતસ્કંધપણે કહેલ છે. વળી ધણા અધ્યયનના સમૂહરૂપ પણ નથી, કેમકે તે એકજ અધ્યયનરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. ૮૪૫

શિષ્ય —જે અહીં નન્દીનું વ્યાખ્યાન અસ્થાન છે, તો તમે શરૂઆતમાં પાંચ જ્ઞાન વિસ્તારથી શા માટે કહ્યાં ? કેમકે જ્ઞાન એ નન્દીરૂપજ છે, તેથી તમારા કહેવામાં પૂર્વાપર વિરોધ આવે છે ?

શ્રીગુરુ એનો ઉત્તર આપતાં કહે છે કે—

इह साणुगहमुद्रयं न च नियमोऽयमहवाऽपवादोऽयं ।

दाइज्जइ कहणाए कयाइ पुरिसादवेक्खाए ॥ ૮૪૬ ॥

અહીં આવશ્યક શાસ્ત્રના આરભમાં પ્રથમ વિસ્તારથી જે પાંચ જ્ઞાનો કહ્યાં છે તે શિષ્યના અનુગ્રહ માટે કહેલ છે, પરંતુ એરો કંઈ નિયમ નથી કે જ્ઞાનના વિસ્તારે કથ-નથીજ મગલ થાય અથવા કોઈ વખત પુરુષાદિની અપેક્ષાએ કથન કરવાની વિધિમાં આ અપવાદ પણ જણાય છે એટલે ઉલટી રીતે શાસ્ત્રનું વ્યાખ્યાન કરાય છે અને તેથી આવશ્યકાદિના આરભે નન્દીરૂપ પાંચ જ્ઞાનનું પણ વ્યાખ્યાન કરાય છે. ૮૪૬

આ પ્રમાણે આવશ્યક શ્રુતસ્કંધનો અનુયોગ અહીં નકરી થવાથી હવે શું કરવું બો-ધએ ? તે માટે કહે છે.

आवस्सयसुयखंधो नाम सत्यम्स तस्स जे भेया ।

ताई अज्झयणाई नासो आवस्सयाईणं ॥ ૮૪૭ ॥

कज्जो पिहप्पिहारणं जहत्यमजहत्यमत्थमुष्णं ति ।

नामे चेव परिच्छा गेज्झं जइ होहिइ जहत्यं ॥ ૮૪૮ ॥

આવશ્યક શ્રુતસ્કંધ એવું (આ શાસ્ત્રનું) નામ છે, તે શાસ્ત્રનાં (સામાયિકાદિ) જે ભેદો તે અધ્યયનો છે, તેથી (આવશ્યક, શ્રુતસ્કંધ, અધ્યયન વિગેરે) આવશ્યક-આદિ પદોના લિજ્ઞ લિજ્ઞ નિર્દેષ કરવો બોધએ, કેમકે કેટલાક નામો (દીવો-અગ્નિ વિગે-રે) યથાર્થ છે, કેટલાક નામો (પલાશ-મડપ વિગેરે) અયથાર્થ છે, અને કેટ-લાક નામો (ડિલ્થ-ડવિલ્થ વિગેરે) અર્થ શૂન્ય છે, (અને શાસ્ત્રનું નામ અર્થ યુક્ત હોવું બોધએ, કેમકે તેમાંજ સમુદાયાર્થનું જ્ઞાન થાય છે) તેથી નામ વડેજ (શાસ્ત્રની) પરી-ક્ષા કરવી બોધએ, જે અર્થ યુક્ત નામવાળું શાસ્ત્ર હોય તો તે ગ્રાહ્ય થાય છે. ૮૪૭-૮૪૮. હવે તેજ આવશ્યક વિગેરે પદના નિર્દેષો કહે છે.

नामाईओ नासो चउव्विहो मंगलस्स व स नेओ ।

विण्णेओ य विसेसो मुत्तगओ, किंचि वुच्छामि ॥ ૮૪૯ ॥

મગજની પેઠે (આવશ્યક વિગેરેના) નિર્દેષો પણ નામાદિ (નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય

અને ભાવ) એમ ચાર પ્રકારે છે. તેની વ્યાખ્યા પૂર્વે કહેલા મગળ પદની પેઠે બાણવી એમાં જે કંઈ વિશેષ છે તે (અનુયોગ દ્વાર) સૂત્રથી બાણવો અને શિષ્યના અનુમ્મહને માટે કંઈક અમે કહીશું. ૮૪૯

તેમાં નામ અને સ્થાપના નિર્દેશ પરિચિત હોવાથી નથી કહેતા, અને દ્રવ્ય તથા ભાવ નિર્દેશ કહેવા બેઠાં, તેમાં દ્રવ્ય આવશ્યક જે પ્રકારે છે, આગમથી અને નોઆગમથી, તેમાં પ્રથમ આગમથી દ્રવ્યઆવશ્યક કહે છે.

આગમઓ દ્વાવાસયં તમાવાસયં પર્યં જસ્ય ।

સિસ્ત્રિયમિચ્છાઈ તયં તયણુવત્તો નિગદમાણો ॥ ૮૫૦ ॥

શિક્ષિતાદિ વિશેષણયુક્ત આવશ્યક પદનો બાણ છતાં તેમાં અનુપયુક્ત (ઉપયોગ રહિત) હોય અને તે આવશ્યકને કહેતો હોય તો તે આગમથી દ્રવ્યાવશ્યક કહેવાય છે. ૮૫૦

હવે ઉપરોક્ત શિક્ષિતાદિ વિશેષણો અનુયોગદ્વાર સૂત્રાદિમાં કહ્યાં છે તેનું સ્વરૂપ કહે છે.

સિસ્ત્રિયમંતં નીયં હિયયમ્મિ ઠિયં જિયં દુયં પ્પૈ ।

સંસ્ત્રિયવળ્લાઈ મિયં પરિજિયમેત્તુક્કમેળંપિ ॥ ૮૫૧ ॥

જહ સિસ્ત્રિયં સનામ તહ તંપિ તહા ઠિયાઈ નામસમં ।

ગુરુભણિયઘોસસરિસં ગહિયમુદત્તાદઓ તે ચ ॥ ૮૫૨ ॥

ન વિહીળક્વરમહિયક્વરં ચ વોચ્ચત્થરયણમાલવ્વ ।

વાઈદ્ધક્વરમેયં વચ્ચાસિયવળ્લવિળ્લાસં ॥ ૮૫૩ ॥

ન સ્વલિયમુવલહલં પિવ અમિલિયમસરુવળ્લમેલો વ્વ ।

વોચ્ચત્થગંયમહ્વા અમિલિયપય-વક્કવિચ્છેયં ॥ ૮૫૪ ॥

ન ય વિવિહસત્થપલ્લવવિમિસ્સમટ્ટાણછિન્નગહિયં વા ।

વિચ્ચામેલિય કોલિયપાયસમિવ મેરિકંથ વ્વ ॥ ૮૫૫ ॥

મત્તાઈનિયયમાણં પઠિપુણં છંદસાઽહ્વડ્ડત્થેણં ।

નાકંસાઈસદોસં પુણ્ણમુદત્તાદઘોસેહિં ॥ ૮૫૬ ॥

કંઠો-ટ્ટવિળ્લમુક્કં નાવત્તં બાલ-મૂયભણિય વ ।

ગુરુવાયણોવયાતં ન ચોરિયં પોત્થયાઓ વા ॥ ૮૫૭ ॥

સર્વ આવશ્યક બાણાયુ હોય તે શિક્ષિત, હૃદયમાં સ્થિર કર્યું હોય તે સ્થિત, જન્મદી સ્મરણમાં આવે તે જિત, વર્ણ આદીની સખ્યાના જ્ઞાનવાળુ તે મિત, ઉલટા કંમથી પણ સ્મરણમાં આવે તે પરિજિત, જેમ પોતાનું નામ શિખેલું હોય અને સ્થિર કરેલું હોય, તેમ આવશ્યક પણ હોય તો તે નામ સમગ્રએ કહેલ ઉદાત્ત-અનુદાત્ત અને સ્વરિત લક્ષણવાળા થોથોએ સમાનપણે ઉચ્ચારણ કરી ગ્રહણ કર્યું હોય તે ધોષસમ. યુનાધિક અક્ષર રહિત તે પ્રશસ્ત, ભરવાડણે અવાળી ગુથેલ રતનમાળાની પેઠે ઉલટ પાલટ વર્ણ (અક્ષર રચના) જેમાં હોય તે વ્યાવિદ્ધાક્ષર, અને તેનું વિપરીત વર્ણવાળુ ન હોય તે અવ્યાવિદ્ધાક્ષર, આ અક્ષરમાત્રની અપેક્ષાએ સમજવું. પદ અનેવાક્યની અપેક્ષાએ નહીં. પ-

તથરના હુકકાથી વ્યાપ્ત એવી ભૂમીમાં હળની પેઠે જે રખવના ન પામે તે અરખલિત, જુદા જુદા ધાન્યના સમૂહની પેઠે જે ન મળી ગયેલું હોય તે અમિલિત. (અથવા પદ વાક્ય ને અન્થ મળેલા ન હોય તે અમિલિત) અથવા જ્યાં પદ-વાક્યનું જુદાપણું હોય તે અમિલિત. વિવિધ શાસ્ત્રોનાં પદ-વાક્યરૂપ ઘણા પશ્ચિવોથી મિશ્રિત, અથવા અસ્થાને (છેદિને) રચેલું હોયતે વ્યત્યાગ્રેડિત (જેમકે-રાજ્ય પામેલા રામના રાક્ષસો નાશ પામ્યા) રાક્ષસો નાશ પામ્યા પછી રામને રાજ્ય મળ્યું છે. છતાં તેથી ઉલટો ક્રમ છે માટે વ્યત્યાગ્રેડિત ગણાય. કેલિકના દૂધની પેઠે, અથવા ભેરી કથાની પેઠે ન હોય તે અવ્યત્યાગ્રેડિત. છદ વડે માત્રાદિ નિયતમાન યુક્ત હોય તે સૂત્રથી પરિપૂર્ણ, અને જે આકાંક્ષાદિ દોષ રહિત હોય તે અર્થથી પરિપૂર્ણ. (એટલે કે ક્રિયાના અધ્યાહારની અપેક્ષા ન રાખે, અવ્યાપક ન હોય અને સ્વતંત્ર હોય તે પણ અર્થથી પરિપૂર્ણ કહેવાય છે) ઉદાત્તાદિ ષોષ યુક્ત (પરા-વર્તનાદિ કાળે) હોય તે પરિપૂર્ણષોષ (પૂર્વે શિક્ષાકાળે અધ્યાપકે કહેલા ષોષની સમાન શિખનાર જે ષોષ કરે તો તે ષોષસમ કહેવાય અને પરિપૂર્ણ ષોષયુક્ત તો શિખ્યા પછી પુનરાવૃત્તિ કરતાં પણ તેવાજ ષોષથી બોલે-ત્યારે કહેવાય એટલો આ બેમાં તફાવત છે.) બાળક અથવા મુગાની પેઠે અવ્યક્ત ન બોલે, પણ કઠ-ઓઠ રહિત પણે સ્પષ્ટ બોલે, ગુરુવાચનાથી પ્રાપ્ત કરેલું બોલે પણ પુસ્કાદિમાંથી ચોરેલું ન બોલે. અથવા સ્વતંત્ર શીખેલું કે જાનુ માનુ કાને સાંભળેલું પણ ન બોલે. ૮૫૧-૮૫૭.

શિષ્ય પૂછે છે કે

આગમઓઽણુવજ્જો વત્તા દવ્વંતિ સિદ્ધમાવાસં ।

કિં સિવિસ્વયાઽમુયગુણવિસેસણે ફલમિહઽબ્ધિયં ॥ ૮૫૮ ॥

અનુપયોગી વક્તા આગમથી દ્રવ્યાવશ્યક છે એમ સિદ્ધ થાય છે, તો પછી શ્રુતના શિક્ષિતાદિ ગુણરૂપ વિશેષણો વડે શુ અધિક લાભ છે ? ૮૫૮

શ્રીગુરુ એનો ઉત્તર આપે છે.

જહ સવ્વદોસરહિયંપિ નિગદઓ સુત્તમણુવજ્જસ્સ ।

દવ્વસુયં દન્વાવાસયં ચ તહ સવ્વકિરિયાઓ ॥ ૮૫૯ ॥

હવજ્જસ્સ હ સ્વલિયાઽયંપિ સુદ્ધસ્સ ભાવઓ સુત્તં ।

સાહરૂ તહ કિરિયાઓ સવ્વાઓ નિજ્જરફલાઓ ॥ ૮૬૦ ॥

જેમ સર્વદોષ રહિત એવું પણ સૂત્ર ઉપયોગ રહિત બોલનારને દ્રવ્યશ્રુત અને વ-ક્ષ્યમાંજ દ્રવ્યાવશ્યક ગણાય છે, તેવી રીતે પડીલેહણાદી સર્વ ક્રિયાઓ પણ દ્રવ્યક્રિયા ગણાય છે; વળી જેમ શુદ્ધ ઉપયોગવાળાને સખલનાદી દોષ છતાં પણ તે ભાવશ્રુત છે તેમ ઉપયોગવાળાને સખલનાવાળી પણ સર્વ ક્રિયાઓ નિર્જરાનું ફળ સાધે છે. ૮૫૯-૮૬૦

શિક્ષિતાદિ વિશેષણો કહેવાનું કારણ એ છે કે શિક્ષિતાદિ ગુણ યુક્ત હોવાથી સર્વ દોષ રહિત છતાં પણ ઉપયોગ રહિત બોલનારાનું તે શાસ્ત્ર દ્રવ્યાવશ્યક તે દ્રવ્યશ્રુત છે, અને પડીલેહણ-પ્રમાર્જન આદિ બધી ક્રિયાઓ પણ ઉપયોગ રહિત કરનારને સુખ્ય ફળ રહિત દ્રવ્યક્રિયાઓજ થાય છે; પરંતુ શુદ્ધ ઉપયોગ સહિત બોલનારને સખલિતાદિ દોષયુક્ત છતાં પણ તે સૂત્ર તેને ભાવશ્રુત થાય છે અને પડીલેહણાદિ બધી ક્રિયાઓ પણ સખલનાદિ દોષવાળી હોય તો પણ ઉપયોગ સહિત કરનારને કર્મનિર્જરા કરનાર થાય છે, તેથી ભગવન્તે કહેલા સર્વ અનુષ્ઠાનોમાં ઉપયોગયુક્ત રહેવાનો ચત્ન કરવો. ૮૫૯-૮૬૦

વળી ન્યૂનાધિક અક્ષરવાળુ શ્રુત બોલવામાં દોષ થાય છે, તેજ ન્યૂનાધિકતાવાળુ લૌકિક ઉદાહરણોથી કહીને લોકોત્તરની સાબીતી કરે છે.

અહિં કુણ્ણાલ-કવિણો હીણે વિજ્ઞાહરાઈદિદંતા ।

વાલા-હરાઆમોયણ-મેસજ્જવિવજ્જનિ ઉમ્મ ॥ ૮૬૧ ॥

અધિકાક્ષર સૂત્ર પાઠમાં કુણ્ણાલ અને વાનરનું દૃષ્ટાન્ત, હીનાક્ષર પાઠમાં વિદ્યાધરાદિનાં દૃષ્ટાન્ત અને હીનાધિક ઉભય પાઠમાં બાળક અને રોગીને વિપરીતપણે ભોજન ઔષધ આપવાનું દૃષ્ટાન્ત. ૮૬૧

પાટલીપુત્ર નગરમાં ઐર્યવશથી ઉત્પન્ન થએલો અશોકશ્રી નામનો રાજા હતો, તેને પોતાની એક રાણીથી કુણ્ણાલ નામે પુત્ર થયો, રાજાએ તે પુત્રને ઉજ્જયણી નગરી તેના ભોગવરા માટે આપી. તે પછી કુમાર તે નગરીમાં રહીને આઠ વર્ષનો થયો એટલે પત્રવાહક દ્વે (એપીયાએ) આવીને 'રાજાને કહ્યું કે " આપનો પુત્ર હવે આઠ વર્ષનો થયો છે " પત્રવાહકથી એ સમાચાર જાણીને રાજાએ અન્ત પુરમાં રહીનેજ પોતાના હસ્તે કુમાર માટે પત્ર લખ્યો. તેમાં લખ્યું કે " ર્દ્વાનીમધોયતા કુમાર એટલે કુમાર હવે લખો " એ પ્રમાણે લખેલો પત્ર બીડ્યા સિવાય ત્યાંજ મૂકીને રાજા લખુશકા માટે ઊઠ્યો, એટલે ત્યાં રહેલી બીજી કોઈ રાણીએ તે પત્ર વાંચ્યો. વાંચીને વિચાર્યું કે મારે પણ પુત્ર છે, પરંતુ નાનો છે અને કુણ્ણાલ મોટો છે. તેથી રાજ્યને ચોચ કુણ્ણાલ ગણાય, પણ મારો પુત્ર ન ગણાય, માટે એવી કોઈ યુક્તિ કર કે જેથી કુણ્ણાલ રાજ્યને અધોચ થાય. એવું વિચારી અજનની સળી શુકથી લિજાવીને અધોયતા પદમાંના અની ઉપર અનુસ્વાર કર્યો, એથી " ર્દ્વાનીમધોયતા કુમાર એટલે હવે કુમાર અધ થાઓ. " એમ થયું. તે પછી તે પત્ર રાણાએ એજ પ્રમાણે એ સ્થળે મૂક્યો. રાજાએ આવીને વાંચ્યા સિવાય તે પત્ર કુમાર પાસે મોકલ્યો. આવેલો પત્ર કુમાર પાસેના કોઈ માણસે મનમાં વાંચીને વિરૂદ્ધ લખેલું માનીને પ્રગટ ન વાંચ્યો. કુમારના આગ્રહથી જ્યારે પ્રગટ વાંચ્યો, એટલે ભાવાર્થ જાણીને કુમારે કહ્યું કે ઐર્યવશમા ઉત્પન્ન થએલા અમારા વડાલોની આજ્ઞા ત્રણ ભુવનમાં પણ કોઈ ઉલ્લંઘન નથી કરતું તો પછી તેમનાજ વશમાં જન્મેલો હું પિતાની આજ્ઞાનું કેમ ઉલ્લંઘન કરું ? એ ના થાય, એમ કહીને તે વખતેજ અગ્નિમાં તપાવેલી લોદાની સળી લઈને શોક-આકંઠ કરતા સર્વ પરિજનોએ રોક્યા છતાં પણ આંખમાં આંછને અન્ધ થયો. આ બનાવ જાણીને રાજા અતિશય ખેદ પામ્યો, પણ પછી શો ઉપાય ? તે પછી કુણ્ણાલ પાસેથી ઉજ્જયણની લઈને કોઈ બીજી ચોચ ગામ તેને આપ્યું. તે ગામમાં રહીને કુણ્ણાલ કુમાર ઉત્કૃષ્ટ સંગીતકળા શીખ્યો. કેટલાક દિવસ વિત્યા બાદ તેને એક પુત્ર થયો, એટલે રાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે તે કુણ્ણાલ પાટલીપુત્ર નગરે ગયો. ત્યાં જઈને પોતાની સંગીતકળાથી સમસ્ત નગરવાસી જનના ચિત્ત તેણે આકર્ષી લીધા. તેની એ ખ્યાતિ રાજા પાસે જવાથી રાજાએ કુણ્ણાલને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. કુણ્ણાલે રાજભુવનમાં જઈ પડદા પાછળ રહીને અતિ-સુન્દર સંગીત કર્યું, એથી રાજા અત્યન્ત પ્રસન્ન થઈને બોલ્યો કે " અરે ! તું માગ, તારૂં ઇચ્છિત હું તને આપીશ. " રાજાનું એ વચન સાંભળીને કુણ્ણાલે કહ્યું કે—

ચંદ્રશુત્તપ્પુત્તો હ વિંદુસારસ્સ નત્તુઓ ।

અસોગસિરિણો પુત્તો અંધો જાયઈ કાગણિ ॥ ૮૬૨ ॥

ચન્દ્રશુક્તનો પ્રપૌત્ર, (વિન્દુસારનો પૌત્ર (પુત્રનો પુત્ર) અને અશોકશ્રીનો અન્ધપુત્ર કાકણિ (રાજ્ય) માગે છે. ૮૬૨

પારલીપુત્ર નગરમાં નન્દવશનો નાશ કરનાર એવા અણ્ણકચના બુદ્ધિ વૈભવથી ચૌર્યવશી ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ રાજ થયો, તે પછી અનુક્રમે બિન્દુસાર અશોકશ્રી અને કૃષ્ણાલ થયા. તેથી કૃષ્ણાલ ચંદ્રગુપ્ત પ્રપૌત્ર થાય બિન્દુસારનો પૌત્ર એટલે પુત્રનો પુત્ર થાય અને અશોકશ્રીનો પુત્ર થાય. તે તમારી પાસે કાકણિ માગે છે. એટલે ક્ષત્રિય લાખામાં રાજ માગે છે. કૃષ્ણાલની યાચના સાંભળીને રાજાએ આશ્ચર્ય સહિત પડદા દૂર કરાવ્યોને કૌતુકવાલા રાજાએ પૂછ્યું એટલે કુમારે સર્વ હકિકત સવિસ્તર કહી સંભળાવી. પછી રાજાએ કહ્યું કે તું અન્ધ હોવાથી રાજ્યને શું કરીશ ?

કુમારે કહ્યું-દેવ ! મારે રાજ્યને યોગ્ય પુત્ર થયો છે,

રાજા —ક્યારે ?

કુમાર --“ સ પ્રતિ ” હમણાં.

રાજાએ કૃષ્ણાલના પુત્રનું નામ એ ઉપરથી “ સ પ્રતિ ” રાખ્યું, અને તેને રાજ્ય આપ્યું આ પ્રમાણે જેમ અહીં અકાર ઉપર એકજ બિન્દુથી કુમારને નેત્રનું દુઃખ થયું. તેમ સૂત્રમાં પણ બિન્દુઆદિ અધિક થવાથી સર્વ અર્થના અનર્થ થઈ જાય છે. ૮૬૨ લાવની આધકતામાં બાબુ લૌકિક ઉદાહરણ છે, તે આ પ્રમાણે છે--

કોઈ એક જ ગલમાં એક સરોવર હતું, તે લોકમાં “ કામિક તીર્થ ” ના નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. તે સરોવરના કાંઠે એક વજ્રુલનું વૃક્ષ હતું, તે વૃક્ષની શાખા ઉપર ચડીને જે કોઈ તિર્થંત્ર સરોવરના પાણીમાં પડે, તો એ તીર્થના પ્રભાવથી તે તિર્થંત્ર મનુષ્ય થઈ જાય, અને જે મનુષ્ય પડે તો દેવ થાય, પણ જે લોકના અધિકપણથી બીજીવાર એ શાખા પરથી પાણીમાં પડે તો પડનાર પુનઃ પોતાની મૂળ અવસ્થાને પામે. એક વખત ત્યાં વાનરમિથુનના દેખતાં મનુષ્ય યુગલ વજ્રુલ વૃક્ષની શાખા પરથી સરોવરના જળમાં પડ્યું, અને તીર્થના મહાત્મ્યથી દેહીપ્રમાદ દેવયુગલ થઈ ગયું. એ જોઈને વાનરમિથુન પણ એ પ્રમાણે સરોવરમાં પડ્યું અને સુંદર મનુષ્યયુગલ થયું. તેમાં મનુષ્યરૂપ થએલ વાનરે આધિક લોકથી સ્ત્રીને કહ્યું કે આપણે પુનઃ સરોવરમાં પડીએ કે જેથી દેવરૂપ બનીએ સ્ત્રીએ ના પાડી અને કહ્યું કે ફરી પડવાથી કોણ જાણે શું થાય, આપણે આ સુંદર મનુષ્યરૂપ છે તેજ બસ છે. શાસ્ત્રોને વિષે અત્યંત લોભ નિષેધ કરેલો છે. આ પ્રમાણે સ્ત્રીએ વાર્યા છતાં પણ તે પુરૂષ અતિલોભથી ફરી તે સરોવરમાં પડ્યો એટલે પુનઃ પોતાના મૂળ સ્વરૂપે વાનર થયો. તે પછી તે સ્ત્રીને ત્યાં આવેલા કોઈ રાજાએ પોતાની અતિ વહાલી પત્ની કરી, અને વાનરને કોઈ ધન્દ્વજલિક (મદારી) લઈ ગયો. તેણે તેને નાચતાં શીખવ્યું. એક દિવસે મદારી તેજ વાનરને લઈ રમત કરવાને તે સ્ત્રીએ સહિત બેઠેલા એવા રાજા પાસે ગયો વાનરાએ તે રાણીને ઝાળખી અને રાણીએ પણ તે વાનરને ઝાળખ્યો, એથી આંધ્યા છતાં પણ વાનર રાણીને લેવા માટે તેની સંખુબ વારવાર ઠોડવા લાગ્યો, એટલે રાણીએ કહ્યું કે—

જો જહા વટ્ટણ કાલો, તં તહા સેવ વાનરા । ।

મા વંજુલપરિચ્છદ્ધો, વાનરા ! પઢર્ણ સર ॥ ૮૬૩ ॥

હું વાનર ! જે કાળ જેવો વર્તે છે તેવો તેનો અનુભવ કર, વજ્રુલના પતનના લાભથી ભ્રષ્ટ થએલા હું વાનર ! હવે તે પતન સંભાળીશ નહીં. ૮૬૩

જેમ અધિક લોકોનો અભિપ્રાય વાનરને દુઃખ માટે થયો, તેમ માત્રાદિએ અધિક સૂત્ર પણ અનથ માટે થાય છે.

(૩૫૨) હીનાક્ષરદિ દોષમાં વિદ્યાધર દૃષ્ટાન્ત ને સૂત્રદોષથી ભોક્ષાભાષ.

હવે અક્ષરદિએ હીન એવા સૂત્રપાઠમાં દુ ખ જણાવવાને ઉદાહરણ કહે છે,

વિજ્ઞાહર રાયગિહે ઉપ્પય પટ્ટણ ચ હીણદોસેણ ।

કહ્ણોસરણાગમણં પયાણુસારિસસ દાણં ચ ॥ ૮૬૪ ॥

હીનાક્ષરપણાના દોષથી રાજગૃહ નગરમાં ઉત્પાત અને પતન કરતા અર્થાત્ ધમ્મિત્થ સ્થાને નહિ જઇ શકતા વિદ્યાધરને જોઈને (શ્રેણિકે) સમસરણમાં આવી ભગવન્તને પૂછ્યું. ભગવન્તે તેનો ખુલાસો કર્યો. અને તેથી પદાનુસારી અભય કુમાર તેણે તે વિદ્યા પૂછ કરો ને તેથી વિદ્યાધરે અભયકુમારને) વિદ્યા આપી. ૮૬૪

રાજગૃહનગરમાં એક વખત ભગવાન મહાવીર સમવસર્યા, તે વખતે તેમની પાસે તેમની ધર્મદેશના સાંભળીને સર્વ સભા ઉઠી, તે સાથે શ્રેણિક પણ રાજભુવન તરફ જવા લાગ્યો, તેવામાં તેમણે દૂર કેઇ વિદ્યાધરને પાખ વિનાના પક્ષીની જેઠે આકાશમાં ઉત્પાત અને પતન કરતો જોયો તેથી આશ્ચર્ય પામીને શ્રેણિક રાજ પાછા ભગવન્ત પાસે આવીને તે વિદ્યાધર સખ ધી હડીકત પૂછવા લાગ્યા. ભગવન્તે કહ્યું કે એ વિદ્યાધરને આકાશગામિની વિદ્યાનો એક અક્ષર વિસ્મૃત થયો છે, તેથી તે વિદ્યા સારી રીતે સ્ફુરતી નથી માટે તે ઉઠીને પાછા નીચે પડે છે. ભગવન્તનુ એ કથન પિતા પાસે રહેલા અભયકુમારે સાંભળ્યું. તેથી તેણે તે વિદ્યાધર પાસે જઇને કહ્યું કે જો તું મને આ આકાશગામિની વિદ્યાથી સમાન સિદ્ધિવાળો કરે, તો તે પામીને હું તને એ વિદ્યાનો વિસ્મૃત અક્ષર સભારી આપુ. વિદ્યાધરે એ શરત કબુલ કરી, એટલે અભયકુમારે પદાનુસારીલખિયથી વિસ્મૃત અક્ષર સભારી આપ્યો. વિદ્યાધર શરત મુજબ એ વિદ્યા અભય કુમારને આપીને મુખપૂર્વક વૈતાલ્ય પર્વતપર જઇ શ્રેષ્ઠ મુન્દરીઓ સાથે સગમમુખ અનુભવવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે જેમ હીનાક્ષરવાળી વિદ્યા સમરણમાં આવતા પણ કામ લાગતી નથી અને અનથ કરનારી થાય છે. તેમ સૂત્ર પણ હીનાક્ષર હોયતો અનર્થકારી થાય છે. ૮૬૪

હવે હીનાધિક અક્ષરવાળા સૂત્ર માટે ઉદાહરણ કહે છે.

તિત્ત-કહુમેસયાઈ માર્ણ પીલેજ્જ ઉણપ્પ દેહ ।

પડણ્ણ ન તેહિં અહિર્ણિ મરહિં બાલો તહાહારે ॥ ૮૬૫ ॥

તીખા-કહવા આસડો (રોગી પીડા ન પામે એમ માનીને) રોગીને તેના માતાપિતા કે વૈદ્યાદિ જો તે આજી આપે, તો તેથી ગુણ ન થાય, અને વધારે આપે તો મરણ થાય.

એજ પ્રમાણે હીનાધિક આહારમાં બાળક પણ મરણ પામે ૮૬૫

એજ પ્રમાણે સૂત્રમાં પણ હીનાધિક અક્ષર હોય તો અનેકદોષો પ્રાપ્ત થાય, કારણ કે—

અત્યસ્સ વિસંવાઓ મુયમેઆઓ તઓ ચરણમેઓ ।

તત્તો મોક્ષાભાવો મોક્ષાભાવેડફલા દિક્ખા ॥ ૮૬૬ ॥

(ન્યુનાધિક અક્ષરથી) સૂત્રનો ભેદ થાય, અને સૂત્રના ભેદથી અર્થમાં વિસ વાદ થાય, ને તેથી ચારિત્રનો ભેદ થાય, ચારિત્રના ભેદથી ભોક્ષનો અભાવ થાય, અને ભોક્ષના અભાવે દીક્ષા નિષ્ફળ થાય. ૮૬૬

આ પ્રમાણે આગમથી દ્રવ્યાવશ્યક કહ્યું, હવે નોઆગમથી દ્રવ્યાવશ્યક કહે છે.

નોઆગમઓ જાણય-મન્વસરીરા ડરિત્તમાવાસં ।

લોહ્ય લોગુત્તરિય કુપ્પાવયણં જહા મુત્તે ॥ ૮૬૭ ॥

જાશરીર લવ્યશરીર અને તે ઉભયથી વ્યતિરિક્ત, એમ નોઆગમથી દ્રવ્યઆવશ્યક ત્રણ પ્રકારે છે, તેમાં ઉભય વ્યતિરિક્ત એવું નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યક લૌકિક, લોકોત્તર અને કુપ્રાવચનિક એ ત્રણ પ્રકારે જેમ અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ બજ્યુ. ૮૬૭

જાશરીરદ્રવ્યઆવશ્યક, લવ્યશરીર દ્રવ્યઆવશ્યક, અને તે ઉભયથી વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય-આવશ્યક એમ નોઆગમથી દ્રવ્યઆવશ્યક ત્રણ પ્રકારે છે જેણે પૂર્વે સારી રીતે આવશ્યક શીખેલું મિદ્ધશિલાને વિષે પ્રાપ્ત થયેલું જીવે છાડી દીધેલું એવું મુનિનું જીવરહિત શરીર તે જાશરીરદ્રવ્યઆવશ્યક છે, કેમકે તે શરીરથી પૂર્વે ભાવઆવશ્યક અનુભવેલ છે. જે વ્યક્તિ લવિધ્યમાં આવશ્યક બહુશે, પણ હમણાં વર્તમાનકાળે નથી બજ્યતી તે વ્યક્તિનું જીવવાલું દેવદત્તાદિકનું શરીર યોગ્યપણાથી લવ્યશરીરદ્રવ્યઆવશ્યક છે, એ ઉભયથી વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્યઆવશ્યક ત્રણ પ્રકારે છે, એક લૌકિક, બીજું લોકોત્તર અને ત્રીજું કુપ્રાવચનિક. તેમાં પ્રથમ રાજા વિગેરેનાં મુખ ધોવા આદિ જે અવશ્યનાં કાર્ય તે લૌકિક વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય આવશ્યક, અને જે સાધુઓના ગુણે રહિત, કેવળ વેશ માત્ર ધારણ કરી સાધુ જેવા જણાતા પગલે પગલે અનેક અસયમ સ્થાનનું સેવન કરનારા મુનિઓ વિગેરે સચાર-સાજ પ્રતિક્રમણાદિ અવશ્ય કાર્યો કરે તે લોકોત્તર દ્રવ્ય-આવશ્યક, તથા જે પાખ ડીજનો આમુડા વિગેરે દેવતાના સ્થાનોમાં વિલેપનાદિ આવશ્યક કાર્યો કરે છે તે કુપ્રાવચનિક દ્રવ્યઆવશ્યક છે. એ નોઆગમથી ઉભય વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય-આવશ્યકના ત્રણ ભેદ બજ્યવા. તેમાં જે નો શબ્દ છે તે આગમના સર્વથા નિષેધ અર્થમાં સમજવો, કેમકે ઉપરોક્ત આવશ્યકમાં જરા પણ આગમ-જ્ઞાન નથી. આ નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યકનું સ્વરૂપ ભેદપૂર્વક જેમ અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ સવિસ્તર બજ્યી લેવું. ૮૬૭

ઉપર જે લોકોત્તર નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યક કહ્યું છે, તેમાં ઉદાહરણ કહે છે.

લોચત્તરે અમિક્તવળમાસેવાલોચાં ઉદાહરણં ।

સ રચણદાહગવાણિયનાણ જઈહુવાલદો ॥ ૮૬૮ ॥

લોકોત્તરમાં નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યકમાં નિરન્તર દોષ સેવનાર અને આલોચના કરનાર સાધ્વાભાસનું દૃષ્ટાન્ત છે, તે સાધ્વાભાસને ગીતાર્થમુનિએ રત્નદાહક વણિક-ના ઉદાહરણથી કબકો આપ્યો. ૮૬૮

લોકોત્તરમાં નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યકમાં નિરન્તર દોષ સેવીને આલોચના (પ્રા-ચક્ષિત) કરનાર સાધ્વાભાસનું ઉદાહરણ છે, તે આ પ્રમાણે—

વસન્તપુર નગરમાં એક અગીતાર્થ સવિગ્નાભાસ ગચ્છ પાતાના આચાર્ય સહિત વિચરતો હતો, એ ગચ્છમાં એક મુનિ રહેતો હતો તે હમ્મેશાં દોષચક્ષુત-સાધુને ઉપયોગમાં ન આવે એવા ભાત-પાણી ગ્રહણ કરીને પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે મહાત્મ સુવેળી હોય તેમ ક્રોધાવ કરતો ને કરેલા સર્વ દોષો ગુરૂ સમીપે પ્રગટ કરીને પ્રાયશ્ચિત્ત લેતો હતો, ગુરૂ પણ લેને તે મુજબ પ્રાયશ્ચિત્ત આપતા હતા. તે સાથે પ્રાયશ્ચિત્ત આપતાં હમ્મેશાં કહેતા કે 'અહો ! આ મુનિ કેવો ધર્મશ્રદ્ધાળુ મહાભાગ છે' જે આ પ્રમાણે દુધ્ધર એવી આલોચના કરીને મુખપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્ત લે છે. ખરેખર સરળ હોવાથી એ મુનિ શુદ્ધ છે. કેમકે દોષ સેવનો રહેલો છે પણ આલોચના કરવી તે મુશ્કેલ છે.' આપુ બોધને બીજા ભોળા સાધુઓ વિચારવા લાગ્યા કે 'ખરેખર આલોચના કરવી એજ સાધ્ય છે દોષો સેવનામાં

અડચણ નથી અને જો એ પ્રમાણે હુમ્મશાં આલોચના કરીએ તો પછી નહિ કરવા યોગ્ય કાર્ય કરીએ તોપણ એમાં કંઈ દોષ નથી કેમકે તેની આલોચના કરવાથી શુદ્ધિ કરી દુષ્કરકારી થઈ શકાય છે ' આવા વિચારથી પ્રાય આખા ગચ્છમાં 'આલોચણુ પણ અનાચાર સેવવા ' એવી મૂર્ખતા પ્રસરી ગઈ.

એ પ્રમાણે અવિધિએ વર્તતા કેટલોક કાળ ગયો, તેવામાં તે ગચ્છમાં કોઈ બીજા વિદ્વાન મુનિ પ્રાહુણા તરીકે આવ્યા, તેમણે તે સર્વ અવિધિ જોઈને વિચાર્યું કે અરેરે આ મૂર્ખ ગુરૂએ આખા ગચ્છનો નાશ કર્યો, આ વિચારથી તેમણે તે ગુરૂને કહ્યું કે હે મુનિ ! તમે આ નિત્ય દોષ સેવનાર સાધુનાં આ પ્રમાણે વખાણ કરો છો, તેથી ગિરિનગરવાસી લોકો અને રાજાની પેઠે દુઃખ પામશે.

અભણ ગુરૂ —એ કેવી રીતે ?

વિદ્વાન મુનિ —ગિરિનગર નામે એક શહેર હતું, તેમાં કોડાધિપતિ એક વણિક રહેતો હતો; તે વણિક અગ્નિદેવનો ભક્ત હોવાથી દરવર્ષે રત્નોથી એક ઓરડો ભરીને તે ઓરડો અગ્નિથી સળગાવી દેતો, તેને તે પ્રમાણે કરતો જોઈને તે નગરવાસી લોકો અને રાજા તેની પ્રશંસા કરતા હતા, કે અહો ! આ શેઠની અગ્નિદેવ ઉપર કેવી ભક્તિ છે ? કે જે દરવર્ષે અગ્નિદેવને આ પ્રમાણે રત્નોથી તૃપ્ત કરે છે, આવી રીતે પ્રશંસા થવાથી તે શેઠ વધારે આદરથી એજ પ્રમાણે અગ્નિદેવને તૃપ્ત કરવા લાગ્યો. એમ કરતા એક વખત મહાજ્વેરા-વર પવન ઉત્પન્ન થયો, તેથી આખા નગરમાં એ સળગાવેલો અગ્નિ ફેલાયો, જેથી રાજા-મહેલ સહિત સર્વ નગર બળીને ભસ્મીભૂત થઈ ગયું. જ્યારે એવો મહા અનર્થ થયો ત્યારે રાજાએ અને લોકોએ વિચાર્યું કે અરેરે આપણે એ શેઠને એ પ્રમાણે કરતાં પહેલાથીજ કેમ ન રોક્યો ? અને તેની પ્રશંસા શા માટે કરી ? જો એ પ્રમાણે કરતાં આપણે એને પ્રથમજ રોક્યો હોત, તો આપણે આ વખત અત્યારે ન આવત ' આ પ્રમાણે ધણેજ પશ્ચાત્તાપ કરીને તે વણિકનો દડ કરી તેને નગર બહાર કાઢી મૂક્યો.

એ પ્રમાણે હે આચાર્ય ! તમે પણ આ અવિધિએ વર્તતા સાધુની પ્રશંસા કરવાથી પોતાનો અને ગચ્છનો ઉભયનો નાશ કરો છો. માટે આ સાધુને તેમ કરતાં અટકાવો. જેથી મથુરાનગરીના લોક અને તેના રાજાની પેઠે સર્વ મુખી થાઓ, ને જેથી તમે અનર્થને ભજવાવાલા ન થાઓ.

આચાર્ય:—એ કેવી રીતે ?

વિદ્વાન મુનિ —સાંભળો. મથુરાનગરીમાં પણ અગ્નિદેવનો ભક્ત કોઈ ધનવાન વણિક રહેતો હતો. તેણે પણ રત્નોથી ભરેલા ધરને સળગાવવાનો આરંભ કર્યો, એટલે તે નગરવાસી લોકોએ અને રાજાએ તેનો દડ કરી તિરસ્કાર પૂર્વક કહ્યું કે જો તારે અગ્નિદેવને તૃપ્ત કરવા હોય તો અરણ્યમાં જઈને ધર કરીને શા માટે એમ નથી સલગાવતો ? એમ કહીને તે શેઠને નગર બહાર કાઢ્યો. તેથી એ સઘળા અગ્નિના અનર્થથી બચીને મુખી થયા. એ પ્રમાણે હે આચાર્ય ! તમે પણ આ સાધુને ગચ્છ બહાર કાઢીને પોતાને તથા ગચ્છને મહાઅનર્થથી બચાવો.

આવી ઘણી શુદ્ધિઓથી એ આચાર્યને શીખામણ આપી, પણ ગુરૂ અભણ (અગ્રીતાર્થ) અને આગ્રહી હોવાથી તેમજ અધર્મી હોવાથી પોતાની અયોગ્ય પ્રવૃત્તિથી (ન નિવર્ત્યા) તે સાધુને અટકાવ્યો નહિ. એટલે એ વિદ્વાન પ્રાહુણા મુનિએ ગચ્છમાં બીજા

સાધુઓને કહ્યું કે હું મહાભાગ્ય મુનિઓ ! આવા અભણ ગુરૂના તાબે રહેવાથી હવે સર્વ. તેમને ત્યાગ કરીને અન્ય સ્થળે જાઓ, નહિ તો તમને સર્વને અનર્થ પ્રાપ્ત થશે. વિદ્વાન મુનિના ઉપદેશથી તે સાધુઓએ તેમને ત્યાગ કર્યો. આવા પ્રકારના ગચ્છવાળાનું જે આવશ્યક તે નોઆગમથી લોકોત્તર દ્રવ્યઆવશ્યક કહેવાય છે. તે દ્રવ્યઆવશ્યક ઉદાહરણ-પૂર્વક કહ્યું. ૮૬૮

આ પ્રમાણે ઉદાહરણપૂર્વક દ્રવ્ય આવશ્યક કહ્યું, હવે લાવઆવશ્યક કહીશું. તે લાવ આવશ્યક આગમથી અને નોઆગમથી એમ બે પ્રકારે છે. તેજ વાત કહે છે.

આગમઓ ધાવાવાસય તદત્યોવઓગપરિણામો ।

નોઆગમઓ ધાવે પરિણામો નાણ-કિરિયામુ ॥ ૮૬૯ ॥

આવશ્યકના અર્થના ઉપયોગ રૂપ પરિણામ તે આગમથી લાવ આવશ્યક છે, અને જ્ઞાન-ક્રિયા ઉભયનો પરિણામ તે નોઆગમથી લાવ આવશ્યક છે. (અહીં નોઆગમ મિશ્ર-અર્થમાં સમજવો.) ૮૬૯

ઉપરોક્ત નોઆગમથી લાવઆવશ્યક ત્રણ પ્રકારે છે તે કહે છે.

લોડ્ય લોડત્તરિયં કુપ્પાવયર્ણં ચ તં સમાસેર્ણં ।

લોકોત્તરં પસત્યં સત્યે તેનાહિગારોડ્યં ॥ ૮૭૦ ॥

લૌકિક-લોકોત્તર-અને કુપ્પાવચનિક. એમ ત્રણ પ્રકારે સંક્ષેપથી નોઆગમભેદમાં લાવ આવશ્યક છે. તેમાં લોકોત્તર લાવાવશ્યક શ્રેષ્ઠ છે. તેનોજ આ શાસ્ત્રમાં અધિકાર છે. ૮૭૦

નોઆગમથી લાવ આવશ્યક લૌકિક-લોકોત્તર-અને કુપ્પાવચનિક એમ ત્રણ પ્રકારે છે. આવે. અનુક્રમ પૂર્વે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય આવશ્યકમાં પણ કહ્યું છે, અને લાવ-આવશ્યકમાં તે અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં બધની અનુકૂલતાદિ કોઇ હેતુ વડે કરીને લૌકિક-કુપ્પાવચનિક-અને લોકોત્તર એવો અનુક્રમ કહ્યો છે. તેમાં દિવસના પૂર્વ ભાગમાં ભારત અને પાછલા ભાગમાં રામાયણ વાચવું ઇત્યાદિ જે લોકમાં પ્રચલિત છે તે નોઆગમથી લૌકિક લાવ આવશ્યક છે. અને મત્ર પાઠાદિ પૂર્વક યજ્ઞ અજલિ હોમાદિ કરવા તે કુપ્પાવચનિક લાવાવશ્યક છે. તથા ઉપયોગ પૂર્વક આવશ્યક અવજ કરવું પડેલેહજી આવતાદિ ક્રિયામિશ્ર ઉભયકાળ મુખે મુહુપતિ રાખીને, આવર્ત કરવા પૂર્વક વન્દનાદિ સૂત્રોરૂપ આવશ્યક સૂત્ર બોલવા તે લોકોત્તર લાવ આવશ્યક છે. એ પ્રમાણે સઘળે ઠેકાણે જ્ઞાનક્રિયાની મિશ્રતા વિચારવી. આ ત્રિવિધ નોઆગમથી લાવ આવશ્યકમાં લોકોત્તર લાવાવશ્યક બરેબર અનુપમ મોક્ષ મુખની પ્રાપ્તિમાં હેતુભૂત હોવાથી લોકોત્તર લાવ આવશ્યકજ શ્રેષ્ઠ છે. અને તેનોજ અહીં શાસ્ત્રમાં અધિકાર કરાય છે. ૮૭૦

હવે આવશ્યકનાં પર્યાયનામો (ભુદા ભુદા નામો) કહે છે.

તસ્સામિજ્જત્યાઈં સુપસત્યાઈં જહત્થનિયયાઈં ।

અન્વામોહાઈનિમિત્તમાહ પજ્જાયનામાઈ ॥ ૮૭૧ ॥

અન્ય અન્ય સ્થાનને વિષે આવશ્યકનાં ભુદા ભુદા નામો સાંભળવાથી શિષ્યને બ્યા-મોહ આદિ ન થાય એટલા માટે તે આવશ્યકનાં એકજ અર્થવાળાં સુપ્રસસ્ત વધાર્થ ને નિયત એવાં આવશ્યકનાં ભુદા ભુદા નામો કહે છે. કેમકે તેથી અનેક દેશમાંથી થયેલા શિષ્યોને મુખે મુખે અર્થની પ્રતિપત્તિ થાય છે. ૮૭૧

આવસ્સયં અવસ્સકરણિજ્ઞં ધ્રુવ નિમ્ગહો વિસોદ્ધી ય ।

અજ્ઞયણછુક વગ્ગો નાઓ આરાહણા મગ્ગો ॥ ૮૭૦ ॥

આવશ્યક-અવશ્ય કરવા ચોગ્ય-ધ્રુવ-નિમ્ગહ-વિશુદ્ધિ-અધ્યયન-વર્ગ-ન્યાય-આરાધના અને માર્ગ (એ દશ આવશ્યકનાં જુદાં જુદાં નામો છે.) ૮૭૨

આવશ્યક એટલે શુ ? તે કહે છે.

સમણેણ સાવણ ય અવસ્સકાયન્વયં હવ્હ જમ્હા ।

અંતો અહો-નિસિસ્સ ડ તમ્હા આવસ્સય નામ ॥ ૮૭૩ ॥

સાધુ અને આવકને રાત્રિ અને દિવસના અ તે અવશ્ય કરવા ચોગ્ય છે, તે કારણથી આ આવશ્યક કહેવાય છે. ૮૭૩

જદવસ્સં કરણિજ્ઞં તેણાવસ્સયમિદ ગુણાણં વા ।

આવસ્સયમાહારો આ મજ્ઝાયા-ખિવિહિવાઈ ॥ ૮૭૪ ॥

આ વસ્સં વા જીવં કરેઈ જં નાણ-દંસણ-ગુણાણં ।

સંનેજ્ઞ-ભાવણ-ચ્છાયણેઈ વાઽઽવાસય ગુણઓ ॥ ૮૭૫ ॥

જે કારણથી અવશ્ય કરવા ચોગ્ય છે, તે કારણથી તે આવશ્યક છે એ અર્થ પૂર્વની વાથામાં કહેલ છે. અથવા આવશ્યક પદમાં આ શબ્દ મર્યાદા ને અભિવિધિ અર્થનો વાચક છે તેથી મર્યાદા અને અભિવિધિ વડે ગુણોનો આધાર તે આવશ્યક છે. અથવા જે આ એટલે સમસ્ત પ્રકારે જીવને જ્ઞાન-દર્શન ગુણોને વશ કરે તે આવશ્યક. અથવા સાંનિધ્યભાવનાઆદનાવડે ગુણથી આત્માને વાસિત કરે તે આવાસક કહેવાય છે. ૮૭૪-૮૭૫

અવશ્ય કરવા ચોગ્ય હોવાથી આવશ્યક રહેવાય છે. એ આવશ્યક પદમાં જે આદ્ય શબ્દ છે તે મર્યાદાને અભિવિધિવાચી છે, એટલે મર્યાદાવડે અથવા અભિવિધિવડે (જ્ઞાનાદિ) ગુણોનો આધાર તે આવશ્યક અથવા જે ક્રિયા આત્માને જ્ઞાનાદિ ગુણોને વશ કરે તે આવશ્યક. અથવા આત્માને જે જ્ઞાનાદિ ગુણોથી સાંનિધ્ય કરે-વાસિત કરે તે આવાસક. અથવા વસ્ત્ર સુગંધ-ધૂપઆદની પેઠે જે આત્માને ગુણો વડે આઆદિત કરી શોભાવે તે આવાસક. અથવા જે આત્માનું દોષોથી સવરણ કરે એટલે દોષો આવવા ન દે તે આવાસક છે. ૮૭૪-૮૭૫

આ પ્રમાણે આવશ્યકપદના જુદા જુદા દસ નામોમાંના પહેલા આવશ્યક અથવા આવાસક પદનો અર્થ કહ્યો. હવે બાકીના પદોનો અર્થ કહે છે.

एवं चिय सेसाईं विउसा सुय-लक्खणाणुसारेणं ।

કમસો વત્તવ્વાઈં તહા સુય-લક્ષણાણુસારેણં ॥ ૮૭૬ ॥

એજ પ્રમાણે બાકીના પદો પણ વિદ્રાને શ્રુતમાં કહેલા લક્ષણને અનુસારે અનુક્રમે કહેવાં. તથા શ્રુત-સ્કંધનાં નામો પણ એજ પ્રમાણે કહેવાં. ૮૭૬

મોક્ષાલિલાધી જનોથી અવશ્ય કરાય છે માટે અવશ્યકરણીય કહેવાય છે. તથા અર્થથી શાશ્વત હોવાથી ધ્રુવ. જે વડે ઇન્દ્રિય-કષાય વિગેરે ભાવ શત્રુઓનો નિમ્ગહ-રોધ કરાય તે નિમ્ગહ બીજા આચાર્યો ધ્રુવ એટલે પ્રવાહથી અનગદિ કાળના કર્મ તેનો જે વડે નિમ્ગહ થાય તે ધ્રુવનિમ્ગહ, એમ તે બે પદનું એકજ પચાસ નામ કહે છે. તથા કર્મથી મલીન જ-એલા આત્માને વિશુદ્ધિનો હેતુ હોવાથી વિશુદ્ધિ, સામાયિકઆદિ ૬ અધ્યયન રૂપ હોવાથી

પર્યાયન. જે વડે રાગ આદિ દ્વારથી ચળય તે વર્ગ. ઝીંઝાએ એ બે પદ્મ એક જ નામ કહે છે. જેમકે રામ ચિદાદિ છ અધ્યયનનો સપ્રહ હોવાથી છ અધ્યયનનો વર્ગ કહેવાય છે. ઇચ્છિત અર્થની સિદ્ધિનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય હોવાથી ન્યાય, અથવા છવ્વઅને કર્મનો સંબંધ દ્વર કરનાર હોવાથી ન્યાય. મોક્ષ આરાધનાનો હેતુ હોવાથી આરાધના, મોક્ષનગરે પહોંચાડનાર હોવાથી માર્ગ. એ પ્રમાણે આવશ્યક પદના દશ પર્યાય નામોનો અર્થ બહુવો.

તથા તેજ પ્રમાણે શ્રુત અને સ્કંધના પર્યાય નામો પણ શ્રુતમાં કહેલા લક્ષણથી બહુવાં, જેમકે શ્રુત-સૂત્ર-ગ્રન્થ- સિદ્ધાન્ત-પ્રવચન-આજ્ઞા-ઉપદેશ-અને આગમ એ વિગેરે શ્રુતનાં એકજ અર્થવાળા નામો છે. તથા ગણ-કાય- નિકાય-સ્કંધ-વર્ગ અને રાશી એ વિગેરે સ્કંધના એકજ અર્થવાળાં નામો છે. તેના અર્થ વિદ્વાને શ્રુતાનુસારિ લક્ષણથી કરવા. અહીં વિસ્તાર થવાના ભયથી કહ્યા નથી. ૮૭૬

એ પ્રમાણે આવશ્યક પદના નામાદિ નિક્ષેપો કહ્યા, હવે શ્રુતપદના એ નામાદિ નિક્ષેપો કહીશું.

આગમઓ દ્રવ્યસુયં વત્તા સુતોવઓગનિરવેવસ્તો ।

નોઆગમઓ જાણય-ભવ્વસરીરા-દ્વરિત્તમિદં ॥ ૮૭૭ ॥

શ્રુતોપયોગ રહિત વત્તા તે આગમથી દ્રવ્ય શ્રુત છે; અને જ્ઞાસરીર-ભવ્વસરીર તથા એ ઉભય વ્યતિરિક્ત એમ નોઆગમથી દ્રવ્યશ્રુત ત્રણ પ્રકારે છે. ૮૭૭

નામ અને સ્થાપનાશ્રુત સુગમ હોવાથી તેનું કથન અહીં નથી કરતા પણ દ્રવ્ય-શ્રુત અને ભાવશ્રુતમાં બહુવા જેવું છે તેથી તેને કહીશું. તેમાં દ્રવ્ય શ્રુત બે પ્રકારે છે. આગમ-થી અને નોઆગમથી. શ્રુતના ઉપયોગ રહિત જે વત્તા તે આગમથી દ્રવ્યશ્રુત છે. અને નોઆગમથી દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાસરીર ભવ્વસરીર અને એ ઉભય વ્યતિરિક્ત એમ ત્રણ પ્રકારે છે. એમાના પહેલા બે ભેદ આવશ્યક પ્રમાણે બહુવા, અને ત્રીજો ભેદ નીચે પ્રમાણે બહુવો. ૮૭૭

પચ્ચાઇગયં સુત્તં સુત્તં ચ જમદજ્ઞાઇ પંચવિદં ।

આગમઓ ભાવસુયં સુતોવત્તો તઓડગણ્ણો ॥ ૮૭૮ ॥

પત્રાદિમાં રહેલ શ્રુત અને જે અડબાદિ પાંચ પ્રકારનું સૂત્ર તે બન્ને નોઆગમથી ઉભય વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય શ્રુત છે. તથા શ્રુતોપયોગવાન જે છવ તે તેનાથી અનન્ય હોમ તેથી તે આગમથી ભાવશ્રુત છે. ૮૭૮

પાના-પુસ્તક-વસ્ત્ર આદિમાં લખેલું શ્રુત અથવા સૂત્ર તે ઉભયવ્યતિરિક્ત દ્રવ્યશ્રુત કહેવાય છે. અહીં શ્રુત અને સૂત્ર બંને શબ્દો એકજ અર્થમાં છે, તેથી દ્રવ્ય શબ્દને સમ્બન્ધ નામવડે અપ્રધાન અર્થ રાખી અડબ-વોડબ-કીટબ-વાળબ અને વલ્કબ સૂત્ર એમ જે આગમ-માં પાંચ પ્રકારે સૂત્ર કહ્યું છે, તે પણ સૂત્રના નામના સરખાપણાથી બુદ્ધ ઉભયવ્યતિ-રિક્તદ્રવ્ય શ્રુત કહેવાય છે. તેમાં ચારિદિય ખતિના કાડાઓએ બનાવેલ કોરોડામાંથી થ-એલું સૂત્ર અડબ સૂત્ર કહેવાય છે. તેને લોડામાં ચટક સૂત્ર (રેશમ) કહે છે, કપાસથી થએલું સૂત્ર તે વોડબ સૂત્ર કહેવાય છે. કીટબ સૂત્ર પાંચ પ્રકારે છે. પદ્મ મલય અશુક ચીનાશુક અને કૃમિરાજ. આ પાંચે પદસૂત્ર કહેવાય છે વાળબ (વાળી કચેરું) સૂત્ર પણ પાંચ પ્રકારે છે. ચેડાના ઉતનુ-ઝેડના ઝેડનુ- મૃગના વાનુ-ઝેડરના વાળનુ અને ચેડાડિના ઝેડનુ ઉગરેલી કિદ્દિ થકી ઉત્પન્ન થયેલું સૂત્ર કિદ્દિશ અથવા ચેડાડિક

હિનના બે ગણના સયોગથી ઉત્પન્ન થયેલું કિંદ્રિશ; અર્થાદિના વાળનું તથા વદકન સૂત્ર તે શણ વિગેરેનું સૂત્ર. એ સર્વ ઉભય વ્યતિરક્ત દ્રવ્ય શ્રુત (સૂત્ર) જાણવું.

ભાવ શ્રુત બે પ્રકારે છે-આગમથી અને નોઆગમથી. તેમાં શ્રુતના ઉપયોગયુક્ત જે શ્રુતનો ભણનાર હોય તે આગમથી ભાવ શ્રુત છે. અહીં ઉપયોગવાન જે જીવ તે ઉપ-યોગથી અલિપ્ત હોવાથી તે જીવનેજ ઉપચારવડે ભાવ શ્રુત કહેલ છે. ખરી રીતે તો શ્રુ-તનો ઉપયોગ એજ ભાવશ્રુત છે. ૮૭૮

હવે નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહે છે.

નોઆગમઓ ભાવે લોહ્ય લોહચરં પુરામિહિયં ।

સમ્મત્તપરિગ્ઘિયં સમ્મસુયં મિચ્છમિયરંતિ ॥ ૮૭૯ ॥

નોઆગમથી ભાવશ્રુત લૌકિક (ભારત-રામાયણાદિ) અને લોકોત્તર (અગપ્રવિ-ષ્ટાદિ) એમ બે પ્રકારે છે, તે પહેલાં (શ્રુતજ્ઞાનાધિકારે) કહ્યાં છે. એ સર્વ સમ્યક્દૃષ્ટિએ મહણ કરેલ હોય તો સમ્યક્ શ્રુત છે, અને મિથ્યાદ્રષ્ટિએ મહણ કરેલ હોય તો મિથ્યાશ્રુત છે. ૮૭૯

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

આગમઓ ભાવસુયં જુતં નોઆગમે કહં હોઈ ? ।

જઈ નાગમો ન સુત્તં, અહ સુત્તમનાગમો કિહ ણુ ? ॥ ૮૮૦ ॥

આગમથી ભાવશ્રુત તો યુક્ત છે, પણ નોઆગમમાં ભાવશ્રુત કેમ થટે ? (કારણ કે નોશબ્દ નિષેધાર્થે હોવાથી) જે આગમનો અભાવ છે તો શ્રુત નહિ. અને જે શ્રુત છે છે તો આગમનો અભાવ કેમ ? આ તો મારી મા વાઝણીની પેઠે વિરૂદ્ધ છે, ૮૮૦

ઉવઓગો જમ્મત્તે ત તં જઈ વાગમોડવસેસ તુ ।

નોઆગમોત્તિ एवं કિમણુવત્તમ્મિ દવ્વસુય ? ॥ ૮૮૧ ॥

જેટલા જેટલા શ્રુતનો ઉપયોગ, તે તે આગમથી ભાવશ્રુત છે, અને બાકીનું (ઉપયોગ રહિત) નોઆગમથી ભાવશ્રુત છે, જે એમ કહેતા હો તો અનુપયોગમાં દ્રવ્યશ્રુત કેમ કહ્યું ? ૮૮૧

જે જે શ્રુતના જાણનારાઓને વીશે જેને જેને શ્રુતનો ઉપયોગ હોય તે તે જાણનારનું આગમથી ભાવ શ્રુત છે, અને શેષ ઉપયોગ રહિત હોય તેનું શ્રુત નોઆગમથી ભાવ શ્રુત છે. એમ જે કહેતા હો તો ૮૭૭ મી ગાથામાં “ શ્રુતોપયોગ રહિત વક્તા તે આગમથી દ્રવ્યશ્રુત છે ” એમ જે પૂર્વે અનુપયોગી વક્તાને દ્રવ્યશ્રુત કહ્યો છે, તેનું શું થશે ? કારણ કે તે વિષયને તો તમે અહીં હમણાં નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહ્યો છો, તેથી તે દ્રવ્યશ્રુત વિષય રહિત થશે. ૮૮૧

અવિસુદ્ધનયમણ વ જઈ લદ્ધિમુયમણુવત્તેડવિ ।

ભાવસુયં ચિય પદઓ કિમણુવત્તસ્સ દવ્વસુયં ? ॥ ૮૮૨ ॥

અથવા જે એમ કહેતા હો કે અવિશુદ્ધ નયના મતે લબ્ધિશ્રુત તે ભાવશ્રુત (અને બીજું દ્રવ્યશ્રુત) તો તે ભાવશ્રુત અનુપયોગીમાં પણ છે, અનુપયોગી વક્તાને દ્રવ્ય-શ્રુત કેમ કહ્યો છે ? ૮૮૨

અથવા વલી આચાર્ય મહારાજ ! કદી એમ કહ્યો કે અવિશુદ્ધનયના મતે શ્રુતલબ્ધિ

પણ ભાવશ્રુત કહેવાય છે, તેથી અનુપયોગી છતાં પણ તે લબ્ધિ યુક્ત જીવમાં જે લબ્ધિ-રૂપ શ્રુત છે, તે ભાવશ્રુત છે, અને એ લબ્ધિશાન્યજીવનુ શ્રુત તે દ્રવ્યશ્રુત છે, આમ માનવાથી દ્રવ્યશ્રુત વિષય રહિત નહિ થાય. આ પ્રમાણે જો કહેતા હો, તો અનુપયોગી વક્તાને દ્રવ્યશ્રુત કેમ કહેા છે ? કારણ કે તેને પણ શ્રુતલબ્ધિના સદ્ભાવથી ભાવ-શ્રુતનીજ પ્રાપ્તિ થશે. અને દ્રવ્યશ્રુત તો વિષય રહિતજ રહેશે. કેમકે કોઇ પણ શ્રુતલબ્ધિ વિના બોલતું નથી. તેથી એમ કહેવું એ કેવળ વાણીમાત્રજ છે બીજી કંઈ નથી. ૮૮૨ ઉપરોક્ત બધા પક્ષોનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે--

આગમસુબ્રોવઓગો સુદ્ધો ચિય ન ચરણાઈસંમિસ્સો ।

મોસેડવિ વા વિવક્ષા સુયસ્સ ચરણાઈમિત્તસ્સ ॥ ૮૮૩ ॥

ચારિત્રાદિથી મિત્ર નહિ, પણ શુદ્ધ શ્રુતોપયોગ તે આગમથી ભાવશ્રુત છે. મિત્ર ઉપ-યોગમાં પણ ચારિત્રાદિથી ભિન્ન શ્રુતોપયોગની વિવક્ષા કરીએ તો પણ તે આગમથી ભાવ-શ્રુત છે. ૮૮૩

ઉપરના જે પ્રશ્નો કર્યા છે, તે નોશબ્દને નિષેધાર્થમાં સમજાવે કર્યા છે. તે અધ્યાત્મ છે, આચાર્યજી મહારાજ મિત્રને કહેનાર નોશબ્દને ચિત્તમા ધારીને કહે છે. “મિત્ર કહેનાર નો શબ્દ થડે કરીને દ્રવ્ય શ્રુત, આગમથી ભાવ શ્રુત, અને નોઆગમથી ભાવ શ્રુત એ ત્રણ કેમ જુદા અગીકાર કરાય છે ? ઉત્તર-ઉપયોગ રહીત શ્રુતના અધ્યયન કરનારનુ દ્રવ્ય-શ્રુત અને કેવળ શુદ્ધ શ્રુતનો ઉપયોગ તે આગમથી ભાવ શ્રુત, અથવા ચારિત્રાદિથી મિત્ર શ્રુતોપયોગ પણ એકલા શ્રુતના ઉપયોગની વિવક્ષાથી આગમથી ભાવ શ્રુત કહેવાય છે. ૮૮૩

ચરણાઈસમેયમ્મિ ઉ ઉવઓગો જો સુણ તઓ સમણ ।

નોઆગમોત્તિ મણ્ણઈ નોસદ્ધો મિસ્સમાવમ્મિ ॥ ૮૮૪ ॥

ચારિત્રાદિયુક્ત શ્રુતમાં જે ચારિત્રાદિવડે મિત્ર શ્રુતોપયોગ, તેને સિદ્ધાન્તમાં નોઆગ-મથી ભાવ શ્રુત કહેવાય છે. નોશબ્દ અહીં મિત્ર ભાવમાં છે. નિષેધને કહેનારો નોશ-બ્દ અહીંમાં ધ્રુવતા નથી. ૮૮૪

નોશબ્દને દશનિષેધમાં અથવા સર્વનિષેધમાં મહણ કરીએ, તો જે દૂષણ આવે છે તે ૮૮૫-૮૮૬ એ બે ગાથાથી કહે છે.

સવ્વનિસેહે દોસો સવ્વસુયમણાગમો પસજ્જેજ્જ ।

હોજ્જા વાડણાગમઓ સુયવજ્જમણાગમસુયં તુ ॥ ૮૮૫ ॥

(નોશબ્દ) સર્વ નિષેધાર્થમાં મહણ કરતાં દોષ આવે છે. (કેમકે) તેથી સર્વ શ્રુત અનાગમરૂપ થાય. અથવા અનાગમથી શ્રુત સિવાયના (મતિઆદિ જ્ઞાનો) અના-ગમરૂપ થાય. ૮૮૫

જો નોશબ્દને સર્વનિષેધાર્થમાં મહણ કરીએ તો, જે ભાવશ્રુત હોય, તે સર્વ અ-નાગમ રૂપ થાય. એમ માનવું પડે નેએ તો અધ્યાત્મ છે, કારણકે શ્રુત તો આગમરૂપે પ્ર-સિદ્ધ છે. અથવા સર્વનિષેધાર્થમાં નોશબ્દ માનવાથી શ્રુત વિનાના મતિઆદિ ચાર જ્ઞા-નો જે ભાવ અનાગમરૂપ છે તે ભાવશ્રુત થાય. એટલે કે એ ચાર જ્ઞાનો શ્રુતરૂપ નહિ હોવા છતાં પણ, તેમને શ્રુતપણનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. ૮૮૫

નોશબ્દને દશનિષેધાર્થમાં મહણ કરીએ તો પણ દોષ આવે છે.

દેમનિસેહે સયઝ નોઆગમઓ મુયં ન પાવેજા ।

મિત્રંપિ વ તં દેસો ચરણાર્ણ પસજ્જેજા ॥ ૮૮૬ ॥

(નોશબ્દને) દેશ નિવેધાર્થમાં લઈએ, તો સર્વ શ્રુત નોઆગમથી ભાવશ્રુત ન થાય; અથવા વિવક્ષાથી લિખ ગણેલુ એવું પણ એ ભાવશ્રુત ચારિત્ર આદિનો એક દેશ થાય. ૮૮૬

અથવા એ નોશબ્દને દેશ નિવેધાર્થમાં ગ્રહણ કરીએ, તો આચારાંગ આદિ સમસ્ત શ્રુત નોઆગમથી ભાવશ્રુત ન ગણાય, પરંતુ તેનો કેટલોક ભાગજ નોઆગમથી ભાવશ્રુત ગણાય. અને નોઆગમથી ભાવશ્રુત તો એ સર્વશ્રુતને કહ્યું છે. કેમકે સમસ્ત દ્વા-દશાંગી જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રના પર્યાયના પિડાત્મક છતાં સિદ્ધાન્તમાં નોઆગમથી ભાવશ્રુત પણ પ્રસિદ્ધ છે. એ મિશ્રવચન નોશબ્દને માનીયે તો ઘટે છે. અથવા નોશબ્દને દેશનિવેધાર્થમાં લઈએ, તો ભાવશ્રુત લિખ છતાં પણ, ચારિત્રાદિનો એક ભાગ ગણાય, અને એ તો ચારિત્રાદિની સાથે અલિખ દેશવાળું કહેવાય છે. એમ ન કહીએ તો ધાત્વજન-ક્રત્તિજોષર્ણક-ની પેઠે સકર એકત્વાદિ દોષોનો પ્રસંગ થાય. માટે નોશબ્દ દેશનિવેધાર્થમાં પણ ન ગ્રહણ કરતા મિશ્રવચનમાંજ ગ્રહણ કરવો. જેથી ઉપરોક્ત દૂષણો ન આવે. ૮૮૬

અળી નોશબ્દને દેશનિવેધાર્થમાં માનતાં બીજે પણ દોષ આવે છે, તે કહે છે,

દોજ્ઞ વ નોઆગમઓ મુઓવત્તોઽવિ જં સ દેસમ્મિ ।

ઉવવ્વજ્ઞઙ્ગ ન ઉ સવ્વે તેણાયં માસમાવમ્મિ ॥ ૮૮૭ ॥

અથવા શ્રુતોપયોગી પણ નોઆગમથી ભાવશ્રુત થાય, કેમકે તે ઉપયોગ શ્રુતના એક દેશમાંજ ઘટે છે, સર્વશ્રુતમાં નહિ. તેથી નોશબ્દ મિશ્રભાવમાંજ ગ્રહણ કરવો. ૮૮૭

વળી નોશબ્દને એક દેશાર્થમાં ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો પહેલાં જે શ્રુતોપયોગીને આગમથી ભાવશ્રુત કહેલ છે, તે પણ નોઆગમથી ભાવશ્રુત થાય, કારણકે એ શ્રુતોપયોગ શ્રુતના એક દેશમાંજ ઘટે, પણ સવ શ્રુતમાં ન ઘટે. કેમકે સર્વશ્રુત તો અનન્ત એવા અલિલાખ્ય અર્થના વિષયવાળું હોવાથી સર્વશ્રુતમાં એકી વખતે ઉપયોગ ન ઘટે. માટે નોશબ્દને એક દેશવચનમાં માનવાથી એ શ્રુતોપયોગી પુરૂષ નોઆગમથી ભાવશ્રુત થાય, અને એમ થવાથી આગમથી અને નોઆગમથી ભાવ શ્રુતનો જે તફાવત છે તે નાશ પામે. માટે નોશબ્દને એક દેશવચનમાં ન માનતાં મિશ્રભાવમાંજ ગ્રહણ કરવો યોગ્ય છે. ૮૮૭

કૃપી શિખ્ય શાંકા કરીને પૂછે છે કે--

આહ નણુ મોસમાવે નામિહિઓ ય નોસહો ।

દેસે તદ્દક્ષમાવે દલ્લે ફિરિયાય આવે ય ॥ ૮૮૮ ॥

નોશબ્દ મિશ્રભાવમાં નથી કહ્યો, પણ દેશ-તે થકી અન્યભાવ-દ્રવ્ય-ક્રિયા-અને ભાવ અર્થમાં નોશબ્દ કહ્યો છે. ૮૮૮

નોશબ્દ સામાન્ય રીતે નિવેદવાચક હોવાથી મિશ્રભાવમાં તો ક્યાં પણ કહ્યો નથી; દેશ-તદન્યભાવ-દ્રવ્ય-ક્રિયા-અને ભાવ એ પાંચ અર્થમાં કહેલ છે. તેમાં દેશ અર્થમાં નોશબ્દનો પ્રયોગ કરીએ તો આ પ્રમાણે અર્થ સમજાય છે. જેમકે 'નોષ્ટ' એટલે ઘટનો એક દેશ (ભાગ) કેમકે ઘટનો એક દેશ તે અવર પણ ન કહેવાય તેમ ઘટ પણ ન કહેવાય

પરંતુ 'નોઘટ' કહેવાય. જેમકે-ઘટનો એક ભાગ ગ્રીવાઆદ નહિ થએ તેના બીજા ભાગે પણ તેની પેઠે નહિ થયાર્થી આખાએ ઘટનો અભાવ થાય, અને એ પ્રમાણે-પટ શકર આદિમા પણ અભાવના પ્રસંગથી સર્વ શૂન્યતા પ્રાપ્ત થાય, વળી ઘટનો એક ભાગ તે 'ઘટ' પણ ન કહેવાય કેમકે એમ માનવાથી તો તેના દરેક અવયવો 'ઘટ' કહેવાય, અને એથી એકજ ઘટમાં અનેક ઘટની પ્રાપ્તિ થાય, એમ થવાથી ઘટ સખધી બધી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ આદિના વ્યવહારનોજ નાશ થાય. માટે ઘટનો એક દેશ (ભાગ) તે 'નોઘટ'જ કહેવાય નોશબ્દ તદન્ય ભાવમાં પણ હોય છે, જેમકે-“ નો ઘટ ” એમ કહેવાથી ઘટથી ભિન્ન પટ આદિ સમજાય છે. ઉદાહરણ તરીકે “ નો આઠાણ ” એમ કહેવાથી, આઠાણ સિવાયના ક્ષત્રિયાદિ સમજાય છે. તેમ એ પણ બણવું.

દ્રવ્યાર્થમાં નો શબ્દ ઘટાદિનો એક દેશવાચી છે. જેમકે “નોઘટ નોપટ નોસ્તભ ” ઇત્યાદિ પૂર્વે નો શબ્દ દેશવાચી કહેલ છે તેથી આ ભિન્ન છે કેમકે પહેલાં જે નો શબ્દને દેશ વાચી કહ્યો છે, તે ઘટાદિ સાથે સખધવાળો તેનો કેટલોક ભાગ તેને નોઘટાદિ કહેલ છે. અને અહીં તો તે ઘટાદિનો એક ભાગ ગ્રીવા આદિ જે ઘટથી જુદો થઇને શરીમાં પડયો હોય તે ઘટાદિથી જુદો હોવાથી પૃથગ્-સ્વતંત્ર દ્રવ્ય કહેવાય છે. તેથી નો શબ્દ દ્રવ્યાર્થમાં જુદા એક દેશને કહેનાર પણ છે.

નોશબ્દ ક્રિયા નિષેધવાચી પણ છે, જેમકે-નથી પાકવું - ન પકાવવું વિગેરે. ભાવ નિષેધાર્થમાં પણ નો શબ્દ છે. જેમકે- નહીં સુવાય છે. નહીં ઉભા રહેવાય છે. અહીંયાં અકર્મક ધાતુને ભાવે પ્રયોગ “ જોડેલો પ્રયોગ નો શબ્દ સાથે વાપરેલો છે, ભાવ અને ક્રિયાનો તફાવત કોઇપણ શબ્દશાસ્ત્ર (વ્યાકરણ) થી બણી લેવો. આ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન વિવક્ષાથી દેશાદિ અર્થમાં નોશબ્દ જોયો છે, પણ મિશ્રભાવમાં તો કયાંઈ નથી જોયો. ૮૮૮

આચાર્યશ્રી ઉપરોક્ત શિષ્યના વચનનું સમાધાન કરે છે કે—

સચ્ચમયં દેસાઈસુ તદ્વત્યવસેણ સદ્વિણિઓગો ।

અમિયત્યા વ નિયાવા જુજ્ઞઈ તો મીસમાવેડવિ ॥ ૮૮૯ ॥

સત્ય છે કે આ નોશબ્દ દેશાદિ અર્થમાં છે, તો પણ અર્થવશાત્ શબ્દનો વિનિયોગ થાય છે. (જે અર્થ જ્યાં ઘટે તે અર્થમાં ત્યાં તેનો પ્રયોગ કરાય છે.) અને નિપાતો (અવ્યયો) અનેક અર્થવાળા છે, તેથી તે મિશ્રભાવમાં પણ ઘટે છે. ૮૮૯

અથવા નોશબ્દ અહીં દેશવાચી કહીએ તોપણ કંઈ હાની નથી. કેમકે—

અવિસેસિયસંમિસ્સોવઓગદેસુત્તિ વા સુયં કારં ।

નોઆગમમાવસુણ નોસદ્દો હોજ્ઞ દેસેડવિ ॥ ૮૯૦ ॥

અવિશેષિત સમિશ્ર ઉપયોગનો શ્રુત એક દેશ છે, તેથી નોઆગમથી ભાવશ્રુતમાં નોશબ્દ દેશઅર્થમાં પણ હોઇ શકે ૮૯૦

અખડ ઘટાદિનો ગ્રીવાદિ એક દેશ છે તેમ સામાન્ય જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના સમિશ્ર ઉપયોગનો શ્રુત એક દેશ છે, તેથી નોશબ્દ દેશ વાચી પણ લેવામાં હાની નથી, અર્થાત્ સામાન્યથી જેમ પરિપૂર્ણ ઘટનો ગ્રીવાદિ એક ભાગ જેમ નોઘટ કહેવાય છે તેમ અવિશેષિત (સામાન્યથી) જ્ઞાન-ક્રિયાના પરિણામરૂપ અખડ વસ્તુનો શ્રુત પણ એક દેશ છે તેથી વિ. ભા. ૪૬

જ્ઞાનક્રિયાના પરિણામ એ નોઆગમથી ભાવ શ્રુત છે, કારણ કે તેમા એક દેશ તરીકે શ્રુત છે ૮૯૦

હવે બીજા આચાર્યનો મત જણાવીને તેમા દ્વષણ આપે છે.

નોઆગમઓ કેઈ સદ્સહાયધ્રુવઓગમિચ્છંતિ ।

નળુ સુતરમાગમત્ત હિ દન્વ ભાવાગમે જુત્તં ॥ ૮૯૧ ॥

શબ્દ સહિત શ્રુતોપયોગને કેટલાક આચાર્યો નોઆગમથી ભાવશ્રુત માને છે. (તે અર્થોચ્ચ છે) કેમકે તેવા ભાવ આગમમા નોઆગમપણુજ સ્ફુટ રીતે યોગ્ય છે. ૮૯૧

કેટલાક આચાર્યો શબ્દ સહિત શ્રુતોપયોગને નોઆગમથી ભાવશ્રુત માને છે. એટલે કે શ્રુતોપયોગ પૂર્વક બોલનારનો જે શ્રુતોપયોગ સહિત શબ્દ તે નોઆગમથી ભાવ શ્રુત છે, કેમકે તે ઉપયોગ અને શબ્દ એ બેના સમુદાયમાં ઉપયોગ લક્ષણ આગમનો એક દેશ તે છે અને શબ્દની અપેક્ષા વિના કેવળ ઉપયોગ માત્ર તે આગમથી ભાવ શ્રુત છે, માટે શબ્દ સહિત શ્રુતોપયોગ તે નોઆગમથી ભાવશ્રુત છે.

ઉપર પ્રમાણે તેઓનું માનવું અચુક છે, કેમકે એમાં શ્રુતોપયોગ એ સ્ફુટ રીતે ભાવ-આગમ છે અને શબ્દ એ દ્રવ્ય આગમ છે તેથી તેમાં આગમપણુજ યોગ્ય છે. એટલે કે શબ્દ સહિત શ્રુતોપયોગ તે આગમથી શ્રુત કહેવાય, પણ નોઆગમથી શ્રુત ન કહેવાય, કેમકે જો કેવળ શ્રુતોપયોગ પણ આગમ કહેવાય છે, તો પછી તેની સાથે શબ્દરૂપ દ્રવ્ય આગમ મળવાથી તો તે સારી રીતે આગમ કહેવાય, પણ નોઆગમ તો નજ કહેવાય, કારણ કે નોઆગમ તો આગમ અનાગમરૂપ સમુદાયમાંજ થઈ છે. ૮૯૨

ઉપર જણાવેલ પક્ષ તરફથી પક્ષ કરીને ખ ડન કરતા કહે છે કે—

અહ નાગમોત્તિ સહો નોઆગમયા ય તદહિયત્તજઓ ।

આગમઓ દન્વસુર્ય કિહ સહો નાગમો જઈ સો ? ॥ ૮૯૨ ॥

શબ્દ આગમ નથી, માટે અનાગમરૂપ શબ્દથી અધિક હોવાથી ઉપયોગમાં નોઆગમ-મપણુ છે, જો તે શબ્દ આગમ નથી, તો પછી આગમથી દ્રવ્યશ્રુત કેમ થાય ? ૮૯૨

જો એમ કહેવામાં આવે કે શબ્દ એ આગમ નથી, તેથી કરીને અનાગમરૂપ શબ્દ કરતાં ઉપયોગ અધિક હોવાથી ઉપયોગમાં નોઆગમપણુ છે, કેમકે આગમ-અનાગમરૂપ સમુદાયમા ઉપયોગ એ આગમનો એક દેશ હોવાથી તેમાં નોઆગમપણુ શુકત છે.

જો એ પ્રમાણે શબ્દ એ આગમ ન હોય, તો આગમથી દ્રવ્ય શ્રુત કેવી રીતે થાય ?, નજ થાય, કેમકે શબ્દને અનાગમરૂપ માનેલ હોવાથી શબ્દ આગમના ભેદમા સુપ્રસિદ્ધ છતાં પણ તે આગમથી દ્રવ્ય શ્રુત ન થાય, ખરી રીતે તો શબ્દ એ દ્રવ્યથી આગમજ છે. તેથી દ્રવ્ય આગમ સહિત ભાવઆગમ તે આગમથીજ ભાવ શ્રુત ગણાય છે, પણ નોઆગમથી ભાવશ્રુત ગણાતુ નથી. ૮૯૨

પુનઃ મતાન્તર જણાવીને તેમાં દ્વષણ આપે છે

અન્ને નોઆગમઓ સાપિત્તાણાસિયં સુર્યં વૈતિ ।

જઈ ન સુર્યમણુવઓમે નળુ સુર્યમણાસિયં નત્તિ ॥ ૮૯૩ ॥

બીજાએ સ્વામની અપેક્ષાએ શ્રુતોપયોગને આગમથી ભાવશ્રુત કહે છે અને સ્વા-

મિની અપેક્ષાવિના નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહે છે. એ અનુપયોગીમાં શ્રુત ન કહ્યું, તો પછી સ્વામિની અપેક્ષા વિના તો ભાવશ્રુત સ્કુટ રીતે નથીજ. ૮૯૩

બીજા કેટલાક આચાર્યો સ્વામિઆશ્રિત શ્રુતોપયોગને ભાવશ્રુત કહે છે, અને સ્વામી અનાશ્રિત શ્રુતોપયોગને નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહે છે, આ પ્રમાણે તેઓનું માનવું બીલકુલ નકામું છે. કારણ કે અનુપયોગી વક્તામાં ભાવશ્રુત નથી કહ્યું, પરંતુ દ્રવ્યશ્રુતજ કહ્યું છે. તો પછી તે સ્વામિમાં અનાશ્રિત એવું શ્રુત તે તો ભાવશ્રુત પ્રગટ રીતે નથીજ. કેમકે સ્વામિ સિવાય પુસ્તકાદિમા લખેલા શ્રુતમાં ઉપયોગ નજ હોય અને ઉપયોગ સિવાય ભાવશ્રુત સર્વથા ન હોય “ સ્વામિ અનાશ્રિત શ્રુત ક્યાર્થ પશુ છે ” એમ પ્રતિપાદન કરનારનું એ તો મહાસાહસિકપશુ છે, મારે તેઓનું તે મન્ય નકામું છે ૮૯૩ એ પ્રમાણે નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહ્યું, હવે શ્રુતના એક અર્થવાળા પર્યાય નામો કહે છે.

સુચ-સુત્ત ગય-સિદ્ધંત-સાસને આજ-વચન ઉવર્ણે ।

પણવણ આગમેવિ ચ ઇગદ્વા પજ્જયા સુત્તે ॥ ૮૯૪ ॥

શ્રુત-સૂત્ર-અથ-સિદ્ધાન્ત-શાસન-આજ્ઞા-વચન-ઉપદેશ-પ્રરૂપણા-અને આગમ એ સૂત્રના એક અર્થવાળા પર્યાય નામો છે. એ નામોનો અર્થ પ્રથમ સંક્ષેપ વડે કરીને કહ્યો છે એ પ્રમાણે શ્રુતનો નામાદિ ન્યાસ કર્યો ૮૯૪

હવે સ્કંધનો કરે છે.

સ્વપર્ણુવત્તો વક્તાઽગમઓ સ દ્વસ્વંધો ડ ।

નોઆમમઓ જાણય-મન્વસરીરા-ડરિત્તોડ્યં ॥ ૮૯૫ ॥

સ્કંધપદમાં અનુપયોગી વક્તા તે આગમથી દ્રવ્યસ્કંધ છે અને નોઆગમથી જ્ઞાતીરદ્રવ્યસ્કંધ-લઘ્વશરીરદ્રવ્યસ્કંધ અને તદુલયવ્યતિરિક્તદ્રવ્યસ્કંધ. (એમ નોઆગમથી દ્રવ્યસ્કંધ ત્રણ પ્રકારે છે, (અહીં નામસ્કંધ અને સ્થાપનાસ્કંધ સમજી શકાય એવા હોવાથી કહ્યા નથી) ૮૯૫

હવે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધ સચિત્તાદિભેદે ત્રણ પ્રકારે છે, તે કહે છે.

સચિત્તો અચિત્તો મીસો ચ સમાસઓ જહાસંત્વં ।

દુપયાઈ દુપણ્માઈઓ ચ સેણાઈદેસાઈ ॥ ૮૯૬ ॥

(વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધ) સચિત્ત-અચિત્ત-અને મિશ્ર, એમ સંક્ષેપથી ત્રણ પ્રકારે છે તે અનુક્રમે દ્વિપદાદિ-દ્વિપ્રદેશાદિ અને સૈન્યના અપ્રદેશાદિ જાણવા ૮૯૬

વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધ, સચિત્ત-અચિત્ત અને મિશ્ર, એમ સંક્ષેપથી ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં પ્રથમ મનુષ્ય-શુક (પોપટ)-મેના-(સારિકા) વિગેરે દ્વિપદ સચિત્ત દ્રવ્યસ્કંધ છે-દ્વાડિમ આમ બીજેરા વિગેરે અપદ સચિત્ત દ્રવ્ય સ્કંધ છે, ગાય-ભેસઆદિ-અનુબંધ દ્રવ્યસ્કંધ છે. અને બે પ્રદેશથી આરંભીને અનન્તાણુક પચન્તના સ્કંધો તે અચિત્ત દ્રવ્યસ્કંધ છે. તથા હાથી-ચોડા-રથ પાવન-તરવાર-ભાલા-આદિના સમુદરૂપ સેનાનો આગલો-પાછલો કે મંચનો ભાગ તે મિશ્ર દ્રવ્યસ્કંધ છે. આદિ શબ્દથી ગામ-નગર આદિ પશુ મિશ્રસ્કંધ છે ૮૯૬

બીજી રીતે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધના ત્રણ ભેદ કહે છે.

અહવા કસિણો અકસિણો અણેગદવ્વો સ ઇવ વિણ્ણેઓ ।

દેસાઽવચિઓવચિઓ અણેગદવ્વો વિસેસોડ્યં ॥ ૮૯૭ ॥

અથવા કૃત્સ્નસ્કન્ધ-અકૃત્સ્નસ્કન્ધ-અને અનેકદ્રવ્યસ્કન્ધ. એમ ત્રણ પ્રકારે સ્કન્ધો છે. દેશે અપચિત અને દેશે ઉપચિત તેજ અનેક દ્રવ્ય સ્કન્ધ બાણવો. (પૂર્વોક્ત ભ્રમ સ્કન્ધથી) આમા એટલો ભેદ છે. ૮૯૭

અથવા વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કન્ધ બીજી રીતે પણ ત્રણ પ્રકારે છે. કૃત્સ્નસ્કન્ધ- અકૃત્સ્નસ્કન્ધ-અને અનેકદ્રવ્યસ્કન્ધ. તેમા જેનાથી બીજો કોઈ મહોટો સ્કન્ધ ન હોય તે કૃત્સ્ન (પરિપૂર્ણ) સ્કન્ધ બાણવો. તે અર્થસ્કન્ધ-હસ્તિસ્કન્ધ-અને મનુષ્યસ્કન્ધાદિ બાણવા. શિષ્ય — જો અને કૃત્સ્ન સ્કન્ધ કહેતા હો તો તે પ્રકારાન્તર ન થયા, કેમકે પૂર્વોક્ત સચિત્ત અર્થાદિ સ્કન્ધનું બીજું નામ કંઈ

ગુરુ — એમ નહિ. પૂર્વે સચિત્તસ્કન્ધનો અધિકાર હોવાથી કેવળ જીવોજ કદા હતા. અને અહીં તો જીવ અને જીવથી વ્યાપ્ત શરીરના અવયવોનો સમુદાય તેને કૃત્સ્નસ્કન્ધપણે કહેલ છે, આથી અભિધેય (કહેવાયોગ્ય વસ્તુ) ના ભેદથી પ્રકારનો પણ ભેદ થયો.

શિષ્ય — ભલે એમ હોય, પરંતુ કેવળ અર્થાદિ સ્કન્ધને કૃત્સ્નસ્કન્ધપણે ધરતુ નથી, કારણકે તેની અપેક્ષાએ હસ્તિ આદિ સ્કન્ધ વધારે મોટા હોય છે.

ગુરુ — એમ નહિ. કારણકે અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક જીવ, અને જીવાધિષ્ઠિત શરીરના પુદ્ગળોનો સમુદાય, તેનેજ અર્થાદિસ્કન્ધપણે કહેલ છે. વળી જીવ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક હોવાથી સર્વત્ર સમાન છે. તેથી હસ્તિઆદિ સ્કન્ધ મહોટો છે એમ કહી શકાય નહિ. જો જીવપ્રદેશ અને પુદ્ગળનો સમુદાય બંને સાથે વધે, તો ગર્ભાદિસ્કન્ધ અર્થાદિ સ્કન્ધ કરતાં મહોટો કહેવાય, પણ તેમ તો નથી, કારણકે સમુદાયની વૃદ્ધિનો અભાવ હોવાથી અને માત્ર પુદ્ગળની વૃદ્ધિ-હાની અહીં નહિ કહેલ હોવાથી સર્વત્ર અર્થાદિમાં કૃત્સ્નસ્કન્ધપણે વિરૂદ્ધ નથી. વળી બાજ આચાર્યો પૂર્વોક્ત સચિત્તસ્કન્ધના વિચારમા જીવ અને જીવાધિષ્ઠિત શરીર પુદ્ગળોના સમુદાયને સચિત્તસ્કન્ધ કહે છે, અને અહીંયા યુદ્ધિવડે શરીરથી જુદો કરેલો કેવળ જીવજ કૃત્સ્ન સ્કન્ધ છે એમ કહે છે. આ પ્રમાણે બંને વ્યાખ્યાનમાં ફેરફાર કરીને કહે છે. તેથી તેમનો તો અહીં આ વ્યાખ્યાનમાં કંઈ પ્રતિજ્ઞ નથી, કેમકે અર્થહસ્તિઆદિના જીવપ્રદેશોમાં ન્યૂનાધિકપણ નથી તેથી સર્વત્ર કૃત્સ્નસ્કન્ધપણે વિરૂદ્ધ નથી.

જેનાથી બીજો અત્યંત મહોટો સ્કન્ધ હોય, તે અપૂણ હોવાથી અકૃત્સ્નસ્કન્ધ કહેવાય. તે બેપ્રદેશાદિથી માંડીને છેક સર્વોત્કૃષ્ટ અનન્ત પરમાણુના સમુદાયથી બનેલા સ્કન્ધમા એક પરમાણુએ ન્યૂન સ્કન્ધ પર્યન્ત બાણવું. કેમકે ઉત્કૃષ્ટઅનન્તાણુસ્કન્ધની અપેક્ષાએ એક પરમાણુએ ન્યૂન એવો ઉત્કૃષ્ટ અનન્તાણુવાળો સ્કન્ધ અકૃત્સ્ન (અપૂર્ણ) સ્કન્ધ કહેવાય, તેની અપેક્ષાએ બે પરમાણુએ ન્યૂનસ્કન્ધ અકૃત્સ્નસ્કન્ધ કહેવાય. એ પ્રમાણે એકેક પરમાણુની હાનીએ છેક ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કન્ધની અપેક્ષાએ બે પ્રદેશવાળો સ્કન્ધ અકૃત્સ્નસ્કન્ધ બાણવો. આથીજ પૂર્વોક્ત અચિત્તસ્કન્ધથી આનો ભેદ છે. પૂર્વે બે પ્રદેશી સ્કન્ધથી આરંભીને સપૂર્ણ ઉત્કૃષ્ટ અનન્તાણુક સ્કન્ધ પર્યન્તના સર્વ સ્કન્ધોને સામાન્યથી અચિત્ત સ્કન્ધરૂપે કહેલ છે, અર્થે અહીં સપૂર્ણ ઉત્કૃષ્ટ અનન્તાણુવાળો એક સ્કન્ધ અહણુ નથી કહ્યો, કેમકે તે પરિપૂર્ણ હોવાથી કૃત્સ્નસ્કન્ધ છે.

સચિત્ત-અચિત્તરૂપ અનેક દ્રવ્યોથી બનેલા સ્કન્ધ તે અનેકદ્રવ્યસ્કન્ધ છે, તે દેશાપચિતોપચિત અર્થ-હસ્તિઆદિ સ્કન્ધ બાણવો. એટલેકે નખ-દન્ત કેશાદિરૂપ પ્રદેશમાં

જીવપ્રદેશથી સહિત તે દેશોપચિત, અને પીઠ-દૃદ્ય-બાહુ ઊરઆદિ રૂપ પ્રદેશમાં જીવ-પ્રદેશથી વ્યાપ્ત તે દેશોપચિત. એ પ્રમાણે વિશિષ્ટ એક પરિણામથી પરિણત સચેતન-અચેતન દેશના સમુદાયાત્મક એવો જે અર્થાદિ સ્કંધ તે અનેકદ્રવ્યસ્કંધ બાણવો.

શિષ્ય:—જો એમ હોય તો કૃત્સ્નસ્કંધથી આમાં શો તફાવત રહ્યો ?

ગુરુ — ત્યા અર્થગજઆદિના જેટલા અવયવો જીવપ્રદેશોવડે વ્યાપ્ત હોય, તેટલા અવયવોનેજ કૃત્સ્નસ્કંધપણુ કહેલ છે, પણ જીવ પ્રદેશોથી અવ્યાપ્ત નખ આદિ અવયવોની અપેક્ષા સહિત નથી કહેલ. અને અહીં તો નખાદિ સહિત બીજા અવયવો જે જીવ-પ્રદેશથી વ્યાપ્ત હોય તે ઉભયને અનેકદ્રવ્યસ્કંધ કહેલ છે. એટલે કૃત્સ્નસ્કંધ અને અ-નેકદ્રવ્યસ્કંધમાં તફાવત છે.

શિષ્ય —તો પૂર્વોક્ત મિશ્રસ્કંધથી આનો શો તફાવત છે ?

ગુરુ —અર્થ-હસ્તિઆદિ જીવો અને ખડ્ગઆદિ અજીવો ભિન્ન ભિન્ન છતાં પણ તે-મના સમૂહની કલ્પનાવડે તેમને મિશ્રસ્કંધપણુ કહ્યું છે. અને અહીં તો જીવપ્રયોગથી વિશિષ્ટ એક પારણામે પરિણત સચેતન-અચેતન દ્રવ્યોને અનેકદ્રવ્યસ્કંધપણુ કહેલ છે. એટલે એ મિશ્રમાં ને આ અનેકદ્રવ્યમાં તફાવત છે. આજ કારણથી મૂળ ગાથામાં પણ “ વિસેસો ” એમ કહીને કૃત્સ્નસ્કંધથી અને મિશ્રસ્કંધથી આ અનેકદ્રવ્યસ્કંધનો ભેદ છે, એમ કહ્યું છે. ૮૯૭

એ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્કંધ કહ્યો, હવે ભાવસ્કંધ કહે છે.

આગમભાવસ્ત્વંષો સ્વંધપયત્યોવઓગપરિણામો ।

નોઆગમઓ ભાવમ્મિ નાજ-કિરિયા-ગુણસમૂહો ॥ ૮૯૮ ॥

સ્કંધ પદાર્થોપયોગ પરિણામ તે આગમથી ભાવસ્કંધ છે. અને જ્ઞાન-ક્રિયા-તથા ગુ-ણનો સમૂહ તે નોઆગમથી ભાવસ્કંધ છે. ૮૯૮

અહીં આવશ્યકશ્રુતસ્કંધના ઉપયોગરૂપ અવબોધ તે જ્ઞાન બ્રહ્મણુ, અને ક્રિયા તે તે-માં કહેલી સામાચારી તથા મૂળ-ઉત્તર ગુણુ ભેદથી ભિન્ન તે ગુણો બાણવા. એ ત્રણેને સમુદાય તે જ્ઞાન-ક્રિયા અને ગુણનો સમૂહ બાણવો ૮૯૮

એજ જ્ઞાન-ક્રિયા-અને ગુણનો સમૂહ બાણવે છે.

સામાદ્યાદ્યાર્ણ છળજ્ઞચણાણ સો સમાવેસો ।

નોઆગમોત્તિ મળ્ણઈ નોસહો મીસભાવમ્મિ ॥ ૮૯૯ ॥

સામાયિકાદિ છ અધ્યયનોનો સમાવેશ તે જ્ઞાન-ક્રિયા-અને ગુણનો સમૂહ કહેવાય છે. (કેમકે તે જ્ઞાન-ક્રિયા-અને ગુણમય છે) અને તે સમૂહ નોઆગમથી ભાવસ્કંધ કહે-વાય છે. કારણકે નો શબ્દ (અહીં) મિશ્રભાવમાં છે. (અને જ્ઞાન-ક્રિયા-તથા ગુણનો ઉપયોગ તે પણ મિશ્ર છે.) ૮૯૯

એ પ્રમાણે ભાવસ્કંધનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે સ્કંધના એક અર્થવાળાં નામો કહે છે.

મળ-કાય-નિકાણ ય સ્વંધે વગે તહેવ રાસી ય ।

જુંજે પિંદે નિયરે સંઘાણ આરૂલ સમૂહ ॥ ૯૦૦ ॥

ગણ, કાય, નિકાય, સ્કંધ, વર્ગ, રાશી, પુજ, પિંડ, નિકર, સંઘાત, આકૂલ અને સમૂહ. (એ સ્કંધનાં પર્યાયનામો છે. સામાયિકાદિ છ અધ્યયનના સમૂહરૂપ આ મુત છે તેથી આ સમુદાય તે આવશ્યકશ્રુતસ્કંધ બાણવો.) ૯૦૦

હવે સામાયિકાદિ અધ્યયનોના અર્થના અધિકારો જણાવવાને માટે પ્રસ્તાવના કહેછે.

किं पुण छक्ञ्जयणं?, जेण छलत्याहिगारविणिज्जत्तं ।

सामाझयाझयणं ते य झमे छ ज्जहासखं ॥ ९०१ ॥

શા માટે (આવશ્યક) છ અધ્યયનાત્મક છે ? , છ અર્થાધિકારથી જોડાયેલું છે તેથી આવશ્યક છ અધ્યયનાત્મક છે. એ સામાયિકાદિ છ અધ્યયનોના છ અર્થાધિકાર આ પ્રમાણે અનુક્રમે જાણવા. ૯૦૧

ઉપરોક્ત છ અર્થાધિકાર કહે છે.

सावज्जजोगविर्इ उक्कित्तण गुणवओ य पडिवत्ती ।

त्तलियस्स निदणा वणनिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥ ९०२ ॥

સાવધયોગ (પાપવ્યાપાર)ની વિરતિ, જિનેશ્વરોની સ્તુતિ, ગુણવન્તની પ્રાતપત્તિ, સ્ખલના થઈ હોય તેની નિન્દા, અપરાધ રૂપ વ્રણની ચિકિત્સા, અને ગુણની પ્રતિપત્તિ. (એ છ અધ્યયનોના છ અર્થાધિકાર છે.) ૯૦૨

સાવધયોગની વિરતિ (પાપ વ્યાપારનો ત્યાગ) કરવા રૂપ અર્થાધિકાર સામાયિક અધ્યયનમાં છે. અહિંન્તોના ગુણનું કીર્તન કરવા રૂપ અર્થાધિકાર અતુર્વિ શતિ સ્તવાધ્યયન (લોગસસ)માં છે. ગુણવાન ગુરૂને વન્દન-પૂજન કરવા રૂપ જે પ્રતિપત્તિ તે અર્થાધિકાર વન્દનાધ્યયન (વાદણાં)માં છે. શ્રુત-શીલમા સ્ખલના થઈ હોય તેની નિન્દા કરવા રૂપ અર્થાધિકાર પ્રતિક્રમણાધ્યયન (વદિતુ કે શ્રમણસૂત્ર)માં છે. થએલા અપરાધની માફી માટે ચારિત્રરૂપ આત્માના અપરાધરૂપી વ્રણની ચિકિત્સા કરવારૂપ અર્થાધિકાર કાર્યોત્સર્ગાધ્યયનમાં છે. વ્રતનો ભંગ અથવા અતિચાર થવાથી લાગેલા કર્મને કાઉત્સર્ગગથી દૂર નહિ થયેલાને દૂર કરવાને અનશનાદિગુણધારણ કરવારૂપ અર્થાધિકાર પ્રત્યાખ્યાન અધ્યયનમાં છે. એ પ્રમાણે આવશ્યક-કૃત-સ્કંધરૂપ વ્રણ પદનો નામાદિ ન્યાસ કર્યો. તેમજ છ અર્થાધિકાર કહેવારૂપ સમુદાયાર્થનું નિરૂપણ પણ કર્યું. ૯૦૨

હવે પૂર્વે કહ્યા મુજબ અધ્યયનોના નામાદિ ન્યાસ કહેવો જોઈએ. પણ તે અહીં નથી કહેતા, કારણકે—

दारकमागयाणं वीसुं वीसुमिहमोहनिप्फन्ने ।

अञ्जयणाणं नासं ववस्वामो लाघवनिमित्त ॥ ९०३ ॥

દારોના અનુક્રમે આવેલા અધ્યયનોના ન્યાસ લિખ લિખ, આધનિષ્પન્ન નિશ્લેષમાં અહીં આગળ જતા લાઘવાર્થે કહેવાશે. ૯૦૩

હવે ઉપસ હાર કરીને આગળના વિષયનો સંબંધ કરતાં કહે છે કે—

आवस्सयस्स एसो पिहत्यो वणिज्जओ समासेणं ।

एत्तो एक्केक पुण अञ्जयणं वणइस्सामि ॥ ९०४ ॥

એ પ્રમાણે આવશ્યકનો (આવશ્યક શ્રુતસ્કંધ એવું જેનું અર્થ યુક્ત નામ છે તેનો) પિઠાર્થ-સમુદાયાર્થ સંક્ષેપથી કહ્યો. હવે પછી સામાયિકાદિ એકેક અધ્યયનોના અર્થ કહીશું. ૯૦૪

સમુદાયાર્થ નામનું ચોથું દ્વાર પૂર્ણ થયું.

હવે પાંચમુ દ્વાર કહેવાની ઇચ્છાથી પ્રથમ સામાયિક અધ્યયન કહે છે.

તત્થઽઙ્ગયણં સામાયંતિ સમભાવલક્ષણં પદમં ।

જં સવ્વગુણાહારો વોમં પિવ સવ્વદન્વાણં ॥ ૧૦૫ ॥

તે છ અધ્યયનોમાં સમભાવ લક્ષણુ સામાયિક નામે પહેલુ અધ્યયન છે. જેમ સર્વ-દ્રવ્યોના આધારભૂત આકાશ છે તેની પેઠે સર્વગુણોના એ આધાર છે. ૯૦૫

એ છએ અધ્યયનોમાં સમભાવ લક્ષણુ સામાયિક નામા અધ્યયન સર્વમાં પહેલુ છે, કારણકે સર્વ ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોના આધાર જેમ આકાશ છે, તેમ સામાયિક અધ્યયન પણ સર્વ મૂળોત્તરગુણોના આધાર છે. સામાયિક હોય, તોજ તે મૂળોત્તર ગુણો હોય ને ન હોય તો તે ગુણો પણ નહોય, કેમકે સમતારહિત પ્રાણિની અદર કંદિપણુ પરમાર્થિક-ગુણો હોતા નથી. ૯૦૫

અથવા સામાયિક અધ્યયન પ્રથમ હોવામાં બીજુ પણ કારણ છે.

અહવા તબ્બેય ચ્ચિય સેસા જ દંસજાઈયં તિવિહં ।

ન ગુણો ય નાણ-દંસજ-ચરણબ્હિઓ જઓ અત્થિ ॥ ૧૦૬ ॥

અથવા બાકીનાં અધ્યયનો સામાયિકઅધ્યયનના ભેદો છે, કેમકે સામાયિક દર્શનાદિ ત્રણ પ્રકારે છે. અને જ્ઞાન-દર્શન-ને ચારિત્રથી અધિક બીજા ગુણો નથી. ૯૦૬

બાકીના ચતુર્વિંશતિ સ્તવાદિ અધ્યયનો સામાયિકઅધ્યયનના ભેદોજ છે. કેમકે દર્શન-સમ્યક્ત્વ-સામાયિક-શ્રુતસામાયિક અને ચારિત્રસામાયિક એમ ત્રણ પ્રકારે સામાયિક છે. આ ત્રણ ભેદોમાં બધાએ ગુણની ભતિ અન્તર્ભૂત થાય છે. કેમકે જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર સિવાય ચતુર્વિંશતિ સ્તવાદિગતગુણો વિજ્ઞ નથી, તેથી બાકીના અધ્યયનો સામાયિક અધ્યયનના ભેદો હોવાથી સામાયિક અધ્યયન સર્વથી પહેલુ કહ્યું છે. ૯૦૬

અણુઓગદ્વારાઈં મહાપુરસ્સેવ તસ્સ ચત્તારિ ।

અણુઓગોત્તિ તદત્યો દારાઈં તસ્સ ડ મુહાઈં ॥ ૧૦૭ ॥

એ સામાયિક અધ્યયનના મહાનગરની પેઠે ચાર અનુયોગદ્વારો છે. અનુયોગ એટલે તેની (તે અધ્યયનની) વ્યાખ્યા કરવાના દ્વારો એટલે પ્રવેશ કરવાનાં મુખો. ૯૦૭

સામાયિક અને અનુયોગને માટે એ નગર અને દ્વારની કલ્પના અર્થવાળી છે. તે અતાવે છે.

અકયદ્વારમનગરં કણદારંપિ દુક્કલસંચારં ।

ચત્તમૂલદ્વારં પુણ સપટિદ્વારં મુહાહિગમં ॥ ૧૦૮ ॥

નિરંતર પ્રકારના વલયે કરીને વીરાયેલુ દ્વાર વિનાનુ નગર એ નગર નથી, કેમકે માણુ-સોને જવા આવવાનો અભાવ હોય છે અને એક દ્વારવાળુ પણ હાથી વીંચેથી શંકપ્રસવાલુ હોવાથી દુ.ખે સ ચાર થાય એવું હોય છે, પરંતુ ચાર મૂળદ્વાર અને પ્રતિદ્વારવાળુ નગર મુખે ગમનાગમનવાળુ થાય છે. ૯૦૮

સામાયમહપુરમપિ અકયદ્વારં તહેગદારં વા ।

દુરહિગમં, ચત્તદારં સપટિદ્વારં મુહાહિગમં ॥ ૧૦૯ ॥

(એજ પ્રમાણે) સામાયિકરૂપ મહાનગર પણ (અર્થ બાજુવાના ઉપાચ ભૂત એવા

ઉપક્રમાદિ) દ્વારે શૂન્ય હોય, તો તેનો અર્થ બાણી શકાય નહિ. એક દ્વાર હોયતો મુશ્કેલીથી ઘણા કાળે બાણી શકાય, અને કરેલા ભેદોએ કરીને સહિત ઉપક્રમાદિ ચાર અનુયોગદ્વાર યુક્ત હોય તો મુખ્યપૂર્વક થોડા કાળમાં તેનો અર્થ બાણી શકાય. ૯૦૯

તે દ્વારો આ પ્રમાણે છે.

તાપીમાણિ ઉવક્કમ-નિક્સેવા-ડણુગમ-નયસનામાઈ ।

છ-ત્તિ-દુ-દુવિક્કપ્પાઈ પમેયઓડણેગમેયાઈ ॥ ૯૧૦ ॥

તે અનુયોગદ્વારો આ પ્રમાણે છે. ઉપક્રમ-નિક્ષેપ-અનુગમ અને નય, એ અનુયોગદ્વારોનાં નામો છે, ને તે અનુક્રમે છ, ત્રણ, બે, બે ભેદોવાળા છે, અને ઉત્તરભેદો અનેક પ્રકારે છે. ૯૧૦.

• એ પ્રમાણે પાંચમું દ્વારોપન્યાસ અને છઠું ભેદ દ્વાર પૂર્ણ થયું.

હવે સાતમું નિરૂપિતદ્વાર કહે છે.

સત્ત્યસસોવક્કમણં ઉવક્કમો તેણ તમ્મિ વ તઓ વા ।

સત્ત્યસમીવીકરણં આણયણં નાસદેસમ્મિ ॥ ૯૧૧ ॥

તે વડે, તે છતે અથવા તેથી શાસ્ત્રને નિક્ષેપ કરવા યોગ્ય કરાય તે ઉપક્રમ. અથવા શાસ્ત્રને સમીપ કરવું એટલે ન્યાસ દેશમાં લાવવું તે ઉપક્રમ ૯૧૧

ફર રહેલી શાસ્ત્રઆદી વસ્તુને તે તે પ્રતિપાદન કરવાના પ્રકારોવડે નિક્ષેપ કરવા યોગ્ય કરવું તે ઉપક્રમ, ઉપક્રાન્ત વસ્તુ એટલે ઉપક્રમાન્તર્ગત ભેદોવડે વિચારેલ વસ્તુનોજ નિક્ષેપ થાય છે અન્યથા નહિ. અથવા ગુરૂવચનવડે શાસ્ત્રને નિક્ષેપ યોગ્ય કરાય છે તેથી તે ઉપક્રમ, અથવા શિષ્યને શ્રવણનો ભાવ છતે જે માટે શાસ્ત્ર નિક્ષેપ યોગ્ય કરાય છે તેથી ઉપક્રમ અથવા વિનીત શિષ્યના વિનયથી શાસ્ત્રને નિક્ષેપ યોગ્ય કરાય તે શ્રવણભાવ તેથી તે વિનય ઉપક્રમ. કેમકે વિનયવડે આરાધિત ગુરૂજ શાસ્ત્રને નિક્ષેપ કરવા યોગ્ય કરે છે. અહીંઆં સઘળે ઠેકાણે શાસ્ત્રનું સમીપીકરણ, શાસ્ત્રનું ન્યાસ દેશમાં લાવવું અને નિક્ષેપયોગ્ય કરવું એ રૂપ ઉપક્રમ બાણ્યેવો. ૯૧૧

હવે નિક્ષેપની નિરૂપિત કહે છે.

નિક્સેવપ્પઈ તેણ તહિ તઓ વ નિક્સેવણં વ નિક્સેવો ।

નિયઓ વ નિચ્છિઓ વા સેવો નાસોત્તિ જં ધણિયં ॥ ૯૧૨ ॥

જે વડે જે છતે અથવા જેથી શાસ્ત્રનો નામાદિવડે નિક્ષેપ (વ્યવસ્થા) કરાય તે નિક્ષેપ અથવા નામાદિવડે શાસ્ત્રનો ન્યાસ-વ્યવસ્થા કરવી તે નિક્ષેપ, અથવા “નિ” એટલે નિશ્ચિત, અને “ક્ષેપ” એટલે શાસ્ત્રાદિનો નામાદિવડે ન્યાસ તે નિક્ષેપ કહેલ છે. ૯૧૨

હવે અનુગમની નિરૂપિત કહે છે.

અણુગમ્મઈ તેણ તહિ તઓ વ અણુગમણમેવ વાડણુમયો ।

અણુળોડણુરૂવઓ વા જં સુત્તત્થાણમણુસરણ ॥ ૯૧૩ ॥

જે વડે-જે છતે અથવા જેથી સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરાય તે અનુગમ, અથવા “અણુ” એટલે સૂત્રનું “ગમ” એટલે વ્યાખ્યાન તે અનુગમ, અથવા અનુરૂપ-યોગ્ય રીતે અર્થનું કથન કરવું તે અનુગમ, અથવા સૂત્ર અને અર્થનો યોગ્ય સંબંધ કરવો તે અનુગમ. ૯૧૩

હવે નયની નિરૂપિત કહે છે.

સ નયઃ તેજ નર્હિ વા તઓઽહવા વત્થુનો વ જં નયણં ।

બહુહા પજ્ઞાયાણં સંભવઓ સો નઓ નામ ॥ ૧૧૪ ॥

તે (વક્તા સભાવ થતા પર્યાયો વડે) વસ્તુને જાણે તે નય. અથવા જે વડે-જે છતે કે જેથી વસ્તુ જણાય તે નય. અથવા વસ્તુનો જે બોધ તે નય. (અનન્ત ધર્માત્મક વસ્તુમાં એક અશઆહી બોધ તે નય.) વસ્તુના ઘણા પર્યાયોના સભાવથી અમુક પર્યાય-વડે વસ્તુને જાણુ તે નય. ૯૨૪

સાતમુ નિરૂપિતદ્વાર પૂર્ણ થયું.

પ્રથમ ઉપક્રમ-પછી નિરૂપ-પછી અનુગમ-અને તે પછી નય, આ પ્રમાણે એ અનુ-યોગ દ્વારોનો અનુક્રમ કહેવાતુ શુ કારણ છે ? એવી શકાના સમાધાન માટે આઠમું ક્રમ પ્રયોજન દ્વારે કહે છે.

દારકમોઽયમેવ ડ નિવિસ્વપ્પઙ્ગ જેણ નાસમીવત્થં ।

અણુગમ્મઙ્ગ નાણત્થં નાણુગમો નયમયવિહીનો ॥ ૧૧૫ ॥

સંબધોવક્રમઓ સમીવમાણીય નત્યનિક્સેવં ।

સત્થં તઓઽણુગમ્મઙ્ગ નર્હિ નાણાવિહાણેર્હિ ॥ ૧૧૬ ॥

દ્વારોનો આજ અનુક્રમ છે. કારણકે જે સમીપ ન લવાયુ હોય તેના નિરૂપ નથી કરાતો. નામાદિ નિરૂપ વિના અર્થથી અનુગમન થતુ નથી, તેમજ નયમત સિવાય અનુગમ પણ થતો નથી. પરંતુ ક્રમથી સમીપ લાવીને નામ-સ્થાપનાદિ વડે નિરૂપિત એવુ જે શાસ્ત્ર તે અર્થથી અનુસરાય છે. અને વિવિધ નયો વડે તેની વ્યાખ્યા કરાય છે. ૯૧૫-૯૧૬

અહીં હવે ઉપક્રમ કહેવાનો અધિકાર છે, તે ઉપક્રમ, ભાવ ઉપક્રમના આનુપૂર્વી-નામ-પ્રમાણ-વક્તવ્યતા-અર્થાધિકાર અને સમવતાર એ જે છ ભેદો છે તેથી આગળ વિસ્તારથી કહેવાશે. એ વિસ્તૃત અર્થતુ તાત્પર્ય મન્દુક્યુદ્ધિવાળાઓ મહણ કરી શકે નહિ; તેથી તેઓના ઉપર અનુમદ કરવાને ભાવ ઉપક્રમગત આનુપૂર્વીઆદિ છ ભેદો સંક્ષેપથી કહે છે.

ગુરુભાવોવક્રમણં કા પરિવાહો કઙ્કથમજ્ઞયણં ।

ભાવમ્મિ કમ્મિ વટ્ટર કિમિદં દર્વં ગુણો કમ્મ ? ॥ ૧૧૭ ॥

જીવગુણોઽજોવગુણો કિં નાણં દંસણં ચરિત્તં વા ।

પન્નક્કલં અણુમાણં ઓવમ્મમહાગમો વાત્તિ ? ॥ ૧૧૮ ॥

લોહ્ય લોત્તરિઓ કિં સુયમત્યોઽહવોમયં હોજ્ઞા ।

અપ્પયઓઽણંતરઓ પરંપરં વાઽઽગઓ કસ્સ ? ॥ ૧૧૯ ॥

કિં દિટ્ઠિવાદ્યં કાલિયં વ કિં વા સુયત્થપરિમાણં ।

સસમય-પરસમઓમયસિદ્ધંતાણં વ કો વચ્છો ? ॥ ૧૨૦ ॥

કો વ સમપગદેસો સમુદાયત્થાહિયાર ઇહ નિયઓ ।

અજ્ઞયણોવક્રમણં કાપન્નવમિદેવમાર્ઙ્ગિર્હિ ॥ ૧૨૧ ॥

કઈ રીતે ગુરૂ પ્રસન્ન થાય ? કયા અનુક્રમે આ કેટલાય અધ્યયન છે ? કયા ભાવમાં આ અધ્યયન છે ? શુ આ દ્રવ્ય છે, ગુણ છે, કે કર્મ છે ? (ગુણ છે તો) જીવનો ગુણ છે, કે અજીવનો ગુણ છે ? (જીવનો છે તો) જ્ઞાન, દર્શન કે ચારિત્ર છે ? (જ્ઞાન છે તો) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, અનુમાન છે, ઉપમાન છે, કે આગમરૂપ છે ? (આગમરૂપ છે તો) લૌકિક આગમ છે કે લોકોત્તર આગમ છે ? (લોકોત્તર આગમ છે તો) સૂત્રાગમ છે, અર્થાગમ છે, કે ઉભયાગમ છે ? અથવા આત્માગમ છે, અનન્તરાગમ છે, કે પરપરાગમ છે ? દૃષ્ટિવાદ છે કે કાલિક છે ? આ સૂત્રાર્થનું પરિમાણ કેટલું છે ? આમાં સ્વસિદ્ધાન્ત-પરસિદ્ધાન્ત-અને ઉભયસિદ્ધાન્તમાંથી કયો સિદ્ધાન્ત તથા તેનો કયો ભાગરૂપ અહીં સમુદાયાર્થ અધિકારમાં નિયત છે ? ઇત્યાદિ પ્રકારે અહીં અધ્યયનનો ઉપક્રમ કરવો. ૯૧૭-૯૨૧

સામાયિકાદિ અધ્યયનના જ્ઞાન માટે તેની ઇચ્છાવાળા શિષ્યે ગુરૂના ભાવનો ઉપક્રમ કરવો, એટલે ગુરૂમહારાજ કયા પ્રકારે પ્રસન્ન થાય એમ વિચારવું પરિપાટી એટલે અનુક્રમ. તે અનુક્રમ ત્રણ પ્રકારે છે, પૂર્વાનુપૂર્વીક્રમ, પશ્ચાત્તુપૂર્વીક્રમ, અને અનાનુપૂર્વીક્રમ. આ ત્રણ અનુક્રમમાંથી કયો અનુક્રમ આ અધ્યયનના ઉપયોગી છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું કે આ ત્રણે અનુક્રમ ઉપયોગી છે, જેમકે પૂર્વાનુપૂર્વીક્રમથી આ સામાયિકાધ્યયન પહેલું છે, પશ્ચાત્તુપૂર્વીક્રમથી છું છે અને અનાનુપૂર્વીક્રમથી તો સાતસો અઠાર ભાંગા થાય છે, તેથી અનિયત છે. ઔદયિકાદિ છ ભાવનો વિષય હોવાથી આ અધ્યયન કયા ભાવમાં હોય ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું કે ક્ષયોપશમ ભાવમાં હોય. આ અધ્યયન દ્રવ્ય છે ગુણ છે કે કર્મ છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું કે આ અધ્યયન ગુણ છે. જો ગુણ છે, તો તે જીવનો ગુણ છે કે અજીવનો ગુણ છે ? જીવનો ગુણ છે. જો જીવનો ગુણ છે તો તે જ્ઞાન છે, દર્શન છે કે ચારિત્ર છે ? જ્ઞાન છે તો તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે અનુમાનરૂપ છે ઉપમાન છે કે આગમરૂપ છે ? જો આગમરૂપ છે, તો તે લૌકિક આગમ છે, કે લોકોત્તર આગમ છે ? લોકોત્તર આગમ છે. લોકોત્તર આગમ છતાં પણ તે સૂત્રાગમ છે, અર્થાગમ છે, કે ઉભયાગમ છે ? અથવા આત્માગમ છે, અનન્તરાગમ છે, કે પરપરાગમ છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સમજાવું કે તીર્થકરેને આ અધ્યયન અર્થથી આત્માગમ છે તથા ગણધરેને અનન્તરાગમ અને બીજાઓને પરપરાગમ છે. અને ગણધરેને સૂત્રથી આત્માગમ, જ બુદ્ધવા-મીને અનન્તરાગમ, અને બાકીનાઓને પરપરાગમ છે. વળી લોકોત્તર આગમ છે તો આ અધ્યયન દૃષ્ટિવાદિક છે કે કાલિક છે ? કાલિક છે. (એટલે કાળ વખત વર્જિત થાય વખતે ભણાય તે કાલિક, એવો અર્થ અહીં લેવો) કાલિક છે તો તેના સૂત્ર અને અર્થનું પરિમાણ કેટલું છે ? સૂત્રાક્ષર વગેરે પરિમિત છે, અને અર્થ વગેરે અનન્તા છે, તથા આ અધ્યયનમાં સ્વસિદ્ધાન્ત-પરસિદ્ધાન્ત-અને ઉભય સિદ્ધાન્ત એમાંથી કયું કહેવાનું છે ? અહીં સ્વસિદ્ધાન્ત કહેવાનો છે. સ્વસિદ્ધાન્ત છે, તો કયા શાસ્ત્રનો વિભાગ સમુદાયાર્થપણે અધિકૃત છે ? સાવ-ધયોગની (વરતિનો) અહીં અર્થાધિકાર છે. સમવતાર તો આત્મપૂર્વીઆદિમાં કહી ગયા, તેથી જુદો નથી કહેતા. ઇત્યાદિ પ્રકારે આ અધ્યયનનો ઉપક્રમ કરવો. એટલે નિક્ષેપની યોગ્યતા કરવી. ૯૧૭-થી ૯૨૧

હવે છ પ્રકારે ઉપક્રમ કહે છે.

નામાઈં છન્મેઓ ઉવક્કમો દન્વઓ સચિત્તાઈં ।

તિવિહો દુવિહો ય પુણો પરિકમ્મે વત્થુનાસે ય ॥ ૧૨૨ ॥

નામાદિ છ પ્રકારે ઉપક્રમ છે. તેમાં દ્રવ્ય ઉપક્રમ સચિત્તાદિ ત્રણ પ્રકારે છે, અને તે દરેક પુનઃ પરિકર્મ અને વસ્તુનાશ એમ બન્ને પ્રકારે છે, ૯૨૨

નામ ઉપક્રમ-સ્થાપના ઉપક્રમ-દ્રવ્ય ઉપક્રમ-ક્ષેત્રઉપક્રમ-કાળ ઉપક્રમ અને ભાષ્ય ઉપક્રમ એમ છ પ્રકારે ઉપક્રમ છે, એમાંના નામઉપક્રમ અને સ્થાપનાઉપક્રમ સુગમ હોવાથી તેનું સ્વરૂપ નથી કહેતા. અને દ્રવ્ય ઉપક્રમનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ. આગમથી તથા નોઆગમથી એમ દ્રવ્ય ઉપક્રમ બે પ્રકારે છે, ઉપક્રમ પદના અર્થને જાણનાર હોય, પણ તેના ઉપયોગવાનું ન હોય તે આગમથી દ્રવ્ય ઉપક્રમ કહેવાય, અને નોઆગમથી દ્રવ્ય ઉપક્રમ તે ત્રણ પ્રકારે છે, જ્ઞાતરીર દ્રવ્ય ઉપક્રમ-ભવ્યશરીર દ્રવ્યઉપક્રમ-અને તદ્ભવ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય ઉપક્રમ. એમાંના પ્રથમના બે ભેદ સુગમ છે, અને ત્રીજો ભેદ સચિત્તાદિ ત્રણ પ્રકારે છે તેમાં સચિત્ત દ્રવ્ય ઉપક્રમ દ્વિપદ-ચતુષ્પદાદિ જીવોનો, અચિત્ત દ્રવ્ય ઉપક્રમ જોળ-ખાડ વિગેરેનો, અને મિશ્ર ઉપક્રમ તે આભરણાદિ યુક્ત દ્વિપદાદિ જીવોનો જાણવો, આ સચિત્તાદિ ઉપક્રમ પરિકર્મ અને વસ્તુનાશ એમ બે બે પ્રકારે થાય છે. ૯૨૨

એજ પરિકર્મ અને વસ્તુનાશનું સ્વરૂપ કહે છે.

પરિકર્મ કિરિયાણ વત્થૂણં ગુણવિસેસપરિણામો ।

તદ્ભાવે ય વિનાસો દવ્વાઈણં જહાજોગ ॥ ૯૨૩ ॥

ક્રિયાવડે વસ્તુઓના ગુણવિશેષનો પરિણામ તે પરિકર્મ; અને વસ્તુનો અભાવ થાય તે વિનાશ કહેવાય. એ પ્રમાણે દ્રવ્યાદિનો ઉપક્રમ યથાયોગ્ય જાણવો. ૯૨૩

ક્રિયાવિશેષથી વસ્તુઓના ગુણવિશેષનો પરિણામ તે પરિકર્મ કહેવાય છે. જેમકે ધી-રસાયણાદિના ઉપયોગથી સ્નેહ-મર્દનઆદિ ક્રિયા વડે પુરુષાદિના ઉત્તમ વર્ણ-બળ સુવાવસ્થા થવી વિગેરે, તેમજ કર્ણ-સ્કંધઆદિની વૃદ્ધિ થાય છે. એ પ્રમાણે ક્રિયા વિશેષથી પુરુષાદિ વસ્તુને બળ-યૌવનાદિરૂપ ગુણ પરિણામ પામે છે. કેટલાએકના મતે શસ્ત્ર-શિલ્પ ગન્ધર્વ-નૃત્યઆદિ કળા પ્રાપ્ત કરવી તે દ્રવ્ય ઉપક્રમ છે, પણ એ શાસ્ત્રાદિ વિજ્ઞાન વિશેષને પ્રહુણ કરવા રૂપ હોવાથી ભાવ ઉપક્રમમા તેનો સમાવેશ થાય, પરંતુ જે આત્મદ્રવ્યના સંસ્કારની અપેક્ષાએ તેને દ્રવ્ય ઉપક્રમ કહીએ તો કંઈ વિરોધ નથી, એજ પ્રમાણે શુક-સારિકા વિગેરે દ્વિપદાદિને શિક્ષાવડે ગુણપ્રાપ્તિ કરવામાં જે દ્રવ્ય ઉપક્રમ તે સચિત્તનો પરિકર્મથી ઉપક્રમ જાણવો.

વસ્તુનો નાશ થએથી વિનાશ ઉપક્રમ કહેવાય છે, જેમકે કાળાન્તરે પુરુષાદિનો નાશ થવાનો હોય તો પણ તે પુરુષાદિ વસ્તુનો તરવાર આદિ વડે હમણાંજ નાશ કરવો, તે વિનાશ ઉપક્રમ કહેવાય. એજ પ્રમાણે હસ્તિ-અર્ધઆદિ ચાર પગવાળા અને દ્વાદશ-આઠ અને કોઠ વિગેરે પગવિનાના જીવોનો પરિકર્મથી અને વિનાશથી જે ઉપક્રમ તે પણ સચિત્તદ્રવ્ય ઉપક્રમ સમજી લેવો તથા મણિ-મોતી-વસ્ત્ર વિગેરે અચિત્ત દ્રવ્યનો ખાર-માટી-પુટપાક આદિ વડે પરિકર્મરૂપી ઉપક્રમ અને ધણુ ધણુ આદિ વડે દીપવાથી નાશરૂપી ઉપક્રમ જાણવો. તેમજ વસ્ત્ર અલકારાદિ યુક્ત દ્વિપદાદિ મિશ્ર દ્રવ્યનો પણ એજ પ્રમાણે પરિકર્મ અને વિનાશથી ઉપક્રમ જાણવો. જેમ આ દ્રવ્યનો ઉપક્રમ કહ્યો, તેવીજ રીતે કાળ અને ક્ષેત્રનો ઉપક્રમ પણ સમજવો. તે અનુક્રમે આગળજ કહેવાશે. ૯૨૩

અહીં શિષ્ય શંકા કરે છે અને ગુરૂ તેનું સમાધાન કરે છે કે—

સ્વેત્તમરૂપં નિષ્ઠં ન તસ્સ પરિક્રમ્મણો ન ચ વિનાસો ।

આહેયગતવસેણ ચ કરણ-વિનાસોવયારોઽત્ય ॥ ૧૨૪ ॥

ક્ષેત્ર અમૂર્ત અને નિત્ય હોવાથી તેનો પરિકર્મ અને વિનાશ થઈ શકે નહિ, (ઉત્તર) એ પરિકર્મ અને વિનાશ (ક્ષેત્રના) આધેયગત દ્રવ્યમાં થતો હોવાથી તે ક્ષેત્રમાં ઉપચાર કરાય છે. ૯૨૪

શિષ્ય:—આધેય દ્વારાએ પણ તે કેવી રીતે થઈ શકે? તે માટે કહે છે કે-

નાવાઈ ઉવક્રમણં હલ-કુલિયાઈર્હિં વાવિ સ્વેત્તસસ ।

સમજ્ઞભૂમિક્રમ્મે પંચતલાગાઈયાણં ચ ॥ ૧૨૫ ॥

જળના આધારભૂત ક્ષેત્રનો વહાણ આદિ વડે ઉપક્રમ કરાય છે, અને ભૂમિના આધાર-ભૂત ક્ષેત્રનો હળ-કુલિકા આદિ વડે પરિકર્મરૂપ ઉપક્રમ થાય છે. એજ પ્રમાણે સમાર્જન-ભૂમિકર્મ-અને માર્ગમાં તળાવ આદિ કરવા વડે ક્ષેત્રનો પરિકર્મ ઉપક્રમ થાય છે, તેમજ હસ્તિ આંધવા આદિ વડે ક્ષેત્રનો વિનાશ ઉપક્રમ થાય છે. ૯૨૫

હવે કાળ ઉપક્રમ કહે છે.

જં વત્તણાઈરૂવો કાલો દવ્વાણ ચેવ પજ્ઞાઓ ।

તો તક્કરણવિનાસે કીરડ કાલોવયારો ચ ॥ ૧૨૬ ॥

જે વર્તનાદિરૂપ કાળ છે, તે દ્રવ્યોના પર્ચાય છે, તેથી તે દ્રવ્યના પરિકર્મ અને વિનાશમાં કાળના પરિકર્મ અને વિનાશનો ઉપચાર કરાય છે. ૯૨૬

કેટલાએક આચાર્યો કાળને વર્તનાદિ રૂપેજ માને છે, પણ સમયાદિરૂપ નથી માનતા તેથી દ્રવ્યના પરિકર્મ અને વિનાશમાં કાલના પરિકર્મ અને વિનાશ થાય છે એટલે કે દ્રવ્યના પર્ચાયમાં કાળ ઉપક્રમનો ઉપચાર કરાય છે, કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે-દ્વયજુક-ત્રયજુકઆદિ રૂપે પરમાણુઆદિ દ્રવ્યનું રહેલું તે વર્તના, વસ્તુઓનું નવા-બુનાદિરૂપે થવું તે પરિણામ અને અતીત-અનાગત-વત્તમાનરૂપ-ક્રિયા, એ પ્રમાણે વર્તના-પરિણામ અને ક્રિયાદિરૂપ કાળ છે, તે દ્રવ્યોના પર્ચાય છે અને તેથી દ્રવ્યના પરિકર્મ અને વિનાશનો વર્તનારૂપ દ્રવ્યના પર્ચાયમાં ઉપચાર કરાય છે. તેથી કાળના પણ પરિકર્મ ઉપક્રમ અને નાશોપક્રમ કહેવાય છે. ૯૨૬

હવે જેઓ સમયાદિરૂપે કાળ માને છે, તેઓના મતે સમયાદિરૂપ કાળના પરિકર્મ અને વિનાશ કેવી રીતે થાય? તે માટે કહે છે કે--

છાયાણ નાલિયાણ વ પરિક્રમ્મં સે જહત્યવિણ્ણાણં ।

રિક્તવાઈચારેર્હિં ચ તસ્સ વિનાસો વિવજ્ઞાસો ॥ ૧૨૭ ॥

શકુઆદિના પડછાયારૂપ છાયાવડે અથવા ઘટિકાદિવડે સમયાદિરૂપકાળનું ચતુર્થ જ્ઞાન થવું તે કાળનો પરિકર્મ અને નક્ષત્રઅહુઆદિની ગતિવડે અનિષ્ટ રૂપ દાયકપણે થવું તે કાળનો વિનાશ-વિપર્યાય કહેવાય. ૯૨૭

એ પ્રમાણે કાળ ઉપક્રમ કહ્યો; ભાવ ઉપક્રમ કહે છે.

જં પરહિયયાકૂયાવધારણમ્મુવક્રમો સ માવસસ ।

તસ્સાસુમસસ મહ્હણિ-ગણિયા-મચ્છાદઓઽમિહિયા ॥ ૧૨૮ ॥

જે ધગિત આકારાદિવડે કરીને બીજાના દૃઢ્યના ભાવને બળવું તે ભાવ ઉપક્રમ છે

તે મોક્ષના કારણભૂત શુભ અને સસારના કારણભૂત અશુભ એવી રીતે બે પ્રકારે છે, તે માંના અશુભ ભાવઉપક્રમમાં આદ્યણી-ગણિકા-અમાત્ય વિગેરેનાં દૃષ્ટાન્તો કહ્યા છે. ૯૨૮

કોઈ એક આદ્યણીને ત્રણ કન્યાઓ હતી, તેણીએ વિચાર્યું કે આ કન્યાઓને પરણાવ્યા પછી એવી યુક્તિ કરે કે જેથી તેઓ સુખી થાય. એમ વિચારીને સર્વથી મોટી પુત્રીને પરણાવ્યા પછી કહ્યું કે. તારે વાસજીવનમાં પ્રથમ સમાગમ થતાં તારે તારા પતિનો કંઈક ગુન્હો પ્રગટ કરીને તેના મસ્તકે લાતનો પ્રહાર કરવો, તે પછી જે બને તે મને કહેજે. ' માતાના શીખવ્યા મુજબ તે કન્યાએ તે પ્રમાણે કર્યું, એટલે તેનો પતિ અતિસ્નેહથી તરલીત મનવાળો થઈને કહેવા લાગ્યો, ' અરે' વહાલી ! આમ પ્રહાર કરવાથી તારા મુકુમાળ ચરણને પીડા થઈ હશે,' ઇત્યાદિ, એમ કહિને પ્રિયતમાના ચરણનું મર્દન કરવા લાગ્યો. બીજે દિવસે આ બનાવનો હકીકત તેણીએ પોતાની માતાને કહી, એ બનાવથી તેની માતા જમાઈનો ભાવ જાણીને ખુશી થઈ ને પુત્રીને કહ્યું કે ' હું પુત્રી ! તું તારા શૃદ્ધમાં તારી ઇચ્છા મુજબ કર, તારો પતિ તારા વચનનો કદિપણ અનાદર નહિ કરે,' તે પછી આદ્યણીએ બીજી પુત્રીને ઉપર મુજબ શીખવ્યું, અને તેણીએ પણ તે પ્રમાણે પોતાના પતિના મસ્તકપર પ્રહાર કર્યો, એટલે તેનો પતિ બોલ્યો, " અરે ! કુલીન અબળાને આમ કરવું ચોખ્ખું નથી, " ઇત્યાદિ કહીને ક્ષણવાર રોશ કરીને શાન્ત થઈ ગયો, બીજે દિવસે બનેલો બનાવ તેણીએ પોતાની માતાને કહ્યો, એટલે કહ્યું કે બેટા તું પણ તારા શૃદ્ધમાં ઇચ્છામુજબ વરત, માત્ર થોડીવાર ક્રોધ કરીને તારો પતિ શાન્ત થઈ જશે,' એજ પ્રમાણે ત્રીજી પુત્રીને શીખવવાથી તેણીએ એજ પ્રમાણે પતિને પ્રહાર કર્યો, એટલે તેના પતિએ અતિક્રોધપૂર્વક ગર્જના કરીને કહ્યું ' અરે' તું ખરેખર કોઈ નીચકુળની જણાય છે, એમ ન હોય તો નીચ અબળાને ચોખ્ખું આવું નીચ કામ તું કેમ કરે ઇત્યાદિ ઘણું ઘણું કહીને અતિશય માર મારીને શૃદ્ધ બહાર કાઢી મૂકી, બીજે દિવસે બનેલી હકીકત તેણે માતાને જણાવી એટલે તેણે જમાઈનો સ્વભાવ જાણીને વિચાર્યું કે જમાઈને સમજાવવાનું કામ પુત્રીને દુરાધ્ય છે, તેથી તે જમાઈ પાસે ગઈ અને બોલી કે " હું પુત્ર ! અમારા કુળનો રીવાજ છે, કે વહુએ પ્રથમ સમાગમે પતિને આ પ્રમાણે કરવું ' આમ હોવાથી તમારો રોષ ઉચિત નથી ઇત્યાદિ રીતે જમાઈને સમજાવીને ખુશી કર્યો, પછી પુત્રીને કહ્યું બેટા ! આ તારો પતિ તારે દુરાધ્ય છે, તેથી ઇષ્ટદેવની પેઠે પ્રમાદ રહિત એની સેવા કરજે, નહિ તો તું મહાદુઃખ પામીશ '

ગણિકાનું દૃષ્ટાન્ત—કોઈ એક નગરમાં ચોસઠ કળા જાણનાર કેવલતા નામની રૂપાદિ ગુણવાળી વેશ્યા રહેતી હતી. તેણીએ પોતાને ત્યાં આવનાર કામી જનોના અભિપ્રાય જાણવાને માટે રતિજીવનમાં પોતપોતાનો વ્યાપાર કરતી રાજપુત્ર-વેશ્યપુત્રઆદિ ભતિઓના આલેખો ચીતરાવ્યા. તેથી ત્યાં જે કોઈ રાજપુત્રાદિ આવે, તે તે આલેખોના પોતાને અનુકુળ વ્યાપાર જોઈને તે તે ચિત્રની પ્રશંસા કરે. આ ઉપરથી તે ગણિકા પ્રશંસા કરનારની ભતિનો નિશ્ચય કરીને તે પ્રશંસક ચોખ્ખા ખાતર બરદાસ કરતી હતી, જેથી તેઓ પ્રસન્ન થઈને ગણિકાને પુષ્કળ દ્રવ્ય આપતા.

અમાત્યનું દૃષ્ટાન્ત—કોઈક નગરનો રાજા પોતાના અમાત્ય (પ્રધાન) સાથે નગર બહાર અર્ધ ફેરવવા નીકળ્યો. માર્ગમાં જતાં કોઈશૂન્ય પ્રદેશમાં રાજાના અર્ધે પેશાબ કર્યો. એ જગ્યાની પૃથ્વીનો ભાગ સ્થિર હોવાથી ત્યાં ખાળોચીકું ભરાઈ રહ્યું, રાજા ફરીને પાછો આવ્યો, તો પણ તે પેશાબ મુકાયો નહિ, અને તેજ પ્રમાણે ખાળોચીકું ભરેલું

જોયુ. આથી રાજાએ વિચાર્યું કે આ પ્રદેશમાં સુદર તળાવ બધાં હોય, તો ઘણા વખત મુઠ્ઠી પાણી મુકાય નહિ. એમ વિચાર કરતો ઘણા વખત મુઠ્ઠી રાખ તે પ્રદેશને જોઈ રહ્યો. આ ઉપરથી ધાંગતાકારવડે રાજાને તે અભિપ્રાય જાણીને પ્રધાને તે સ્થળે કેટલાક વખત પછી રાજાના હુકમ સિવાય મોટું સરોવર બોદાવ્યું. અને તે સરોવરની પાળ ઉપર નાના પ્રકારના સર્વ રૂતુમાં પુષ્પ-ફળ આપનાર વૃક્ષોનો સમૂહ રોપ્યો તે પછી કેટલાક દિવસો વીત્યાબાદ એજ માર્ગે રાજા પુનઃ ફરવા નિકળ્યો અને તે સરોવર જોયું, તેથી પ્રધાનને પૂ-છ્યું, અહો ! આ માનસરોવર જેવું અતિ રમણીય સરોવર અહીં કોણે કરાવ્યું. ? પ્રધાને કહ્યું-મહારાજ આપેજ કરાવ્યું છે. રાજા એ સાંભળીને વિસ્મય પૂર્વક બોલ્યો, ' પ્રધાનજી શું કહ્યો છો ? ' મેં એ કરાવવાની કેને ક્યારે આજ્ઞા આપી છે. ?' આ ઉપરથી પ્રધાને પૂર્વોક્તિ સર્વ હકીકત કહી, આથી રાજાએ વિચાર્યું કે ' અહો ! બીજાના મનનો અભિ-પ્રાય જાણવામાં આ પ્રધાન કેવો કુશળ છે, એમ વિચારિ પ્રસન્ન થઈને પ્રધાનના પગારમાં વધારો કરી આપીને બીજી પણ ઘણી મહેરબાની કરી આ પ્રમાણે બીજા પણ સાંસારિક ફળવાળા હોવાથી અપ્રશસ્ત ગણાતા એવા ભાવો-ભાવોપક્રમે પોતાની બુદ્ધિથી વિચારી લેવા ૯૨૮

સીસો ગુરુનો ભાવં જમુવક્ત્રમ્ સુયં પસત્યમણો ।

સહિયત્ય સ પસત્યો ઇહ ભાવોવક્ત્રમોઽદિગચો ॥ ૯૨૯ ॥

શિષ્ય શાસ્ત્રનું ભણતું એ આદિ પોતાના હિત માટે જે શુદ્ધના શુભ ભાવને જાણે, તે પ્રશસ્ત ભાવોપક્રમ છે, અને અહીં આ પ્રશસ્ત ભાવોપક્રમનોજ અધિકાર છે. ૯૨૯ અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

કો વક્ત્રાણાવસરે ગુરુચિત્તોવક્ત્રમાદિગારોઽયં ?

મળ્લગ્ વક્ત્રાણં ગં ગુરુચિત્તોવક્ત્રમો પદમં ॥ ૯૩૦ ॥

ગુરુચિત્તાયત્તાઈ વક્ત્રાણંગાઈ જેણ સઘ્વાઈ ।

તો જેણ સુપ્પસન્નં હોઈ તય ન તહા કજ્જં ॥ ૯૩૧ ॥

અહીં આવશ્યકાનુયોગનો (આવશ્યકના વ્યાખ્યાનનો) અવસર છે, તેમાં શુદ્ધના ચિત્તના ઉપક્રમ (શુદ્ધના ભાવ જાણવા) નો અપ્રસ્તુત અધિકાર કેમ કહ્યો છે ? ઉત્તરમાં કહે છે કે જે ગુરુચિત્તોપક્રમ છે, એ વ્યાખ્યાનનું પ્રથમ અંગ છે (કારણ છે) કારણ વિના કાર્ય હોતું નથી, માટે ચાલતી બાબતમાં તે બાબતના કારણના અધિકારનું કહેવું તે કાંઈ અપ્રસ્તુત નથી, માત્ર ગુરુચિત્તોપક્રમ વ્યાખ્યાનનું પ્રથમ અંગ છે, એટલું જ નહીં પરંતુ શાસ્ત્રાદિનાં ઉપક્રમ-પુસ્તક-ઉપાશ્રય-આહાર-વસ્ત્ર-પાત્ર વિગેરે સહાયક કારણો પણ વ્યાખ્યાનના જે અંગ છે, તે સર્વ શુદ્ધની પ્રસન્નતાને આધીન છે, તેથી જેમ શુદ્ધ પ્રસન્ન થાય તેમ શિષ્યે કરવું જોઈએ. ૯૩૦-૯૩૧

શુદ્ધ ચિત્ત પ્રસન્ન કરવાનો ઉપાય કહે છે

જો જેણ પમારેણં તૂમઙ્ કરણ-વિણયા-ઽણુવત્તીર્હિ ।

આરાહણાય મમ્મો સો જ્ઞિય અઘ્વાહચો તસ્સ ॥ ૯૩૨ ॥

આગારિગિયકુસલં જઈ સેયં વાયસં વણ પુજ્ઞા ।

તહવિ ય સિં ન વિકૂદે વિરહમ્મિ ય કારણં પુચ્છે ॥ ૯૩૩ ॥

નિવણુચ્છિષ્ણ મળિઓ ગુરુના ગંગા કઓમુહી વહૈ ।

સંપાડ્યવ સીસો જહ તહ સવ્વત્થ કાયવ્વ ॥ ૧૩૪ ॥

ગુરુમહારાજ જે પ્રકારે વિનય-અનુવૃત્તિઆદિવડે પ્રસન્ન થાય, તેમ શિષ્યે કરવું બોધ્યો, કારણ કે શિષ્યને તેજ ગુરુઆરાધનાનો નિર્વિદ્ધ માર્ગ છે આકાર ને ઇગિતમાં કુશળ એવા શિષ્યને જો ગુરુમહારાજ “ કાગડો સફેદ છે ” એમ કહે, તો પણ તેમનું તે કથન મિથ્યા ન કરે, પરંતુ એકાન્તમાં તેનું કારણ પૂછે રાજના કહેવાથી ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું કે “ ગંગા કયા મુખે વહે છે ? ” શિષ્યે તે સાંભળીને ગુરુએ કહ્યું તેજ પ્રમાણે સર્વ કાર્ય કર્યું. ૯૩૨-૯૩૩-૯૩૪

કાન્યકુબ્જ નગરમાં (કનોજમાં) કોઈક રાજાએ કોઈ આચાર્ય સાથે વાતચીત કરતાં કહ્યું મહારાજ અમારા રાજપુત્રો વિનીત હોય છે, આચાર્યે કહ્યું—ના, સાધુઓ વિનીત હોય છે, આમ પરસ્પર વિવાદ થતા આચાર્યે પુનઃ કહ્યું—રાજા વિવાદ કરવાથી શું ફળ ? તમારા રાજપુત્રોમાંથી જે કોઈ ઉત્કૃષ્ટ વિનયવાન હોય તેની પરીક્ષા કરો, અને અમારા સાધુઓમાંથી જે તમને અવિનીત જણાય તેની પરીક્ષા કરો, એટલે જણાશે કે બન્નેમાં કોણ વિનીત છે અને કોણ અવિનીત છે આચાર્ય મહારાજનું એ કથન અગીકાર કરીને જે પાતાનો પુત્ર વિનયગુણથી ધણેજ પ્રસિદ્ધ હતો તેને આજ્ઞા કરીને કહ્યું—રાજકુમાર ! ગંગા કયા મુખે વહે છે. તે શોધી લાવ. રાજાની આવી આજ્ઞા સાંભળીને કુમારે કહ્યું—મહારાજ ! એમાં શું શોધવાનું છે ? નાના બાળકો પણ જાણે છે કે ગંગા પૂર્વાભિ-મુખે વહે છે, આથી રાજાએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું—અરે ! ખાલી અહીં રહીનેજ વિત ડાવાદ શા માટે કરે છે ? ત્યાં જઈ તપાસ કરી આવીને કહે. એ પ્રમાણે રાજાએ કહેવાથી કુમારને ધણે ગુસ્સો ચડ્યો. પણ તે અન્તરમાં સમાવી મહાકપટે રાજદ્વારમાંથી બહાર નીકળ્યો મુખ્યદ્વારમાંથી નીકળતા તેના કોઈ મિત્રે પૂછ્યું—‘લાઇ’ કયા જાઓ છો ?’ કુમારે અસહાયથી કહ્યું—‘અરણ્યમાં રોઝને મીઠું આપવા’ આથી આશ્ચર્ય પામી મિત્રે કહ્યું—એમ કેમ કહો છો ? સત્ય વાત શું છે ? તે જો ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય ન હોય તો જણાવો.’ મિત્રના કહેવાથી રાજકુમારે રાજાની સર્વ આજ્ઞા જણાવા, આથી મિત્રે હસીને કહ્યું—‘અરે કુમાર ! રાજાને એવો કદામહ થયો, તો શું તમને પણ એવો કદામહ છે, કે જેથી નકામા રખડવા જાઓ છો, થોડો કાળ અતિક્રમીને રાજા પાસે જઈને કહો કે ગંગા પૂર્વ તરફ વહે છે. રાજપુત્રે પણ તેમજ કર્યું. આ બાબતની ગુપ્તચર પુરૂષે રાજાને ખબર આપી, એટલે રાજા વિલખો થઈ બોલ્યો. ‘હીક. હવે સાધુની પરીક્ષા કરીએ’ પછી આચાર્યના શિષ્યો-માંથી જે શિષ્ય રાજાને અવિનીત જણાયો, તેને ગુરુએ આજ્ઞા કરી કે હે ભદ્ર ! જઈને તપાસ કર કે ગંગા કય તરફ વહે છે ગુરુની આજ્ઞા સાંભળીને શિષ્યે વિચાર્યું કે ગંગા પૂર્વ તરફ વહે છે એવું ગુરુ મહારાજ જાણે છે, છતાં શા માટે મને તપાસ કરવાનું કહેતા હશે, અવશ્ય એવી આજ્ઞા કરવાનું કંઈક કારણ હશે. કારણ સિવાય એવી આજ્ઞા કરે નહિ. માટે મારી ફરજ છે, કે મારે ગુરુની આજ્ઞાનુસાર ગંગા કય તરફ વહે છે એ બરાબર તપાસીને કહેવું. એમ વિચારી ગુરુની આજ્ઞા મસ્તક ધરીને તરતજ બહાર નીકળ્યો. બહાર જઈને ગંગા નદી પર ગયો, ત્યાં જોયું કે ગંગા પૂર્વ તરફ વહે છે. જીભાઓને પૂછતાં પણ જણાવ્યું કે તે પૂર્વ તરફ વહે છે, પુનઃ શુકતુષ્ઠઆદિને પ્રવાહમાં વહેતાં જોયાં, એમ અન્વય-વ્યતરેકથી પ્રવાહનો નિશ્ચય કરીને ગુરુ પાસે આવી કહ્યું, ‘મહારાજ ! ગંગા પૂર્વ તરફ વહે છે, મેં જો તેની સત્યતા માટે આ પ્રમાણે કર્યું અને તત્ત્વ તો ગુરુએ

જાણે ઇત્યાદિ સર્વ ઘીના કહી. ગુરૂચરે પણ ખાનગીમાં એજ હકીકત કહી એટલે રાજને ગુરૂ વચનમાં પ્રતીતિ થઈ કે રાજપુત્રો વિનીત નથી પણ સાધુઓજ વિનીત છે, એમ રાજાએ હર્ષ પૂર્વક ગુરૂ વચન અગીકાર કર્યું ૯૩૨-૯૩૩-૯૩૪

પુનઃ શિષ્ય પૂછે છે કે—

જુત્તં ગુરુમયમહર્ષં કો સેસોવક્ત્રમોવઓગોડત્ય ? ।

ગુરુચિત્તપસાયત્થં તેડવિ જહાજોગમાઓજ્ઞા ॥ ૯૩૫ ॥

ઉપરોક્ત કારણથી ગુરૂલાવોપક્રમ કહેવો યોગ્ય છે, પણ બાકીના નામ-સ્થાપનાદિ ઉપક્રમોના અહીં શુ ઉપયોગ છે ? ઉત્તરમાં કહે છે કે ગુરૂના ચિત્તને પ્રસન્ન કરવાને તે પણ યથાચોગ્ય ઉપયોગી થાય છે. ૯૩૫

જેમકે—

પરિકમ્પ-નાસણાઓ દેસે કાલે ય જા જહા જોગમા ।

તાઓ દ્વર્વાઈર્ણં કજ્ઞાહારાઈકજ્જેસુ ॥ ૯૩૬ ॥

ઊવહિયજોગદ્ધવ્વો દેસે કાલે પરેણ વિણણ ।

ચિત્તણૂ અણુકૂલો સોસો સમ્મં સુયં લહઈ ॥ ૯૩૭ ॥

તે તે દેશ ને કાળને યોગ્ય દ્રવ્યાદિના પરિકર્મ અને નાશ એ બન્ને ઉપક્રમો ગુરૂના આહારાદિ કાર્યમાં કરવા. એ પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ વિનયથી તે તે દેશ-કાળને યોગ્ય દ્રવ્યાદિ લાવનારને ગુરૂચિત્ત જાણનાર એવો અનુકૂળ શિષ્ય સારી રીતે શ્રુતને ગ્રેણવે છે. ૯૩૬-૯૩૭

મરૂદેશ આદિ દેશમાં અને ગ્રીષ્મ આદિ કાળમાં, ગુરૂના આહારાદિ કાર્યમાં જે જે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-અને કાળનો પરિકર્મ-અને નાશ ઉચિત હોય, તે તે પરિકર્મ-નાશ ગુરૂના ચિત્તની પ્રસન્નતા માટે કરવા. તેમાં દહી-દુધ-ગેળ-સુકાર્દ ગુરૂને ઉપયોગી દ્રવ્યવડે દ્રવ્યનો પરિકર્મ, ઉપાશયના પ્રમાર્જન આદિવડે ક્ષેત્રનો પરિકર્મ, શિષ્યને દીક્ષા આપવામાં મુહૂર્ત ધરિકા આદિ જોતુ તે કાળનો પરિકર્મ; અને એજ પ્રમાણે એક દ્રવ્યનો ઘીજ દ્રવ્યની સાથે સંયોગાદિ કરી આપવા વડે શ્લેષ્માદિ દ્રવ્યનો જે નાશ તે નાશ ઉપક્રમ પણ સમજી લેવો. એ પ્રમાણે તે તે દેશ-કાળને યોગ્ય અશન-પાન-વસ્ત્ર-પાત્ર ઔષધાદિવડે ગુરૂના કાર્યમાં પરિકર્મ ને નાશનો કરનાર એવો જે ઉત્કૃષ્ટ વિનયથી વર્તનારો શિષ્ય તે ગુરૂના ચિત્તને જાણવાથી સારી રીતે શ્રુત પ્રાપ્ત કરે છે. ૯૩૬-૯૩૭.

અથવા—

અહવોવક્ત્રમસામણઓ મયા ય તે નિરુવઓગાવિ ।

અણ્ણત્ય સોવઓગા एवं ચિય સવ્વનિકલેવા ॥ ૯૩૮ ॥

અહીં પ્રસ્તુતમાં નામસ્થાપનાદિ ઉપક્રમો નિરૂપયોગી છે, તે પણ ઉપક્રમ શબ્દ કરીને સરખા હોવાથી તે અહીં કહ્યા છે. જો કે અન્યત્ર તે ઉપયોગી છે એજ પ્રમાણે ઘીજે રથલે પણ બાકીના સર્વ નિરૂપયાનુ સમજવું ૯૩૮

અથવા—

ગુરુમાવોવક્ત્રમં કયમજ્ઞયણસ્સ હવિહમિયાણિ ।

તત્તયણુપ્પર્વાઈસું ઇણમજ્ઞયણં સમોતારે ॥ ૯૩૯ ॥

ભાંગાસાથે પૂર્વાનુપૂર્વીની રીતિ ને તેમાં સામાયિકનો અવતાર. (૩૭૭)

(નામાદિ છ પ્રકારના ઉપક્રમનો વિચાર કરતાં) ગુરના ભાવનો ઉપક્રમ કહ્યા (એ કહેવાથી એક પ્રકારે ઉપક્રમના છ ભેદ કહ્યા) હવે બીજી રીતે સામાયિક અધ્યયનનો છ ભેદ ઉપક્રમ કહે છે. (આનુપૂર્વી-નામ-પ્રમાણ વક્તવ્યતા-અર્થાધિકાર અને સમવતાર.) આનુપૂર્વી આદિ ઉપક્રમ દ્વારેમા આ સામાયિક અધ્યયનનો સમવતાર કરવો ૯૩૯

હવે આનુપૂર્વી નામનો જે પ્રથમ ઉપક્રમ છે તેમા સામાયિક અધ્યયનનો અવતાર કરે છે.

અણુપુલ્લિસમોયારો_કજ્જો સામાયસ્સ સંભવો ।

નિયમાવતારણં પુણ કિત્તણ-ગણણાણુપુલ્લીસુ ॥ ૯૪૦ ॥

જેમ સભવે તેમ સામાયિક અધ્યયનનો દશ આનુપૂર્વીમાં સમવતાર કરવો, તેમાં ઉત્કીર્તનાનુપૂર્વી તથા ગણનાનુપૂર્વીમા તે તેનું અવશ્ય અવતરણ કરવું. ૯૪૦

જે જે અનુપૂર્વીમાં આ સામાયિક અધ્યયનનો અવતાર થઈ શકે, તે તે અનુપૂર્વીમાં અવતાર કરવો. “ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ગણના-ઉત્કીર્તન સ્થાન-સામાયારી અને ભાવાનુપૂર્વી, આ દશ પ્રકારે આનુપૂર્વી છે તેમાથી ઉત્કીર્તનાનુપૂર્વી અને ગણનાનુપૂર્વીમા આ અધ્યયનનો સમવતાર થાય છે. સામાયિક-ચતુર્વિંશતિસ્તવર્ગત્યાદિ માત્ર આવશ્ય-કાધ્યયનનાં નામજ બોલવાં તે ઉત્કીર્તન કહેવાય,” આ સામાયિક અધ્યયન છે એમ કહેવાથી એ અધ્યયનનો ઉત્કીર્તનાનુપૂર્વીમાં સમવતાર થાય છે. તથા એક-બે-ત્રણ, ઇત્યાદિ સંખ્યા તે ગણના કહેવાય છે, તેમા પ્રથમ અને બીજી આદિ જે ગણતરી તેમાં આ અધ્યયનનો સમવતાર થાય છે, તેથી ગણનાનુપૂર્વીમાં પણ એનો સમવતાર થયો કહેવાય. ૯૪૦ ગણનાનુપૂર્વીથી કેટલાય આ સામાયિક અધ્યયન છે, તે કહે છે.

પુલ્લાણુપુલ્લિઓ તેં પટ્ટપં, પલ્લાણુપુલ્લિઓ છટ્ટં ।

જાયઃ ગણિજ્ઞમાણં અનિયમિયમણાણુપુલ્લીણ ॥ ૯૪૧ ॥

પૂર્વાનુપૂર્વીથી તે સામાયિક અધ્યયન પહેલું છે, અને પશ્ચાનુપૂર્વીથી છટ્ટું છે. તથા અનાનુપૂર્વીથી ગણતાં અનિયન છે, (એટલે કેઇ વખત પહેલું-કેઇ વખત બીજી-કેઇ વખત ત્રીજી-કેઇ વખત ચોથું. ઇત્યાદિ થાય છે. આ છએ અધ્યયનના અનાનુપૂર્વીથી સાતસોને અઠાર ભાંગા થાય છે.) ૯૪૧

એ ભાંગા કરવાની રીત બતાવે છે.

एगादेगुत्तरया छगच्छगया परोपरबभत्या ।

પુરિમંતિમદુગહીણા પરિમાણમણાણુપુલ્લીણં ॥ ૯૪૨ ॥

એકથી એકેક વધતા અક છ પર્યન્ત સ્થાપવા, પછી તેઓને પરસ્પર ગુણવાથી જે સંખ્યા થાય, તેમાંથી પહેલા અને છેલ્લા ભાંગા સિવાય સર્વ ભાંગા અનાનુપૂર્વીના થાય. ૯૪૨

એકોત્તર વધતા છ અક પર્યન્ત છ અક અહિ છ અધ્યયન સંખ્યા હોવાથી તે સ્થાપવા, અને તે પછી પરસ્પર તેમનો ગુણાકાર કરતા જે સંખ્યા આવે તેમાંથી પહેલા અને છેલ્લા એ બે ભાંગા સિવાય બાકી સર્વ ભાંગાની સંખ્યા અનાનુપૂર્વીની બજાવી. જેમકે-૧-૨-૩-૪-૫-૬-આ એકોનો પરસ્પર ગુણાકાર કરવો. એટલે એકને બેએ ગુણતાં બે થાય. બેને ત્રણ વડે ગુણતાં છ થાય. છ વડે ચારને ગુણતાં ચોવીસ થાય, ચોવીસથી પાંચને ગુણતાં એકસોવીસ થાય, એકસોવાસથી છને ગુણતાં સાતસોવીસ થાય. આમાથી પહેલો ભાંગા પૂર્વાનુપૂર્વીરૂપ છે, અને છેલ્લો ભાંગા પશ્ચાનુપૂર્વીરૂપ છે તેથી તે બે ભાંગા

વિ. ભા. ૪૮

બાદ કરતાં શેષ સાતસો અક્ષર ભાંગા જે રહ્યા તે છ અધ્યયન સખધી અનાનુપૂર્વીના ભાંગા થાય. આજ પ્રમાણે બીજા પણ સાતઆદિથી અનન્તા પદ મુધી અનાનુપૂર્વીના ભાંગા કરવા હોય તો જે આ સામાન્ય રીત છે, તે પ્રમાણે કરવા. ૯૪૨

હવે વિશેષથી અનાનુપૂર્વીના ભાંગા કરવાની રીતિ કહે છે.

પુન્વાણુપુન્વિદ્દેહા સમયાર્મેણ કુળ જહાજે' ।

उवरिमतुल्लं पुराओ नसेज्ज पुन्वकमो सेसे ॥ ૯૪૩ ॥

અનુક્રમે અમુક પદો સ્થાપવા ને તેની નીચે સકેતનો ભેદ ન થાય તેમ યથાજ્યેષ્ઠ સ્થાપવા અને તેના આગળ ઉપર સમાન પદો સ્થાપવા, ને જે શેષ પદો રહે તે પૂર્વ ભાગમાં અનુક્રમે સ્થાપવા. ૯૪૩

જે પદોની વિવક્ષા હોય તે પદોની અનુક્રમે સ્થાપના કરવી, તેવી સ્થાપના તે પૂર્વા :- પૂર્વી કહેવાય, તે પૂર્વાનુપૂર્વીની નીચે બેઆદિ ભાંગા કરવાની ઇચ્છાથી પદોની સ્થાપના જ્યેષ્ઠપદને અતિક્રમ્યા સિવાય કરવી. અહિં જ્યેષ્ઠ એટલો મોટો ન લેવો પણ જે અક જેની આદિમાં હોય તે તેનું જ્યેષ્ઠ પદ કહેવાય. જેમકે બેનો જ્યેષ્ઠ અક એક તેજ ત્રણનો અનુજ્યેષ્ઠ અને ચાર આદિ અકનો તે જ્યેષ્ઠાનુજ્યેષ્ઠ કહેવાય. એજ પ્રમાણે બેનો અક ત્રણનો જ્યેષ્ઠ ચારનો અનુજ્યેષ્ઠ અને પાંચ આદિનો જ્યેષ્ઠાનુજ્યેષ્ઠ કહેવાય. એ પ્રમાણે ઉપરના અકની નીચે જ્યેષ્ઠ અક સ્થાપવો, જ્યેષ્ઠ ન હોય, તો અનુજ્યેષ્ઠ સ્થાપવો અને તે પણ ન હોય તો જ્યેષ્ઠાનુજ્યેષ્ઠ અક સ્થાપવો. આમ સ્થાપના કરતાં સમય ભેદ ન કરવો. એટલે જે ભાંગા કરવાના હોય, તેમાં તેને તે આક ફેર આવે તે સમયભેદ કહેવાય, તે સમય ભેદ કર્યા સિવાય ઉપરોક્ત સ્થાપના કરવી. વસ્તુતઃ સમયભેદ ક્યારે થાય કે ક્યારે કરેલા ભાંગાની અદર બીજો આક પહેલાની સમાન આવે ત્યારે સમયભેદ થાય. આ પ્રમાણે સમય ભેદ (સકેતનો ભેદ) કર્યા સિવાય જ્યેષ્ઠાદિ અકની સ્થાપના કરવી. એ સ્થાપેલા અકની આગળ ઉપરના ભાંગાના અકોની સમાન અકો સ્થાપવા. અને શેષ વિવક્ષા અકો તેની પૂર્વક્રમે સ્થાપવા. એટલે જે અક સખ્યાએ નાનો હોય તે પ્રથમ સ્થાપવો અને જે મોટો હોય તે પછી સ્થાપવો તે પૂર્વક્રમ કહેવાય.

આ રીતી વધારે સ્પષ્ટ સમજવવાને માટે દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્ર એ ત્રણ પદના ભાંગા કરીએ, આ ત્રણ પદને પરસ્પર ગુણવાથી સામાન્ય રીતે બધા મળી છ ભાંગા થાય છે. અને વિશેષથી તો આ પ્રમાણે છે, ૧-૨-૩ આ પૂર્વાનુપૂર્વી લક્ષણ પહેલો ભાંગો છે. તેની નીચે ભાંગા કરવામાં એકનો જ્યેષ્ઠ અક નથી પણ બેનો જ્યેષ્ઠ એક છે, તેથી બેની નીચે એક મૂકવો અને તેની આગળ ઉપર કહ્યા મુજબ ઉપરના અક સમાન અક મૂકવો એટલે ઉપર ત્રણનો આક હોવાથી અહિં પણ ત્રણનો અક મૂકવો. અને શેષ રહેલો બેનો અક પાછળથી મૂકવો. એટલે ૨-૧-૩ આ બીજો ભાંગો થાય. આની નીચે ત્રીજો ભાંગો કરવાને બેનો જ્યેષ્ઠ અક એક છે, પણ તે ત્યાં સ્થાપવો નહિ. કેમકે આગળ ઉપરની મુજબ આકો મેલવાથી તેની સમાન એક અક આવવાથી સમય ભેદ થાય. વળી એકનો જ્યેષ્ઠ અક છે નહિ પણ છેડે ત્રણ છે તેનો જ્યેષ્ઠ અક બેનો છે તેથી ત્રણની નીચે બેનો અક મૂકવો. અહિં આમલનો ભાગ નથી. તેથી પાછલના ભાગે એક અને ત્રણનો અકો પૂર્વક્રમે મૂકવા એટલે ૧-૩-૨ એ ત્રીજો ભાંગો થાય. આની નીચે એકનો જ્યેષ્ઠ અક નથી અને ત્રણને જ્યેષ્ઠ અક બે છે. પણ તે તેની નીચે ન મૂકવો, કેમકે આગળ સમાન અક આવવાથી સમયભેદ થાય. માટે ત્રણની ની-

એ અનુજયેષ્ઠ એક એક સ્થાપવો આગળના ભાગમાં ઉપર મુજબ બેના એક સ્થાપવો અને પાછળવધેલો ત્રણનો એક સ્થાપવો એટલે ૩-૧-૨ આ ચોથો ભાગો થાય. આની નીચે ત્રણનો જયેષ્ઠ બે અને અનુજયેષ્ઠ એક છે, પણ તે તેની નીચે ન સ્થાપવો કેમકે આગળ સમાન એક આવવાથી સમયભેદ થાય, વળી એકનો જયેષ્ઠ એક નથી, પણ બેનો જયેષ્ઠ એક છે તે તેની નીચે સ્થાપવો અને પાછળથી વધેલા બે એક બે અને ત્રણ અનુક્રમે સ્થાપવા, એટલે ૨-૩-૧ આ પાચમો ભાગો થાય. આગળના ભાગમાં જયેષ્ઠ એક છે, પણ તે તેની નીચે ન મૂકવો, કેમકે આગળ સમાન એક આવવાથી સમયભેદ થાય, માટે ત્રણનો જયેષ્ઠ એક બે છે, તે તેની નીચે સ્થાપવો, આગળના ભાગમાં એક મૂકવો અને પાછળના ભાગમાં વધેલો ત્રણનો એક મૂકવો એટલે ૩-૨-૧ આ છઠ્ઠો ભાગો થાય. આ છઠ્ઠો ભાગોની સ્થાપના આ પ્રમાણે છે.—

૧-૨-૩

૨-૧-૩

૧-૩-૨

૩-૧-૨

૨-૩-૧

૩-૨-૧

આ છ ભાગોમાંનો પહેલો ભાગો અનુપૂર્વીના છે અને છેલ્લો ભાગો પશ્ચાત્પૂર્વીના છે, તેથી એ બે સિવાયના મધ્યના ચાર ભાગો અનાનુપૂર્વીના છે. બીજા પણ ચાર-પાંચ છ-સાત આદિ પદોના ભાગો કરવા હોય, તો આજ રીતે કરવા. આ પ્રમાણે સક્ષેપથી ઉત્ક્રિષ્ટના અને ગણના આનુપૂર્વી કહી, અને વિસ્તારથી તો નામાદિ ભેદે અનુચોગદ્વારથી બાજુથી. ૯૪૩

એમ અનુપૂર્વીનામનો ઉપક્રમનો પહેલો ભેદ કહ્યા, હવે બીજો ભેદ જે નામ છે, તેણે સ્વરૂપ સક્ષેપથી કહે છે.

જં વત્થુણોઽભિહાણં પજ્જયમેયાણુસારિ તં નામં ।

પદમેયં જં નમણ પદમેય જાદુ જં મણિયં ॥ ૯૪૪ ॥

જે વસ્તુના નામ હોય અને પર્યાયભેદાનુસારિ દરેક ભેદમાં નમે અને દરેકભેદના વાચકપણે પરિણમે તેને નામ કહેલું છે. ૯૪૪

જે જીવાદિ વસ્તુના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ-નવા-પુરાણાદિ વિવિધ સ્વભાવોને વાચકપણે અનુસરે, અને દરેક પર્યાયભેદને બોલતાં તેના તેના વાચકપણે પરિણમે તે નામ કહેવાય છે. ૯૪૪ એ નામ એકનામ-બેનામ-ત્રણનામ ઇત્યાદિ દસનામ પર્યન્ત દસ ભેદ છે. વળી એ સર્વ અભિલાખ્ય વસ્તુવિષયિ હોવાથી તેને અનુચોગદ્વારમાં દશ અને પેટા ભેદથી ધણા ભેદવાળું કહ્યું છે. તેમાં છ નામમાં ક્ષયોપશમિક ભાવની અંદર સામાયિકઅધ્યયનનો અવતાર થાય છે. તેજ જણાવે છે.

છન્વિહનામે માવે સ્વઓવસમિણ સુયં સમોચરદ્ 。

જં સુચનાણાવરણક્ષ્વઓવસમજં તયં સન્વં ॥ ૯૪૫ ॥

અનુચોગદ્વારમાં છ પ્રકારના નામમાં છ ભાવો કહ્યા છે, તેમાંના ક્ષયોપશમ ભાવમાં સર્વ શ્રુતનો સમવતાર થાય છે, કેમકે શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી સર્વશ્રુત થાય

(૩૮૦) જ્ઞાનાદિગુણોમાં સામાયિકઅવતાર ને અનન્તરાદિ આગમ,

છે ને સામાયિક અધ્યયન પણ શ્રુતવિશેષ રૂપ હોવાથી તે સામાયિકનો પણ ક્ષયોપશમ લાવના જ સમવતાર થાય છે. ૯૪૫

હવે પ્રમાણુનુ સ્વરૂપ કહે છે.

તદ્વાચ્ચત્ત્વમેય પમીયણ્ જેણ તં પમાણ તિ ।

इदमञ्जयणं भावोत्ति भावमाणे समोयरइ ॥ ૯૪૬ ॥

जीवाण्णत्तणओ जीवगुणे बोहभावओ नाणे ।

छोउत्तरमुत्तत्योभयागमे तस्सभावाओ ॥ ૯૪૭ ॥

દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકાર જે વડે જણાય તે પ્રમાણુ છે. આ અધ્યયન લાવરૂપ હોવાથી લાવ-પ્રમાણુમાં ઉતરે છે, જીવથી અનન્ય હોવાને લીધે જીવગુણમાં બોધસ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાનમાં અને લોકોત્તરહોવાથી તથા સૂત્રાર્થોભયરૂપ હોવાથી લોકોત્તર સૂત્રાર્થ ઉભયરૂપ આગમમાં ઉતરે છે. કેમકે તે તત્સ્વરૂપ છે. ૯૪૬-૯૪૭

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ને લાવ એમ ચાર પ્રકારે પ્રમેય છે. એ પ્રમેયના લેદથી દ્રવ્યપ્રમાણુ-ક્ષેત્રપ્રમાણુ-કાળપ્રમાણુ-ને લાવપ્રમાણુ. એમ પ્રમાણુ પણ ચાર લેદ છે. જે વડે દ્રવ્યાદિ ચારે જણાય તે પ્રમાણુ. એ ચાર પ્રકારના પ્રમાણુમાંથી આ સામાયિક અધ્યયનનો અવતાર લાવપ્રમાણુમા થાય છે, કેમકે તે શ્રુતવિશેષપણાએ જીવપર્યાય હોવાથી જીવલાવ છે. લાવપ્રમાણુ ત્રણ પ્રકારે છે. ગુણપ્રમાણુ-નયપ્રમાણુ-સંખ્યાપ્રમાણુ, આ સામાયિક ગુણરૂપ હોવાથી એમાંના ગુણપ્રમાણુમા તેનો અવતાર થાય છે. ગુણપ્રમાણુ પણ બે પ્રકારે છે. જીવગુણપ્રમાણુ અને અજીવગુણપ્રમાણુ. એમાંથી જીવગુણપ્રમાણુમાં એનો અવતાર થાય છે, કેમકે તે જીવથી અનન્ય છે જીવગુણ ત્રણ પ્રકારે છે. જ્ઞાનગુણ-દર્શનગુણ-ને ચારિત્રગુણ, એમાંના જ્ઞાનગુણમાં સમવતાર થાય છે. કારણકે આ અધ્યયન જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જ્ઞાન પણ ચાર પ્રકારે છે, પ્રત્યક્ષ-અનુમાન-ઉપમાન-અને આગમ, એમ ચાર પ્રકારે જ્ઞાનગુણ છે, તેમાંથી આગમજ્ઞાનમા આનો સમવતાર થાય છે, આગમજ્ઞાન બે પ્રકારે છે. લોકિક અને લોકોત્તર તેમા આ સામાયિક લોકોત્તર હોવાથી તથા આગમ સૂત્ર-અર્થ અ-ને સૂત્રાર્થરૂપ ઉભય સ્વરૂપ એમ ત્રણ પ્રકારે હોવાથી ત્રિવિધ લોકોત્તર આગમમા આનો સમવતાર થાય છે, કેમકે તે તત્સ્વરૂપ-તત્સ્વલાવરૂપ છે. ૯૪૬-૯૪૭

આત્માગમ-અનન્તરાગમ-અને પરપરાગમ. એવા બીજી રીતે ત્રિવિધ લોકોત્તર આગમમાંથી કયા આગમમા એનો અવતાર થાય છે. ? તેના ઉત્તરમા કહે છે કે—

सुयओ गणहारीणं तस्सिस्साणं तहाडवसेसाणं ।

एय अत्ता-णंतर-परपरागमपमाणम्मि ॥ ૯૪૮ ॥

अत्येण उ तित्थंकर-गणहर-सेसाणमेवमेवेदं ।

આ અધ્યયન સૂત્રથી ગણધરોને આત્માગમ છે, તેમના શિષ્યોને અનન્તરાગમ છે અને એ સિવાયના બાકીનાઓને પરપરાગમ છે. તથા અર્થવડે આ અધ્યયન તીર્થકરોને આત્માગમ છે, ગણધરોને અનન્તરાગમ છે અને બાકીનાઓને પરપરાગમ છે. ૯૪૮ આ અધ્યયન સૂત્રથી ગણધરોને આત્માગમ છે, કેમકે તેઓએજ સામાયિકને સૂત્રરૂપે રચેલ છે, માટે આ અધ્યયનનુ આગમન એમના પોતાથીજ છે તેથી આત્માગમ છે. અને તેમના જ યુસ્વામિ વિગેરે શિષ્યોને આ અધ્યયન ગણુવર મહારાજોથી પ્રાપ્ત થયુ છે, તેથી તે જ યુસ્વામિ આદિને તે અનન્તરાગમ છે, તથા તે સિવાયના શેષ પ્રભવસ્વામિ શામ્ય લાવ

સૂરિ આદિ આચાર્યોને આ અધ્યયન ગણધર મહારાજની અપેક્ષાએ પરપરાએ પ્રાપ્ત થએલ હોવાથી પરપરાગમ છે. આ સૂત્ર થકી અનુક્રમે આત્માગમાદિની યોજના કરી. અર્થથી આ સામાયિક અધ્યયન તીર્થકરોને આત્માગમ છે કેમકે તેમણે તેની પ્રથમ અર્થથી પ્રરૂપણા કરી છે. ગણધરોને અનન્તરાગમ છે, કેમકે તેમને તે સાક્ષાત્ તીર્થકરોથી પ્રાપ્ત થએલ છે અને શેષ જ છુસ્વામિ આદિને પરપરાગમ છે, કેમકે તેમને તે પરપરાએ પ્રાપ્ત થએલ છે. ૯૪૮

મૂઢનયં તિ ન સંપદ્ નયપમાણેઽવચારો સે ॥ ૯૪૯ ॥

હમણાં તેનો નય પ્રમાણમાં અવતાર નથી થતો, કેમકે તે મૂઢ નયવાળુ છે. ૯૪૯

કાલિક શ્રુત મૂઢનયવાળુ કહેવાય છે તેનો નયપ્રમાણમાં અવતાર નથી થતો. પૂર્વાચાર્યોએ શિષ્યને વ્યાખ્યાન થવાના ભયથી હમણાં એ કાલિકશ્રુતનો નયપ્રમાણમાં અવતાર નથી કહ્યો. ૯૪૯

શિષ્ય:-કેટલા વખત પછી કાલિકશ્રુતમાં નયવિચારનો નિષેધ 'કયો ? તે માટે આ-ચાર્યશ્રી કહ્યું છે કે-

આસિ પુરા સો નિયઓ અણુઓગાણમપુહુત્તભાવમ્મિ ।

સંપદ્ નત્થિ પુહુત્તે હોજ્જ વ પુરિસં સમાસજ્જ ॥ ૯૫૦ ॥ દારં

પહેલા અનુયોગ જુદા નહિ હતા ત્યારે તેના નયવિચાર અવશ્ય હતો, પણ હમણાં તે જુદા હોવાથી નથી, અથવા પુરૂષવિશેષની અપેક્ષાએ નય અવતાર હોય છે. ૯૫૦

પહેલા ત્યારે ચરણકરણાનુયોગ-ગણિતાનુયોગ-ધર્મકથાનુયોગ-અને દ્રવ્યાનુયોગ પૃથગ્ ભાવે નહિ હતા. ત્યારે તે નયાવતાર અવશ્ય હતો, પણ હમણાં એ ચારે અનુયોગ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી નયાવતાર નથી થતો. શ્રીમાન આર્યરક્ષિત સૂરિએ એકજ સૂત્રમાંથી ચારે અનુયોગનુ વ્યાખ્યાન થતુ હતુ તે બધ કર્યું. ને તે વખત તેમાં જે નયવિચાર પણ વિસ્તારથી હતો. તે પણ બધ કર્યો. તેમણે એ સબધમા બહુ વિચારથી મુગ્ધાતા શિષ્યને બોધને ચારે અનુયોગ જુદા જુદા કર્યા. કાલિકશ્રુતમાં ચરણકરણાનુયોગ, ઉત્તરાધ્યયનાદિમાં ધર્મકથાનુયોગ, સૂર્યપ્રજ્ઞાસિદ્ધિમાં ગણિતાનુયોગ, અને દૃષ્ટિવાદમા દ્રવ્યાનુયોગ એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી. તેથી હમણાં પ્રાય નયવિચારનો નિષેધ છે. જે કે કોઈ પ્રાણ પુરૂષની અપેક્ષાએ નયનો વિધિ છે. પણ તે પ્રાયશબ્દથી અનિયત છે. આ કારણથી સામાયિકનો પણ નયોમાં અવતાર નથી થતો. ૯૫૦

હવે સંખ્યાપ્રમાણમાં તેનો અવતાર કહે છે.

સંસ્વામાણે ક્કાલિયસુયપરિમાણે પરિત્તપરિમાણં ।

સુયઓ ત્તદત્યઓ પુણ ધણિયં તમર્ણતપજ્જાયં ॥ ૯૫૧ ॥

(નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ઉપમા-પરિમાણ-અને ભાવ એ આઠ પ્રકારની સંખ્યા અનુયોગમાં કહી છે) તે સંખ્યાપ્રમાણનો વિચાર કરતાં કાલિકશ્રુતના પરિમાણ નામની સંખ્યામા અવતાર થાય છે. તે કાલિકશ્રુત પરિમાણ બે પ્રકારે છે, સૂત્રથી અને અર્થથી, સૂત્રથી આ સામાયિક અધ્યયન સંખ્યાતા અક્ષરસાદવાળુ હોવાથી નિયત પરિમાણ-વાળું છે અને અર્થાદિથી અનન્ત પર્યાયવાળુ હોવાથી અનન્ત પરિમાણવાળુ છે. ૯૫૧

હવે વક્તવ્યતા કહે છે.

સમઓ જો સિદ્ધંતો સો સ-પરો-મયગઓ તિવિહયેઓ ।

તત્ય ઇમં અજ્ઞયર્ણં સસમયવત્તન્વયાનિયયં ॥ ૯૫૨ ॥

જે સમય તે સિદ્ધાન્ત કહેવાય છે, તે સિદ્ધાન્ત સ્વસિદ્ધાન્ત-પરસિદ્ધાન્ત અને ઉભય-સિદ્ધાન્ત એમ ત્રણ પ્રકારે છે. (તેથી અનુયોગદ્વારમાં સ્વસમયવક્તવ્યતા-પરસમયવક્તવ્યતા અને સ્વ-પર (ઉભય) સમયવક્તવ્યતા એમ વક્તવ્યતા પણ ત્રણ પ્રકારે કહી છે.) તેમથી આ સામાયિક અધ્યયન સ્વસમયવક્તવ્યતાથી નિયત છે, કેમકે એમાં સ્વસમયનુજ પ્રતિપાદન કરેલું છે. ૯૫૨

આ અધ્યયનજ સ્વસમયવક્તવ્યતાનિયત છે એટલું જ નહિ, પણ સર્વઅધ્યયનો સ્વસમયવક્તવ્યતા નિયત છે, સ્વસમયનુજ અહીંયાં અગીકાર કરવાપણુ છે. કારણકે-

પરસમયો હમય વા સમ્મદ્વિદિસસ સસમયો જેણં ।

તો સવ્વજ્ઞયણાઈં સસમયવત્તવ્યનિયયાઈં ॥ ૯૫૩ ॥

પરસમય અથવા ઉભયસમય તે સમ્યગ્દૃષ્ટિને સ્વસમયજ છે, (કારણકે તે તેનો યથાર્થ વિષય વિભાગ કરે છે. જો કે કેટલાક અધ્યયનોમાં પરસમય અને ઉભયસમયની વક્તવ્યતા છે. તોપણુ સમ્યગ્દૃષ્ટિએ ગ્રહણુ કરેલ છે.) તેથી સર્વે અધ્યયનો સ્વસમયવક્તવ્યતા નિયત છે. એ વાત પૂર્વે ઘણી વખત કહેલી છે. ૯૫૩

વળી-

મિચ્છત્તમયસમૂહં સમ્મત્તં જં ચ તદુવગારમ્મિ ।

વટ્ટપ્પ પરસિદ્ધંતો તો તસ્સ તઓ સસિદ્ધંતો ॥ ૯૫૪ ॥

સ્થાત્પદચ્ચક્તમિથ્યાત્વમતનો સમૂહ તેજ સમ્યક્ત્વ છે, કેમકે સ્વસિદ્ધાન્તમાં પરસિદ્ધાન્ત ઉપકારી છે, માટે સમ્યગ્દૃષ્ટિને તે સ્વસિદ્ધાન્ત છે ૯૫૪

એકાન્ત ક્ષણિકપણુ અથવા અક્ષણિકપણુ માનનારા બૌદ્ધાદિદર્શનાના સમૂહને સ્થાત્પદચ્ચક્ત ગ્રહણુ કરવા તેજ સમકિત છે, કેમકે એ પરસિદ્ધાન્ત સ્વસિદ્ધાન્તમાં ઉપકારી છે, પરસિદ્ધાન્તની વ્યાવૃત્તિથીજ સ્વસિદ્ધાન્તની સિદ્ધિ થાય છે, કારણકે પરસિદ્ધાન્તવાળાઓનું અસમજસપણુ જોઇને સ્વસિદ્ધાન્તમાં સ્થિરતા થાય છે. તેથી સમ્યગ્દૃષ્ટિને એ પરસિદ્ધાન્ત તે પણ સ્વસિદ્ધાન્તજ છે, કેમકે તે પરસિદ્ધાન્તનો તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ સ્વસિદ્ધાન્તની રીતિએ વિષય વિભાગથી વિચાર કરે છે, માટે સર્વઅધ્યયનો સ્વસમયવક્તવ્યતા નિયત છે. ૯૫૪

હવે અર્થાધિકાર કહે છે.

સાવજ્જજોગવિરઈં અજ્ઞયણત્યાહિગારં ઇહ સો ય ।

મળ્લણં સમુદાયત્થો સસમયવત્તવ્યયાદેસો ॥ ૯૫૫ ॥

સાવધયોગની વિરતિ તે અહીં સામાયિકઅધ્યયનનો અર્થાધિકાર છે, અને તેજ સમુદાયાર્થ કહેવાય છે જે માટે તે વિરતિરૂપ સમુદાયાર્થ તે સ પૂર્ણ સ્વ સમયવક્તવ્યતાનો એક વિભાગ કહેવાય છે. ૯૫૫

હવે સમવતાર કહે છે.

અહુણા ય સમોયારો જેણ સમોયારિયં પડ્ધારં ।

સામંસ્ય સોડ્ડુમઓ લાખવઓ ન તુ પુણો વચ્છો ॥ ૯૫૬ ॥

હવે સમવતારનો અવસર છે, તે સામાયિકનો અવતાર લાખવમાટે દરેક દ્વારે પહેલાંનીજ કહેલ છે, તેથી પુનઃ અહીં નથી કહેતા. ૯૫૬

ક્રમે ભેદ ચુક્ત એવું ઉપક્રમદ્વાર પૂર્ણ થયું.

હવે બીજી નિક્ષેપ દ્વાર કહે છે.

મળ્લઙ્ગ ધેવ્વઙ્ગ અ સુહં નિકલ્લેવપયાણુસારઓ સત્ત્યં ।

ઓહો નામં સુત્તં નિકલ્લેત્તવ્વં તઓડવસ્સં ॥ ૧૫૭ ॥

નિક્ષેપપદને અનુસારે શાસ્ત્ર અધ્યયન ઉદ્દેશ સુખપૂર્વક લાણાય છે અને મહુણ કરાય છે, માટે શાસ્ત્રનો અવશ્ય નિક્ષેપ કરવો, તે નિક્ષેપ આધનિબ્બન્ન-નામનિબ્બન્ન અને સુ-ત્રાક્ષાપકનિબ્બન્ન એમ ત્રણ પ્રકારે છે ૯૫૭

આધ એટલે શુ ? તે કહે છે.

ઓહો જં સામાણં સુયામિહાણં ચડવ્વિહં તે ચ ।

અજ્ઞયણં અજ્ઞોણં આડ જ્ઞવણા ય પત્તેયં ॥ ૧૫૮ ॥

નામાડચડમ્મેયં વણ્ણેઊણં સુયાણુસારેણં ।

સામાડયમાડજ્ઞં ચડસંપિ કમેણ માવેસુ ॥ ૧૫૯ ॥

શ્રુતાનુ જે સામાન્ય નામ તે આધ કહેવાય, તે ચાર પ્રકારે છે, અધ્યયન-અક્ષીણ-આય-અને ક્ષપણ, એ દરેકનુ શ્રુતાનુસારે નામાદિ ચાર પ્રકારે વર્ણન કરીને અનુક્રમે ચારેના ભાવનિક્ષેપામાં સામાયિકની યોજના કરવી. ૯૫૮-૯૫૯.

જિનવચનરૂપ શ્રુતાના અ ગ અ યયન-ઉદ્દેશ આદિ જે સામાન્ય નામો કહેવા તે આ-ધ કહેવાય, અર્થાત્ શાસ્ત્રનુ સામાન્ય નામ તે આધ કહેવાય છે. અહીં સામાયિક અધ્ય-યન પ્રસ્તુત છે. તેથી તેનાં પછુ અધ્યયન-અક્ષીણ-આય-અને ક્ષપણ એ સામાન્ય નામો બજાવાં, આ સામાયિકાદિરૂપ શાસ્ત્રવિશેષના અધ્યયનાદિરૂપ સામાન્યનામો છે તે દરેકના અનુયોગદ્વારમાં નામાદિ ચાર પ્રકારે નિક્ષેપા કલા છે, જેમકે-નામઅધ્યયન-સ્થાપનાઅ-ધ્યયન-દ્રવ્યઅધ્યયન-ને ભાવઅધ્યયન. તથા નામઅક્ષીણ-સ્થાપનાઅક્ષીણ-દ્રવ્યઅ-ક્ષીણ ને ભાવઅક્ષીણ. આજ પ્રમાણે આય અને ક્ષપણના પછુ નિક્ષેપા અનુક્રમે કહીને તે ચારેમાં ભાવનિક્ષેપામાં એટલે ભાવઅધ્યયન-ભાવઅક્ષીણ-ભાવઆય-અને ભાવ ક્ષપણમાં આ સામાયિક અધ્યયનની યોજના કરવી, કારણકે સામાયિકજ અહીં ભાવઅ-ધ્યયનાદિપણે વાચ્ય છે ૯૫૮-૯૫૯

હવે અધ્યયનાદિ ચારેની અનુક્રમે વ્યુત્પાત્ત કહે છે.

જેણ મુહજ્ઞપ્પજર્ણ અજ્ઞપ્પાણયણમહિયમયર્ણ વા ।

બોહસ્સ સંજમસ્સ વ મોકલ્લસ્સ વ તો તમજ્ઞયર્ણ ॥ ૧૬૦ ॥

જે વડે શુભ અધ્યાત્મ થાય અથવા પ્રાપ્ત કરાવે તે અધ્યયન અથવા બોધ-સમ્મ અને મોક્ષ એ ત્રણને આધકપણે પ્રાપ્ત કરાવે તે અધ્યયન. ૯૬૦

અજ્ઞીણં દિઙ્ગંતં અવ્વોચ્છિત્તિનયઓ અલોઓ વ્વ ।

આઓ નાણાઈર્ણ જ્ઞવણા પાવાણ સ્વવણત્તિ ॥ ૧૬૧ ॥

નિરન્તર આપવા છતાં પણ ક્ષીણ ન થાય માટે અક્ષીણ, અથવા અવ્યવચ્છિત્તિનય-ના મતે સામાયિકનો અલોકની પેઠે કદિ પણ નાશ નથી થતો માટે અક્ષીણ, જેમાંથી જ્ઞ

નાદની પ્રાપ્તિ લાભ થાય છે માટે તે આય, જેથી પાપકર્મની નિર્જરા થાય છે માટે ક્ષ-
પણા ૯૬૧ સામાયિક એવું જે વિશેષ નામ છે. તેના નિક્ષેપા જણાવવા કહે છે.

સામાદયં તિ નામં ત્રિસેસવિદ્યિયં ચતુર્વિદં તં ચ ।

નામાઈં નિરુત્તીષ સુત્તપ્રાસે ય તં વોચ્છં ॥ ૯૬૨ ॥

આ પ્રસ્તુત અધ્યયનનું “ સામાયિક ” એવું વિશેષ નામ છે, તે નામાદિ ચાર પ્રકારે
છે (નામ સામાયિક- સ્થાપનાસામાયિક-દ્રવ્યસામાયિક-અને ભાવસામાયિક.) તેનું
સ્વરૂપ આગળ સૂત્રસ્પર્શકનિર્ચુક્તિમાં કહેવાશે ૯૬૨

અહીં આ સબધમાં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે ને તેનો શ્રીગુરુ ઉત્તર આપે છે કે

इह जइ कीस निरुत्ते तत्थ व भणियमिह भण्णए कीस ? ।

નિક્ષેવમેત્તમિહઈં તસ્સ નિરુત્તીર્ણે વક્ખાણં ॥ ૯૬૩ ॥

જે ચારપ્રકારનાં વિશેષનામ અહીં કહ્યાં, તે પછી નિરૂક્તિમાં શા માટે કહેવાશે ?
અને જે ત્યાં કહેવાશે, તે તે અહીં શા માટે કહ્યાં ? ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે અહીં તે નામાદિ
નિક્ષેપજ કહ્યા છે, અને ત્યાં નિરૂક્તિમાં તે તેનો અર્થ કહેવાશે. ૯૬૩

પુન શિષ્ય પૂછે છે કે—

तो कीस पुणो सुत्ते, सुत्तालावो अतो न तन्नाम ।

इह उण नामं नत्थं तं वक्खायं निरुत्तीए ॥ ૯૬૪ ॥

(જે નિરૂક્તિમાં તે સામાયિકનો અર્થ કહેવાશે,) તે પછી “ કરેમિ મત્તે ! સામાદય ”
ઈત્યાદિ પાઠ પુનઃ પછી સૂત્રાનુગમમાં કેમ કહેવાશે ? ઉત્તર-ત્યાં, સામાન્ય સૂત્રની વ્યાખ્યા નહિ
કરાય, પણ સૂત્રાલાપકનું વ્યાખ્યાનજ કહેવાશે, તેના નામનું વ્યાખ્યાન નહિ કરાય. અહીં
નામાદિ વડે સામાયિકનો નિક્ષેપ કર્યો છે, અને ત્યાં નિરૂક્તિદ્વારે તેનો અર્થનું વ્યાખ્યાન
કર્યું છે (એમ વિષય વિભાગથી પુનરૂક્તિ દોષ નથી આવતો.) ૯૬૪

પુન શિષ્ય શકા કરે છે.

इह पुण कीस न भण्णइ जं निक्खेवो इमो स निज्जुत्ती ।

નિજ્જુત્તો વક્ખાણં નિક્ષેવો નાસમેત્ત તુ ॥ ૯૬૫ ॥

અહીં સામાયિકની વ્યાખ્યા કેમ નથી કરતા ? ઉત્તર-અહીં નિક્ષેપજ પ્રસ્તુત છે અને
વ્યાખ્યાન તે નિર્ચુક્તિરૂપ છે, તેથી તે વ્યાખ્યાન-નિર્ચુક્તિ વ્યાખ્યાનાત્મક છે અને નિક્ષેપ
તો ન્યાસ માત્ર છે. ૯૬૫

શિષ્ય —અહીં નિક્ષેપદ્વારમાં સામાયિકનું વ્યાખ્યાન કેમ નથી કરતા ? અને આગળ
નિરૂક્તિમાં કેમ કરશે ?

ગુરુ —અહીં નિક્ષેપજ પ્રસ્તુત હોવાથી તેજ કહેવો ઉચિત છે, અહીં વ્યાખ્યાન કેમ ન
કહી શકાય ? નજ કહી શકાય. એવો નિરૂક્તિમાંજ કહેવ ય. કારણ કે નિર્ચુક્તિ તે અનુગમનો
બેદ હોવાથી વ્યાખ્યાનાત્મક હોય છે, ને તેથી આ સૂત્રનું વ્યાખ્યાન ત્યાજ કહેવું યોગ્ય
છે, અને નામાદિ નિક્ષેપ તો કેવળ ન્યાસ માત્ર છે, વ્યાખ્યાનરૂપ નથી, વ્યાખ્યારૂપ તો
અનુગમનજ છે. માટે અહીં સામાયિકનું વ્યાખ્યાન કરવું યોગ્ય નથી. ૯૬૫

આ નિર્દેપનિર્ચુક્તિ પણ નિર્ચુક્તિ અનુગમમાં કહી છે એ સત્ય છે, પરંતુ આ નિર્ચુક્તિ નિર્દેપ માત્રજ છે. ૯૬૫

શિષ્ય.-જે નિર્ચુક્તિમાંજ વ્યાખ્યાન કહેવું જોગ્ય છે એમ આપ કહેતા હો તો અહીં પ્રસ્તુતમાં જે નિર્દેપ છે, તે પણ આગળ નિર્ચુક્તિઅનુગમમાં નિર્દેપ નિર્ચુક્તિ પણ કહેવાશે. કેમકે અનુગમ બે પ્રકારે છે, સૂત્રાનુગમ અને નિર્ચુક્તિઅનુગમ. તેમાં નિર્ચુક્તિઅનુગમ ત્રણ પ્રકારે છે. નિર્દેપનિર્ચુક્તિઅનુગમ, ઉપોદ્ધાતનિર્ચુક્તિ અનુગમ, અને સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ચુક્તિ અનુગમ. વળી આજ મંથમાં પૂર્વે આવશ્યક આદિ પદોનું નામ સ્થાપનાદિ નિર્દેપદ્વારાએ જે વ્યાખ્યાન કર્યું છે, તે નિર્દેપનિર્ચુક્તિઅનુગમ કહ્યો છે, એમ સૂત્રાલાપકનું એ વ્યાખ્યાન કરતાં નિર્દેપના પ્રસ્તાવમાં કહેવાશે. આ પ્રમાણે આ સામાયિકનો નિર્દેપ પણ નિર્દેપ નિર્ચુક્તિપણે અનુગમની વખતે કહેવાશે, માટે એમ કેમ કહ્યો છે કે અહીં વ્યાખ્યાન નહિ કરાય પણ નિર્ચુક્તિમાંજ કરાશે ?

ગુરુ—સત્ય છે, કે આ નિર્દેપ લક્ષણ નિર્ચુક્તિ છે, પરંતુ આનિર્ચુક્તિ નામ સ્થાપનાદિ નિર્દેપનું સ્વરૂપ માત્ર નિરૂપણ કરવા માટેજ છે, વિશેષાર્થ નિરૂપણ કરવા માટે નથી, અને ત્યાં નિર્ચુક્તિમાં તો (ગા. ૨૮૦૪) શબ્દાર્થ આદિનો વિચાર કરાશે. ૯૬૬.

આ બાબત બહુ કહેવાથી શુ ? આ વિષય અતિગહન છે, તેથી સંક્ષેપમાં વિશેષ-વિષયવિભાગનું તાત્પર્ય કહીએ છીએ કે—

નિક્ષેવમિત્તમિહ વાં અત્યવિયારો ય નાસજુત્તીષ ।

સદ્ગઓ ય નિરુત્તે મુત્તપ્પાસમ્મિ મુત્તમઓ ॥ ૯૬૭ ॥

અહીં નિર્દેપ માત્ર કહ્યો છે, અને અર્થવિચાર તો ન્યાસનિર્ચુક્તિમાં કહેવાશે, તથા શબ્દ સ્પર્શિકા વિચાર ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિમાં અને સૂત્રગત વિચાર સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ચુક્તિમાં કહેવાશે. ૯૬૭.

આ નિર્દેપદ્વારમાં સામાયિકના કેવળ નામાદિ નિર્દેપજ કહેલ છે, અને નિર્દેપ નિર્ચુક્તિમાં તેના અર્થનું માત્ર નિરૂપણ કરાશે, ઉપોદ્ધાતનિર્ચુક્તિમાં સામાયિકનો શબ્દાર્થ કહેવાશે અને સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિમાં સૂત્રાલાપદ્વારા આવેલ સામાયિકના અર્થનો વિચાર કરાશે. માત્ર સામાયિકના નામનોજ અર્થ કહેવાશે એમ નહિ. આ પ્રમાણે દરેક દ્વારમાં વિષયવિભાગથી વ્યવસ્થા કરી છે, તેથી સર્વ ચુક્તિચુક્તજ છે. ૯૬૭.

આ પ્રમાણે નામ નિષ્પન્ન નિર્દેપ કહ્યો, હવે સૂત્રાલાપક નિર્દેપ કહે છે.

જો મુત્તપયક્કાસો સો મુત્તાલાવયાણ નિક્ષેવો ।

इह पत्तलक्खणो सो णिवित्तप्पइ न पुण किं कज्जं ? ॥ ૯૬૮ ॥

મુત્તં ચેવ ન પાવઈ ઇહ મુત્તાલાવયાણ કોઽવસરો ? ।

મુત્તાણુગમે કાહિઈ ત્ણાસં લાઘવનિમિત્તં ॥ ૯૬૯ ॥

(“ કરેમિ મન્તે ! સામાદયં ”) એ સૂત્રના પદોનો નામાદિરૂપે જે ન્યાસ કરવો તે સૂત્રાલાપક નિર્દેપ છે, અને અહીં તેજ કહવાનો અવસર છે, પણ તેમનો નિર્દેપ અહીં નહિ કરાય, કારણકે અહીં સૂત્રજ નથી, તો સૂત્રાલાપકનો અવસર ક્યાંથી હોય ? એ સૂત્રાલાપક તો સૂત્રાનુગમમાં કહેવાશે અને લાઘવ માટે તેનો ન્યાસ પણ ત્યાં કરાશે. ૯૬૮-૯૬૯.

इह जइ पत्तोऽवि तओ न नस्सए कोस भण्णए इहई ? ।

दाइजइ सो निक्खेवमेत्तसामणओ नवरं ॥ ૧૭૦ ॥

જે અહીં સૂત્રાલાપક નિક્ષેપનો અવસર છતાં પણ તેનો નિક્ષેપ નથી કરતા, તો તેને અહીં ત્રીજાભેદપણે શા માટે કહ્યો ? ઉત્તર-આધનિષ્પન્નાદિ નિક્ષેપની સાથે નિક્ષેપ-પણાની સમાનતાથી માત્ર અહીં તે બતાવ્યો છે, પણ અથ ગૌરવના ભયથી તેનો ઉપ-ન્યાસ નથી કર્યો. ૯૭૦.

બીજી નિક્ષેપ દ્વાર પૂર્ણ થયું.

હવે અનુગમનામે ત્રીજી અનુયોગદ્વાર કહે છે.

संपयमोहाईर्ण संनिक्खित्ताणमणुगमो कज्जो ।

सोऽणुगमो दुविगणो नेओ निज्जुत्ति-मुत्ताणं ॥ ૧૭૧ ॥

કહેલા આધાદિ નિક્ષેપાના વ્યાખ્યાન રૂપ હવે અનુગમ કહીશું. તે અનુગમ બે પ્રકારે બાણવો. સૂત્રાનુગમ અને નિર્ચુક્તિઅનુગમ. ૯૭૧.

તેમા નિર્ચુક્તિઅનુગમ ત્રણ પ્રકારે છે, તે કહે છે.

निज्जुत्तो तिक्किप्पा नासो-वग्घाय-मुत्तवक्खाणं ।

निक्खेवस्साणुगया उद्देशाईहुवग्घाओ ॥ ૧૭૨ ॥

નિર્ચુક્તિ ત્રણ પ્રકારે છે, નિક્ષેપનિર્ચુક્તિ-ઉપોદ્ધાતનિર્ચુક્તિ-અને સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિ. એમાંથી નિક્ષેપ નિર્ચુક્તિ (આવશ્યકાદિ પદના નિક્ષેપદ્વારાએ) કહી છે, અને ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિ ઉદ્દેશ-નિર્દેશાદિ દ્વારે વડે બાણવી. ૯૭૨.

હવે તેજ ઉદ્દેશાદિ દ્વારે કહે છે.

उद्देसे निद्देसे य निग्गमे खेत्त काल पुरिसे य ।

कारण पच्चय लक्खण नए समयारणाणुमए ॥ ૧૭૩ ॥

कि कइविह कस्स कहिं केसु कहं केच्चिरं हवइ कालं ।

कइ सतरमविरहियं भवा-गरिस-फोसण-निरुत्ती ॥ ૧૭૪ ॥

આ બે ગાથાની વ્યાખ્યા આગળ કરીશું. કેટલાએક દ્વારમાં ચથારા ભવ આક્ષેપ પરિહાર કહેવાને ઇચ્છતા સતા પ્રથમ ઉદ્દેશ નિર્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે. ૯૭૩-૯૭૪.

હવે ઉદ્દેશ અને નિર્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે

अब्झयणं उद्देसोऽभिहियं सामादयति निद्देसो ।

सामण्ण-विसिट्ठाणं अभिहाणं सत्य-नामाणं ॥ ૧૭૫ ॥

સામાન્ય-વિશેષ શાસ્ત્રના નામનું જે કથન કર્યું છે, તે ઉદ્દેશ-નિર્દેશ છે. જેમકે ‘અધ્યયન’ એવું સામાન્યથી કહ્યું, તે ઉદ્દેશ. અને “સામાયિક” એમ વિશેષ કર્યું, તે નિર્દેશ છે. ૯૭૫.

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

દારોવદ્વાસાદસુ નિક્ષેવે વોહ-નામનિષ્ફળે ।

ઉદ્દેસો નિદ્દેસો મળિઓં રૂઢ કિં પુણમહણ ? ॥ ૧૭૬ ॥

(આવશ્યક શાસ્ત્રનું પહેલું અધ્યયન સામાયિક છે, તેના ચાર અનુયોગ દ્વાર છે ઇત્યાદિ) દ્વારોના ઉપન્યાસ કરતાં તેમજ આધનિષ્પન્ન અને નામ નિષ્પન્ન નિષ્કેપામા સામાન્ય નામ રૂપ ઉદ્દેશ અને વિશેષનામરૂપ નિર્દેશ પૂર્વે અનેક વાર કહેલ છે, ફરીથી અહીં (ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિમાં) તે શા માટે કહ્યો છે ? ૯૭૬.

એ પ્રશ્નનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે—

રૂઢ વિદિયામણામણમહણં તત્ત્વજ્ઞહા કહ કુણડ ।

તેસિં મહણમકારું દારનાસાઠકજ્ઞાઈ ? ॥ ૧૭૭ ॥

અહીં ઉપોદ્ધાતમાં કહેલા ઉદ્દેશ અને નિર્દેશ એ બે દ્વારો જે છે તેજ ત્યાં દ્વારોના ઉપન્યાસ કરતા શાસ્ત્રકરે અનાગતકાલમાં ગ્રહણ કરેલ છે, અન્યથા સામાન્ય-વિશેષ નામરૂપ ઉદ્દેશ-નિર્દેશ કહ્યા સિવાય તે દ્વારોપન્યાસ આદિ કાર્ય આશ્રય વિના કેવી રીતે કરે ? ૯૭૭.

અહવા તત્પુદ્દેસો નિદ્દેસોઽવિ ય કઓ રૂઢં તેસિં ।

અત્યાણુગમાવસરે વિદ્યાણવક્ત્વાણમારદ્ધં ॥ ૧૭૮ ॥

અથવા ત્યાં દ્વારોપન્યાસના પ્રસ્તાવમાં માત્ર સામાન્ય-વિશેષ કથનરૂપ ઉદ્દેશ અને નિર્દેશ કહ્યા છે, અને અહીં અર્થાનુગમના અવસરે (અર્થવ્યાખ્યાના પ્રસ્તાવમાં) તે ઉદ્દેશ-નિર્દેશના ભેદ કહેવાનો આરભ છે. ૯૭૮.

અન્ને ઉ વિસેસમિદં મળંતિ નોદ્દેસવદ્ધમેયતિ ।

જાણાવિયમજ્ઞયણં સમાસદારાવચારેણ ॥ ૧૭૯ ॥

બીજાઓ એ સખધમાં અહીં વિશેષ કહે છે, કે સમાસદ્વારમાં તે સામાયિકનું અવતરણ કરવાથી આ અધ્યયન ઉદ્દેશબદ્ધ નથી, એમ જણાવ્યું છે. ૯૭૯.

ઉદ્દેશ અને નિર્દેશ આઠ આઠ પ્રકારે છે, તે આગળ કહેવાશે. તેમાંના સમાસદ્વારમાં સંક્ષેપથી કથન કરનાર રૂપ સમાસોદ્દેશ અહિં છે પણ ઉદ્દેશોદ્દેશ નથી એમ કહેવાશે. જેમકે—અગ-શ્રુતરકધ-અધ્યયન-ઉદ્દેશ-ઈત્યાદિ, તેમાં આ સામાયિક અધ્યયન કેવળ અધ્યયનરૂપ ઉદ્દેશ છે કેમકે ઉદ્દેશ રહિત છે. એવી રીતે ઉદ્દેશ-નિર્દેશના આઠ આઠ ભેદ અહિં કહેવાથી હું સમાસ દ્વાર અહિં છે એમ જણાવ્યું. અને એ સમાસ દ્વારથી વિચારતાં આ અધ્યયન ઉદ્દેશ રહિત છે, એમ જણાવ્યું. ૯૮૦.

ઉપરોક્ત કથન કંઈ ઉપયોગી નથી, કારણકે—

અંગાદિપણકાલે કાલિયમુચમાણસમચારે ય ।

તમણુદ્દેસવદ્ધં મળિયં ચિય રૂઢ કિમન્મહિયં ? ॥ ૧૮૦ ॥

(આવશ્યક, અગ છે, કે અગો છે ? એ પ્રમાણે) અગાદિના પ્રશ્ન વખતે તેમજ કાલિક શ્રુત (ઉપલક્ષણથી ઉત્કાલિક) પરિભાષ સંખ્યાવતારમાં આ અધ્યયનની સંખ્યાનો અવતાર કર્યો છે, વળી “ ઉદ્દેશ નથી તેમ ઉદ્દેશ પણ નથી ” એમ નિષેધ કરેલ હોવાથી સામાયિક અધ્યયન ઉદ્દેશકબદ્ધ નથી એમ જણાવ્યું છે, તો પછી અહીં નહિ જાણેલું વધારે શું જણાવ્યું ? માટે ઉપરની ગાથામાં કહેલું કંઈ ઉપયોગી નથી. આ પ્રમાણે ઉદ્દેશ નિર્દેશના સંબંધમાં ચાલના પ્રત્યવસ્થાન કર્યા.

હવે સામાયિક કયાથી નીકળ્યું ? એ રૂપ નિર્ગમદ્વાર કહેતાં પ્રથમ આક્ષેપ પરિહાર કહે છે.

નળુ નિગમો ગઓ ચિય અત્તા-ળંતર-પરંપરાગમઓ ।

જિણગણહ રાહિંતો આગયમેયં પરંપરયા ॥ ૧૮૧ ॥

આત્માગમ-અનન્તરાગમ-અને પરંપરાગમથી આ અધ્યયન તીર્થંકરાદિ પાસેથી પરંપરાએ આવેલું છે, એમ પહેલાં આગમદ્વારે ભાવપ્રમાણના આગમરૂપ જ્ઞાનના ભેદમાં કહી ગયા છે, તેથી નિર્ગમદ્વાર તેમાંજ અતર્ભૂત થાય છે, અહીં પુનઃ કેમ કહેા છે ? ૯૮૧.

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

इह तेंसि चिय भणइ निहेसो निगमो जहा तं च ।

उवयातं तेहितो खेत्ताइविसेसियं बहुहा ॥ १८२ ॥

અહીં તેમનાજ નિર્દેશ રૂપ નિર્ગમ કહેવાશે, જેમકે આ અધ્યયન તેમનાથી જ આવેલું છે, તે ક્ષેત્રાદિ વિશેષણ યુક્ત ધણા પ્રકારે છે.

પૂર્વે સામાન્ય ઉદ્દેશમાત્રથી જાણેલ તીર્થંકરાદિના વિશેષ કથન રૂપ નિર્દેશ અહીં કહેવાશે, જેમકે—શ્રીમાન મહાવીર જિનેન્દ્રથી આ સામાયિક અર્થથી નીકળ્યું છે, અને સૂત્રથી તો ગૌતમગણધરાદિથી નીકળ્યું છે, એ સર્વ આગળ કહેવાશે. તે સામાયિક ક્ષેત્ર-કાળ-પુરૂષ-કારણ અને પ્રત્યયાદિ વિશેષણ યુક્ત અનેક પ્રકારે છે, તે તીર્થંકરાદિ થકી જેવી રીતે આવ્યું છે, તે પ્રમાણે કહેવાશે. ૯૮૨

હવે લક્ષણ દ્વાર સંબંધી શકા કરે છે કે—

अञ्जयणलक्खणं नलु खओवसमियं गुणप्पमाणे वा ।

नाणागमाइगहणे भणियं किमिहं पुणो गहणं ? ॥ १८३ ॥

(સાવધ યોગની વિરતિ વિગેરે સામાયિકલુ લક્ષણ છે, તે આગળ કહેવાશે.) ક્ષયોપશમ ભાવ તે આ અધ્યયનલુ લક્ષણ છે, (કેમકે ઉપક્રમના ભેદરૂપ છે નામમાં ક્ષયોપશમભાવમાં તેનો અવતાર કર્યો છે.) અથવા ભાવ પ્રમાણના પહેલા ગુણ પ્રમાણમાં આ અધ્યયન આગમોદિ રૂપ કહ્યું છે તેથી તે જ્ઞાન રૂપ છે. એમ એલુ લક્ષણ કહેલું જ છે, ફરી અહીં અનુગમમા શા માટે કહેા છે ? ૯૮૩.

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

निहेसमेत्तमुत्तं वक्खणिज्जइ सवित्थरं तमिह ।

अहवांमुयस्स भणिय लक्खणमिह तं चउण्ह पि ॥ १८४ ॥

પૂર્વે સામાયિકનું લક્ષણ નિર્દેશમાત્રથી કહ્યું છે, અને અહીં તે તેનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન કરાશે અથવા ત્યાં તે ક્ષયોપશમરૂપ લક્ષણ શ્રુતસામાયિકનું કહ્યું છે, અને અહીં તે (સમ્યક્ત્વસામાયિક-શ્રુતસામાયિક દેશવિરતિસામાયિક-અને સર્વવિરતિસામાયિક,) એ ચારે પ્રકારના સામાયિકનું લક્ષણ કહેવાશે. ૯૮૪

હવે નયદ્વાર સળધી આક્ષેપ પરિહાર કહે છે—

भणिया नयप्पमाणे भण्णतोह पुणो नया कीस ? ।

मूलद्वारे य पुणो एएसिं को णु विणओगो ? ९८५ ॥

પુર્વે ભાવપ્રમાણના ભેદરૂપ નયપ્રમાણમાં નયો કહ્યા છે, તે પછી ફરી અહીં શા માટે કહેા છે ? અથવા મૂળ અનુયોગદ્વારમાં કહેવાશે, તે છતાં એમનું ફરી કથન કરવાથી શું ફળ છે ? ૯૮૫

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

जे चिय नयप्पमाणे ते चिय इहं सवित्थरा भणिया ।

जं तमुवक्कमेत्तं ववत्ताणमिणं अणुगमो त्ति ॥ ९८६ ॥

अहवा तत्थ पमाणं इहं सरुवस्स निच्छओ तेसिं ।

तत्थोवक्कंता वा इह तदणुमयावयारोज्जं ॥ ९८७ ॥

ત્યાં પ્રમાણદ્વારમાં જે નયો સંક્ષેપથી કહ્યા છે, તેજ નયો અહીં ઉપોદ્ધાતમાં અને આગળ નયદ્વારમાં વિસ્તારથી કહેવાશે. કારણ કે પૂર્વે ભાવ પ્રમાણમાં જે કહ્યું તે ઉપ-ક્રમ માત્ર છે, અને અહીં અનુગમદ્વાર હોવાથી તેમનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન કરાશે. અથવા ત્યાં પ્રમાણદ્વારનો અધિનાર હોવાથી નયોનું માત્ર પ્રમાણપણું કહ્યું છે અને અહીં તે તેમના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરાશે અથવા ત્યાં નયોનો માત્ર ઉપક્રમજ કર્યો છે, અને અહીં ઉપોદ્ધાતમાં તે કયા નયને કયું સામાયિક આદિ ઈષ્ટ છે, એવા વિચાર કરાશે. ૯૮૬-૯૮૭

શુભદ્વારમાં કહેલા નયોની સાથે આનો ભેદ સમજાવે છે—

सामाइयसमुदायत्यमेत्तवावारतप्परा एए ।

मूलद्वारनया पुण सुत्तप्फासोवओगपरा ॥ ९८८ ॥

ઉપક્રમ વખતે નયપ્રમાણદ્વારમાં કહેલા અને ઉપોદ્ધાતનિર્ચુકિતદ્વારમાં કહેલા નયો અધ્યયનરૂપ સામાયિકનો સમુદાયાર્થમાત્ર કહેવાને ઉપયોગી છે. પણ સૂત્રાર્થનો વિનિયોગ-કરનારા નથી, અને આગળ કહેવાશે એવા મૂળ નયદ્વારમાં તે નયો સૂત્રરૂપશેષિયોગી છે, એટલે અધ્યયનના દરેક પદે સૂત્રાર્થનો વિષય કરનારા છે. ૯૮૮

હવે કિદ્વારમાં આક્ષેપ પરિહાર કહે છે—

जीवगुणो नाणं ति य भणिए इह किं ति का पुणो सैका ? ।

तं चिय किं जीवाओ अण्णमण्णंति संदेहो ॥ ९८९ ॥

સામાયિક જ્ઞાનરૂપ હોવાથી જીવનો ગુણ છે, એમ પૂર્વે પ્રમાણદ્વારમાં કહ્યા છતાં “ સામાયિક શું છે ? ” એવી શંકા અહીં કેમ થાય છે ? કે જેથી ફરી કિદ્વાર કહેા

(૩૯૦) ઉદ્દેશાદિદ્વારોની અપુનરક્તતાને ઉપક્રમ તથા ઉપોદ્ધાતનો ભેદ.

છા ? ઉત્તર-તે સામાયિક જ્ઞાન છતાં પણ જીવથી અન્ય છે ? કે અનન્ય છે ? એવો સ-
દેહ દૂર કરવાને માટે અહીં કિંદાર કહ્યું છે.

હવે કથ દ્વારમાં આક્ષેપ પરિહાર કહે છે —

મણિસ્વઓવસમિયં કિં પુણો લબ્ધમ્ કહં તંતિ ।

इह सो क्षिय चितिज्जइ किह लब्धइ सो स्वओवसमो ? ॥ ૧૯૦ ॥

નામદ્વારમાં સામાયિકને ક્ષાયોપશમિક કહ્યું છે, એથી તદાવરણકર્મના ક્ષયોપશમથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, એમ સ્પષ્ટ થયેલું જ છે, છતાં ફરીથી “ તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? ” એવો અર્થ પ્રતિપાદન કરનાર કથ દ્વાર પુનઃ કેમ કહ્યો છે ? ઉત્તર-અહીં કથ દ્વારમાં તે ક્ષયોપશમનો જ વિચાર કરાશે, એટલે એ ક્ષયોપશમ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. તે કહેવાશે. ૯૯૦

દ્વાર ધણું હોવાથી આ પ્રમાણે દરેક દ્વાર માટે કહેતાં અથ વિસ્તૃત થઈ જવાના ભયથી સ ક્ષેપ કરતા સતા કહે છે—

किं बहुणा, जमुवक्कम-निक्खेवेसु मणियं पुणो भणइ ।

अत्याणुगमावसरे तं वक्खाणाहिगारत्थं ॥ ૧૯૧ ॥

વધારે શું કહેવું ? ઉપક્રમ અને નિક્ષેપદ્વારમાં જે કહ્યું છે, તે અહીં ફરી કહે છે, તેવું કારણ એ છે કે-અહીં અર્થાનુગમનો અધિકાર હોવાથી તે સર્વજ્ઞ અહીં વ્યાખ્યાન કહેવાશે. ૯૯૧

હવે સામાન્ય ઉપોદ્ધાતના સખધમાંજ ચાલના (શકા) કરે છે—

सत्यसमुत्थाणत्थो पाणोवक्कमो तहाज्यं पि ।

सत्यस्सोवोग्घाओ को एएसिं पइविसेसो ? ॥ ૧૯૨ ॥

પ્રાય ઉપક્રમ જે છે તે શાસ્ત્રના સમુત્થાન માટે છે, (અનુપૂર્વી આદિ દ્વારોવડે શાસ્ત્ર ને નામાદિ નિક્ષેપ યોગ્ય કરે છે.) તેવી રીતે આ ઉપોદ્ધાત પણ (ઉદ્દેશ-નિર્દેશાદિ દ્વારોવડે-વ્યાખ્યાન યોગ્ય કરે છે) શાસ્ત્ર સમુત્થાન માટે છે, તે આ બેમાં તફાવત શું ? ૯૯૨

તેના ઉત્તર કહે છે—

उद्देशमेत्तनियओ उवक्कमोज्यं तु तविबोहत्थं ।

पाणोवग्घाओ नणु मणियोज्यं जओऽणुगमो ॥ ૧૯૩ ॥

નામ-સ્થાપના-દ્રવ્યાદિવડે, તથા આનુપૂર્વી આદિ ભેદોવડે ઉપક્રમ કેવળ શાસ્ત્રના ઉદ્દેશ માત્રનેજ કરે છે, અને આ ઉપોદ્ધાત તો ધણું કરીને શાસ્ત્રનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન કરે છે, કેમકે ઉપોદ્ધાત તે અનુગમનો ભેદ છે. ૯૯૩

नासस्स व संबधणमुवक्कमोज्यं तु सुत्तवक्खाए ।

संबधोवोग्घाओ भणइ जं सा तदंतमि ॥ ૧૯૪ ॥

અધ્યયનના નામાદિ નિક્ષેપનો સખધ કરીને તેને યોગ્ય કરવું, તે ઉપક્રમ કહેવાય છે, અને સૂત્રની વ્યાખ્યાનો સખધ કરીને તેને યોગ્ય કરવું તે ઉપોદ્ધાત કહેવાય છે, કારણ તે પછી સૂત્રની વ્યાખ્યા થાય છે. એ પ્રમાણે ઉપક્રમ અને ઉપોદ્ધાતમાં તફાવત છે. આ સ ક્ષેપથી કહ્યું. વિસ્તારથી તો તે આગળ કહેવાશે.

હવે સૂત્ર સ્પર્શિકા નિર્ચુક્તિ કહે છે.

સંપદ્ સુત્તપ્પાસિયનિજ્જુત્તી જં સુયસ્સ વક્ખાણં ।

તીસેડવસરો સા ણ પત્તાવિ ણ મણ્ણે રૂહં ॥ ૧૧૫ ॥

સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરનારી જે નિર્ચુક્તિ તે સૂત્રસ્પર્શિકાનિર્ચુક્તિ કહેવાય, હવે તે કહેવાનો અવસર છે, પરંતુ તે હમણાં અહીં નથી કહેતા ૯૮૫

શિષ્ય પૂછે છે કે—

કિં જેનાસદ્ સુત્તે કસ્સ તદ્ તં જયા કમપ્પત્તે ।

સુત્તાણુગમે વોચ્છિદ્દિ રૂહિદ્દિ તીણ તયા માગો ॥ ૧૧૬ ॥

તે સૂત્રસ્પર્શિકાનો અવસર છતાં પણ તે કેમ નથી કહેતા ? ઉત્તર—કેમ પ્રાપ્ત છતાં પણ અહીં સૂત્ર નહિ હોવાથી કેનો સ્પર્શ કરી તેનો ઉપયોગ થાય ? આગળ સૂત્રાનુગમ કહીશું, ત્યાં તેનો અધિકાર પ્રાપ્ત થવાથી તે પણ કહીશું. ૯૮૬.

ફરીને શિષ્ય શકા કરે છે—

અત્થાણમિદં તીસે જદ્ તો સા કીસ મણ્ણે રૂહં ? ।

રૂહ સા મણ્ણે નિજ્જુત્તિમેત્તસામન્નઓ નવરં ॥ ૧૧૭ ॥

જે તે સૂત્રસ્પર્શિકાનિર્ચુક્તિનું અહીં સ્થાન નથી, તો તે શામાટે અહીં કહે છે ? ઉત્તર—નિર્ચુક્તિમાત્રની સમાનતાથી તે સૂત્રસ્પર્શિકાનિર્ચુક્તિ અહીં ઉપાદ્રાત ને નિક્ષેપ નિર્ચુક્તિની સાથે કહીએ છીએ (પણ સૂત્રસ્પર્શિકાપણે નથી કહેતા, કેમકે અહીં સૂત્રજ નથી) આ પ્રમાણે ત્રણે પ્રકારની નિર્ચુક્તિ કહી, અને તે કહેવાથી નિર્ચુક્તિ અનુગમ પણ કહો. ૯૮૭

હવે સૂત્રાનુગમ કહે છે.

તેજેદાણિ સુત્તં સુત્તાણુગમેઽભિધેયમણવજ્જં ।

અક્ખલિયાદ્વિસુદ્ધં સલક્ખણં લક્ખણં ચેયં ॥ ૧૧૮ ॥

(સૂત્ર હોય તો સૂત્રસ્પર્શિકા નિર્ચુક્તિ પ્રવર્તે) તે માટે હવે સૂત્રાનુગમમાં ન્યૂનાધિક્-યાદિ દોષરહિત, અસ્ખલિતાદિ ગુણોપરે વિશુદ્ધ, એવું સૂત્ર કહેવું જોઈએ, તે સૂત્રનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે. ૯૮૮

અપ્પમંય-મહત્તં વત્તીસાદોસવિરહિયં જં ચ ।

લક્ખણજુત્તં સુત્તં અદ્દહિ ય ગુણેદ્દિ ડવવેયં ॥ ૧૧૯ ॥

અદ્વિપક્ષ અને મહાર્થવાણુ, બન્નીસ દોષરહિત, અને આઠ ગુણ સહિત, એ લક્ષણ-યુક્ત જે હોય, તે સૂત્ર કહેવાય છે. ૯૮૯

“ઉપાદ-વ્યય-અને ધ્રુવ યુક્ત હોય તે સૂત્ર કહેવાય” ઇત્યાદિ સૂત્રની ઘટે જે અદ્વિપક્ષ અને મહા અર્થવાણુ હોય, તે સૂત્ર કહેવાય. એ સૂત્ર બન્નીસ દોષરહિત હોવું જોઈએ. તે બન્નીસ દોષો આ પ્રમાણે છે. “આ બળત્ ધર્મરૂપ છે.” એમ કહીને સત્યરૂ-

ગોપન કરવું, તથા “ આત્મા નથી ” એમ કહીને અસત્યનું પ્રતિપાદન કરવું તે અલિંગ વચન કહેવાય ૧ “ વેદમાં કહેલી હિ સા ધર્મ માટે છે ” ઇત્યાદિ કહેવું તે ઉપધાનજનક છે. ૨. અ-આ-ઇ-ઈ ઇત્યાદિ અક્ષરોનો ક્રમભાત્ર જણાવાય પણ તેમાં કોઈ અર્થ ન હોય, તે નિર્થક ૨. દસદાહિમ, છપુડલા, માંસપિડ, કીટિકા ' ઉતાવળ કર. ઉત્તરદિશા ઇત્યાદિ સખધ વિનાનું બોલવું તે અપાર્થક. ૩. જે વચનથી વિવક્ષિત વાક્યનો અનિષ્ટ એવો અર્થાન્તર થઇ જવાથી ઉપધાત કળી શકાય તે છળ. જેમ નવી કાંચળવાલો ૪. છવોને પાપ વ્યાપારના પોષક એવો અહિનોપદેશ આપવો તે દુહિલ, જેમકે. “ આખા જગતને મારીને પણ જેની બુદ્ધિ લેપાતી નથી, તેવો મનુષ્ય કાદવવડે આકાશની પેઠે કર્મથી લેપાતો નથી. ઇત્યાદિરૂપ પાપોપદેશ તે દુહિલ ૫. વેદવચનની પેઠે તથાવિધ્યુક્તિરહિત નિષ્કળ વચન તે નિસાર. ૬ અક્ષર ભાત્રા પદાદિવડે ઓઝુ-વધતું વાક્ય હોય, તે ન્યૂનાધિક અથવા હેતુ-ઉદાહરણથી અધિક હોય તે અધિક, જેમકે કૃતક અને પ્રયત્નાનન્તરીયક-પણું હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે. આમા કૃતક અને પ્રયત્નાનન્તરીયકપણું એ બે હેતુ હોવાથી આ વાક્ય હેતુ અધિક કહેવાય. તથા ઘટ અને પરની પેઠે શબ્દ કૃતક હોવાથી અનિત્ય છે, આમાં ઘટ અને પર એ બે ઉદાહરણ હોવાથી ઉદાહરણ અધિક છે. ૭ ઘટની પેઠે શબ્દ અનિત્ય છે આમાં હેતુ નથી માટે તે હેતુન્યૂન, અને શબ્દ કૃતક હોવાથી અનિત્ય છે, આમાં ઉદાહરણ નથી માટે ઉદાહરણ ન્યૂન કહેવાય. ૮ નવમો પુનરૂક્તદોષ તે બે પ્રકારે છે એક શબ્દથી અને બીજો અર્થથી, ઘટ-ઘટ-ઘટ-ઇત્યાદિ પુન પુન કહેવું તે શબ્દથી પુનરૂક્ત, અને જાડો દેવદત્ત દિવસે જન્મતો નથી, એમ કહેવાથી અર્થોપત્તિથી જણાય છે કે તે રાત્રે જન્મે છે. તે છતાં એમ કહે કે “ જાડો દેવદત્ત દિવસે જન્મતો નથી, રાત્રે જન્મે છે. ” આ અર્થથી પુનરૂક્ત છે. ૯ “ કર્મ છે, કર્મનું ફળ છે, પણ કર્મનો કતાં નથી. ’ ઇત્યાદિ કથનમાં પૂર્વવચનથી પછીનું વચન હણાય, તે વ્યાહતદોષ ૧૦ તે હસ્તીઓના ગડસ્થળથી પડેલા મદના બિદુઓવડે હસ્તી-અર્ધ-રથ-અને સેના તણાઈ જાય એવી ભય કર નહીં બહેવા માડી ઇત્યાદિ અવરિતાર્થ કથન તે અયુક્તદોષ ૧૧ સ્પર્શન-રસન પ્રાણ-ચક્ષુ-અને શ્રોત્રના સ્પર્શ-રસ-ગન્ધ-રૂપ ને શબ્દ એ વિષયો છે, એમ ક્રમસર કહેવું જોઈએ, તેને બદલે સ્પર્શ-રૂપ-શબ્દ-ગન્ધ ને રસ તેમના અર્થો છે, એમ કહે તે ક્રમલિંગ દોષ. ૧૨ જે વાક્યમાં વચનનો ફેરફાર હોય તે વચનલિંગ જેમકે “ વૃક્ષાવેતૌ પુષ્પિતા ” ૧૩. જે વાક્યમાં વિભક્તિનો ફેરફાર હોય તે વિભક્તિ લિંગ, જેમકે, “ વૃક્ષ પદ્ય ” એમ કહેવાનું હોય, ત્યાં “ વૃક્ષ પદ્ય ” એમ કહે. ૧૪ જે વાક્યમાં લિંગનો ફેરફાર હોય તે લિંગ લિંગ “ જેમકે અય સ્ત્રી ” ૧૫ પોતાના સિદ્ધાન્તમાં નહિ કહેવું કહેવું તે અનલિહિત દોષ, જેમકે સાત પદાર્થ વેશેષિકના મતે પ્રકૃતિ અને પુરૂષ સહિત નવ પદાર્થ સાંખ્યના મતે દુષ્પ-સમુદય-માર્ગ અને નિરોધ એ ચાર આર્યસત્ય બોધના મતે કહ્યા છે છતાં તેથી અતિરિક્ત-ઉત્તીર્ણ કહેવું તે અનલિહિત દોષ ૧૬ બધા આર્યાઓદનું પદ કહેવાનું હોય ત્યાં વૈતાલીય છદનું પદ કહે તે અપદદોષ ૧૭ “ અગ્નિ ઠ ડા છે ” “ આકાશ મૂર્તિમાન છે. ” ઇત્યાદિ વસ્તુ સ્વભાવને અન્યથા કહેવો તે સ્વભાવહીન દોષ ૧૮. જે વિષય ચાલતો હોય તે છાડીને ત્યાં બીજો વિષય વિસ્તારથી કહીને ફેરી પાછો તેજ વિષય કહેવો. તે વ્યવહિત દોષ ૧૯ “ રામ વનમાં પેઠા ” એમ જૂતકાલથી કહેવાનું હોય, ત્યાં “ રામ વનમાં પેસે છે ” એમ વર્તમાનકાલથી કહે, તે કાળ વ્યતય દોષ ૨૦ બધા અસ્થાને વિરામ હોય, અથવા સર્વથા વિરામ ન હોય, તે ચતિદોષ ૨૧. અક્રકાર રહિત હોય, તે છવિદોષ. ૨૨ સ્વસિ-

દ્વાન્ત વિરોધિ વચન હોય, તે સમય વિરુદ્ધ દોષ ૨૩. જે વાક્યમાં હેતુ વિનાનું કથન હોય તે વચનમાત્ર દોષ ૨૪. જે વાક્યમાં અર્થાપાત્તથી અનિષ્ટ આવે તે અર્થાપત્તિદોષ, જેમકે “ધરના કુતરાને ન મારવો,” આમ કહેવાથી ખાળા કુતરાઓને મારવામાં હરકત નથી, એમ ઉપરથીજ સમજાય છે. ૨૫ જે વાક્યમાં સમાસ કરવાનો હોય ત્યાં ન કરે, અથવા વિપરીત સમાસ કરે, તે સમાસદોષ ૨૬ જે વાક્યમાં હીન ઉપમા હોય જેમકે “મેરૂ સરસવ જેવો” તથા જે વાક્યમાં અધિક ઉપમા હોય, જેમકે “મેરૂ જેવો સર્સવ” આવા વાક્યો ઉપમાદોષવાળા છે. તેથી તે ઉપમાદોષ ૨૭ “મેરૂ સમુદ્ર જેવો” ઇત્યાદિ કથન તે અનુપમાદોષ ૨૮ સ્વરૂપભૂત અવયવોનું નિરૂપણ ન કરે, અથવા વિપરીત નિરૂપણ કરે, જેમકે પર્વતનું નિરૂપણ કરવાનું હોય, ત્યાં તેના અવયવભૂત શિખરોનું નિરૂપણ ન કરે, અને સમુદ્રાદિના અવયવોનું નિરૂપણ કરે તે રૂપકદોષ ૨૯. દેવદત્ત હાડલીમા રાંધે છે, એમ કહેવું હોય ત્યાં રાંધે છે એ પદ ન કહે અને દેવદત્ત હાડલીમાં, આટલું જ કહે, તે નિર્દેશ દોષ ૩૦ “વિદ્યમાન ભાષ તે સત્તા” એ પ્રમાણે સત્તા તે પદાર્થનો પર્યાયજ છે, છતાં વૈશેષિકોએ તેને છ પદાર્થોથી જુદા પદાર્થ તરીકે માનેલ છે, એવું વાક્ય હોય, તે પદાર્થ દોષવાળું કહેવાય. એમ માનવું એ અયોગ્ય છે, કારણ કે વસ્તુ અનન્ત પર્યાયવાળી હોવાથી એ પ્રમાણે તે પદાર્થ પણ અનન્ત થાય. ૩૧ જ્યાં સાંધ કરવાનો હોય ત્યાં વાક્યનો સન્ધિ ન કરે, અથવા દોષયુક્ત સધિ કરે, તે સન્ધિદોષ ૩૨. આ બેઝીસ દોષરહિત જે સૂત્ર હોય તે લક્ષણ યુક્ત સૂત્ર કહેવાય.

આ લક્ષણ યુક્ત સૂત્ર છતાં જરૂર આઠ ગુણે સહિત હોય, જેમકે-ઉક્ત અને અનુક્ત દોષ રહ્યાત તે નિર્દોષ, ૧ ‘ગો’ શબ્દની પેઠે બહુપર્યાય યુક્ત તે સારવાળું. ૨ અન્વય-વ્યતિરેક સહિત હેતુયુક્ત. ૩. ઉપમા-ઉત્પ્રેક્ષા આદિ અલંકારથી વિભૂષિત. ૪. દૃષ્ટાન્તપૂર્વક. ૫ અપ્રામ્યાભાષાવાળું સોપચાર. ૬ વર્ણાદિ ઉચિત પ્રમાણયુક્ત ૭. કર્ણને મનોહર લાગે તેવું મધુર ૮. બીજાઓ વળી છ ગુણ સહિત સૂત્ર કહે છે. તે આ પ્રમાણે. બહુ અર્થ સમાહી પરિમિતઅક્ષરવાળું ૧ અસદિગ્ધ ૨ સારવાળું ૩ ચારે પ્રકારના અનુયોગથી વ્યાખ્યા થઈ શકે એવું ૪. ચકાર હિકાર આદિ નિર્રર્થક અવ્યયો વિનાનું ૫. કામ વ્યાપાર આદિ પ્રરૂપક ન હોય ૬. આવા પ્રકારનું જે સૂત્ર હોય, તે સર્વસોએ કહેવું હોય છે. આ ગુણોમાં જેઓ આઠ ગુણ કહે છે, તેઓ પાછળના છ ગુણોનો તેમા અન્તર ભાવ કરે છે, અને જેઓ છ ગુણો યુક્ત એવું સૂત્ર કહે છે, તેઓ તે આઠ ગુણોને આ છ ગુણોમાં અન્તર્ભૂત કરે છે. ૯૯૯

આવું દોષરહિત અને ગુણયુક્ત સૂત્ર સૂત્રાનુગમમા કહેવું જોઈએ. આવું સૂત્ર કહ્યા પછી સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ચુકિતનો અવસર ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? તે કહે છે.

सुत्तेऽणुगण सुद्धे चि निच्छिण तह कण पयच्छेण ।

सुत्तालावयनासे निविस्वत्ते सुत्तफासो उ ॥ १००० ॥

(કરેમિ મંતે ! સામાજ્ય સવ્વ સાવજ્જજોગ ઇત્યાદિ) સૂત્રનો ઉચ્ચાર કર્યા પછી આ સૂત્ર શુદ્ધ છે એવો નિશ્ચય થાય, એટલે (કરેમિ, મદન્ત, સામાયિક, સાવજ, ચોગ) પદ્ધતિ કરીને નામ-સ્થાપનાદિ ન્યાસમાં સૂત્રાલાપકનો અનુક્રમે નિક્ષેપ કરવો તથા તેના વ્યાખ્યાનને અંગે સૂત્ર સ્પર્શિક નિર્ચુકિત પ્રવર્તાવવી. ૧૦૦૦

(૩૮૪) સૂત્રાનુગમાદિતુ સાથે જણુ ને પદ તથા પદાર્થનો વિચાર.

ઉપર પ્રમાણે હોવાથી સૂત્રાનુગમાદિનો વખત જણાવતા કહે છે.

एवं सुत्ताणुगमो सुत्तालावगगओ य निक्खेवो ।

मुत्तफासियनिजुत्ती नया य वर्चति समयं तु ॥ १००१ ॥

આ પ્રમાણે સૂત્રાનુગમ-સૂત્રાલાપકગત નિક્ષેપ-સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ણયકિત અને નધો. એ સર્વ એકી સાથે દરેક સૂત્રમા જવા પામે છે. ૧૦૦૧

સહિતાદિ છ પ્રકારની વ્યાખ્યાને જણાવવા કહે છે કે—

मुत्तं पय पयत्यो संभवओ विगहो वियारो य ।

दूसियसिद्धी नयमयविसेसओ नेयमणुमुत्त ॥ १००२ ॥

પ્રથમ ઉપરોક્ત લક્ષણવાળુ સૂત્ર કહેવુ, તે પછી પદ્મછેદ કરા બતાવવો, તે પછી પદાર્થ કહેવો, તે પછી સમાન જે હોય તે સભવથી વિગ્રહ સમાસ કહેવો, તે પછી પ્રશ્ન રૂપ ચાલનાનો વિચાર કરીને દૂષણ દૂર કરવા રૂપ પ્રત્યવસ્થાન કહેવુ. પછી આ પ્રમાણે નિર્ણય કરેલ અર્થનો દરેક સૂત્રમા નથોના મત વિશેષથી વિચાર કરવો ૧૦૦૨

સહિતા તે સૂત્રનો ઉચ્ચાર કરવારૂપ હોવાથી પદ અને પદાર્થનો વિચાર કહે છે.

पयमत्यत्रायग जोयगं च तं नामियाइ पंचविहं ।

कारग-समास तद्धिय-निरुत्तवच्चोऽवि य पयत्यो ॥ १००३ ॥

परवोहहिओ वत्यो किरिया कारगविहाणओ वच्चो ।

पज्जायवयणओऽवि य तह भूयत्थाभिहाणेणं ॥ १००४ ॥

पच्चवत्तओऽहवा सोऽणुमाणओ लेसओ व सुत्तस्स ।

वच्चो व जहासंभवमाणमओ हेउओ चेव ॥ १००५ ॥

પદ બે પ્રકારે છે. એક અર્થનુ વાચક, અને બીજુ અર્થનુ દ્યોતક, એમ બે પ્રકારે છે, અને તે પદ નામિકાદિ પાંચ પ્રકારે છે, કારકવાચ્ય-સમાસવાચ્ય-તદ્વિતવાચ્ય અને નિરૂક્ત વાચ્ય એમ પદાર્થ ચાર પ્રકારે છે. અથવા ક્રિયા-કારકના ભેદથી, પર્યાયવચનથી, અને ભૂતાર્થ કહેવાથી, એમ બીજાને યોધ કરવામા હિતકારી એવો અર્થ ત્રણ પ્રકારે છે. અથવા સૂત્રનો અર્થ પ્રત્યક્ષથી-અનુમાનથી અને લેશથી એમ પણ ત્રણ પ્રકારે છે અથવા યથા-સભવ આગમથી અને હેતુથી એમ બે પ્રકારે પણ કહેવાય છે. ૧૦૦૩-૧૦૦૪-૧૦૦૫.

૧ વાચક અને દ્યોતક એમ પદ બે પ્રકારે છે. તેમા “વૃક્ષ ઉલ્લુ છે.” ઇત્યાદિ વાચકપદ છે, અને પ્ર. ચ. વિગેરે દ્યોતકપદ છે. ૨ તથા સામાન્યથી નામિકાદિ પાંચ પ્રકારે પણ પદ છે. “અન્ધ-અનલ” ઇત્યાદિ નામિક પદ છે, “ખલુ” વિગેરે નિપાતિક પદ છે, “પરિ” વિગેરે ઉપસર્ગિક પદ છે, “ધાવતિ” ઇત્યાદિ આખ્યાનિક પદ છે, અને “સયત” વિગેરે મિશ્રપદ છે. આવી રીતે પેદાનો વિચ્છેદ કરવો, એ વ્યાખ્યાનનુ બીજુ અંગ છે. ૩ ત્રીજું અંગ પદાર્થ તે કારક વાચ્યાદિ ચાર પ્રકારે છે જેમકે “તે રસોઘચો રાંધે છે” ઇત્યાદિ પદો કારક વાચ્ય કહેવાય, “રાજાનો પુરૂષ તે રાજપુરૂષ.” આવા પદો સમાસ વાચ્ય કહેવાય, “વસુદેવનો પુત્ર વાસુદેવ” આવા પદો તદ્વિતવાચ્ય કહેવાય, “જે ભમે છે અને અવાજ કરે છે તે ભ્રમર” આવા પદો નિરૂક્તવાચ્ય કહેવાય. ૪ અથવા શ્રોતાઓને યોધ કરવામાં

હિતકારી પદાર્થ ત્રણ પ્રકારે છે જેમકે “ ઘડાય છે તે વટ ” આવા પદો ક્રિયાકારકના ભેદથી કહેવાય છે, “ ઘટ-કુટ-કુમ્ભ-કળશ, ” આવા પદ પર્યાયવચન કહેવાય છે, જે ઊંચા કાંઠાવાળો લાંબી ઝીવાવાળો અને પહોળો પેટારાવાળો હોય તે વટ, આવા પદ ભૂતાર્થ વાચ્ય કહેવાય છે. પ બીજી રીતે પણ પદાર્થ-સૂત્રનો અર્થ ત્રણ પ્રકારે કહેવાય છે. પ્રત્યક્ષથી-અનુમાનથી અને લેશથી, તેમા પ્રથમ જેવું પુસ્તકાદિમા લખેલું જણીએ, અથવા સાક્ષાત્ ગુરુમુખથી જેવું સાલળીએ તેવું સાક્ષાત્ પ્રરૂપીએ તે પ્રત્યક્ષથી પદનો અર્થ કહેવાય છે જેમકે- “ સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ ”, પ્રત્યક્ષથી જણાએલ એવો અર્થ જણીનેજે અર્થાપત્તિથી જણાએલા પદાર્થનું કનન કરે તે પદાર્થ અનુમાનથી વાચ્ય કહેવાય, જેમકે “ મિત્ર્યા દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગ નથી. ” આવો અર્થ પૂર્વોક્ત કથનથી અર્થથીજ જણાય છે. માટે આવા પદો અનુમાનથી વાચ્ય છે. અહીં જે અનુમાન છે, તે અર્થાપત્તિરૂપ અનુમાન જણવું, “ સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્ર. ” આ ત્રણે સમુદિત હોય તોજ મોક્ષ માર્ગ છે, અન્યથા એકેક ભિન્ન હોય તો મોક્ષ માર્ગ નથી. આ પ્રમાણે સમુદિત-સમસ્ત પદોથી જે નિર્દેશ કરાય તે લેશથી વાચ્ય પદાર્થ કહેવાય છે. ફતથા આગમથી અને હેતુથી એમ બે પ્રકારે પણ પદાર્થ વાચ્ય છે. જેમકે-ભવ્ય-અસવ્ય-નિગોદ આદિનું પ્રતિપાદન કરનારા પદો આગમથીજ-આજ્ઞામાત્રથીજ એ પદાર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે. કારણ કે ભવ્યાભવ્યાદિ પદાર્થની વિઘ્નમાનતામાં આગમ સિવાય અન્ય કોઇ પ્રમાણ નથી. માટે એવા પદો આગમથી વાચ્ય કહેવાય છે અને જે પદના અર્થમા હેતુ સભવે તે હેતુવાચ્ય પદાર્થ કહેવાય છે. જેમકે-આત્મા કાય પ્રમાણ છે, પણ સર્વગત નથી, કારણ કે તે કુભાર આદિની પેઠે કર્તા છે. અહીં કોઇ એમ કહે કે આ હેતુથી તો આત્મા મૂર્તિમાન છે, એવું પણ સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે કુભારાદિ કર્તા હોવાથી મૂર્તિમાન છે, તેમ આત્મા પણ કર્તા હોવાથી મૂર્તિમાન હોવો જોઇએ. આ કથન પણ કંઈ અસત્ય નથી. કેમકે સસારી આત્માને મૂર્તિ માનવાથી કંઈ હાની નથી, માટે ભલે એ હેતુથી આત્માનું મૂર્તિપણ સિદ્ધ થાય, એથી કંઈ હેતુ હાપવાળો નથી ઠરતો. આવા પદાર્થ તે હેતુથી વાચ્ય છે. ૧૦૦૩-૧૦૦૪-૧૦૦૫.

હવે ચોથો પદ વિગ્રહ કહે છે.

પાય પયવિચ્છેઓ સમાસવિસઓ તયત્થનિયમત્થં ।

પયવિગ્રહો સ્તિ મળ્લ સો સુદ્ધપણ ન સંભવઈ ॥ ૧૦૦૬ ॥

પ્રાય- સમાસવિષયિ પદોનો તેના અનેક અર્થ સભવ છતે અર્થના નિયમ માટે પદ-ચ્છેદ કરવો, તે પદવિગ્રહ કહેવાય છે, તે પદવિગ્રહ શુદ્ધ એક પદમાં નથી સભવતો ૧૦૦૬ રાજનો પુરૂષ તે રાજપુરૂષ, શ્વેત પટ જેની પાસે હોય તે શ્વેતપટવાળો, ઘણા ઉન્નત હાથીઓ જે વનમાં હોય તે મત્તખડુ માત ગવન, આ પ્રમાણે પ્રાય- સમાસ સખધી બે અભિવક્ષ ઘણા પદોનાં બ્યારે અનેક અર્થ થતા હોય, ત્યારે તે પદના ઇષ્ટ અર્થના નિયમને માટે ઉપર મુજબ પદચ્છેદ કરવો તે પદવિગ્રહ કહેવાય છે. એ પદ વિગ્રહ એક (શુદ્ધ) પદમાં નથી થતો. માટે બે અથવા ઘણા પદનો પદચ્છેદ કરવો એમ કહ્યું છે. કોઇ શબ્દમાં પદચ્છેદ થાય, છતાં તે સમાસ વિષયિ નથી હોતા, જેમકે-પારાસર્થ એટલે બ્યાસ, જમદ-જ્ય એટલે પરશુરામ, આ પદોનો પદચ્છેદ થાય છે. જેમકે પારાશરનો પુત્ર તે પારાસર્થ, જમદગ્નિનો પુત્ર તે જમદજ્ય, આ પ્રમાણે એમનો પદચ્છેદ થાય છે, પણ તે સમાસ વિષયિ પદો નથી, માટે પ્રાય- શબ્દ મૂક્યો છે.

હવે ચાલના અને પ્રત્યવસ્થાન કહે છે.

સુત્રગયમત્યવિસય વ દૂસર્ણ ચાલર્ણ મય, તસ્સ ।

સદ્-ત્યજ્ઞાયાઓ પરિહારો પચ્ચવત્યાર્ણ ॥ ૧૦૦૭ ॥

સૂત્ર સખધી દ્રુષણ જણાવવું તે ચાલના કહેવાય, અને તે દ્રુષણનો શબ્દ યુક્તિથી તથા અર્થયુક્તિથી પરિહાર કરવો તે પ્રત્યવસ્થાન કહેવાય.

સૂત્ર સખધમા અથવા અર્થસખધમાં શિષ્ય ચા કોઇ વાદી દ્રુષણ બતાવે તે ચાલના કહેવાય, અને તે દ્રુષણનો એટલે શબ્દ સખધી દ્રુષણનો શબ્દ સભવિત યુક્તિવડે પરિહાર કરવો, તે પ્રત્યવસ્થાન કહેવાય, અથવા શબ્દાર્થગત દ્રુષણનો નયમત વિશેષથી પરિહાર કરવો તે પ્રત્યવસ્થાન કહેવાય. આ બાબત ઉદાહરણથી વધુ સ્પષ્ટ કરીએ; જેમકે, કરોમિ મદન્ત ! સામાયિક આ પ્રમાણે કોઇએ ગુરુસંબોધન વાચ્ય કહ્યું, તેમાં કોઇ દ્રુષણ બતાવે કે બ્યારે ગુરુ ન હોય ત્યારે “મદન્ત” શબ્દ ન કહેવો જોઇએ, અને જો કહેવામાં આવે તો તે નિરર્થકપણાદિપ દોષનું પાત્ર થાય. આ પ્રમાણે જે દ્રુષણ તેનો પરિહાર કરવાને ઉત્તરમાં કહેવું કે-ગુરુના અભાવે સ્થાપનાચાર્યની આગળ સર્વ સામાચારી કરાય છે, એમ જણાવવાને માટે ગુરુ ન હોય ત્યારે પણ મદન્ત શબ્દનો પ્રયોગ ઉપયોગી છે, જેમ સાક્ષાત્ અર્હન્તના અભાવે તેમની પ્રતિમાની પૂજા સેવા સાર્થક છે, તેમ અહીં પણ સમજવું. અથવા ગુરુના અભાવે, સ્વત્રપણાનો નિષેધ જણાવવાને માટે તથા વિનયમૂળ ધર્મ છે એમ બતાવવાને ગુરુના ગુણનો જ્ઞાનોપયોગ કરવો. એમ પણ એ પદથી જણાય છે. અથવા નામ-સ્થાપના દ્રવ્ય-અને ભાવ એમ ચાર પ્રકારે આચાર્ય છે. તેમાં ભાવ આચાર્યરૂપ આચાર્યનો ઉપયોગ જે શિષ્યના હૃદયમાં વર્તે છે, તે સખધી આ “ભદન્ત” શબ્દરૂપ સંબોધન છે. આથી ગુરુનો સર્વથા અભાવ છે એમ સિદ્ધ ન થયું, કેમકે શિષ્યના હૃદયમાં તે ગુણમય આ ચાર્ય વર્તે છે. આ પ્રમાણે સર્વત્ર ચાલના અને પ્રત્યવસ્થાનનું સ્વરૂપ સમજવું આ રીતે સહિતા-પદ-પદાર્થ-પદવિગ્રહ-ચાલના તે પ્રત્યવસ્થાન એમ છ પ્રકારે તત્રની વ્યાખ્યા અન્ય લોકોએ કહી છે, તે પ્રમાણે અહીં પણ કહી. ૧૦૦૭

શિષ્ય—આ છ પ્રકારે વ્યાખ્યાનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તે સર્વત્ર વ્યાપક છે, કે અમુક નિયતસૂત્ર સખધીજ છે? શિષ્યના એ પ્રશ્નનું ઉત્તર આપવાને આચાર્ય મહારાજ ઉપ-સહાર પૂર્વક નૈગમાદિ નયોનો વિષય બતાવતા છતાં કહે છે કે—

एवमणुसुत्तमत्थं सव्वनयमयावयारपरिसुद्धं ।

भासेज्ज निरवसेसं पुरिस व पडुच्च जं जोगं ॥ १००८ ॥

એ પ્રમાણે છ પ્રકારના વ્યાખ્યાનથી દરેક સૂત્ર અને સર્વ નયના અભિપ્રાયથી પરિ-શુદ્ધ સર્વ અર્થ જણાવવો. તેમાં પ્રજ્ઞાદિ ગુણ યુક્ત પુરૂષને આશ્રિને જે વ્યાખ્યા જેને યોગ્ય હોય તે તેની આગળ કહેવી (કારણ કે જિનમતમાં સૂત્ર કે અર્થ, નયરહિત કંઈ પણ નથી, માટે નયવિશારદ વક્તાએ યોગ્ય શ્રોતા આગળ તે નયોનું વ્યાખ્યાન કરવું.) ૧૦૦૮

ઉપર જણાવેલ સહિતાની વ્યાખ્યાનો સમવતાર સૂત્રાદિ અનુગમાદિમાં જણાવે છે.

होइ कयत्यो वोचुं सपयच्छेयं सुयाणुगमो ।

सुत्तालावन्नासो नामाइन्नासविणिओग ॥ १००९ ॥

સુત્તપ્પાસિયનિજ્જુત્તિનિઓગો સેસઓ પયત્પાઈ ।

પાયં સો ચ્ચિય નેગમનયાઈમયગોયરો હોઈ ॥ ૧૦૧૦ ॥

અસ્પષિતાદિ ગુણયુક્ત સૂત્ર અને તેનો પદ્મચ્છેદ કરીને સૂત્રાનુગમ કૃતાર્થ થાય છે, નામ-સ્થાપનાદિ નિદેશનો સખધ માત્ર કરાને સૂત્રાલાપક નિદેશ કૃતાર્થ થાય છે. અને શેષ પદાર્થાદિ-ચારૂપ વ્યાખ્યા સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ચુકિતમા ઉપયોગી થાય છે, અને તેજ પદાર્થાદિ પ્રાયઃ નેગમાદિનયના અભિપ્રાયથી જણાય છે, પદાર્થાદિ કહે છે તેજ નેગમાદિનયની પ્રવૃત્તિ છે. ૧૦૦૯-૧૦૧૦

પાય પયવિચ્છેઓ ડ સુત્તપ્પાસોવસંધિઓ જેણ ।

કત્થઈ તયત્થ કારગ-કાલાઈગઈ તઓ ચેવ ॥ ૧૦૧૧ ॥

પ્રાયઃ પદવિચ્છેદ પણ સૂત્ર સ્પર્શિક નિર્ચુકિતમા અન્તર્ભૂત છે. કેમકે વિચ્છિન્ન પદોનો અર્થ અને કારક-કાળ તથા ક્રિયાદિનો અવબોધ પદ્મચ્છેદથીજ થાય છે. (તેથી પદવિચ્છેદને સૂત્ર સ્પર્શિક નિર્ચુકિત કહે છે) આથી પદ્મચ્છેદ પણ તદન્તરભૂતજ છે. અને તેથી પદાર્થાદિજ નેગમાદિ નયોના વિષય છે, એમ નહિ. પરન્તુ પદ્મચ્છેદ અને સૂત્રાલાપકન્યાસાદિ પણ પ્રાયઃ નયના વિષય છે. આ પ્રમાણે અહીં અનુગમનું સ્વરૂપ કહ્યું. તે સાથે સપ્રસંગ નયો પણ કહ્યાં. આથી આ સ્થળે ચારે અનુયોગ દ્વાર પૂર્ણ થયા ૧૦૧૧

અણુઓગદારાણં પરુવણ તપ્પઓયર્ણં જં ચ ।

ઈહ ચેવ પરિસમાણિયમદ્દામોહત્યમત્થાણે ॥ ૧૦૧૨ ॥

અહીં અસ્થાનેજ શિષ્યને વ્યાખ્યાન ન થાય તે માટે અનુયોગદ્વારોની પ્રકૃપણા અને તેનું પ્રયોજન અહીં પૂર્ણ કર્યું. ૧૦૧૨

કારણ કે—

દાઈયદારવિભાગો સંસેવેણેહ વિત્થરેણાત્તિ ।

દારાણં વિણિઓગં નાહિઈ કાઉં જહાજોગં ॥ ૧૦૧૩ ॥ પેદવંધો સમ્મત્તો

અહીં અનુયોગદ્વારનો વિભાગ સંક્ષેપથી જણાવ્યો, એટલે તેથી શિષ્ય યથાચોગ્યસ્થાને વિસ્તારથી પણ વિનિયોગ કરવાનું જાણી શકશે, શુ ઝાશે નહીં. ૧૦૧૩

॥ અનુયોગદ્વારો પૂર્ણ થયા. ॥

હવે તિત્થયરે મગવન્તે એ ૧૦૨૫ મી નિર્ચુકિતગાથાની પ્રસ્તાવના કરતા સત્તા આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

સંપયમત્થાણુગમે સત્થોવોવગ્ધાયવિત્થરં વોચ્છં ।

કયમગલોવયારો સોઽતિમહત્થોત્તિ કાઝર્ણ ॥ ૧૦૧૪ ॥

હવે અર્થાનુગમનમા ત્રીજા અનુયોગદ્વારમાં મગલોવચાર કરીને હું શાસ્ત્રનો ઉપાદ-
ખાત વિસ્તારથી કહીશ, કેમકે તે સર્વ સિદ્ધાન્તના અનુયોગમા સમાન હોવાથી અતિ મહા-
ર્થવાળો છે. ૧૦૧૪

(૩૬૮)

ભિન્નમગલ કરવાનું કારણ ને તેમાં શકા સમાધાન.

અહીં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે—

નણ મંગલં કયં ચિય કિં મુજ્જો, અહ કયંપિ કાયવં ।

દારે દારે કીરડ તો કીસ ન મંગલમ્મહં ? ॥ ૧૦૧૫ ॥

મગળ પ્રથમ કર્યું છે, છતાં ફરીથી કેમ કરો છો ? અને જો મગળ કયાં છતાં ફરી કરવું જોઈએ, તો ઉપક્રમાદિ દરેક દ્વારે શા માટે મગળ નથી ગ્રહણ કરતા ? ૧૦૧૫

આ પ્રશ્નનો બીજા આચાર્ય ઉત્તર આપે છે, તે અયોગ્ય છે, એમ જણાવવા સાથે લાભ્યકાર મહારાજ તેનો યોગ્ય ઉત્તર આપે છે.

નણ મજ્ઞમ્મિવિ મગલમારુદ્ધ ત ચ મજ્ઞમેયં તિ ।

સત્યમગારદ્ધં ચિય ઇયં કત્તોચ્ચયં મજ્ઞ ? ॥ ૧૦૧૬ ॥

(શાસ્ત્રની આદિમાં-મધ્યમાં-ને અન્તમાં મગળ કરવું જોઈએ. એમ પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે.) તેમાં આદિમગળ પ્રથમ કર્યું છે, અને આ મધ્યમગળ છે (આ ઉત્તર અયોગ્ય છે, કેમકે આદિ મગળ માટે નન્દી કરી છે, અને તે પછી અનુયોગદ્વારે કહ્યા.) પણ સામાયિક અધ્યયનરૂપ શાસ્ત્રનો હુજી આરભ નથી થયો, એટલે આ મધ્યમગળ ક્યાંથી કહેવાય ?

વળી બીજા આચાર્ય બીજી રીતે આને મધ્યમગળ સિદ્ધ કરે છે.

ચરણુઓગદ્ધાર જ સત્યં તેણ તસ્સ મજ્ઞમિણં ।

સાહરૂ મંગલમ્મહં સત્યસ્સગાઈં દારાઈ ॥ ૧૦૧૭ ॥

ચાર અનુયોગ દ્વારવાળું શાસ્ત્ર છે, તેથી (ઉપક્રમ અને નિક્ષેપ એ બે દ્વાર કહ્યા પછી અનુગમાત્મક ઉપાદ્ધાતરૂપ ત્રીજા દ્વારની આદિમાં આ મગળ કહ્યું છે તેથી) આ મધ્યમગળ છે. કેમકે શાસ્ત્રનો આરભ ન થયો હોય, તોપણ અનુયોગદ્વારે શાસ્ત્રના અગભૂત હોવાથી તે તેનાથી ભિન્ન નથી. ૧૦૧૭

આ સમાધાન પણ ધરાળર નથી, તે માટે લાભ્યકાર પોતે કહે છે કે—

તહવિ ન મજ્ઞ ઇયં મણિયમિહાવસ્સયસ્સ જં ગેજ્ઞં ।

તં મંગલમારુદ્ધં પદમજ્ઞયણસ્સ હોજ્ઞાહિ ॥ ૧૦૧૮ ॥

તમે કહ્યું તેવી રીતે પણ આ મધ્યમગળ નથી ધરતું, કેમકે છ અધ્યયનાત્મક આવશ્યકનો જે મધ્યભાગ, ત્યાં મધ્યમગળ કહેવાનું કહ્યું છે. (અને તમે કહ્યું તે આવશ્યકનો મધ્ય ભાગ નથી થતો) પરંતુ આ સામાયિક અધ્યયનનો મધ્યભાગ થાય છે, તેથી આ તેનું મધ્યમગળ ના કહી શકાય. ૧૦૧૮

વળી બીજા કોઈ આચાર્ય કહે છે કે—

મણિયં ચ પુવ્વમેય સવં ચિય મંગલંતિ કિમ્મણેજં ? ।

મંગલતિયબુદ્ધિપરિમ્મહંપિ કારાવિઓ સીસો ॥ ૧૦૧૯ ॥

પૂર્વે કહ્યું છે કે આ સર્વશાસ્ત્ર મગળરૂપજ છે, તો પછી આ મધ્યમગળાદિ ગ્રહણ કરવાથી શું ? શિષ્યને પણ ત્રણ મગળ કર્યા છે એવો બુદ્ધિપરિમહ પણ પૂર્વે કરાવ્યો છે. ૧૦૧૯

લિંગ લિંગ આચાર્યોનાં મતાન્તર ખતાવીને હવે આચાર્યશ્રી પોતે સ્થાવરસ્થિત સમા-
ધાન કરે છે કે—

આવસ્સયસ્સ તં કયમિણ તુ નાવાસમેત્તયં કિંતુ ।

સવાણુઓગનિજ્જુત્તિસત્થપારંભ એવાયં ॥ ૧૦૨૦ ॥

પૂર્વે (૭૯ મી ગાથામાં) જે મગળ કહ્યું છે તે આવશ્યકનુ પ્રથમ-આદિ મગળ
કહ્યું છે. અને અહીં આ મગળ કેવળ આવશ્યક માત્રનું જ નથી, પરંતુ સર્વસૂત્રના અનુ-
યોગમાં સંબદ્ધ એવા ઉપોદ્ધાતનિર્ચુક્તિરૂપ શાસ્ત્રની આદિમા આ પ્રથમ મગળ છે. ૧૦૨૦
કારણ કે—

દસગાલિયાઈનિજ્જુત્તિગહણઓ મળિયમુવરિ વા જં ચ ।

સેસેસુવિ અજ્ઞયણેસુ હોઈ એસેવ નિજ્જુત્તી ॥ ૧૦૨૧ ॥

આગળ જે દશવૈકાલિકાદિની નિર્ચુક્તિ અહીં કરાશે, તેમાં અને તે ઉપરાંત ચતુર્વિ-
શતિસ્તવાદિ સર્વ સિદ્ધાન્તગત અધ્યયનોમા સર્વમાં આજ ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિ છે તેથી
સર્વ અનુયોગની ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિરૂપ શાસ્ત્રનો આ પ્રારંભ છે. ૧૦૨૧

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સામાય્યવક્ષણે દસાલિયાઈં કોઠિગારોડ્યં ।

જ પાયમુવગ્વાઓ તેસિં સામન્ન એવાયં ॥ ૧૦૨૨ ॥

ઈહ તેસિં તમ્મિ ગણ વીસું વીસું વિસેસમેવાયં ।

ધેન્છિહ સુહં લહુ ચિય તગ્ગહર્ણ લાઘવત્થમઓ ॥ ૧૦૨૩ ॥

અહીં સામાયિકઅધ્યયનના વ્યાખ્યાનમાં દશવૈકાલિકાદિ અહીં કરવાનો શો
આધિકાર છે ? (ઉત્તર) પ્રાય તે દશવૈકાલિકાદિનો ઉપોદ્ધાત પણ આ શાસ્ત્ર સાથે
સમાન હોવાથી તે અહીં કહેલ છે, અહીં તે દશવૈકાલિકાદિનો સામાન્ય ઉપોદ્ધાત બધુ-
વાથી નિર્ગમાદિ પૃથક્ પૃથક્ વિશેષતા પણ કંઈક સુઅપૂર્વક સ્હેલાઈથી બહી શકાય,
આ કારણથી લાઘવ માટે દશવૈકાલિકાદિ પણ અહીં કરેલ છે. ૧૦૨૨-૧૦૨૩.

હવે ઉપસહાર કરીને તાત્પર્ય કહે છે.

તમ્હા જેણ મહત્થં સત્થં સવાણુઓગવિસયમ્મિણં ।

સત્થંતરમેવઽહવા તેણ પુણો મગલમ્મહર્ણ ॥ ૧૦૨૪ ॥

તે માટે આ ઉપોદ્ધાતરૂપ શાસ્ત્ર સર્વ અનુયોગનો વિષય હોવાથી મહાર્થવાળું છે,
અથવા એમા બહુ વક્રાચ્યતા હોવાથી બુદ્ધ જ શાસ્ત્ર છે, તેથી અહીં પુનઃ મગળ કહ્યું છે.
તેજ મગળ કહે છે,

તિત્થયરે મગવંતે અણુત્તરપરક્કમે અમિયનાળી ।

તિણ્ણે સુગઙ્ગઙ્ગણ સિદ્ધિપહપ્પસણ વંદે ॥ ૧૦૨૫ ॥

સર્વોત્કૃષ્ટ પરાક્રમવાળા, અપરિમિત જ્ઞાનવાળા, સચ્ચારથી તરેલા, અને ભોક્ષ-પામિલો,
એવાં ભોક્ષમાગના ઉપદેશક, તીર્થંકર ભગવાનને, હું વંદન કરું છું. ૧૦૨૫

ઉપરોક્ત નિર્યુક્તની ગાથાનો વિસ્તારાર્થ ભાષ્યકાર પોતેજ હવે કહે છે.

નિજ્ઞઃ જં તેણ તર્હિ તઓ વ તિત્યં તય ચ દઘમ્મિ ।

સરિયાઈળં ભાગો નિરવાયો તમ્મિ ય પસિદ્ધે ॥ ૧૦૨૬ ॥

તરિયા તરળં તરિયવયં ચ સિદ્ધાણિ, તારઓ પુરિસો ।

બાહો-ડુવાઈ તરણ, તરણિજ્ઞં નિચ્ચયાઈયં ॥ ૧૦૨૭ ॥

હુ એ તરી શકાય એવી વસ્તુ જેથી તરાય અથવા જે છતાં તરાય, તે તીર્થ કહેવાય (એ તીર્થ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ને ભાવ એમ ચાર પ્રકારે છે. તેમા નામ અને સ્થાપના તીર્થ મુગમ હોવાથી તેણ વિવેચન નથી કરતા, અને દ્રવ્યાદિતીર્થણ વિવેચન કરીએ છીએ) નદી-સમુદ્ર આદિનો જે કોઇ ઉત્તરવા માટેનો કષ્ટ રહિત નિયત પ્રદેશ તે દ્રવ્ય તીર્થ છે. એ તીર્થ સિદ્ધ થવાથી તેમાં તરણ-તારનાર અને તરવા યોગ્ય એ ત્રણ સિદ્ધજ છે કેમકે તરનાર પુરુષ, તારનાર અર્થ અથવા વહુણ, અને તરવા યોગ્ય નદી વિગેરે છે. ૧૦૨૬-૧૦૨૭.

આ નદી વિગેરેને દ્રવ્યતીર્થ શાથી કહી શકાય ? તે માટે કહે છે કે—

દેહાડતારય જં બજ્જમલાવણયણામ્મેત્તં ચ ।

જેગંતાણચંતિયફલં ચ તો દઘતિત્થ તં ॥ ૧૦૨૮ ॥

આ તીર્થ શરીર આદિનેજ તારનાર છે, અને બાહ્યમળાદિનેજ માત્ર દૂર કરનાર છે, વળી અનેકાન્તિક ફળવાળુ અને અનાત્ય તિક ફળવાળુ છે, માટે તે દ્રવ્યતીર્થ કહેવાય છે. ૧૦૨૮.

આ તીર્થ શરીરાદિકનેજ તારે છે એટલે નદી આદિના સામા તીરે પહોચાડે છે, પણ જીવને સ સારસમુદ્રથી ભોક્ષરૂપ સામા તીરે નથી પહોચાડતુ. વળી શરીરના બાહ્ય મેલનેજ આ તીર્થ દૂર કરે છે, પણ પ્રાણાતિપાતાદિજન્ય અન્તરગ કર્મરૂપ મેલને દૂર નથી કરતુ. તેમજ આ નદી વિગેરે તીર્થ અનેકાન્તિકફળવાળુ છે, એટલે કે કોઇ વખત તરીને સામે તીર જવાય છે અને કોઇ વખત અદર કુળી જવાય છે પણ ખરૂં. વળી અનાત્ય તિક ફળવાળુ છે, એટલે કે એક વખત આ નદી વિગેરે તર્યા હોઇએ, તો પણ ફરીથી તે તરવી પડે છે, માટે નદી વિગેરે તીર્થ અપ્રધાનતીર્થ હોવાથી દ્રવ્યતીર્થ છે. ૧૦૨૮

હવે બીજા તીર્થવાળાઓના મત બતાવીને તેમા દ્વષણ આપે છે.

इह तारणाइफलर्यंति ण्हाण-पाणा-उवगाहणार्इहि ।

भवतारयति केई त नो जीवोवघायाओ ॥ १०२९ ॥

सूणगपिव तमुदहलं व न य पुण्णकारणं ण्हाणं ।

न य जइजोगं त मंडणं व कामंभावाओ ॥ १०૩૦ ॥

સ્નાન-પાન-અવગાહનાદિવડે નદી આદિ તીર્થ જે માટે વિધિ પ્રમાણે સેવ્ય થકું તારકાદિ ફળવાળુ છે, -માટે તે સ સાર તારક પણ છે. એમ કેટલાંએક કહે છે, તે અયોગ્ય છે. કેમકે તે આડણીયાદિની પેઠે વધસ્થાન જેવુ છે. વળી સ્નાન પુન્યનુ કારણ પણ નથી અને યતિને યોગ્ય પણ નથી, કેમકે તે આબૂપણની પેઠે કામનુ અગ છે. ૧૦૨૯-૧૦૩૦

અન્યદર્શનવાળાઓ નદી વિગેરે સ્નાન-પાન-અવગાહનાદિવડે વિધિપૂર્વક સેવવાથી સસારથી તારનાર છે માટે તે તીર્થ છે એમ માને છે. કારણ કે શરીરને તારણુ-મેલ ધોવો-તૃપાનો નાશ કરવો-દાહની શાન્તિ કરવી વિગેરે ફળવાળુ તે નદી આદિ તીર્થ સ્થાન છે. આ રીતે તૃપાછેલ વિગેરે પ્રત્યક્ષ ફળવાળુ તે નદી આદિ તીર્થ જણાય છે, તે ઉપરથી સસારથી તારવા રૂપ પરોક્ષફળવાળુ પણ તે છે, એમ અનુમાન કરી શકાય છે.

અન્યદર્શનીઓનુ આ કથન અયોગ્ય છે. કેમકે સ્નાન વિગેરે, તરવાર ધનુષ આદિની પેટે, જીવધાતના હેતુ હોવાથી દુર્ગતિ આપનાર છે. તે સસારથી તારનાર કેવી રીતે હોઈ શકે ? જીવધાતના હેતુઓ પણ સસારથી તારનાર છે એમ માનીએ, તો સૂના-વધબૂમિ વિગેરે પણ સસારથી તારનાર થઈ જાય. તે માટે નદી વિગેરે તીર્થ, ખાંડણીઆ આદિની પેટે, જીવધાતના હેતુ હોવાથી સસાર તારક નથી. વળી એ તીર્થમાં કરેલુ સ્નાન પુન્યનુ કારણુ પણ નથી, અને આભૂષણની પેટે કામનુ અગ હોવાથી ચતિજનને યોગ્ય પણ નથી. કારણકે કામના અગો પણ પુન્યના હેતુ મનાય, તો પુરૂષોને તાંબૂલ ભક્ષણુ-પુષ્પ પાન-શરીરને સુવાસિત કરણુ-મર્દન કરણુ વિગેરે કામના અગો પણ પુન્યના હેતુ થવા જોઈએ, પરંતુ તેમ નથી માટે શરીરતારણાદિ માત્ર ફળ જોઈને સસાર તારકાદિ વિશિષ્ટ ફળનુ અનુમાન કરણુ અયોગ્ય છે, ૧૦૨૯-૧૦૩૦

આ સબધમાં તેઓ કદી એમ કહે કે—

દેહોવગારિ વા તેણ તિત્યમિહ દાહનાસળાઈર્હિ ।

મહુ-મજ્જ મસ-વેસાદઓઽવિ તો તિત્યમાવજ્જં ॥ ૧૦૩૧ ॥

દાહની શાન્તિ-તૃપાનો નાશ ઈત્યાદિ કરવાવડે ગળા આદિનુ જળ શરીરને ઉપકારી હોવાથી તીર્થજ છે. (જો એમ હોય.) તો મહુ-મદિરા-માંસ-વેશ્યા વિગેરે પણ તીર્થ થવા જોઈએ કેમકે તે પણ શરીરને ઉપકારી છે. ૧૦૩૧

દ્રબ્યતીર્થતુ સ્વરૂપ કહીને હવે ભાવતીર્થતુ સ્વરૂપ કહે છે.

માવે તિત્યં સંઘો સુયવિહિયં તારઓ તર્હિ સાહુ ।

નાણાઈતિયં તરણં તરિયવં ભવસમુદ્ધોઽય ॥ ૧૦૩૨ ॥

સઘ તે શ્રુતવિહિત ભાવતીર્થ છે, તેમાં સાધુ તારનાર છે, જ્ઞાનાદિ ત્રણ તરવાનું સાધન છે, અને આ સસાર સમુદ્ર તે તરવાયોગ્ય છે. ૧૦૩૨

શ્રીસઘ ભાવતીર્થ છે. આ સઘરૂપ તીર્થમાં સાધુ મહારાજ તારક (તારનાર) છે, જ્ઞાન-દર્શન-ને આરિત્ર તરણુ (તરવાનુ સાધન) છે, અને સસાર સમુદ્ર તરણીય છે. (તરવા યોગ્ય છે) આ તીર્થ અને તારકાદિ પરસ્પર વિવક્ષાવશાત્ લિજ્જાલિજ્જ છે. જેમકે-સમ્યગ્દર્શનાદિપરિણામાત્મક હોવાથી સઘ તીર્થ છે, કેમકે તેમાં ઉતરેલાઓ અવશ્ય સસાર સમુદ્રથી તરે છે. એ સઘની અન્તર્ગત તેના વિશેષજ્ઞ સાધુ મહારાજ, સમ્યગ્દર્શનાદિના અનુયાયી તરનાર છે. જ્ઞાનાદિ ત્રણ તેના કરણજ્ઞ હોવાથી તરણુ (તરવાનુ સાધન) છે, અને ઔદયિકાદિ ભાવ પરિણામાત્મક સસાર સમુદ્ર તે તરણીય (તરવા યોગ્ય) છે. ૧૦૩૨

વિ. ભા. ૫૧

(૪૦૨)

ભાવતીર્થસ્વરૂપ ને તીર્થ ત્રિસ્થ ને અર્થપણું.

કારણ કે—

જં નાળ દંસણ-ચરિત્તભાવઓ તદ્વિવક્ત્રભાવાઓ ।

ભવભાવઓ ય તારેઈ તેળ ત ભાવઓ તિત્થં ॥ ૧૦૩૩ ॥

જે માટે જ્ઞાન-દશન-ને ચારિત્ર ભાવવડે, તેના વિપક્ષભૂત અજ્ઞાનાદિ થકી અને સ સારભાવથી તરી જવાય છે માટે તે ભાવતીર્થ કહેવાય છે. ૧૦૩૩

જે જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ હોય છે, તે અજ્ઞાનાદિભાવથી અન્યને તારે છે, કેવળ અજ્ઞાનાદિ ભાવથી તારે છે એટલું જ નહિ, પણ તે સાથે સ સારથી પણ ભવ્યાત્માને તારે છે, કારણ કે સ્વયં જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ હોવાથી બીજા ભવ્ય જીવોને અજ્ઞાનથી અને સ સારથી તારે છે, માટે શ્રીસદ્ધ પણ ભાવતીર્થ છે. ૧૦૩૩

અથવા—

તદ્ કોહ-લોહ-કમ્પમયદાહ-તળદા-મલાવળયનાઈ ।

ઈગંતેણચંતં ચ કુણઈ ય સુદ્ધિં ભવોઘાઓ ॥ ૧૦૩૪ ॥

કોધરૂપ દાહ-લોહરૂપ તૃણા-અને કર્મભય ભેલ, એ ત્રણેને જે એકાન્તથી અત્યન્ત દૂર કરે, અને સ સાર સમુદ્ધથી (કર્મ ભેલ દૂર કરીને) શુદ્ધ કરે તે શ્રીસદ્ધ ભાવતીર્થ કહેવાય. ૧૦૩૪

અથવા “ તિત્થ ” એટલે ત્રિસ્થ એવો અર્થ પણ થાય તે જણાવે છે.

દાહોવસમાઈસુ વા જં તિસુ ધિયમહવ દંસણાઈસુ ।

તો તિત્થં સંધો ચ્ચિય ઉમયં વ વિસેસણવિસેસ્સં ॥ ૧૦૩૫ ॥

દાહોપશમાદિ અથવા સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણ અર્થમાં જે રહેલ હોય, અથવા ત્રણમાં સ્થિતિરૂપ વિશેષણના વિશેષ્ય રૂપે જે રહેલ હોય, તે શ્રી સદ્ધ તીર્થ કહેવાય છે. ૧૦૩૫

અથવા તિત્થ એટલે ત્રણ અર્થ એવો અર્થ પણ થાય છે, જેમકે—

કોહગિદાહસમણાદઓ વ તે ચેવ જસ્સ તિણ્ણત્યા ।

હોઈ તિયત્થં તિત્થં તમત્થસદ્દો ફલત્થોડય ॥ ૧૦૩૬ ॥

કોધાગ્નિનો દાહ સમાવવાદિ રૂપ પૂર્વે કહેલા ત્રણ અર્થ જેના હોય, તે ત્રિ અર્થ કહેવાય છે, અથવા જ્ઞાનાદિ ત્રણ અર્થ જેનાથી અભિન્ન હોય, તે પણ ત્રિ અર્થ કહેવાય છે. ને તે શ્રી સદ્ધ છે અહીં અર્થશબ્દ ફળવાચી સમજવો. આ ઉપરથી એમ કહ્યું કે શ્રી સદ્ધ ને તેથી અભિન્ન દર્શનાદિક ત્રણ ભવ્યોએ સેવ્યા થકા ઉપર કહેલા ઉપશમાદિ ત્રણ અર્થને પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૦૩૬

અથવા અર્થ એટલે વસ્તુ પર્યાય, એવો અર્થ થાય તેને અંગે કહે છે, કે—

અહવા સમ્મદંસણ-નાળ-ચરિત્તાઈ તિન્નિ જસ્સત્યા ।

તં તિત્થ પુવોડયમિહ અત્થો વત્થુપજ્જાઓ ॥ ૧૦૩૭ ॥

અથવા સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન-અને-ચારિત્ર એ ત્રણ અર્થ જેને હોય તે પૂર્વોક્ત પ્રકારે તીર્થ કહેવાય, તેજ સદ્ધ, કેમકે તે તે થકી અભિન્ન છે તે હેતુ માટે, અહિં અર્થ શબ્દ તે વસ્તુપર્યાય અર્થમાં સમજવો ૧૦૩૭

આ પ્રમાણે ભાવ થકી તીર્થ-ત્રિસ્થ-અર્થ કહીને હવે જૈન તીર્થજ ઇચ્છિત અર્થને સાધનાર છે, તે સિવાય અન્ય બીજી તીર્થ તેવું નથી, એમ પ્રમાણવડે જણાવે છે.

इह सम्मं सद्धानो-वलब्धि-किरियासभावओ जड़णं ।

तित्थमभिप्पेयफलं सम्मपरिच्छेयकिरिय व ॥ १०३८ ॥

સારી રીતે જાણેલ રોગને દૂર કરવાની ક્રિયાની પેડે, જૈન તીર્થજ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાત્મક હોવાથી ઇષ્ટ અર્થ સાધનાર છે. ૧૦૩૮

જેમ કોઈ હું સીઆર વૈદને સારી રીતે રોગ આદિનું સ્વરૂપ જાણીને બ્રહ્માણુ રોગી પ્રત્યે સારી દવા અને પ્રયોગાદિ ક્રિયા કરતાં ઇચ્છિત અર્થની સિદ્ધિ થાય છે, તેમ જૈન-તીર્થથી પણ ઇચ્છિત અર્થની સિદ્ધિ થાય છે. કારણ કે તે સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાત્મક છે. ૧૦૩૮

જૈન તીર્થ સિવાયના અન્ય તીર્થ એ પ્રમાણે ઇચ્છિત અર્થ સાધક નથી તે માટે કહે છે.

नाभिप्पेयफलाइं तयंगवियलत्तओ कुतित्थाइं ।

वियलनयत्तणओऽविय विफलाइं वियलकिरिय व ॥ १०३९ ॥

ઇચ્છિત અર્થને સાધક એવા કારણથી રહિત હોવાથી અન્ય તીર્થો ઇષ્ટાર્થસાધક નથી. વળી સર્વનયરહિત હોવાથી અધુરી ક્રિયાની પેડે એ તીર્થો ફળ રહિત પણ છે. ૧૦૩૯

બ્રાહ્મણ પ્રણીત અન્યતીર્થો ઇચ્છિત ફળ વાળાં નથી, કેમકે તે સમ્યક્ જ્ઞાનાદિ કારણ રહિત છે, અને વળી તે સંપૂર્ણ નય રહિત છે, તેથી પણ ફળ રહિત છે. કારણ કે એકે-કાંશબ્રાહ્મી સર્વ નયો મળવાથીજ તે વડે સંપૂર્ણ અનન્ત ધર્માત્મક વસ્તુનો નિશ્ચય થાય છે, અને એ બ્રાહ્મણ પ્રણીત તીર્થો તો એક યા બે નયાવલ બી હોવાથી સમગ્ર નયાભિપ્રાય રહિત છે, તેથી તે સંપૂર્ણ ઇષ્ટ ફળ સાધનારા નથી, જેમ કોઈ વૈદને રોગીના રોગ દૂર કરવાને માટે જે યથાર્થ ક્રિયા કરવાની હોય, તે ક્રિયા અધુરી હોય તો સંપૂર્ણ ઇચ્છિત ફળ સાધક નથી થતી, તેમ આ અન્ય તીર્થો પણ ઇષ્ટાર્થસાધક થતા નથી, એવી રીતે દ્રવ્યભાવ તીર્થ કહ્યાં. ૧૦૩૯

હવે બીજી રીતે દ્રવ્ય-અને ભાવતીર્થનું સ્વરૂપ કહે છે.

अहव सुहोत्तारुत्तारणाइ दवे चउविह तित्थं ।

एव चिय भावम्मिवि तत्थाइमयं सरक्खाण ॥ १०४० ॥

तच्चणियाण वितिय विसयसुहकुसत्थभावणावणियं ।

तइयं च बोडियाणं चरिम जड़णं सिवफलं तु ॥ १०४१ ॥

અથવા સુખાવતાર અને સુખોત્તાર આદિ ચાર પ્રકારે દ્રવ્યતીર્થ છે. એજ પ્રમાણે ભાવતીર્થ પણ ચાર પ્રકારે છે. તેમા પ્રથમ પ્રકારનું તીર્થ શૈવમતવાળાનું, વિષયસુખ યુક્ત તે કુશાસ્ત્રની ભાવનાવાળું હોવાથી, બીજા પ્રકારનું તીર્થ બૌદ્ધમતવાળાનું, ત્રીજા પ્રકારનું તીર્થ દ્વિગમ્યરેણુ, અને ચોથા પ્રકારનું તીર્થ ભોક્ષ ફળ આપનાર (ચેતામ્યર) જૈનોનું છે. ૧૦૪૦-૧૦૪૧

દ્રવ્ય તીર્થ ચાર પ્રકારે છે, પ્રથમ જે તીર્થમાં સુખે ઉતરી શકાય અને સુખે પાર તરી શકાય, તે પહેલો પ્રકાર. જે તીર્થમાં સુખે ઉતરી શકાય અને દુઃખે તરી શકાય, તે બીજો પ્રકાર. જે તીર્થમાં દુઃખે ઉતરી શકાય અને સુખે તરી શકાય, તે ત્રીજો પ્રકાર. અને જે તીર્થમાં દુઃખે ઉતરી શકાય અને દુઃખે તરી શકાય, તે ચોથો પ્રકાર. આજ પ્રમાણે ભાવતીર્થમાં પણ ચાર પ્રકાર છે, જેમકે જે તીર્થમાં-દર્શનમાં જીવો સુખે પ્રવેશ કરે અને સુખે નીકળી શકે-મૂકી શકે, તે પહેલો પ્રકાર. આજ પ્રમાણે બાકીના ત્રણ પ્રકારમાં પણ યથાયોગ્ય સમજી લેવું.

૧. ઉપરોક્ત ભાવતીર્થના ચાર પ્રકારમાંના પહેલો પ્રકાર શૈવદર્શન વાળાનો જાણવો. કેમકે રાગ-દ્વેષ-કપાય-ગન્ધિય-પરિસહ-ઉપસર્ગ-મન-વચન-અને કાયા વિગેરેના જય કરવા રૂપ દુષ્કર અનુષ્ઠાન કરવાનું તેઓના દર્શનમાં નથી જણાવ્યું, ગમે તે પ્રકારે મત પાળવાનું કશું છે, તેથી પ્રાણીઓ તેમની દીક્ષા સહેલાઈથી અગીકાર કરે છે, અને વળી તેમના શાસ્ત્રોમાં એવી કોઈ નિપુણ સુક્તિ નથી, કે જેથી વાસિત અતરાતમાવાળો પુરુષ તેમની દીક્ષાનો ત્યાગ ન કરે. ઉલટું તે સખધમાં તો કહ્યું છે કે-“ બાર વર્ષ પર્યન્ત શૈવી દીક્ષા પાળીને તે પછી જો અશક્ત હોય, તો યજ્ઞ કરીને તેના ત્યાગ કરે, તો પણ કંઈ હાથ નથી. ” આ પ્રમાણે તેઓએ કહેલું હોવાથી તેમની દીક્ષાનો ત્યાગ કરવામાં કંઈ હાથ નથી. તેથી જીવો તેમની દીક્ષાનો ત્યાગ પણ કરી શકે છે, મારે શૈવ તીર્થ પહેલા પ્રકારનું છે.

૨ બૌદ્ધોનું તીર્થ બીજા પ્રકારનું છે. તેઓ કહે છે કે-“ કોમળ શય્યા, સવારમાં ઊઠીને પેયા, મધ્યાહ્ને ભોજન, અપરાહ્ને પાન, સાંજે દ્રાક્ષા ખાંડ, અને અર્ધશત્રિએ સાકર, એ સર્વને અન્તે શાક્યપુત્રે ગ્રાહ્ય જોએલ છે. વળી “ મનોજ્ઞ ભોજન ખાધને, મનોજ્ઞ શયન આસન ભોગવીને, મનોજ્ઞ આવાસમાં રહીને, મુનિ મનોજ્ઞ ધ્યાન કરે. ” ઇત્યાદિ તેઓના કહેવાથી-વિષય સુખની સિદ્ધિ થાય છે, મારે તેમના તીર્થમાં સુખે પ્રવેશ થઈ શકે છે, તથા તેમના શાસ્ત્રમાં કહેલી કુચુક્તિઓવડે તીવ્ર વાસના ઉત્પન્ન થતી હોવાથી તેના સંસ્કારનો ત્યાગ થતો નથી. મતનો ત્યાગ કરવામાં પણ મહાસ સારાદિ ૬૭ કહેલ હોવાથી તેઓની પાસેથી મહુણ કરેન મત દુ પરિત્યાગ્ય હોવાથી તેમના તીર્થના ત્યાગ સુખે કરી શકાતો નથી એટલે એ બીજા પ્રકારનું તીર્થ છે.

૩ ત્રીજા પ્રકારનું તીર્થ દિગમ્બરોનું છે, તેમના તીર્થમાં-દર્શનમાં નમ્રપણુ વિગેરે લગ્ગલદિના હેતુ હોવાથી, તે તીર્થમાં પ્રવેશ કરી શકાતો નથી, અને અનેપણીય વસ્તુનો ઉપભોગ-કપાયની બહુલતા વિગેરે તેમનું અસમજસપણુ જણાવાથી, તેમજ નમ્રપણાદિની લગ્ગલથી ઉદ્વિગ્ન થયેલાઓ તે તીર્થનો સુખે ત્યાગ કરે છે.

૪ ચોથા પ્રકારનું ગ્રાહ્યજ્ઞ આપનાર તીર્થ જૈનોનું છે. જૈન સાધુઓને રાગ-દ્વેષ-કપાય ઇન્દ્રિય-પરિસહ-ઉપસર્ગાદિનો જય, તથા અપ્રમત્તપણે સન્નિતિ-શુભિ-લોચ વિગેરે ઇષ્ટ સંહન કરવાનું હોય છે, તેથી તેઓના તીર્થમાં દુઃખે પ્રવેશ થાય છે, અને તેમના શાસ્ત્રમાં

કહેલ નિપુણ યુક્તિઓવડે અતિતીવ્ર અને ઘણી સારી વાસના ઉત્પન્ન થતી હોવાથી અને વ્રતનો ત્યાગ કરવામા અતિ મહાન સસારાદિ દડ કહેલ હોવાથી તેઓના તીર્થનો ત્યાગ પણ થઈ શકતો નથી.

બીજાઓ યુખે પ્રવેશ થાય અને દુ ખે સસારનો ત્યાગ કરાય વગેરે ભેદો મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં માને છે. જેમકે શૈવદર્શનવાળાઓના અતે ઈશ્વરોક્ત અદ્ય અનુષ્ઠાનવડેજ યુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માન્ય છે. જૈનોએ દુ ખે પામી શકાય એવા વિશિષ્ટ ધ્યાન માર્ગથી થાગી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ આદિના ક્રમવડે યુક્તિની પ્રાપ્તિ માનેલ છે, તેઓ કહે છે કે “દુ ખે આ સસાર ઉતરી શકાય છે.” દિગમ્બરોએ ભિક્ષાશુદ્ધિ વિગેરે જાણપણે માનેલ હોવાથી અને નમ્રતાદિ રૂપ નિર્ઝન્યપણાની મુખ્યતાથીજ યુક્તિ માનેલ છે. અને શ્વેતામ્બર સાધુઓએ પૂર્વોક્ત મહાકૃષ્ટવાળા અનુષ્ઠાનથી મોક્ષ માનેલ છે, તેથી તેઓનુ તીર્થ દુ ખે તરી શકાય એવુ છે. ૧૦૪૦-૧૦૪૧

અહી શિષ્ય પૂછે છે કે—

નળુ જં દુઃખાવયારં દુઃખવૃત્તારં ચ તં દુરહિગ્મમ્ ।

લોચમિ પૂઙ્યં જં સુઠાવયારં સુહૃત્તારં ॥ ૧૦૪૨ ॥

જે તીર્થમાં દુઃખે પેશી શકાય અને દુ ખે તરી શકાય એવુ હોય, તે તીર્થ દુરહિગમ્ય છે લોકમાં પણ જે તીર્થ યુખે પેશી શકાય અને યુખે તરી શકાય એવુ હોય, તે તીર્થ પૂજ્ય થાય છે-આદ્ય થાય છે. ૧૦૪૨

જે તીર્થમાં દુઃખે પ્રવેશ થાય અને દુ ખે તરી શકાય એવુ હોય, તે તીર્થ અનાદરણીય છે, અને તમે જૈન તીર્થ એવાજ પ્રકારનુ કહ્યું છે, તેથી તે અયુક્ત છે. કારણ કે એવુ તીર્થ તો ઉલટું અનિષ્ટ અર્થને સાધક અને બાધક થાય છે, લોકમા પણ જે તીર્થ યુખે પ્રવેશ કરી શકાય એવુ અને યુખે તરી શકાય એવુ હોય, તેજ તાર્થ ઉપાદેય થાય છે અને તેજ ઈષ્ટ અર્થ સાધક ગણાય છે. માટે આ ઉપરથી તો પ્રથમ પ્રકારનુ તીર્થજ એયસ્કર છે. એમ જણાય છે ૧૦૪૨

આચાર્યશ્રી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે કે—

एवं तु दक्षतित्वं भावे दुस्त्वं हिय लहइ जीवो ।

मिच्छत्त-ज्जाणा-ऽविरइ-विसयसुहभावणानुमओ ॥ ૧૦૪૩ ॥

पडिवण्णो उण कम्माणभावओ भावओ परमसुख ।

किह मोच्छिइ जाणंतो परमहियं दुल्लहं च पुणो ॥ ૧૦૪૪ ॥

એ પ્રમાણે તો દ્રવ્યતીર્થ માટે હોય છે, પરંતુ અત્યંત હિતકારી ભાવતીર્થને તો મિશ્રભાવ-અજ્ઞાન-અવિરતિ-અને વિષય યુખની ભાવનાવાળો છવ, દુઃખે પ્રાપ્ત કરે છે. પુનઃ શુભકર્મના અનુભાવથી પરમાર્થથી પરમ શુદ્ધ એવા એ તીર્થને પામીને “એ પરમ હિતકારી અને દુર્લભ છે.” એમ બહુને તેને કેમ મૂકી દે ? નજ મૂકી દે ૧૦૪૩-૧૦૪૪

અથવા જેમ—

અદ્વક્ત્વદ વ કિરિય રોગો દુક્લં પવજ્જણ પઠમં ।

પદિવન્નો રોગક્લયમિચ્છતો મુચ્છણ દુક્લં ॥ ૧૦૪૫ ॥

દ્ય કમ્મવાદિગદિઓ સજમકિરિય પવજ્જણ દુક્લં ।

પદિવન્નો કમ્મક્લયમિચ્છતો મુચ્છણ દુક્લં ॥ ૧૦૪૬ ॥

અથવા જેમ રોગનો ક્ષય કરવા ઇચ્છતો રોગી અતિકર્કશ ક્રિયા પ્રથમ હુ ખે પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ તે પામીને રોગનો હુ ખનો ક્ષય કરવા ઇચ્છતો તે ક્રિયાને હુ ખે મુકે છે. એ પ્રમાણે કર્મરૂપ વ્યાધિથી અહાએલો જીવ સયમક્રિયા હુ ખે પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ તેને પામીને કર્મ ક્ષય ઇચ્છતો છતાં તેને હુ ખે મુકે છે અથવા હુ ખથી મુકાય છે. ૧૦૪૫-૧૦૪૬ હવે તીર્થકર શબ્દનો અર્થ કહે છે.

અણુલોમ-હેઉ-તસ્સીલયા ય જે ભાવતિત્યમેયં તુ ।

કુલ્લતિ પગાસંતિ ય તે તિત્યયરા દિયત્યકરા ॥ ૧૦૪૭ ॥

જે હેતુથી-તત્સ્વભાવથી-અને અણુલોમથી આ ભાવતીર્થ કરે છે અને પ્રકાશે છે, તે હિતાર્થકારી તીર્થકરો છે. ૧૦૪૭

સદ્ધર્મરૂપ તીર્થ કરવામા તેઓજ હેતુભૂત હોવાથી તે તીર્થકર કહેવાય છે. વળી સ્વય કૃતાર્થ છતાં પણ તીર્થકર નામકર્મના ઉદયથી સમગ્ર પ્રાણિવર્ગ ઉપરની દયાને લીધે સદ્ધર્મરૂપ તીર્થનો ઉપદેશ કરવાનો તેમનો સ્વભાવ હોવાથી તે તીર્થકર કહેવાય છે. તેમજ શ્રી-પુરૂષ-આળ-વૃદ્ધ-સ્થવિરકલ્પ-જનકલ્પ આદિને અનુરૂપ ઉત્સર્ગ-અપવાદની દેશનાવડે અણુલોમથી સદ્ધર્મરૂપ તીર્થ કરનારા હોવાથી તે તીર્થકર કહેવાય છે. એવા એ તીર્થકર સર્વ પ્રાણિઓને મોક્ષરૂપ હિતકરનાર હોવાથી હિતાર્થકારી છે. ૧૦૪૭

હવે લગવન્ત શબ્દનો અર્થ કહે છે.

ઈસરિય-રૂવ-સિરિ-જસ-ધમ્મ-પયત્તા મયા મગામિક્કવા ।

તે તેસિમસામણ્ણા સન્નિ જઓ તેણ મગવંતે ॥ ૧૦૪૮ ॥

ઐશ્વર્ય-રૂપ-લક્ષ્મી-યશ-ધર્મ-અને પ્રયત્ન એ છ લગ શબ્દના અર્થો કહેવાય છે, તે તેમને (તીર્થકરોને) અસામાન્ય છે, તેથી તેઓ લગવન્ત છે. ૧૦૪૮

લગ સજ્ઞાથી કહેવાતા ઐશ્વર્ય આદિ છ અર્થો તીર્થકરોમાં અસાધારણ હોવાથી તેઓ લગવાન કહેવાય છે. પ્રથમ સ્વાભાવિક, કર્મક્ષયથી થએલ અને દેવોએ કરેલ ચોત્રીસ અતિશય રૂપ પરમ ઐશ્વર્ય તેમને હોય છે. અને રૂપ તો સર્વ દેવો એકત્ર થઇને એક અગુઠા પ્રમાણ રૂપ વિકુર્વે, ને તે રૂપને લગવાનના અગુઠા આગલ રાખે તો તે રૂપ અગારાની પેઠે જિનેશ્વરના ચરણના અગુઠાની પાસે શોભા ન પામે એવું છે. ગણધર-આહારક લખિવાળા મુનિ અનુત્તરવિમાનવાસી દેવો ચક્રિ વાસુદેવ-બળદેવ-ને મહાળીક રાજાઓ અનુક્રમે હીન હીન રૂપવાળા હોય છે, અને તે સિવાય બાકીનાઓ છ સ્થાન પતિત છે, એ પ્રમાણે તેમનું રૂપ અનુપમ હોય છે, વળી તપ-તેજ-ને વિભૂતિરૂપ લક્ષ્મી પણ અસાધારણ હોય છે તથા અનુપમ ગુણ સમૂહથી પ્રગટ થએલ શરદ ઋતુના ચંદ્ર સમાન નિર્મળ ત્રણ ભુવનમા વ્યાપ્ત એવો તેમનો યશ હોય છે, તેમજ સમસ્ત ચારિત્ર-

અનુત્તરપરાક્રમ અમિતજ્ઞાનિ તીર્થ મુગતિ આદિના અર્થ. (૪૦૭)

મોહનીય કર્મના ક્ષયથી થએલ ઉત્તમ ક્ષમા-મર્દવ આદિ સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મ તેમને હોય છે, તથા સર્વ હિતકારી અનુષ્ઠાનોમાં પ્રમાદ રહિત તેમના જે યત્ન તે પણ ચારિત્રાવરણનો ક્ષય થવાથી અનુપમ હોય છે. ૧૦૪૮

હવે “અણુત્તરપરક્રમે” એ શબ્દની વ્યાખ્યા કરે છે.

વિરિયં પરિક્રમો ઇહ પરેઽરયો વા જઓ તદક્રમણં ।

સોઽનુત્તરો વરો સિં અણુત્તરપરક્રમા તો તે ॥ ૧૦૪૯ ॥

પરાક્રમ એટલે વીર્ય, તે પરાક્રમ ભગવતોને સમસ્ત વીર્યાન્તરાયના ક્ષયથી સર્વ નરેન્દ્ર-દેવેન્દ્રથી પણ અનન્તગુણ હોવાથી અનુત્તર છે, અથવા પર એટલે કપાયાદિ ભાવ શત્રુઓ, તેમજ આક્રમણ એટલે પરાભવ કરવાથી તે પરાક્રમ પણ તેઓને અનુત્તર-સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ૧૦૪૯

હવે “અમિયનાણી” એ શબ્દની વ્યાખ્યા કરે છે.

અમિયમણંતં નાણં તં તેસિં અમિયનાણિણો તો તે ।

તં જેણ નેયમાણં ત ચાણંતં જઓ નેયં ॥ ૧૦૫૦ ॥

માપી ન શકાય તે અનન્ત, એવું જ્ઞાન (કેવળ જ્ઞાન) તેમને હોવાથી તે અમિત જ્ઞાનવાળા છે, કેમકે જેમણે પ્રમાણ અનન્ત છે તેથી જ્ઞાન પણ અનન્ત છે. ૧૦૫૦

હવે “તિણ્ણે મુગઈગઈગએ” એ શબ્દની વ્યાખ્યા કરે છે.

તિણ્ણા સમઈક્કંતા ભવણ્ણવં, કં ગઈં ગયા તરિહં ? ।

સુગઈંણ ગઈં પત્તા સુગઈંગઈગયા તઓ હોંવિ ॥ ૧૦૫૧ ॥

સ સાર સમુદ્રને અતિક્રમ્યા છે તેથી તરેલા. તરીને કઈ ગતિ પામેલા ? ઉત્તર-સિદ્ધાની ગતિ પામેલા, અને તેથી તેઓ મુગતિગતિગત છે. (અર્થાત્ સ સાર સમુદ્ર તરીને સિદ્ધગતિ પામેલ હોવાથી તેઓ તરેલા-મોક્ષ પામેલા છે.) ૧૦૫૧.

હવે “સિદ્ધિપહપએસએ” એ પદની વ્યાખ્યા કરે છે.

સ ચ્ચિય સુગઈંણ ગઈં સિદ્ધી સિદ્ધાણ જો પહો તીસે ।

તહેસયા પહાણા સિદ્ધિપહપસયા તો તે ॥ ૧૦૫૨ ॥

તેજ (ઉપરોક્ત) સિદ્ધાની ગતિ તે સિદ્ધગતિ-મોક્ષ. તે સિદ્ધિનો જે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રૂપ માર્ગ, તેના ઉપદેશક હોવાથી તે સિદ્ધિ માર્ગના ઉપદેશક છે. ૧૦૫૨.

હવે તે સિદ્ધિ-મોક્ષનો માર્ગ બતાવે છે.

સિદ્ધિપહો પુણ સમ્મત્ત-નાણ-ચરણાં વક્ખમાણાં ।

ભવહેહવિવક્ખાઓ નિયાણપડિકૂલકિરિય વ ॥ ૧૦૫૩ ॥

રોગના નિદાનથી પ્રતિકૂળ ક્રિયાની પેઠે, જે હવે કહેવાશે, તે સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્ર એ ત્રણ સ સાર હેતુના વિધાતક હોવાથી મોક્ષ માર્ગ છે. ૧૦૫૩.

સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-ને ચારિત્ર એ મેક્ષમાર્ગ છે, કારણ કે મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-અને અવિરતિ આદિ જે સસાર હેતુ છે તેના તેઓજ વિધાતક છે, તેથી કરીને જે હેતુ જેના વિપક્ષ સ્વભાવવાળો હોય છે, તે હેતુ તેના વિપક્ષનો સાધક થાય છે, જેમ અજ્ઞાન-આદિ રોગના નિવારણના પ્રતિપક્ષભૂત લઘનાદિ ક્રિયા નિરોગતા સાધે છે, તેમ અહીં પણ મિથ્યાત્વાદિ સસાર હેતુના વિપક્ષભૂત સમક્રિયાદિ છે, તેથી તેઓ સસારના વિપક્ષભૂત મેક્ષના સાધક છે. અથવા ઇષ્ટ અર્થનો વિધાત કરનાર હેતુના પ્રતિપક્ષભૂત હોવાથી સમ્યક્ત્વાદિ ત્રણે ઇષ્ટ અર્થને સાધનારા છે. તેથી કરીને જેના વિધાતકહેતુનો જે પ્રતિપક્ષભૂત સ્વભાવ તે તેનો સાધક થાય છે, જેમ નિરોગતાના વિધાતક અજ્ઞાન-આદિના પ્રતિપક્ષભૂત લઘન આદિ ક્રિયા નિરોગતા સાધે છે, તેમ અહીં પણ મેક્ષરૂપ ઇષ્ટ અર્થના વિધાતક મિથ્યાત્વાદિ છે, અને તેના પ્રતિપક્ષભૂત સમ્યક્ત્વાદિ છે, તેથી તેઓ મેક્ષરૂપ ઇષ્ટ અર્થના સાધક છે. ૧૦૫૩.

હવે વદે શબ્દનો અર્થ કહીને મહાવીરદેવને નમસ્કાર કરવાને પ્રસ્તાવના કરે છે.

વંદેઽમિવાદયે અભિયુગામિ વા તે તિલોગમંગલે ।

સામણવંદનમિણં તિથ્યરત્તાવિસિદ્ધાણં ॥ ૧૦૫૪ ॥

પત્તેયવંદનમિનો સંપદ તિથ્યાદિવસ્ત વીરસ્ત ।

મુચનાગત્યપ્પભવો સ વિસેસેણોવગારિત્તિ ॥ ૧૦૫૫ ॥

તુલ્લુગુણાં પરિસ નમિઝ્ઞ જહ ય સસામિય નમઃ ।

તહ તુલ્લુગુણેઽવિ જિણે નમિઝં તિથ્યાદિવં નમઃ ॥ ૧૦૫૬ ॥

તે ત્રણ લોકમા માગલિક એવા તીર્થકરોને વન્દન કરે છે એટલે પ્રણામ કરે છે અથવા સ્તુતિ કરે છે, અહીં સર્વ જિનોમાં તીર્થકરપણુ સમાન હોવાથી ઋષભાદિ સર્વ તીર્થકરોને આ સામાન્ય વન્દન કહ્યું છે હવે પછી વર્તમાન તીર્થના અધિપતિ શ્રીવીરને જીવ વદન કરીશ, કેમકે શ્રુતજ્ઞાનના તેઓજ હેતુ હોવાથી વિશેષ ઉપકારી છે અથવા રાજા વિગેરે સમાન ગુણવાળાના સમૂહને જોઈ જેમ કોઈ સર્વને સમાન પ્રણામ કરે છે, અને પછી પોતાના સ્વામિને નમસ્કાર કરે છે, તેમ અહીં પણ સમાન ગુણવાળા સર્વ તીર્થકરોને સામાન્યથી નમીને પછી તીર્થના અધિપતિ શ્રીવીરને નમસ્કાર કર્યો છે ૧૦૫૪-૫૫-૫૬.

વંદામિ મહાભાગં મહામુણિં મહાયસં મહાવીરં ।

અમર-નરરાયમહિયં તિથ્યરમિમસ્સ તિથ્યસ્સ ॥ ૧૦૫૭ ॥ ૭૧૮ ॥

મહાપ્રભાવવાળા-મહામુનિ-મહાયશવાળા, ઇન્દ્ર અને ચક્રવર્તિથી પૂજીત અને આ તીર્થને પ્રવર્તાવનાર એવા શ્રીમહાવીર જિનેશ્વરને હું વન્દન કરે છે ૧૦૫૭.

શ્રી મહાવીર ભગવાન અચિન્ત્ય શક્તિવાળા એટલે મહાપ્રભાવવાળા હોવાથી મહાભાગ છે, તથા જગતની ત્રિકાળસ્થિતિ બચતા હોવાથી મહામુનિ, અથવા સર્વ મુનિ-

ઓમા પ્રધાન હોવાથી મહામુનિ સર્વત્ર ત્રિભુવનમા તેમનો યશ વ્યાપેલો હોવાથી મહા-યશવાળા. કપાયાદિ મહાશત્રુ સૈન્યનો જય કરવાથી મહાવીર, અથવા થોડા કર્મ ખપા-વેલા સાધુઓની અપેક્ષાએ જે વિશેષથી કર્મ ખપાવે છે તે વીર, અથવા ભવ્યભવોને જે ભોક્ષપ્રત્યે પહોંચાડે છે તે વીર. અથવા જે સ્વયં ભોક્ષે જાય છે તે વીર, અથવા કર્મરૂપ શત્રુનો નાશ કરવાથી વીર. અથવા ખીજાએ નહિ અનુભવેલા મહાતપરૂપ લક્ષ્મીવડે જે શોભે છે તે વીર. અથવા અતરંગ મોહના મહાસૈન્યનો નાશ કરવાને જે અનન્ત તપો-વીર્યને યોગે છે તે વીર. કહ્યું છે કે “ જે કર્મનો નાશ કરે છે અને તપવડે શોભે છે. તેમજ તપોવીર્ય કરીને યુક્ત છે, તેથી તે વીર કહેવાય છે.” વળી તે ઇન્દ્રે અને ચક્રવર્તિઓથી પૂજીત તેમજ આ વર્તમાનતીર્થના પ્રવર્તક હોવાથી મહા ઉપકારી છે, માટે ઉપરોક્ત વિશેષણોથી વિશેષિત એવા શ્રીમહાવીરદેવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૫૭

ઉપરોક્ત નિર્બુક્તિની ગથા ઉપર હવે સાબ્ય કહે છે.

भागोऽचिंता सत्तो स महाभागो महप्पभावोत्ति ।
 स महामुणी महंतं जं मुणइ मुणिप्पहाणो वा ॥ १०५८ ॥
 तिहुयणक्कित्तायजसो महाजसो नामओ महावीरो ।
 विक्कंतो व कसायाइस सेनप्पराजयओ ॥ १०५९ ॥
 ईरेइ विसेसेण व खवेइ कम्माइं गमयइ सिवं वा ।
 गच्छइ य तेण वीरो स महं वीरो महावीरो ॥ १०६० ॥
 अमर-नररायमहियति पूइय तेहि, किमुय सेसेहि ? ।
 संपइतित्यस्स पहुं मंगल्ल महोवगारिं च ॥ १०६१ ॥

ભાગ એટલે અચિન્ત્યશક્તિ તેથી તે મહાભાગ અથવા મહાપ્રભાવવાળા, અનન્ત અર્થ જાણે તે મહામુનિ અથવા મુનીઓમા પ્રધાન તે મહામુનિ, ત્રિભુવનમાં વિખ્યાત યશવાળા હોવાથી મહાયશ એવા મહાવીરજિન, અથવા કપાયાદિ શત્રુ સૈન્યનો પગજય કરવાથી વીર. અથવા જે વિશેષ કરીને કર્મ ખપાવે, અથવા ભોક્ષ પમાડે અને પોતે ભોક્ષે જાય, તેથી તે વીર. એવા મહાન વીર તે મહાવીર, ખીજાઓથી તો શુ ? પણ અમર-ન-રરાજ પૂજીત એટલે ઇન્દ્ર અને ચક્રવર્તિઓથી પણ પૂજીત. તથા વર્તમાન તીર્થના સ્વામિ ભાંગલ્યકારી અને મહોપકારી એવા શ્રીમહાવીરદેવને વદન કરું છું ૧૦૫૮ થી ૧૦૬૧.

એ પ્રમાણે અર્થ પ્રણેતાને મગળ માટે વન્દન કર્યું. હરે સૂત્રકારને વન્દન કરે છે.

एककारसऽवि गणहरे पवायए पवयणस्स वंदामि ।

सवं गणहरवंसं वायगवंसं पवयणं च ॥ १०६२ ॥ ८० । ८२ ॥

(ઉત્તમ જ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણોના સમૂહને ધારે તે ગણધર.) એવા ગીતમાદિ અગ્ની-આરે ગણધરો, જે આગમના પ્રથમ ઉપદેશક છે તેમને, તથા સર્વ ગણધરો-આચાર્ય પર પરારૂપ વશને, અને ઉપાધ્યાયના વશને, તેમજ આગમને, હું વન્દન કરું છું.

વિ. ભા. ૫૨

એ નિર્ણયિતની ગાથા ઉપર ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

પુજ્ઞો જહઽ થવત્તા સુયવત્તારો તહા ગણહરાવિ ।

પુજ્ઞા પવાયગા પવયણસ્સ તે વારસંગસ્સ ॥ ૧૦૬૩ ॥

જહ વા રાયણત્તં રાયણિઉત્તપણઓ સુહ લહઈ ।

તહ જિણવરિદવિહિયં ગણહરપણઓ સુહ લહઈ ॥ ૧૦૬૪ ॥

જહ મૂલસુયપ્પભવા પુજ્ઞા જિણ ગણહરા તહા જેહિં ।

નદુભયમાણીયમિદં સમપ્પિયં તેસિ કિહ ન પુજ્ઞો ? ॥ ૨૦૬૫ ॥

જિણગણહરુગ્ગયસ્સઽવિ સુયસ્સ કો ગહણ-વરણ-દાણાઈં ।

કુળમાણો જઈ ગણહરવાયગવંસો ન હોજ્ઞાહિ ? ॥ ૧૦૬૬ ॥

સીસઠ્ઠિયા વત્તારો ગણાહિવા ગણહરા તયત્થસ્સ ।

સુત્તસ્સોવજ્ઞાયા વસો તેસિં પરંપરઓ ॥ ૧૦૬૭ ॥

પગય પહાણવયણં પવયણં વારસંગમિહ તસ્સ ।

જટ વત્તારો પુજ્ઞા તપિ વિસેસેણ તો પુજ્ઞં ॥ ૧૦૬૮ ॥

જેમ અર્થના વક્તા તીર્થંકર પૂજ્ય છે, તેમ સૂત્રના વક્તા ગણધરો પણ પૂજ્ય છે, કેમકે તેઓ દ્વાદશાગ પ્રવચનના વાચક છે, અથવા જેમ રાજાએ કહેલા દ્રવ્યાદિ વસ્તુ રાજ-નિયુક્ત એવા પ્રધાન આદિને નમસ્કાર કરવાથી સુખે પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જિનેશ્વરે કરેલા મગણ આદિ પણ ગણધરોને પ્રણામ કરવાથી સુખે પ્રાપ્ત થાય છે, વળી જેમ મૂળ શ્રુતના હેતુભૂત જિનેશ્વર અને ગણધરો પૂજ્ય છે, તેમ જેઓ એ મૂત્રાર્થમય શ્રુત આટલા કાળ સુધી અહીં લાવ્યા તેઓનો વશ કેમ પૂજવા યોગ્ય ન હોય ? હોયજ. કેમકે જિનેશ્વર અને ગણધરોથી શ્રુત ઉત્પન્ન થયું છે, પણ જો આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયનો વશ ન હોત તો તેતુ બ્રહ્મ-ધારણ-ને દાન આદિ કોણ કરત ? તથા જેમ (ગૌતમ સ્વામિ આદિ) ગણાધિપા અને (જમ્બુસ્વામિ વિગેરે) શેષ આચાર્ય ગણધરો, દ્વાદશાગ અર્થના વ્યાખ્યાતા હોવાથી શિષ્યવર્ગને હિતકારી છે, તેમ તે દ્વાદશાગ સૂત્રને ભણાવનાર ઉપાધ્યાયો-પણ શિષ્યવર્ગને હિતકારી છે, અને તે ઉપાધ્યાયની પરપરારૂપ વશ તે પણ હિતકારી છે, માટે પૂજ્ય છે, અહીં પ્રકૃત અને પ્રધાન એવું વચન જે દ્વાદશાગી તે પ્રવચન, તેના વક્તાઓ જો પૂજ્ય છે, તો તે દ્વાદશાગરૂપ પ્રવચન વિશેષ પૂજવા યોગ્ય છે. ૧૦૬૩ થી ૧૦૬૮.

આ પ્રમાણે તીર્થંકર અને ગણધરોને નમસ્કાર કર્યા પછી શુ કરવું છે ? તે કહે છે.

તે વંદિઉણ સિરસા અત્થપુહુત્તસ્સ તેહિ કહિયસ્સ ।

સુયનાણસ્સ ભગવઓ નિજ્જુત્તિ કિત્તઙ્ગસ્સામિ ॥ ૧૦૬૯ ॥ ૮૧૮૩

તે તીર્થંકર-ગણધરોને મન-વચન-કાયાએ વન્દન કરીને તેઓએ કહેલા સૂત્રાર્થરૂપ ભગવાન શ્રુતજ્ઞાનની નિર્ણયિત કહીશ. ૧૦૬૯.

એ નિર્ણયિતની ગાથાનો વિસ્તારાર્થ ભાષ્યકાર હવે કહે છે.

તે નિત્યયાર્થાદિભિવન્દિતં સુક્રયમજ્ઞાયાતો ।

નિવિગ્નમઓ વોચ્છં પગયમુત્તમાયનિજ્જુત્તિ ॥ ૧૦૭૦ ॥

તે તીર્થક્રમદિને નમસ્કાર કરવા પૂર્વક સારી રીતે મગ્ગોપચાર કરીને હવે પછી નિર્વિગ્નપણે પ્રકૃત ઉપોદ્ધાત નિર્ણય કરીશ. ૧૦૭૦.

અત્યો સુયસ્સ વિમઓ નત્તો મિન્નં સુય પુહુત્તતિ ।

ઉભયમિદં સુયનાગ નિયોજનં તેસિ નિજ્જુત્તી ॥ ૧૦૭૧ ॥

અર્થ એટલે શ્રુતનો વિષય-અભિધેય, તેથી સૂત્ર કથચિત્ લિન્ન હોવાથી તે પૃથક્ કહેવાય. એ સૂત્ર-અર્થરૂપ ઉભય તે શ્રુતજ્ઞાન, ને જેનો પરસ્પર સંબંધ કરવો (આ સૂત્રનો આ અર્થ.) તેરૂપ નિર્ણય. (તે કહીશુ). ૧૦૭૧.

હવે “અત્ય પુહુત્ત” શબ્દનો બીજી રીતે અર્થ કરે છે.

અત્યસ્સ વ પિહુમાવો પુહુત્તમત્યસ્સ વિત્યરત્તંતિ ।

ઈહ સુયવિસેસણં ચિય અત્યપુહુત્ત વ સે સ ના ॥ ૧૦૭૨ ॥

અથવા અર્થનો પૃથુભાવ એટલે જગદિ અર્થનો વિસ્તાર તે અર્થ પૃથુત્વ તે અહીં શ્રુતજ્ઞાનનું નિગેષણ સમજવું. અથવા અર્થપૃથુત્વ એ શ્રુતજ્ઞાનનું નામ અમજવું. (એવા તે શ્રુતજ્ઞાનની નિર્ણય હું કહીશ.) ૧૦૭૨.

અથવા—

અત્યાઓ ય પુહુત્તં જસ્સ તઓ વા પુહુત્તઓ જસ્સ ।

જ વા અત્યેણ પિહું અત્યપુહુત્તતિ તવમાવો ॥ ૧૦૭૩ ॥

અથવા અર્થથી જેનો કથચિત્ ભેદ હોય, તે અર્થપૃથક્ત્વ, અથવા જેનાથી લિન્નપણે અર્થ હોય તે અર્થપૃથક્ત્વ, અથવા અર્થથી પૃથુત્વ એટલે વિસ્તીર્ણ હોય તે અર્થપૃથુત્વ. ૧૦૭૩.

કોની કોની નિર્ણય કહેવાશે ? તે કહે છે.

આવસ્સયસ્સ દસકાલિયસ્સ તહ ઉત્તરજ્ઞમાયારે ।

સુયગદે નિજ્જુત્તિં વોચ્છામિ તહાં દસાણં ચ ॥ ૧૦૭૪ ॥ ૮૨૮૪

કપ્પસ્સ ય નિજ્જુત્તિં વવહારસ્સ વ પરમનિઉણસ્સ ।

સૂરિયપણ્ણત્તીણ વોચ્છામિ ઇતિમાસિયાણં ચ ॥ ૧૦૭૫ ॥ ૮૩૮૫

ણ્ણસિં નિજ્જુત્તિં વોચ્છામિ અહં જિણોવણ્ણેણ ।

આહરણ-હેઝ-કારણપયનિવહમિણં સમાસેણં ॥ ૧૦૭૬ ॥ ૮૪૮૬

આવશ્યક-દશવૈકલિક-ઉત્તરાધ્યયન-આચારાંગ-સૂત્રકૃતાગની-તથા દશાશ્રુતસ્કંધની નિર્ણય કહીશ. તેમજ કલ્પ-પરમનિપુણ એવો વ્યવહાર-સૂર્યપ્રજ્ઞાપ્તિ-અને દેવેન્દ્રસ્તવાદિ ઋષિભાષિત ગ્રન્થોની નિર્ણય કહીશ એ શ્રુતવિશેષોની નિર્ણય, જિનોપદેશથી હેતુ-ઉદાહરણ-અને કારણ સહિતપણે સંક્ષેપથી કહીશ. ૧૦૭૪-૧૦૭૫-૧૦૭૬.

હવે ભાષ્યકાર મહારાજ હેતુ-ઉદાહરણ-અને કારણનું સ્વરૂપ કહે છે.

હેઝ અણુગમ-વર્ગેગલક્ષણો સજ્જવત્પુપજ્ઞાઓ ।

આહરણ દિદ્વંતો કારણમુવવત્તિમેત્ત તુ ॥ ૧૦૭૭ ॥

एव पयाण निवहो हेऊ-दाहरण-कारणत्याण ।

अहवा पयनिवहो चिय कारणमाहरण-हेऊणं ॥ १०७८ ॥

અન્ય-વ્યતિરેક લક્ષણ સાધ્ય વસ્તુનો પર્યાય તે હેતુ, અને ઉદાહરણ એટલે દૃષ્ટાન્ત તથા ઉપપત્તિમાત્ર હોય તે કારણ એ પ્રમાણે હેતુ-ઉદાહરણ-અને કારણરૂપ અર્થોવાળાં પદોનો સમૂહ, અથવા કારણ-ઉદાહરણ-અને હેતુના પદોનો સમૂહ (જેમાં હોય એવી નિર્યુક્તિ કહોશ,) ૧૦૭૭-૧૦૭૮.

‘ન્યા સાધન હોય ત્યાં સાધ્ય હોયજ, એ પ્રમાણે સાધનનો સાધ્યની સાથે અન્યથા તે અનુગમ. અને સાધ્યના અભાવે સાધનનો અભાવ તે વ્યતિરેક. આ પ્રમાણે અન્ય-વ્યતિરેક સ્વરૂપ જે હોય તે હેતુ કહેવાય. જેમકે-“ શબ્દ કૃતક હોવાથી અનિત્ય છે. ” અહીં અનિત્યપણું સાધ્ય છે અને કૃતકપણું હેતુ છે, તેમા કૃતકપણું એ વસ્તુનો પર્યાય છે, જો તે અન્યનો પર્યાય હોય, તો વૈધિકરણાદિ દાષયુક્ત થવાથી સાધ્યને સાધી શકે નહિ. તથા જે સાધ્યર્થથી અથવા વૈધર્મ્યથી સાધ્ય સાધવાને કહેવાય તે ઉદાહરણ અથવા દૃષ્ટાન્ત કહેવાય. જેમકે જે ભોક્તા છે તે દેવદત્તની પેઠે કર્તા પણ છે, આ સાધ્યર્થ ઉદાહરણ કહેવાય, અને જે કર્તા નથી તે આકાશની પેઠે ભોક્તાપણું નથી, આ વૈધર્મ્ય દૃષ્ટાન્ત કહેવાય.

હવે કારણનું સ્વરૂપ કહે છે. જો કે અન્યત્ર કારણને હેતુજ કહેલ છે, પરંતુ અહીં હેતુથી તેને સાક્ષાત્ પૃથક કહ્યું છે. કારણ એટલે ઉપપત્તિમાત્ર જેમકે-“ જ્ઞાન અને અના-બાધાની ઉત્કર્ષતાથી સિદ્ધો અનુપમ સુખી છે. ” અહીં ઉપપત્તિમાત્ર છે. કેમકે સર્વજન પ્રતીત એવું સાધ્ય-સાધન ધર્માનુગત કોઇપણ દૃષ્ટાન્ત અહીં જણાવી શકાય તેમ નથી, પ્રકૃષ્ટજ્ઞાનવાળા અને રાગ-દ્વેષ-ક્ષુધા-પિપાસા-પરપરાલવાદિવડે મનોબાધારહિત સાધુઓ પરમસુખી જણાય છે. આમા અતિપ્રકર્ષ પામેલ કેવલજ્ઞાનરૂપ જ્ઞાનની સાથે અને સર્વથા નિરાબાધપણાની સાથે અનુપમ સુખનો અન્યથા જો કે નથી જણાતો, તોપણ ગીતાર્થ-પ્રશાન્ત સાધુને સુખી બોવાથી સિદ્ધોની નિરૂપમ સુખ સમૃદ્ધિની સભાવના કરાય છે. તેથી અહીં ઉપપત્તિમાત્રજ છે.

અહીં ભાષ્યકારે પ્રથમ હેતુ કહ્યો છે અને પછી ઉદાહરણ કહ્યું છે, તે એમ જણાવવાને કે પ્રાય એજ પ્રમાણે પ્રયોગનો ઉપન્યાસ થાય છે. પણ નિર્યુક્તિકારે જે પ્રથમ દૃષ્ટાન્ત અને તે પછી હેતુ કહ્યો છે, તે એમ જણાવવાને કે એ પ્રમાણે હેતુ કહ્યો સિવાય પ્રથમ દૃષ્ટાન્તજ બતાવાય એવો પણ ન્યાય છે. જેમકે મત્સ્યાદિને પાણીની પેઠે ગતિપરિણામ પામેલ ઇવ-પુદ્ગલોને ધર્માસ્તિકાય ગતિઉપપ્રલક છે, વળી કોઈ સ્થળે દૃષ્ટાન્ત સિવાય કેવળ હેતુજ કહેવાય છે, જેમકે-પૂર્વે મે જોએલ ચિન્હવાળો હોવાથી આ મારો અર્થ છે. અહીં દૃષ્ટાન્ત નથી. નિર્યુક્તિકારે કહ્યું છે કે-“ જનવચન સિદ્ધજ છે, પણ કોઇ વખત ઉદાહરણ કહેવાય છે, અને કોઇ વખત તેવા પ્રકારનો ઓતા પામીને હેતુ પણ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે હેતુ-ઉદાહરણ-અને કારણને કહેનારા પદોનો સમૂહ જેમાં હોય, એવી

નિર્યુક્તિ કહીશ. અથવા હેતુ અને ઉદાહરણના કારણભૂત પદોનો સમૂહ જેમાં હોય એવી નિર્યુક્તિ હું કહીશ. ૧૦૭૭-૧૦૮૮.

હવે આગળની નિર્યુક્તિની ગાથાનો સબધ જોડવાને કહે છે કે.

इय सद्वसंगहाईएँ जेणमावासयं अहिकय च ।

सामादय च तस्सवि तो पढमं तस्स वोच्छामि ॥ १०७९ ॥

(પૂર્વે ૧૦૭૪ મી ગાથાના) સમૂહમાં પ્રથમ આવશ્યકની નિર્યુક્તિ કહેવાનું કહ્યું છે, અને અહીં અધિકાર પણ તેનોજ છે. તેમાં પણ સામાયિક પહેલું છે, તેથી પ્રથમ સામાયિકની નિર્યુક્તિ કહીશ. ૧૦૭૯.

એજ વાત નિર્યુક્તિકાર કહે છે.

सामाडयनिज्जुत्तिं वोच्छं उवएसियं गुरुजणेणं ।

आयरियपरंपरण आगयं आणुपुवीए ॥ १०८० ॥ ८५।८७

ગુરૂજનોએ ઉપદેશેલ અને આચાર્યોની પર પરાએ અનુક્રમે આવેલ સામાયિકની નિર્યુક્તિ કહીશ. ૧૦૮૦.

ગુરૂજન એ શબ્દનો અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

जिण-गणहरगुरुदेसियमायरियपरंपरागयं तत्तो ।

आयं व परंपरया पच्छा सयगुरुजणोद्धिदं ॥ १०८१ ॥

જિનેશ્વર-ગણધર આદિ ગુરૂજનોએ ઉપદેશેલ એવી તથા તેમના પછી થયેલ જ શુ-સ્વામિ વિગેરે આચાર્યની પરપરાએ આવેલ અને તે પછી વર્તમાન પોતાના ગુરૂએ કહેલ સામાયિકની ઉપોદ્ધાત નિર્યુક્તિ કહીશ. ૧૦૮૧.

પરપરા શબ્દનો ભાવાર્થ કહે છે.

उज्जेणोओ नीया जहेट्ठगाओ पुरा परंपरया ।

पुरिसेहिं कोसबिं तहागएयं परंपरया ॥ १०८२ ॥

જેમ પૂર્વે ઉજ્જયિણીથી રાજપુરોએ પરપરાએ ઇંદો કૌશાંબીમાં આણી, તેમ આ-ચાર્યની પરપરાએ આ નિર્યુક્તિ પણ આવી છે. ૧૦૮૨.

આનો ભાવાર્થ કથાનકથી બાણી શકાય એમ છે, તેથી સક્ષેપથી તે સમઘી કથા કહીએ છીએ.

આ ભરતક્ષેત્રમાં યમુના નદીના તીરે પૂર્વદિશારૂપ વધૂના કંઠમાં મુક્તાહાર સમાન કૌશાંબી નામે મહાનગરી હતી. ત્યાં સહસ્રાનીકરાબનો પુત્ર પોતાના કુલરૂપી સરોવરને વીશે કમલ સમાન શતાનીક નામે રાજ રાજ્ય કરતો હતો, તેને અતિશય રૂપવતી ચૈટ-કરાબની પુત્રી અને શ્રી મહાવીરસ્વામીના ચરણકમલને વિશે ભમરીસમાન મૃગાવતીનામે પટ્ટરાણી હતી. કોષ્ટએક દિવસ શતાનીક રાજાએ પોતાના નગરમાં રહેનાર અને આરાધન કરેલા એવા શાકેતપુર નગરના પ્રતિષ્ઠિત સુર પ્રિય યજ્ઞ પાસેથી વરદાન પામેલા નિરપરાધિ કોષ્ટ ચિત્રકારના અમુકાનો અને તેની જોડેની (તર્જની) આગળીનો અમલાગ જે ચિત્રક-ળામાં અતિ ઉપયોગી હતો, તેને મન સકલિપત મિથ્યા અપરાધથી છેદી નાંખ્યો. આથી

અપમાન પામેલા ચિત્રકારે આપત ક્રોધિત થઇ તેનું વૈર લેવાનો ઉપાય ચિન્તવીને મૃગાવતીનું યથાવસ્થિતરૂપ પુનઃ વરદાન મેળવીને ચિત્રપટ્ટમા આલેખ્યું. પછી એ ચિત્રપટ્ટ સ્ત્રીલુપ્થ અને અતિખળવાન એવા ઉજ્જયિનીના ચંદ્રપ્રદોત રાજાને બતાવ્યું. તે જોઇનેજ અતિશય કામથી પરાધીન થએલા રાજાએ મૃગાવતીની યાચના માટે પોતાના દૂતને શતાનીક રાજા પાસે મોકલ્યો. શતાનીક રાજાએ આથી અતિક્રોધિત થઇ તે દૂતને અપમાન પૂર્વક તિરસ્કાર કરીને પાછો કાઢ્યો. તેથી ચંદ્રપ્રદોતે અતિક્રોધાયમાન થઇ મહાખલવાન અને અનેક મુલદોની કોડીઓવાલા મુકુટમુદ્ધ ચૈત્ર રાજાઓની સાથે મોટા લશ્કર સાહુત શતાનીક રાજા ઉપર ચઢાઇ કરી. ચંદ્રપ્રદોતને મોટા લશ્કર યુક્ત આવતો સાલળીને તથા પોતે તેનાથી અદ્ય લશ્કરવાળો છે એમ જાણીને લયથી શતાનીક રાજાને અતિસાર રોગ થયો અને તેથી તે મરણ પામ્યો.

આથી મૃગાવતીએ વિચાર્યું, કે અરે! ધિક્કાર છે મારા આ રૂપને કે જેને લીધે મારા સ્વામી મરણ પામ્યા, પરંતુ આ વ્યતિકર આટલાથીજ અટકે એમ જણાતું નથી. કોડો-લવમાં પણ અતિ દુષ્પ્રાપ્ય અને શ્રીમાન્ મહાવીર પ્રભુના ઉપદેશથી ચિત્રકાળ પર્યન્ત પાળેલું મારું શીળરત્ન લુપ્તાય એવો પ્રસંગ આવ્યો છે, તો તે માટે કંઈક ઉપાય ચિન્તવું. એમ વિચારતી મૃગાવતીએ સ્વચ્છુદ્ધિથી ઉપાય ચિન્તવીને ચઢી આવતા ચંદ્રપ્રદોતની સન્મુખ દૂત મોકલ્યો. તે દૂતે ત્યાં જઈને મૃગાવતીના વચનથી કહ્યું, કે મહારાજ! દેવી મૃગાવતી આપ શ્રીમાન્ દેવને વિનંતિ કરે છે કે મારા સ્વામી દેવગત થયા હોવાથી હવે હું તમારે સ્વાધીનજ છું, પરંતુ મારો પુત્ર ઉદયન જે રાજાનો વારસ છે, તે હજી બાળક છે, તેને સ્વસ્થ-નિર્ભય કર્યા સિવાય જો હું તમારી પાસે આવું, તો સીમાડાના રાજાઓ તેનો પરાલવ કરીને રાજ લઇ લેશે, માટે આપ ત્યાં દૂર રહીનેજ મારા પુત્રને નિર્ભય કરો. એમ કર્યા સિવાય જો આપ મારા દેશની સીમામા આવશો તો હું વિષ આદિ પ્રયોગથી મરણ પામીશ.

દૂતના વચનો સાંભળીને ચંદ્રપ્રદોતે કહ્યું, અરે! મારા વિદ્યમાન છતાં તે કુમાર સન્મુખ ઊંચી દૃષ્ટિ પણ કોણ કરી શકે એમ છે?

દૂત—દેવ! એ સત્ય છે, પરંતુ ઊંચી દૃષ્ટા કરીને ઓશીકે રહેલા વિષધરને સે કંટા થાજન દૂર રહેલો વૈદ્ય શું કરી શકે? માટે આપ જેમ ઉદયન કુમાર નિર્ભય થાય તેમ કરો.

ચંદ્ર —જો એમ છે, તો શું કંઈ કે જેથી તે નિર્ભય થાય?

દૂત—દેવ! આપની નગરીની ઇંટો ધણી મજબુત કહેવાય છે, તો તે ઇંટોથી કૌશાંબીનગરીને મજબુત કોટ કરાવી આપો. દૂતના વચનથી રાજાએ તેમ કરવાને કબુલ્યું, પણ ઉજ્જયિનીથી કૌશાંબીનગરી અતિ દૂર હોવાથી ગાડા-ગાડી વિગેરે વાહનોથી ઇંટો જલદી લાવીશકાય એમ ન હોવાથી પોતાના અસખ્ય પદ્ધતિ પુરૂષોની પર પરાએ ઉજ્જયિનીથી ઇંટો લાવીને કૌશાંબીને ફરતો મહાન કિલ્લો કરાવ્યો, તે પછી મૃગાવતીના કહેવાથી ધન ધાન્ય-જળ-વાસ આદિવડે તે નગરીને પૂર્ણ કરી. જ્યારે એ પ્રમાણે સર્વ સામગ્રીથી નગરી પૂર્ણ થઈ અને નગરીને લાખા કાળ સુડી ઘેરો નાખવામાં આવે તો પણ અદરના લોકોને કંઈપણ હરત ન થાય એ પ્રમાણે થયું એટલે મૃગાવતીએ નગરીના દ્વારો બંધ કરીને ચંદ્રપ્રદોતને ઠંડ્યો. ચંદ્રપ્રદોત પણ ત્યાં આવીને નગરીના દ્વારો બંધ જોઈને વિલમ્બો

ધર્મ રહેા. તે અવસરે મૃગાવતીએ વિચાર્યું કે હવે પુત્રના રાજ્યોપદવથી તો હું નિશ્ચિત થઈ પણ આ દુરંત સસારનું સ્વરૂપ એણે અગમ્ય છે કે ક્યારે કંઈ આપત્તિ આવશે તે બહુ શકાતું નથી. ધન્ય છે તે ગ્રામ-નગરઆદિ દેશો કે જ્યાં ભગવન્ મહાવીરદેવ વિચરે છે, અને તે લોકો તે ધન્ય છે કે જેઓ ભગવાનના ચરણકમલની રજવડે કરીને રંગેલા કપાલવાલા નીરતર તેમની સેવા કરવાવાલા છે અને તેમના વચનરૂપી અમૃતવૃદ્ધિવડે કરીને કાલને નિર્ગમન કરે છે. હમણાં તે પ્રભુ અહીં આવે તો હું તેમની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરૂં. તેનો આવો અભિપ્રાય બહુીને જગતખંડુ સર્વજ્ઞ મહાવીરદેવ ત્યાં પધાર્યા એટલે મૃગાવતી તથા ચંદ્રપ્રદોત રાજા ભગવન્તને વન્દન કરવા આવ્યા, તે અવસરે ધર્મોપદેશ થઈ રહ્યા બાદ મૃગાવતીએ ચંદ્રપ્રદોત પાસેથી દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા માગી, રાજાએ ભગવન્તની લજ્જાથી અને દેવ-મનુષ્યને અસુરોની પરપદાથી લજ્જા પામેલાએ તેને આજ્ઞા આપી એટલે તેણીએ પ્રતગ્રહણ કર્યું.

આ કથાનો ઉપનય એ છે, કે જેમ પુરૂષની પરપરાએ ઉજ્જયિનીથી કૌશાંભીમાં ઇંટા આવી, તેમ આ નિર્ચુક્તિ પણ આચાર્યની પરપરાથી મારા મુખી આવી છે. ૧૦૮૨

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

દ્વસસ પરંપરઓ જુતો ભાવમુયસંકમો કત્તો ? ।

સદ્દોઽવિ નાગઓઽયં સ ઇવ જિણ-ગણહરુચ્ચરિઓ ॥ ૧૦૮૩ ॥

દ્રવ્યનું પરપરાએ આગમન યુક્ત છે, પણ ભાવરૂપ શ્રુતનો એ પ્રમાણે સંક્રમ કેવી રીતે થાય ? વળી જિનેશ્વર-ગણધર મહારાજે કહેલ શબ્દ પણ આવેલ નથી. ૧૦૮૩

ઇષ્ટિકાદિ (ઇંટા વીગેરે) દ્રવ્યનું આગમન પુરૂષપરપરાએ યુક્ત છે, પણ નિર્ચુક્તિ તો ભાવશ્રુતરૂપ હોવાથી તેનો એ પ્રમાણે સંક્રમ કેવી રીતે થઈ શકે ? કેમકે ભાવશ્રુત તે જીવનો ગુણ છે. કદાચ એમ કહો કે કારણભૂત શબ્દાત્મક દ્રવ્યશ્રુત એ પ્રમાણે પરપરાએ આવે છે, તેથી ભાવ શ્રુતમાં પણ ઉપચારથી આગમન કહ્યું છે. તો આ કથન પણ અચોક્ક્ય છે. કેમકે જિનેશ્વર-ગણધરોએ જે શબ્દો પ્રથમ કહેલ છે, તેજ શબ્દો અહીં આવેલ નથી, કારણ કે તે શબ્દો તો ઉચ્ચાર કર્યા પછી તરતજ ઉપરમ પામેલ છે, એટલે તેની અપેક્ષાએ પણ આગમન કેમ સંભવે ? નજ સંભવે. ૧૦૮૩

શિષ્યની એ પૃચ્છાનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે—

આગયમિવાગયં તં તત્તો જત્તો સમુબ્ધવો જસસ ।

સ પરંપરઓ ય જઓ તમાગયમિઓ તદુવચારો ॥ ૧૦૮૪ ॥

જેના જેનાથી ઉદ્દભવ હોય, તે તેનાથી આવેલું કહેવાય છે, અને તે પરપરા જેનાથી ઉદ્દભવે છે તે આચાર્યોથી તે આવેલ છે. એમ તેનો ઉપચાર કરાય છે. ૧૦૮૪.

જેમ રૂપીઆ વિગેરેથી અથવા ઘટ વિગેરેથી ભોજન આદિની કે ઘટરૂપાદિની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે ભોજનાદિ અથવા રૂપાદિ વસ્તુ, રૂપીઆથી અથવા ઘટાદિથી આવેલ છે, એમ કહેવાય છે જેમ ગગાનો પ્રવાહ હિમવાન પર્વતથી આવેલો છે, તેમ હિમવાન તેનો હેતુ છે. તેવી રીતે આ નિર્ચુક્તિનો ઉદ્દભવ પણ આચાર્યોની પરપરાથી છે, અને તેથી જે જમ્યુસ્વામિ વિગેરે આચાર્યોની પરપરાએ આ સામાયિક આવેલ છે, તેમનાથીજ આ નિર્ચુક્તિનો ઉદ્દભવ પણ છે, આ કારણથી સામાયિક નિર્ચુક્તિ તેમનાથી આવેલ છે, એવો ઉપચાર કરાય છે, અહીં તે તેમનાથી ઉત્પન્ન થએલ છે, અથવા તેમના પાસેથી બણેલ છે, એવો અર્થ સમજવો. ૧૦૮૪.

હવે નિર્ચુક્તિ શબ્દનો અર્થ કહે છે.

નિજ્જુત્તા તે અત્થા જં વદ્ધા તેણ હોઈ નિજ્જુત્તી ।

તહવિ ય ઇચ્છાવેઈ વિમાસિડં સુત્તપરિવાડી ॥ ૧૦૮૫ ॥ ૮૬૧૮૮

જે કારણથી નિશ્ચયવડે કરીને અથવા અધિકપણાવડે કરીને અથવા પ્રથમ રીતે સિદ્ધ છે તથા કહેલા તેજ અર્થો અહિં યુથ્યા છે એટલે કે જીવાદિ અર્થો સૂત્રમાં નિર્ચુક્ત છે એટલે સબદ્ધ છે તે કારણથી તે નિર્ચુક્તિ કહેવાય છે, (જે કે પ્રથમજ સૂત્રમાં અર્થ સબદ્ધ છે,) તે પછી (શ્રોતા ઉપર અનુગ્રહ કરવાને યુરને) સૂત્રપરિવાડી તે અર્થો કહેવાવાને ઇચ્છે છે, ૧૦૮૫.

એ ગાથાનો વિસ્તારાર્થ લાખ્યકાર કહે છે.

જં નિચ્છયાજ્જુત્તા સુત્તે અત્થા ઇમીઈ વક્ખાયા ।

તેણેયં નિજ્જુત્તી નિજ્જુત્તયાપિહાણાઓ ॥ ૧૦૮૬ ॥

જે કારણથી સૂત્રમાં નિશ્ચયથી-અધિકતાથી-આદિમાં-અથવા સારી રીતે જીવાદિ વિષયમાન અર્થો નિર્ચુક્ત-સબદ્ધ છે, તે અર્થો આ નિર્ચુક્તિવડે કહેવાય છે, તે કારણથી આને નિર્ચુક્તિ કહેવાય છે. ૧૦૮૬.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સુત્તે નિજ્જુત્તાર્ણ નિજ્જુત્તોણ પુણો કિમત્થાર્ણ ? ।

નિજ્જુત્તે વિ ન સવે કોઈ મવક્ખાણિણ મુણઈ ॥ ૧૦૮૭ ॥

સૂત્રમાં નિર્ચુક્ત એવા જીવાદિ અર્થોનું વ્યાખ્યાન કરવાને માટે નિર્ચુક્તિ કરવાથી શું લાભ છે ? (સૂત્રમાં જે વિષયમાન અર્થો કહ્યા છે, તે અર્થો શિષ્ય વર્ગ સ્વયં જાણી લેશે, તે માટે નિર્ચુક્તિ કહેવી નિરર્થક છે.) ના એમ નહિ. સૂત્રમાં કહ્યા છતાં પણ (તથા પ્રકારની બુદ્ધિરહિત શિષ્યો) નિર્ચુક્તિથી કહ્યા સિવાય સર્વ ને છતાં અર્થને જાણી શકતા નથી ૧૮૦૭.

એ કારણથી.

તો સુયપરિવાદિ ચ્ચિય ઇચ્છાવેઈ તમણિચ્છમાણેપિ ।

નિજ્જુત્તે વિ તદત્થે વોત્તું તદણુગહદ્દાણ ॥ ૧૦૮૮ ॥

તે કારણથી કહેવાને નહિ ઇચ્છતા છતાં પણ તે સૂત્ર પદ્ધતિજ નિર્ચુક્તિકાર આચાર્યને, સૂત્ર નિર્ચુક્ત જીવાદિ અર્થોને કહેવાને અજણા શ્રોતાપર અનુગ્રહ કરવાને પ્રેરે છે. ૧૦૮૮.

એ સબદ્ધમાં દૃષ્ટાન્ત કહે છે,

ફલયલિહિયંપિ મંત્વો પઢઈ પમામઈ તદ્દા કરાઈહિં ।

દાણઈ ય પડવત્થું સુહવોહત્થ તહ રહંપિ ॥ ૧૦૮૯ ॥

જેમ કોઈ મ અ (ચિત્રામણ બતાવનાર ગૌરીપુત્ર) પાટીઆમાં અનેક પ્રકારની આલેખિત વસ્તુ વાચે છે, તેની વ્યાખ્યા કરે છે અને મુગ્ધજનોને સહેલાઈથી બોધ કરવાને હસ્તાદિથી દરેક વસ્તુ બતાવે છે. (જેમકે આ સ્ત્રીએ અન્યજન્મમાં પોતાના સ્વામિને સાદીવડે કરીને ઠગ્યો હતો, તેથી તેને આ જન્મમાં આવી માત ગમ કુળમાં જન્મ થવારૂપ

વિપાક થયો. વળી આ સ્ત્રી પોતાના સ્વામિના મિત્રો અથવા પ્રાહુણા આવતા ત્યારે મોઢું ચડાવતી હતી. અને આ સ્ત્રી પોતાની પાસે વૈભવ છતાં પણ આવેલા યાચકોને નિરતર “ નથી નથી ” એમ કહેતી હતી. (નિરાશ કરતી હતી) તેથી તેને આવા આવા પ્રકારના દુઃખ વિપાક અનુભવવા પડ્યા. ઇત્યાદિ પ્રકારે) તેમ અહીં પણ વિવિધ શ્રોતાઓના વિચિત્રપણાને જોઈને આચાર્યશ્રી સર્વની ઉપર અનુગ્રહ કરવાની બુદ્ધિથી સૂત્રમા સખદ્ર એવા અર્થોને નિર્ચુક્તિથી સવિસ્તર કહે છે. ૧૦૮૮.

અથવા સુયપરિવાદી સુઓવણસોઽયમેવ જદવસ્સં ।

સોયવં નિસ્સંકિયસુયવિણયતથ સુઓહંપિ ॥ ૧૦૯૦ ॥

અથવા શ્રુતપરિપાટી એટલે શાસ્ત્રનો રીવાજ તે આવો છે કે શકારહિત થવાને તથા શ્રુતના વિનયોપચારને માટે શ્રુત સુબોધ હોય છતાં પણ શાસ્ત્ર મોક્ષની ઇચ્છા વાલાએ સાક્ષળ્યુ એટલા માટે એ પ્રકારની સૂત્રની પરિપાટી સૂત્રમાં સખદ્ર અર્થો છે તેને પણ કહેવાને ત્રેરે છે એટલે આચાર શ્રુતમા રહેલા ઇવાદિકોને કહેવડાવવા ત્રેરે છે, ને અવશ્ય સાક્ષળ્યુ જોઈએ ૧૦૯૦

શ્રુતપરિપાટીની જગોપર કેટલીએક પ્રતોમાં સૂત્ર પરિપાટી પાઠ છે. તે માટે કહે છે.

इच्छह विभासिउं मे सुयपरिवादिं न सुहु बुज्झामि ।

नातिमई वा सीसो गुरुमिच्छावेइ वोत्तुं जे ॥ १०९१ ॥

હે લગવન્ત ! હું મન્દમતિ સૂત્ર પરિપાટી સમ્યક્ જાણતો નથી, માટે આપ તે મને કહો, એ પ્રમાણે શિષ્ય ગુરુને નિયુક્તિ કહેવાને ત્રેરે છે. અથવા આ શિષ્ય મદબુદ્ધિવાળો છે માટે નિર્ચુક્તિજ ત્રેરણા કરે છે કે તમે આ શિષ્યને મ્હારા અર્થો સમજાવો ૧૦૯૧.

હવે આગળની ગાથાનો સખધ જોડવાને શકા કરે છે કે—

कत्तो पसूयमागयमायरियपरंपराए सुयनार्ण ।

सामाइयाइयमिदं सव्वं चिय सुत्तमतथो वा ? ॥ १०९२ ॥

પ્રથમ આપે કહ્યું છે કે આચાર્યની પરપરાએ આવેલી સામાયિકનિર્ચુક્તિ કહીશ, પણ આ સામાયિક નિર્ચુક્તિ પ્રથમ કયાથી ઉત્પન્ન થઈને આચાર્યની પરપરાએ આવેલ છે ? તથા સામાયિકથી લઈને બિન્દુસાર પર્યન્તનું સૂત્રાર્થરૂપ સર્વ શ્રુત પણ કોનાથી ઉત્પન્ન થઈને આચાર્યપરપરાએ આવેલું છે ? ૧૦૯૨.

આ સ્થલે વચમાં પ્રશ્ન કરાવી સમાધાન આપતા કહે છે કે—

एयं नणु भणिय चिय अत्थपुहुत्तस्स तेहिं कहियस्स ।

इह तेसिं चिय सीलाइकहण गहणफलविसेसो ॥ १०९३ ॥

એ વાત પૂર્વે કહેલ છે કે તે તીર્થકર-ગણધરોએ કહેલ અર્થપૃથક્ત્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાનની નિર્ચુક્તિ કહીશ એટલે અહિં કહેવાની જરૂર નથી. ઉત્તરમાં જણાવે છે કે હા ત્યાં કહેલ છે કે તીર્થકરોથી સૂત્રાર્થની ઉત્પત્તિ થઈ છે પણ અહીં તો હવે તેમનાં શીલાદિનું કથન થાય છે અને ફળવિશેષ એ ત્રણ વસ્તુ વિશેષથી કહેવાશે ૧૦૯૩.

૧૦૯૨ ગાથામાં કહેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે કહે છે,

તવ-નિયમ-નાણરુક્ષં આરુઢો કેવલી અમિયનાળી ।

તો મુચ્ચ નાણવૃદ્ધિં ભવિયજળવિબોહણદ્વાદા ॥ ૧૦૯૪ ॥ ૮૭૧૮૯

તં બુદ્ધિમણ પડેણ ગણહરા ગિણિહરં નિરવસેસં ।

તિત્થયરમાસિયાઈં ગંથંતિ તઓ પવચણદ્વા ॥ ૧૦૯૫ ॥ ૮૮૧૯૦

તપ-નિયમ-અને જ્ઞાનરૂપ વૃક્ષપર આરુઢ અનન્તજ્ઞાનવાળા કેવળી મહારાજ ભવ્ય-જનોને બોધ કરવા માટે તે વૃક્ષથી જ્ઞાનરૂપ પુષ્પનીવૃષ્ટિ કરે છે. તે જ્ઞાનરૂપ પુષ્પને બુદ્ધિમય પદમાં ગણધરો અહણ કરીને તીર્થકરોએ કહેલા વચનો પ્રવચન માટે ગુથે છે. ૧૦૯૪-૧૦૯૫ વૃક્ષ બે પ્રકારના છે દ્રવ્ય વૃક્ષ તથા ભાવવૃક્ષ જેમ કોઈક મનુષ્ય કલ્પવૃક્ષપર ચડીને તેના મુલાસિત પુષ્પો એકઠા કરીને નીચે રહેલા બીજ ચડવાને અસમર્થ મનુષ્યને અનુકંપાથી આપે છે, અને તે મનુષ્ય તે પુષ્પો જમીન પર પડી ધૂળવાળા ન થાય તે માટે સ્વચ્છ અને વિસ્તૃત વસ્ત્રમાં લઇ લે છે, તે પછી તેના યથાચોગ્ય પોતે ઉપભોગ કરે છે અને બીજાઓની પાસે પણ તેના ઉપભોગ કરાવીને ઉપકાર કરી મુખ પામે છે. તેવીજ રીતે તપ-નિયમ-અને જ્ઞાનરૂપ વૃક્ષપર આરુઢ થએલા અનન્તજ્ઞાનવાળા કેવળી ભગવન્ત ભવ્યજનોને બોધ કરવાને જ્ઞાનરૂપ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે, ગણધરો બુદ્ધિરૂપી પદમાં તે લે છે ને પોતે ધારણ કરવા પૂર્વક બીજાને પણ ગુથીને આપી પરોપકાર કરે છે એમ ઉપનય બોડવો. તેમાં તપ તે બાહ્ય છ ભેદ અને અભ્યન્તર છ ભેદ એમ બાર પ્રકારે છે. ઇન્દ્રિય અને નોઇન્દ્રિયનો નિઃશ્રુતિ સયમ તે નિયમ, એમાં શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનો નિઃશ્રુતિ તે ઇન્દ્રિયસયમ અને કષાય આદિનો નિઃશ્રુતિ તે નોઇન્દ્રિયસયમ, જ્ઞાન તે સંપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન, એ પ્રકારના તપ-નિયમ અને કેવળજ્ઞાનરૂપ વૃક્ષપર આરુઢ થએલા સર્વજ્ઞ ભગવન્ત તે વૃક્ષથી ભવ્યજનોને બોધ કરવા માટે જ્ઞાનના કારણભૂત શબ્દરૂપ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે, તે પુષ્પવૃષ્ટિ પોતાની નિર્મળ-બુદ્ધિરૂપ પદમાં ગૌતમાદિ ગણધરો સંપૂર્ણ અહણ કરે છે, અને તે પછી પ્રવચન માટે વિવિધ પુષ્પમાળાની પેઠે તે વચનોની સૂત્ર તરીકે રચના કરે છે. ૧૦૯૪-૧૦૯૫.

હવે એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

સ્વસ્વારૂપયનિરુવણત્થમિહ દવસ્વસ્વદિદ્વંતો ।

જહ કોઈ વિઝલવણસંઢમજ્ઞયારદ્વિયં રમ્મં ॥ ૧૦૯૬ ॥

તુગં વિઝલવલ્લં સાહસઓ કપ્પસ્વસ્વમારુઢો ।

પજ્જવગહિયવહુવિહસુસુરભિકુસુમોઽણુકંપાણ ॥ ૧૦૯૭ ॥

કુસુમત્થિભૂમિચિદ્વિયપુરિસપસારિય પહેસુ પક્કિવવહ ।

ગંથતિ તેઽવિ ઘેતું સેમજણાણુગહદ્વાણ ॥ ૧૦૯૮ ॥

લોગવણસંઢમજ્ઞે ચોત્તીસાહસયસંપદોવેઓ ।

તવ-નિયમ-નાણમહ્યં સ કપ્પસ્વસ્વં સમારુઢો ॥ ૧૦૯૯ ॥

મા હોજ્જ નાણગહણમ્મિ સંસઓ તેણ કેવલિગહણં ।

સોઽવિ ચઢહા તઓઽયં સવણૂ અમિયનાણિત્તિ ॥ ૧૧૦૦ ॥

પજ્જતનાણકુસુમો તાઈં છઝમત્થમૂમિસંયેસુ ।

નાણકુસુમત્થિગણહરસિયવુદ્ધિપહેસુ પક્કિવવહ ॥ ૧૧૦૧ ॥

પૂર્વેકત વૃક્ષાદિનું રૂપક નિરૂપણ કરવા માટે અહિં દ્રવ્યવૃક્ષનું દષ્ટાન્ત છે. જેમ કેાઈ અતિશય શક્તિમાન પુરૂષ, વિસ્તીર્ણ વનખડની મધ્યમાં રહેલ મનોહર, ઉંચા અને વિસ્તીર્ણ સ્કંધવાળા કંદપવૃક્ષપર ચઢીને, સ પૂર્ણ બહુ પ્રકારના મુગાસિત પુષ્પો મહણ કરીને અનુકંપાથી, બીજા પુષ્પના અર્થાં એવા ભૂમિપર પટ પ્રસારીને રહેલા પુરૂષને આપે છે તે પુરૂષો પણ બીજા જનોના અનુમતિ માટે તેને ગુથે છે, તેવીજ રીતે વિશ્વરૂપ વનખડની મધ્યમાં રહેલા, તપ-નિયમ-અને જ્ઞાનરૂપ કંદપવૃક્ષપર ચઢેલા ચોત્રીસ અતિશયરૂપ સ્થ-તિશ્રુક્ત ભગવન્ત, સ પૂર્ણજ્ઞાનરૂપ પુષ્પો છઝસ્થરૂપ ભૂમિપર રહેલા-અને જ્ઞાનરૂપ પુષ્પના અર્થાં ગણધર મહારાજાઓની નિર્મળ બુદ્ધિરૂપ પટમા નાખે છે. અહીં જ્ઞાનશબ્દ મહણ કરવાથી કયા જ્ઞાનવાળા એમ સશય ન થાય તે માટે મૂળમાં કેવળી શબ્દ મહણ કરેલ છે, તે કેવળી પણ શ્રુતઅવધિઆદિથી ચાર પ્રકારે છે, તેથી અમિતજ્ઞાની એટલે સર્વજ્ઞ એમ કહ્યું છે. ૧૦૮૬-થી-૧૧૦૧.

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

કોસ કહેઈ કયત્યો કિં વા મવિયાણ વેવ બોહત્થ ।

સવોપાયવિહિણ્ણે કિં વાઽમથે ન બોહેઈ ? ॥ ૧૧૦૨ ॥

ભગવન્ત કૃતાર્થ છતાં શા માટે ધર્મોપદેશ કહે છે ? તેમાં પણ સર્વ ઉપાય-અને વિધિ બાંધવા છતાં લાભ્ય જીવોને બોધ કરવાનેજ શામાટે ધર્મ કહે છે ? અલાભ્યને પણ કેમ બોધ નથી કરતા ? ૧૧૦૨.

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

નેગંતેણ કયત્યો જેણોદિક્કં જિણિન્દનામં સે ।

તદર્વજ્ઞફલં તસ્સ ય સ્વવણોવાઓઽયમેવ જઓ ॥ ૧૧૦૩ ॥

જં વ કયત્યસ્સવિ સે અણુવકયપરોવગારિસામઘં ।

પરમહિયદેસયત્તં માસયસામઘમિવ રવિણો ॥ ૧૧૦૪ ॥

કિં વ કમલેસુ રાઓ રવિણો બોહેઈ જેણ સો તાઈં ।

કુમ્મણસુ વ સે દોસો જં ન વિબુજ્ઞતિ સે તાઈં ? ॥ ૧૧૦૫ ॥

જં બોહ-મહલ્લનાઈં સૂરકરાપરિસઓ સમાણાઓ ।

કમલ-કુમ્મયાણ તો તં સામઘં તસ્સ તેસિં ચ ॥ ૧૧૦૬ ॥

જહ બોલ્લમાઈંણં પગાસઘમ્માવિ સો સદોસેણ ।

હંઓઽવિ તમોરૂવો ઇવમઘવાણ જિણસૂરો ॥ ૧૧૦૭ ॥

સજ્ઞં તિગિચ્છમાણો રોગં રાગી ન મણ્ણપ્પ વેજ્ઞો ।

મૂળમાણો ય અસજ્ઞ નિસેહયતો જહ અદોસો ॥ ૧૧૦૮ ॥

તહ મઘકમ્મરોગ નાસંતો રાગવં ન જિણવેજ્ઞો ।

ન ય દોસિ અમવાસજ્ઞકમ્મરોગ નિસેહંતો ॥ ૧૧૦૯ ॥

મોત્તુ અજોગ જોગે દલિણ રૂવં કરેડ રૂવારો ।

ન ય રાગદોસિલ્લો તહેવ જોગે વિબોહેનો ॥ ૧૧૧૦ ॥

તીર્થંકર એકાન્તે કૃતાથ નથી. કેમકે તેમને જિન નામ કર્મનો ઉદય છે, ને તે કર્મ નિષ્કળ નથી થતું, તેથી તેનો ક્ષય કરવાને ધર્મોપદેશ આપવો એજ ઉપાય છે. અથવા તે કૃતાર્થ છતાં પણ સૂર્યના પ્રકાશ સ્વભાવની પેઠે તે ભગવાનનો અનુપકૃત છતાં પરોપકારીપણાથી પરમહિત કરવાનો સ્વભાવ છે. જેમ કમળો સૂર્યથી બોધ પામે છે, તેથી શુ કમળોપર તે રાગી છે ? અને કુમુદ પુષ્પો તેથી વિકસ્વર નથી થતા એટલે શુ કુમુદ પુષ્પોપર તે દ્વેષી છે ? (ના.) જેમ સૂર્ય કિરણોનો પરામર્શ સમાન છે, તોપણ કમળોને વિકસ્વર કરે છે અને કુમુદને વિકસ્વર નથી કરતો. તેથી તે કમલ વગેરેનો અને તે સૂર્યનો તેવોજ સ્વભાવ છે. અથવા જેમ ઉદય પામેલ સૂર્ય, ધૂવડાદિને પોતાના દોષથી અધકારરૂપ છે, તેમ અભવ્યને જિનેશ્વર મહારાજરૂપ સૂર્ય પણ બોધ કરી શકતા નથી. અથવા જેમ સાધ્ય-રોગની ચિકિત્સા કરનાર વૈદ્ય તે રોગીપર રાગી નથી કહેવાતો, અને અસાધ્ય રોગ જાણીને ચિકિત્સા નહિ કરવાથી દ્વેષી નથી કહેવાતો, તેમ ભવ્યના કર્મરૂપ રોગનો નાશ કરનાર જિનેશ્વરરૂપ વૈદ્ય તે ભવ્યો ઉપર રાગી નથી અને અભવ્યના અસાધ્ય એવા કર્મરૂપ રોગ કહેવાથી તેનો નાશ ન કરવાથી દ્વેષી પણ નથી. અથવા જેમ અયોગ્ય કાષ્ઠાદિ મૂકીને યોગ્ય કાષ્ઠાદિમાં સુધાર રૂપ કરે છે, તેથી તે સુધારાદિ તે કાષ્ઠાદિ ઉપર રાગી-દ્વેષી નથી. તેમ જિનેશ્વર પણ યોગ્યને બોધ કરવાથી રાગી નથી અને અયોગ્યને બોધ નહિ કરવાથી દ્વેષી પણ નથી. ૧૧૦૩-થી-૧૧૧૦.

હવે નિર્બુક્તિની બીજી ગાથાની વ્યાખ્યા લાભ્યકાર કહે છે

તં નાણકુસુમવુદ્ધિં ઘેતુ બીયાડબુદ્ધઓ સહં ।

મંથંતિ પવયણદ્વા માલા ઇવ ચિત્તકુસુમાણં ॥ ૧૧૧૧ ॥

પગયં વયણં પવયણમિહ મુચનાણં કહં તયં હોજ્ઞા ? ।

પવયણમહવા સંયો મહેતિ તયણુમદ્વાણ ॥ ૧૧૧૨ ॥

તીર્થંકરે મૂકેલ જ્ઞાનરૂપ પુષ્પની વૃદ્ધિને બીજાદિબુદ્ધિવાળા (જે એક પદથી અનેક પદો મહણ કરે તે બુદ્ધિને બીજાબુદ્ધિ કહેવાય તેવા અને આદિશબ્દથી કોઠારમાં ધાન્યની માફક અખડ સૂત્રાર્થ ધારણ કરે એવી જે કોષ્ટબુદ્ધિ તેવાળા) ગણધર મહારાજે સમગ્રપણે મહણ કરીને, વિચિત્ર પુષ્પમાળાની પેઠે તે જ્ઞાનરૂપ પુષ્પની પ્રવચન માટે (સૂત્ર) રચના કરેછે. પ્રવચન એટલે પ્રધાનવચન અથવા-(પ્રશસ્ત વચન, અથવા આદિવચન, અથવા સઘ) પ્રવચન જે દ્વાદશાગ શ્રુત તે કેવી રીતે થાય ? તેથી દ્વાદશાગરૂપ પ્રવચન માટે અથવા સઘના અનુગ્રહ માટે સૂત્ર રચના કરે છે. ૧૧૧૧-૧૧૧૨.

અથવા બીજા કારણથી પણ તેની રચના કરે છે તે કારણ જણાવે છે.

ઘેતું વ સુહં સુહગુણ-ધારણા દાડં પુચ્છિત્ત ચેવ ।

एएहिं कारणेहिं जीयं ति कयं गणहरेहिं ॥ १११३ ॥ ૮૧/૧૧

સુખપૂર્વક અહણુ કરી શકાય, ગણી શકાય, ધારી શકાય, બીજાને આપી શકાય અને પૂઝી શકાય, એ કારણોથી પણ ગણુધરોએ શ્રુત રચના કરી છે. ૧૧૧૩.

કુટા વેરાએલા પુષ્પ સમૂહની પેઠે ભગવન્તે કહેલા વચનવૃન્દને સૂત્રરૂપે ગુ થેલ હોય, એટલે પદ-વાક્ય-પ્રકરણ-અધ્યાય-પ્રાભુતાદિના નિયતક્રમ પ્રમાણે વ્યવસ્થાપન કરેલ હોય, તો તે સુખે અહણુ કરી શકાય, જેમકે “આ શાસ્ત્રનો આટલો ભાગ અહણુ કર્યો અને હવે આગળ આટલો અહણુ કરવાનો બાકી રહ્યો” વળી એ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત હોય, તો તેણે પરાવર્તન સારી રીતે કરી શકાય અને તેની સ્મૃતિ પણ સારી શકાય, શિષ્યને શિખવતું હોય તોપણ સુખમ થાય, શકા પડવાથી તેના નિશ્ચય કરવાને ગુરૂને સુખપૂર્વક પ્રશ્ન પણ કરી શકાય. આવા કારણોથી ગણુધર મહારાજોએ જીવિતની મુજબ અવ્યવસ્થિત એવા દ્વાદશાંગશ્રુતની ગણુધરનો કલ્પ હોવાથી રચના કરી છે.

એજ અર્થ હવે ભાષ્યકાર કહે છે.

મુકકુસુમાણ મહનાહ્યાઈ જહ દુકરં કરેડ જે ।

ગુચ્છાણં ચ મુહ્યરં તહેવ જિણવયણકુસુમાણં ॥ ૧૧૧૪ ॥

પય-વક્ક-પગરણ-જ્ઞાય-પાહુઢાઈનિયતકમપમાણં ।

તદણુસરના મુહ ચિય વેપ્પઈ મહિય ઇદં મેજ્ઞં ॥ ૧૧૧૫ ॥

एवं गुणणं धरणं दाणं पुच्छा य तदणुसारेण ।

होइ मुहं जीयंति य कायवमियं जओऽवस्सं ॥ १११६ ॥

सवेहिं गणहरेहिं जीयंति सुयं जओ न वोच्छिन्नं ।

गणहरमज्जाया वा जीय सवाणुचिन्नं वा ॥ १११७ ॥

જેમ કુટા પુષ્પોતુ અહણુ આદિ હુકર છે, અને (પુષ્પના) ગુચ્છાઓતુ અહણુદિ મુકર છે, તેમ જિનવિચનરૂપ પુષ્પો પણ, પદ-વાક્ય-પ્રકરણ-અધ્યાય-પ્રાભુતાદિ નિયત-ક્રમાનુસારે વ્યવસ્થિત હોય, તો તેને અનુસારે સૂત્રને સુખપૂર્વક અહણુ કરી શકાય (જેમકે) “આટલું અહણુ કર્યું, અને આટલું અહણુ કરવાતું રહ્યું.” વળી એ પ્રમાણે નિયમિત હોય તો, પરાવર્તન-સ્મરણ-દાન-અને પૃચ્છા પણ તદનુસારે સુખે થાય, આ કારણોથી ગણુધરોએ શ્રુત રચ્યું છે, કેમકે તેઓએ તે અવશ્ય કરતું જોઈએ અથવા સર્વ ગણુધરોએ જીવના જીવિતની પેઠે અવ્યવસ્થિત એણે શ્રુત રચ્યું છે, કેમકે શ્રુતનો કદીપણ વિચ્છેદનથી થતો. અથવા ગણુધરોની એજ અર્થાદા છે, કે તેઓએ ગણુધરનામકર્મના ઉદયથી શ્રુત રચના કરવીજ જોઈએ, કેમકે સર્વ ગણુધરોએ તે પ્રમાણે કરેલ છે. ૧૧૧૪-થી-૧૧૧૭.

હવે આગળની નિર્બુક્તિની ગાથાનો સંબંધ જોડવાને ભાષ્યકાર કહે છે કે—

जिणमणिइ चिय सुत्तं गणहरकरणम्मि को विसेसो त्थ ? ।

सो तदविकलो भासइ न उ वित्थरओ सुय किंतु ॥ १११८ ॥

(તીર્થંકર ભાષિત વચનોને ગણુધરો સ્વરૂપે રચે છે) એ વચનથી તીર્થંકરે કહેલ વચનોનેજ સૂત્ર કરે છે, એમાં શુ વિશેષ છે? તીર્થંકર જે શ્રુત કહે છે તે ગણુધરોની યુદ્ધિની અપેક્ષાએજ અલ્પ માત્ર કહે છે, પણ સર્વને સાધારણ એવા વિસ્તારથી નથી કહેતા. પરંતુ શ્રી જિનેશ્વર મહારાજ શુ કહે છે ને ગણુધરો શા માટે સૂત્ર રચે છે તે દેખાડે છે.

(૪૨૨) અરિહત અર્થના વક્તા ને સૂત્રના રચનાર ગણધરો ઉબજોવાદિતુ અર્થપણું

અત્યં ભાસઈ અરહા સુત્તં ગંથંતિ ગણહરા નિરૂપણં ।

સાસણસ્સ હિયદ્ઢાણ તઓ સુત્તં પવત્તેઈ ॥ ૧૧૧૯ ॥ ૧૦૧૨

અરિહત અર્થ કહે છે, અને ગણધરો તેણે સૂક્ષ્માર્થ ને ઘણાએ અર્થવાણુ સૂત્ર ગુ થે છે.-રથે છે. તેથી શાસનના હિત માટે સૂત્ર પ્રવર્તે છે. ૧૧૧૯.

આગળ એજ અધિકાર વિસ્તારથી કહેતાં ભાષ્યકાર શકા સમાધાન કહે છે.

નણુ અત્યોડ્ઢાણભિલપ્પો સ કહં ભાસઈ ન સદ્દરૂવો સો ? ।

સદ્દમ્મિ તદુવયારો અત્યપ્પચ્ચાયણફલમ્મિ ॥ ૧૧૨૦ ॥

અર્થ અનભિલાષ્ય હોવાથી તીર્થંકર તે અર્થને કેવી રીતે બોલી શકે ? કેમકે અર્થ શબ્દરૂપ નથી ? ઉત્તર-અર્થની પ્રતીતિ કરાવવામાં કારણભૂત એવા શબ્દની અદર અર્થનો ઉપચાર કર્યો છે. (“તેથી અર્થ કહે છે એમ કહ્યું.”) ૧૧૨૦

પુન શકા કરે છે કે—

તો સુત્તમેવ ભાસઈ અત્યપ્પચ્ચાયણં, ન નામત્યં ।

ગણહરિણોડ્ઢવિ ત ચિય કરિંતિ કો પડ્ઢવિસેસો ત્ય ? ॥ ૧૧૨૧ ॥

(જો એમ હોય) તો અર્થની પ્રતીતિ કરાવનાર સૂત્ર તેજ તીર્થંકરો પણુ કહે છે, પણુ અર્થ નથી કહેતા એમ થયું. અને ગણધરો પણુ તેનેજ સૂત્ર કરે છે, તો એ બેમાં તફાવત શું છે ? ૧૧૨૧.

એ શકાણુ આચાર્યશ્રી સમાધાન કરે છે—

સો પુરિસાવેક્ષાણ યોવં ધણઈ ન ડ વારસંગાઈ ।

અત્યો તદવિક્ષાણ સુત્તં ચિય ગણહરાણં ત ॥ ૧૧૨૨ ॥

તીર્થંકર મહારાજ ગણધરરૂપ પુરૂષની અપેક્ષાએ થાકુજ કહે છે, પણુ દ્વાદશાંગ નથી કહેતા, દ્વાદશાંગની અપેક્ષાએ તે અર્થ છે, અને તેજ અર્થ ગણધરોની અપેક્ષાએ સક્ષેપ સૂચક હોવાથી સૂત્ર છે

ભગવાન્ તીર્થંકર ગણધર એવા પુરૂષની અપેક્ષાએ “ ઉત્પજ્ઞેહ વા, વિગમેહ વા, ધુવેહ વા ” એટલે ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને સ્થિર રહે છે. એ પ્રમાણે દેવળ ત્રણ માતૃકાપદ રૂપ અદ્ય અર્થ કહે છે, પણુ બારે અંગો નથી કહેતા. એ ત્રણ જો માતૃકા પદો તે શબ્દરૂપ છતાં પણ દ્વાદશાંગની અપેક્ષાએ સક્ષિપ્ત હોવાથી અર્થ કહેવાય છે, અને ગણધરોની અપેક્ષાએ એજ માતૃકાપદ શબ્દરૂપ હોવાથી સૂત્ર કહેવાય છે. એ પ્રમાણે ઉક્ત-યમાં-જિનોક્ત અર્થ અને ગણધરોક્ત સૂત્રમાં તફાવત છે. ૧૧૨૨.

ભાષ્ય—માતૃકાપદ શબ્દરૂપ હોવાથી તે સૂત્રરૂપ છે, એ સમજી શકાય છે, પણ તેજ માતૃકાપદ અર્થરૂપ પણ છે, એ કેવી રીતે ? તેનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે.

અંગાઈસુત્તરયણાનિરવેક્ષો જેણ તેણ સો અત્યો ।

અહવા ન સેસપવયણહિયડ્ઢત્તિ જહ વારસગમિણં ॥ ૧૧૨૩ ॥

પવયણહિયં પુણ તયં જં સુહગહણાઈ ગણહરેહિંતો ।

વારસવિહં પવત્તઈ નિરૂપણં સુહુમં મહત્યં ચ ॥ ૧૧૨૪ ॥

અગાદિ સૂત્ર રચનાથી નિરપેક્ષ હોવાથી તે ત્રણ માતૃકાપદ્ધતિ અર્થ કહેવાય છે. અથવા જેમ આ દ્વાદશાંગ શેષ પ્રવચનને હિતકારી છે, તેમ તે હિતકારી નથી. પ્રવચન (સધ) ને હિતકારી તો તેજ છે, કે જેનું મુખે ગ્રહણ-ધારણ થઈ શકે, અને એણે તો ગણધરોએ રચેલું આચારાંગાદિ બાર પ્રકારનું સૂત્રજ છે. તેથી દ્વાદશાંગીસૂત્ર છે ને તે નિપુણ એટલે સૂક્ષ્મ અર્થ પ્રતિપાદક અને મહા અર્થવાળું છે ૧૧૨૩-૧૧૨૪.

નિપુણ એવો અર્થ કર્યો તેની અપેક્ષાએ અર્થાન્તર કહે છે.

નિયયશુણં વા નિરુણં નિદ્દોસ મળહરાહવા નિરુણા ।

તં પુણ કિમાહ-પજ્જંતમાણમિહ કો વ સે સારો ? ॥ ૧૧૨૫ ॥

અથવા તે શ્રુત નિયતગુણવાળું એટલે સર્વ સનિહિત સૂત્રના ગુણવાળું હોવાથી નિદોષ છે કેટલીક જગાપર નિરુણા એવો પાઠ છે તેની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ અર્થને કેળનાર એવા હોવાથી ગણધરોજ નિપુણ કહેવાય. તે શ્રુતની આદિમાં શુ ? અન્તમાં શુ ? અને તેનો સાર શુ છે ? ૧૧૨૫.

એ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવાને નિર્યુક્તિકાર કહે છે કે—

સામાઙ્ગ્યમાઙ્ગ્યં સુચનાણં જાવં બિન્દુસારાઓ ।

તસ્સવિ સારો ચરણં સારો ચરણસ્સ નિરુણાણં ॥ ૧૧૨૬ ॥ ૧૧૧૩

સામાયિકથી યાવત્ બિન્દુસાર પર્યન્ત શ્રુતજ્ઞાન છે, તેમાં સામાયિક આદિ શ્રુત છે અને બિન્દુસાર અન્તિમ છે. એ શ્રુતજ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર છે અને ચારિત્રનો સાર ભોક્ષ છે. ૧૧૨૬

સમગ્ર શ્રુતમાં સામાયિક આદિશ્રુત છે, કેમકે ચારિત્રગ્રહણ કરતાં શરૂઆતમાં સામાયિકનું જ દાન કરાય છે, અને તે પછી છેક અન્તે બિન્દુસાર નામનું ચૈદમું પૂર્વ શ્રુત છે. એ શ્રુતના બે-અનેક-અને બાર ભેદ છે. અને તે શ્રુતનો સાર ચારિત્ર છે. અહીં સાર શબ્દનો અર્થ પ્રધાન અથવા ફળ સમજવો. એટલે શ્રુતજ્ઞાનથી ચારિત્ર પ્રધાન છે, અને તેજ તેનું ફળ છે. અથવા સમ્યક્ત્વનો સાર પણ ચારિત્ર છે, અથવા શ્રુતજ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર પણ અને અપિશબ્દ કહ્યો છે તેથી ભોક્ષ પણ સાર છે. જો એમ માનવામાં ન આવે તો જ્ઞાન ભોક્ષનો હેતુ ન થાય, પરંતુ જ્ઞાનરહિત એકલું ચારિત્રજ ભોક્ષનો હેતુ થાય. ને એમ માનવું એ અનુચિત છે કેમકે ” સમ્યગ્ દર્શનજ્ઞાન-ચારિત્રાણિ ભોક્ષમાર્ગ (તત્ત્વાર્થ ૧-૧) તથા “ નાગ-કિરિયાહિ મોક્ષો ” એટલે સમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્ જ્ઞાન-અને સમ્યક્ચારિત્ર ભોક્ષમાર્ગ છે, અથવા જ્ઞાન અને ક્રિયાવડે ભોક્ષ થાય છે. આ સૂત્રનાં પદો અયોગ્ય ઠરે અહીં જ્ઞાન અને ચારિત્ર બન્ને ભોક્ષના સમાન હેતુ છે. પરંતુ એક ગોણું હેતુ છે અને બીજો મુખ્ય હેતુ છે, તેથી “ જ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર છે. અને ચારિત્રનો સાર ભોક્ષ છે. ” એમ કહ્યું છે અહીં સારશબ્દ ફળવાચી સમજવો. એટલે તપ-સયમરૂપ ચારિત્રનું ફળ ભોક્ષ છે. શૈલેશી અવસ્થામાં થનારા સર્વ સવરૂપ ચારિત્ર વના ભોક્ષ ન થાય, સર્વસવરૂપ ચારિત્ર હોય, તો ભોક્ષ થાયજ, તેથી ચારિત્રનું ફલ-સાર ભોક્ષ કહ્યું, અન્યથા તો સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણ સમુદિતજ ભોક્ષના હેતુ છે, કેમકે શૈલેશી અવસ્થામાં પણ ક્ષાયિકદર્શન અને ક્ષાયિકજ્ઞાન અવરથ હોય છે ૧૧૨૬.

તેનું સાર ચારિત્ર છે એ પદની વ્યાખ્યા બીજી રીતે કરે છે
સોડં મુયન્નં વા દુર્ગેન્દ્રં સારમેત્તમેતસ્મ ।

વેચ્છ તયંનિ પુચ્છઈ સોસો ચરણં ગુરુ મળઈ ॥ ૧૧૨૭ ॥

અથવા સામાયિકાદિ બિન્દુસાર પર્યંત યુતાર્ણવ દુર્ગાદ્ય છે, એમ શ્રવણ કરીને તેનો સાર માત્ર અહણ કરીશ, તેથી શિષ્ય પૂછે છે કે આ દ્વાદશાગશ્રુતનો સાર શું છે ? ગુરુ કહે છે કે તેનો સાર ચારિત્ર છે, (ચારિત્રનો સાર ભોક્ષ છે એ વાત તો વગર પૂછેજ ગાથાને અતે જણાવી છે) ૧૧૨૭.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

અન્નાણઓ હ્યત્તિ ય કિરિયા નાણ કિરિયાદિં નેવાણં ।

મણિયં તો કિહ ચરણં સારો નાણસ્સ તમસારો ? ॥ ૧૧૨૮ ॥

અજ્ઞાનથી ક્રિયા હણાએલી છે, એવા આગળના વચનથી જ્ઞાન અને ક્રિયા સમુદિત હોય તોજ તેનાથી ભોક્ષ થાય એમ આગમમાં કહ્યું છે તો જ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર છે એમ કેમ કહેવાય ? કેમકે ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન તો અસાર છે ? ૧૧૨૮.

આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

ચરણોવલદ્ધિદેઝ જં નાણં ચરણઓ ય નેવાણં ।

સારોત્તિ તેણ ચરણં પહાણ-ગુણભાવઓ મણિયં ॥ ૧૧૨૯ ॥

નાણં પયાસયં ચિય ગુત્તિ-વિમુદ્ધિપ્પલં ચ જં ચરણં ।

મોક્ષો ય દુગાહોણો ચરણ નાણસ્સ તો સારો ॥ ૧૧૩૦ ॥

જે માટે ચારિત્રની પ્રાપ્તિમા મતિશ્રુતાદિ જ્ઞાન એ મુખ્ય હેતુ છે, કેમકે જ્ઞાન વિના છાંડવા લાયક તથા અહણ કરવા લાયક પદાર્થનો બોધ થતો નથી અને ચારિત્રથી ભોક્ષ થાય છે. તેથી ચારિત્ર એ જ્ઞાનનો સાર છે. વળી સર્વસવરૂપ ચારિત્ર ભોક્ષનું પ્રધાન કારણ છે અને જ્ઞાન ગૌણભાવે કારણ છે. જ્ઞાન કરવા લાયક નહીં કરવા લાયક વીગેરે વસ્તુનું પ્રકાશક છે અને ચારિત્ર ગુપ્તિ તથા વિશુદ્ધિના કળવાળું છે. અને ભોક્ષ તો એ બંનેને આધીન છે તેથી જ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર છે. ૧૧૨૮-૧૧૩૦

મતિ-શ્રુતાદિ જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રાપ્તિનું મુખ્ય કારણ છે કેમકે જ્ઞાન વિના ચારિત્રના વિષય ભૂત જીવ-અજીવ આદિનું અને હેય-ઉપાદેય આદિનું જ્ઞાન નથી થતું. અને જ્ઞાન ન હોવાથી યત્તાર્થ ક્રિયા કરી શકાય નહિ. વળી તપ-સયમરૂપ ચારિત્રથી ભોક્ષ થાય છે. આ કારણથી સર્વ સવરૂપ ચારિત્ર ભોક્ષનું મુખ્ય કારણ છે. અને જ્ઞાન તો ભોક્ષના કારણનું કારણ હોવાથી ગૌણભાવે કારણ છે. કારણ કે અકૃત્યાદિ વસ્તુનું પ્રકાશક હોવાથી જ્ઞાન તો માત્ર વસ્તુનું જ્ઞાન કરવામાજ વ્યાપારાય છે, અને ચારિત્ર તો સવર અને કર્મ-નિર્જરાગ્નિ ગુપ્તિ અને વિશુદ્ધિ આત્મક કળવાળું છે. તેથી ભોક્ષ, જ્ઞાન અને ચારિત્ર ઉભયને આધિન છે. માત્ર મુખ્યતાએ ભોક્ષ ચારિત્રને આધીન છે, અને ગૌણપણે જ્ઞાનને આધિન છે. આ કારણથી ચારિત્રને જ્ઞાનનો સાર કહ્યો છે. ૧૧૨૮-૧૧૩૦

બીજી રીતે પણ જ્ઞાનથી ચારિત્ર મુખ્ય છે, તે જણાવે છે.

જં સવ્વનાણલાભાણંતરમહવા ન મુચ્છણ સવ્વો ।

મુચ્છઈ ય સવ્વસવરલામે તો સો પહાણયરો ॥ ૧૧૩૧ ॥

અથવા કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયા પછી તરતજ સર્વ જીવો ભોક્ષ નથી પામતા, પરંતુ શૈલેશી અવસ્થામાં સર્વસ વરરૂપ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થએ સર્વ જીવો ભોક્ષ પામે છે. તે કારણથી તે સર્વસ વરરૂપ ચારિત્રજ અન્વયપણા તરીકે કરીને ભોક્ષનું પ્રધાનતર કારણ છે. ને તે સ વરક્રિયારૂપ હોવા થકી ચારિત્ર છે. ૧૧૩૧.

આ કહેલી વાતજ સ્પષ્ટ સમજાવે છે.

લામેઽવિ જસ્સ મોક્ષો ન હોઈ જસ્સ ય સ હોઈ સ પહાળો ।

एवं चिय सुद्धनया नेवाणं संजम वेत्ति ॥ ११३२ ॥

જે માટે મત્યાદિ પાંચ જ્ઞાનનો લાભ થયા છતાં પણ તરતજ ભોક્ષ નથી મળતું, તેથી તે તેનું જોણું કારણ છે, અને જેનો લાભ થવાથી તરતજ અવશ્ય ભોક્ષ થાય છે એવો સ વર તે જ્ઞાનથી ભોક્ષનું પ્રધાન કારણ છે. આ પ્રમાણે ઋણસૂત્રાદિ શુદ્ધનયો સ યમનેજ ભોક્ષ કહે છે. કારણ કે આત્મ તનજીવ કારણ એવા સર્વ સ વરરૂપ સ યમનેજ નિર્વાણરૂપ કાર્યના ઉપચાર થકી ભોક્ષ કહે છે, પણ જ્ઞાનને ભોક્ષ નથી કહેતા કેમકે વ્યવહારનય, તપ-સ યમ-નિર્મળ્ય પણ્ય-અને પ્રવચન તેને ભોક્ષ કહે છે, તથા શબ્દ અને ઋણસૂત્રનયો ચારિત્રનેજ ભોક્ષ કહે છે. ૧૧૩૨.

આ રથળે કોઇ જ્ઞાનવાદી કહે છે કે—

आह पहाणं नाण न चरित्तं, नाणमेव वा सुद्धं ।

कारणमिह न उ किरिया सावि हु नाणप्फलं जम्हा ॥ ११३३ ॥

જ્ઞાનજ પ્રધાન છે, પણ ચારિત્ર પ્રધાન નથી, અથવા અહીં જ્ઞાનજ ભોક્ષનું કારણ છે, પરંતુ ક્રિયા નથી; કેમકે તે ક્રિયા તો જ્ઞાનનું ફળ છે. ૧૧૩૩

ભોક્ષના કારણોમાં જ્ઞાનજ મુખ્ય છે, ચારિત્ર મુખ્ય નથી; અથવા જ્ઞાનજ એકલું ભોક્ષનું કારણ છે પણ ક્રિયા ભોક્ષનું કારણ નથી. કેમકે એ ક્રિયા પણ જ્ઞાનનું ફળ-કાર્ય છે જેમ મૃત્તિકા ધરતું કારણ છે, છતાં ધરતી અપાન્તરાલવર્તિ પિડ-શિવક-કુશુલઆદિનું પણ કારણ થાય છે. એવીજ રીતે જ્ઞાન પણ ભોક્ષનું કારણ છે, અને ભોક્ષ થવા પહેલાં થતી જે સર્વ સ યમાદિ ક્રિયા તેનું પણ કારણ છે. વળી જેમ ક્રિયા જ્ઞાનનું કાર્ય છે, તેમ તે ક્રિયા પછી થનાર ભોક્ષ આદિ પણ જ્ઞાનનું કાર્ય છે, તેમજ ક્રિયાની પૂર્વે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિકાળે તત્ત્વપરિજ્ઞાનાદિ અને રાગ દ્રેષના નિગ્રહ વિગેરે થાય છે, તે સર્વ જ્ઞાનનું જ કાર્ય છે, અને આ દુનિઆમાં પણ સર્વજનને પ્રત્યક્ષ છે કે મનચિન્તિત અહિમ તથા પવિત્ર થયેલ મનુષ્ય, વિષલક્ષણ ત્રિપાપહાર-ભૂત-શાકિનીઆદિના નિગ્રહ કરે છે, તે સર્વ ક્રિયા રહિત જ્ઞાનનું જ ફળ-કાર્ય છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ભોક્ષ જ્ઞાનનું જ કાર્ય છે ૧૧૩૩.

સ્પષ્ટપણા માટે એજ વાત બતાવે છે—

जह सा नाणस्स फलं तह सेसंपि तह बोहकालेवि ।

नेयपरिच्छेयमयं रागादिविणिग्गाहो जो य ॥ ११३४ ॥

जं च मणोर्चितियमंतपूयविसमक्खणाइबहुमेयं ।

फलमिह तं पक्खस्वं किरियारहियस्स नाणस्स ॥ ११३५ ॥

એમ તે ક્રિયા જ્ઞાનનું ફળ છે, તેમ બીજી ભોક્ષાદિ પણ જ્ઞાનનું ફળ છે, તથા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિકાળે તત્ત્વપરિજ્ઞાન અને રાગાદિનો નિગ્રહ જે થાય છે, તે સર્વ જ્ઞાનનું ફળ છે. અને મનોચિન્તિત મત્રથી પવિત્ર વિષલક્ષણાદિ બહુ પ્રકારનું જે ફળ અહીં પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તે ક્રિયારહિત કેવલ જ્ઞાનનું જ ફલ છે. ૧૧૩૪-૧૧૩૫.

આચાર્યશ્રી જ્ઞાનવાદીને ઉત્તર આપે છે કે—

જેનં ચિય નાળાઓ કિરિયા તત્તો ફલં ચ તો દોવિ ।

કારણમિહરા કિરિયારહિય ચિય તં પસાહેજ્ઞા ॥ ૧૧૩૬ ॥

જે આદે જ્ઞાનથી ક્રિયા થાય છે, અને તે ક્રિયાથી ભોક્ષરૂપ ઇષ્ટફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથીજ જ્ઞાન ને ક્રિયા એ બન્ને ભોક્ષનું કારણ છે. અન્યથા ભોક્ષ થવામાં પરિકલ્પનાની નિરર્થકતાને લીધે ક્રિયા રહિત જ્ઞાનજ ઇષ્ટફળ સાધક થાય ૧૧૩૬.

અને વળી—

નાળં પરંપરમર્ણતરા હ કિરિયા તયં પહાળયરં ।

જુત્તં કારણમહવા સમયં તો દોક્ષિ જુત્તાઈ ॥ ૧૧૩૭ ॥

જ્ઞાન પરંપરાએ કાર્યને ઉપકાર કરે છે, અને ક્રિયા અનન્તર ઉપકાર કરે છે, તેથી તે ક્રિયાજ પ્રધાન કારણપણે યુક્ત છે, અને જે બન્ને એકી સાથે ઉપકાર કરતા હોય તો બન્ને પ્રધાન કારણ કહેવા યોગ્ય છે. ૧૧૩૭

જ્ઞાનથી ક્રિયા થાય છે, પણ તે ક્રિયાને તમે જ્ઞાનવાદી ભોક્ષનું કારણ માનો છો કે નહિ ? જે ન માનતા હો, તો તેની અપેક્ષા વિના માત્ર જ્ઞાનથીજ ભોક્ષ થવો જોઈએ, કેમકે જે કારણ નથી તેની અપેક્ષાની શુ જરૂર છે ? અને ક્રિયા પણ કાર્યનું કારણ છે, એમ જે માનતા હો, તો—

કારણમંત ધોતું કિરિયમર્ણંતં કહ મયં નાળં ? ।

સહચારિત્તે વ કહં કારણમેકં ન પુણરેકં ? ॥ ૧૧૩૮ ॥

એમ છે તો આતરા રહીતપણે ઉપકાર કરનાર ક્રિયારૂપ અન્ય કારણ મૂકીને જ્ઞાનરૂપ પરંપરાએ કાર્ય કરનારને કારણ કેમ માનો છો ? એ જણાવો, બન્ને સાથે કાર્યને ઉપકાર કરે છે. (એમ કહેતા હો તો) એક જ્ઞાનનેજ કારણ શા આદે કહેો છો ? અને ક્રિયાને કારણ કેમ નથી કહેતા ? ૧૧૩૮ વળી—

રાગાદિસમો સંજમકિરિય ચિય નાળકારણા હોજ્ઞ ।

તોસે ફલે વિવાઓ તં તત્તો નાળસહિયાઓ ॥ ૧૧૩૯ ॥

રાગાદિનો ઉપશમ તે સયમ ક્રિયાજ છે, અને તે ક્રિયા જ્ઞાનરૂપ કારણવાળી છે. (જ્ઞાનથી થાય છે) તે ક્રિયાના ફળમાં વિવાદ છે, જ્ઞાનથીજ ભોક્ષ થાય છે ? ક્રિયાથીજ ભોક્ષ થાય છે ? કે જ્ઞાન સહિત ક્રિયાથી થાય છે ? આમાં જ્ઞાનસહિત ક્રિયાથીજ થાય. ૧૧૩૯

રાગાદિનો નિગ્રહ તે સયમ ક્રિયાજ છે બીજી કંઈ નથી. અને તે સયમ ક્રિયા જ્ઞાનનું ફળ છે, એમ માનવામાં અમારે કોઈ વિરૂદ્ધ નથી, પરંતુ તે ક્રિયાના ફળ સમયમાં વિવાદ છે કે તેથી જે ભોક્ષરૂપ ફળ થાય છે, તે માત્ર એકલા જ્ઞાનથીજ થાય છે ?

અથવા એકલી ક્રિયાથીજ થાય છે? એકલા જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે, એમ તો નહિ કહી શકાય? કેમકે જ્ઞાન પછી મોક્ષ પ્રાપ્તિ પહેલાં ક્રિયાની ઉત્પત્તિ તમે પણ માનો છો. વળી એકલી ક્રિયાથી પણ મોક્ષ નહિ કહી શકાય, કેમકે જ્ઞાનશૂન્ય ક્રિયા ઉન્મત્ત મનુષ્યની ક્રિયા જેવી છે, અને તેવી ક્રિયાથી પણ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. માટે જ્ઞાનરહિત ક્રિયાથી મોક્ષ થાય એમ કહેવું તે પણ અયોગ્ય છે. અને તેથી ત્રીજો પક્ષ જ્ઞાનસહિત જે ક્રિયા, તેનાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કહેવું તેજ યોગ્ય છે. ૧૧૩૯

અને વળી—

परिज्वणाई किरिया मंतेसुऽवि साहर्णं न तम्मत्तं ।

तण्णाणओ य न फलं त नाणं जेणमकिरियं ॥ ૧૧૪૦ ॥

મત્રોમાં પણ જપ કરવાદિરૂપ ક્રિયા છે, એકલું મત્રજ્ઞાનજ કાર્ય સાધક નથી. જ્ઞાન થીજ તે ફળ થાય છે, (એમ કહેતા હો તો) ના, જ્ઞાનનું તે ફળ નથી, કેમકે તે ક્રિયા રહિત છે. ૧૧૪૦

વિષયવિધાત-આકાશગમનાદિના હેતુભૂત મત્રોમાં પણ જપ કરવો-સાધના કરવી વિગેરે મત્રસહાયવાળી ક્રિયા કાર્યસાધક છે, કેવળ મત્રજ કાર્યસાધક છે એમ નહિ. અહીં કોઈ એમ કહે કે આ કથન તો પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધ છે, કેમકે કોઈ વખત મત્ર સ્મરણરૂપ જ્ઞાન માત્રથીજ ઇષ્ટફળની સિદ્ધિ થાય છે. એના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે મત્રસ્મરણરૂપ જ્ઞાનનુંજ એ ફળ નથી, કેમકે ક્રિયારહિત એકલું જ્ઞાન અમૂર્ત છે, અને જે ક્રિયારહિત અમૂર્ત હોય છે, તે આકાશની પેઠે કાર્ય કરતું નથી. અહીં જ્ઞાનને ક્રિયારહિત માન્યું છે, એટલે તે કેવી રીતે કાર્ય સાધક થાય? જે કાર્યસાધક હોય છે, તે કુભારની પેઠે ક્રિયા સહિતજ હોય છે તમારૂં માનેલું જ્ઞાન એવું નથી, એટલે તે એકલું કંઈપણ ન કરી શકે, આ કથન પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધ પણ નથી. કારણ કે ક્રિયાની મદદ વિના એકલું જ્ઞાન કદિપણ ફળવાળું જણાતું નથી. ૧૧૪૦

तो तं कत्तो, भन्नइ तं समयनिबद्धदेवओवहियं ।

ક્રિરિયાફલં ચિય જઓ ન મંતનાણોવઓગસ્સ ॥ ૧૧૪૧ ॥

તો તે કાર્ય કેનાથી થાય છે? કહીએ છીએ કે તે કાર્ય સંકેતનિબદ્ધ દેવતાઓ કરે છે, તેથી તે ક્રિયાનુંજ ફળ છે, મત્રના જ્ઞાનોપયોગનું નથી. ૧૧૪૧.

અહીં કોઈ એમ પૂછે કે વિષયવિધાત-આકાશગમનાદિ કાર્ય મત્રજ્ઞાનથી નથી થતું, તો કેનાથી થાય છે? તેના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે તે કાર્ય મત્રાધીન દેવોથી કરાએલું છે, કેવળ મત્રજ્ઞાનનાઉપયોગનુંજ એ ફળ નથી. તાત્પર્ય એ છે કે સંકેત પૂર્વક-બધાંબધાં દેવોના મત્રો સંકેતમાં જોડાએલા હોય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે દેવોથી કરાએલું કાર્ય, તેનું ફળ છે, અને દેવતાઓ સક્રિય હોવાથી એ કાર્ય ક્રિયાનુંજ ફળ છે. એટલે ફક્ત જ્ઞાનોપયોગ માત્રનુંજ ફળ છે એમ નહિ.

જ્ઞાનવાદી:—દેવતાને આમ ત્રણ કરવું કેવળ મત્રાનું સ્મરણ જ્ઞાનોપયોગથી થાય છે કે નહિ? જો થાય છે, તો શેષ બીજા કાર્યો પણ મત્રજ્ઞાનોપયોગથી કેમ ન થાય? અને જો એ પ્રમાણે દેવતાનું આમ ત્રણ ન થતું હોય, તો તેઓ અહીં આવીને આકાશગમન-વિષયવીર્યાપહાર આદિ કાર્યો કેવી રીતે કરે છે?

આચાર્ય — મત્રોના સ્મરણથી દેવતાનું આમત્રણ થાય છે, પરંતુ એકલા મત્રસ્મરણના જ્ઞાનોપયોગથી નથી થતું, પણ વારવાર મત્રોના જાપ પૂજન વિગેરે ક્રિયાની સહાયવાળા મત્રસ્મરણથીજ તે આમત્રણ થાય છે. ૧૧૪૧

શિષ્ય—પ્રભો ! શું જ્ઞાન સર્વથા નિષ્ક્રિય છે ? અથવા કોઈ વિશિષ્ટ ક્રિયાની અપેક્ષાએ નિષ્ક્રિય છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

વત્થુપરિચ્છેયફલં હવેજ્જ કિરિયાફલં ચ તો નાણં ।

ન હ નિચ્ચત્તયમિદં સુદ્ધં ચિય તં જઓઽમિદ્ધિયં ॥ ૧૧૪૨ ॥

જ્ઞાન, વસ્તુનો બોધ થવારૂપ અને ચારિત્રક્રિયામાં સહકારિ થવારૂપ ફળવાળું છે, પરંતુ ભોક્ષ રૂપ ઇષ્ટફળ ઉત્પન્ન કરવામાં તે અનતર શુદ્ધ કારણ નથી. તે માટે કશું છે કે—૧૧૪૨.

સુયનાણમ્મિવિ જીવો વટ્ટંતો સો ન પાઉણહ મોક્ખં ।

જો તવ-સંજમમદ્દે જોગે ન ચણ્દ વોદું જે ॥ ૧૧૪૩ ॥ ૧૨૧૪

કેવલ શ્રુતાદિજ્ઞાનમાં જીવ વર્તતો હોય, તે ભોક્ષ પામતો નથી, કેમકે તે તપ-અથવા આત્મક યોગો વહન કરી શકતો નથી. ૧૧૪૩

ઉપરોક્ત અર્થ લાખ્યકાર મહારાજ યુક્તિપૂર્વક સિદ્ધ કરે છે.

સક્કિરિયાવિરહાઓ ન ઇચ્છિયસંપાવયંતિ નાણંતિ ।

મગ્ગણ્ણુ વાડવેટ્ટો વાયવિહીણોઽહવા પોઓ ॥ ૧૧૪૪ ॥

જેમ માર્ગને જાણનાર મનુષ્ય ગમનાદિ ચેષ્ટારહિત હોવાથી ઇષ્ટસ્થળે પહોંચાડતો નથી, અથવા ઇષ્ટદિશામાં લઈ જનાર વાયુની ક્રિયા વિનાનું વહાણ, ઇચ્છિત બદરની દિશામાં પહોંચાડતું નથી, તેમ ચારિત્રરૂપ સત્ક્રિયા રહિત જ્ઞાન પણ ભોક્ષરૂપ ઇચ્છિત અર્થ પ્રાપ્ત કરાવતું નથી. ૧૧૪૪

જેમકે—

જહ છેયલદ્ધનિજામઓઽવિ વાણિયગદ્ધિચ્છિયં મૂમિં ।

વાણ વિણા પોઓ ન ચણ્દ મહણ્ણવં તરિડં ॥ ૧૧૪૫ ॥ ૧૩૧૫

તહ નાણલદ્ધનિજામઓઽવિ સિદ્ધિવસહિં ન પાઉણહ ।

નિડણોઽવિ જીવપોઓ તવ-સંજમમારુયવિહૂણો ॥ ૧૧૪૬ ॥ ૧૪૧૬

સંસારસાગરાઓ ઉચ્છુદ્ધો મા પુણો નિબુદ્ધેજ્ઞા ।

ચરણુણવિપ્પહૂણો બુદ્ધિ સુબહું પિ જાણંતો ॥ ૧૧૪૭ ॥ ૧૫૧૭

જેમ હુશીઆર ખલાસીવાળું વહાણ, અનુકૂળ પવન વિના વણિકની ઇષ્ટ ભૂમિએ મહાસુદ તરીને પહોંચતું નથી, તેમ જ્ઞાનરૂપ ખલાસીશુક્ત, જીવરૂપ વહાણ તપ-સયમદિરૂપ વાયુ રહિત ભોક્ષરૂપ ભૂમિએ પહોંચતું નથી. માટે હે દેવાનુમિય ! મોહાસ

કષ્ટવડે કરીને શ્રીજીનેધરના ધર્મે કરીને યુક્ત એવો માનવજન્મ પામીને સ સાર સાગરની ઉપર આવેલો છે, તો હવે ચરણ-કરણાદિ ગુણ રહિત થઇને ફરી તેમાં ઘુસ નહિ. તુ એમ નહીં બોલ કે હું વિશેષ શ્રુતજ્ઞાને કરીને યુક્ત છું તેથી તેના બલે કરીને મુક્તિને પામીશ, કેમકે ધણુ સાર જાણનારા શ્રુતજ્ઞાની પણ સ સારમાં કુબ્યા છે. (તેથી જ્ઞાનનો અભિમાન દૂર કરીને ચરણકરણાદિ અનુષ્ઠાનમાં પ્રમાદ રહિત થઇ ઉદ્ધમ કરવો.) ૧૧૪૫-૧૧૪૬-૧૧૪૭.

ઉપરની ત્રીજી ગાથાનો ભાવાર્થ ભાષ્યકાર દૃષ્ટાન્તપૂર્વક સમજાવે છે.

સંસારસાગરાઓ કુમ્મો ઇવ કમ્મચમ્મવિવરેણ ।

ઉમ્મજ્જિઉમિહ જઇણં નાળાઇપગાસમાસજ્જ ॥ ૧૧૪૮ ॥

દુલ્લહં પિ જાણમાણો સયણસિણેહાઇણા તય તત્તો ।

સંજમકિરિયારહિઓ તત્ત્યેવ પુણો નિબુદ્દેજ્જા ॥ ૧૧૪૯ ॥

કૂર્મની પેઠે આ જીવ સ સાર સાગરમાંથી કર્મરૂપ સેવાળના છિદ્રવડે બહાર નીકળીને જૈનદર્શન સ બધી જ્ઞાનાદિરૂપ પ્રકાશ પામીને પુનઃ તે પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે, એમ જાણતાં છતાં પણ સ્વજનના સ્નેહાદિકવડે તે જીવ સ યમક્રિયારહિત ફરી આજ સ સારમાં રૂબે છે. ૧૧૪૮-૧૧૪૯.

જેમ કેાઇ કૂર્મ (કાચબો) અતિશય તુણ-પત્રાદિ યુક્ત ને ગાદ સેવાળથી આચ્છાદિત મહાઅધકારવાળા મોટા દ્રહમાં રહેલા અનેક જળચર પ્રાણિઓથી વ્યથિત ચિત્તવાળો થઈ ચારે બાજુ ભ્રમણ કરતો મહામુશીબતે સેવાલતુ છિદ્ર પામીને, તેવડે દ્રહ ઉપર આવીને, શરદપૂર્ણિમાના ચન્દ્રની ચન્દ્રિકાના સ્પર્શના સુખનો અનુભવ કરી, પોતાના બન્ધુ એવા જળચરજીવોના સ્નેહથી આકૃષ્ટ ચિત્તવાળો થઇને વિચારવા લાગ્યો, કે મારા સ્નેહીઓ બિચારા આ અપૂર્વ સુરલોકસમાન સુખ ક્યારે અનુભવશે ? તેઓને પણ આ સુખતુ દર્શન કરાવું, એમ વિચારીને કૂર્મ પુનઃ દ્રહમાં પેશી ગયો, તે પછી સર્વ સ્નેહી જળચરોને લઈ પૂર્વતુ છિદ્ર સોધવા લાગ્યો, પરન્તુ એ છિદ્ર તો કૂર્મ ગયા પછી તુરતજ પૂરાઈ ગયું. એટલે ગમે તેટલી શોધ કરવા છતાં એ છિદ્ર ન મળ્યું, તેથી તે મહાદુઃખ અનુભવવા લાગ્યો. એજ પ્રમાણે આ જીવરૂપ કૂર્મ અનાદિકર્મસંતાનથી અવરાએલ, મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અધકાર યુક્ત જીદી જીદી જાતની માથાની નેત્રની જવર કોદ-લગન્દર આદિની શારીરિક વેદના અને ઇષ્ટવિયોગ-અનિષ્ટસંયોગાદિ માનસિક વેદનારૂપ જળચરના સમૂહવાળા સ સાર-સમુદ્રથી મહા મુશીબતે મનુષ્યલવની પ્રાપ્તિને યોગ્ય કર્મોદયરૂપ છિદ્ર પામીને, મનુષ્યપણ પામવારૂપ ઉપરના ભાગે આવીને જિનેધરરૂપ ચંદ્રના વચનરૂપ ચન્દ્રિકાના સંગમ સુખને અનુભવીને “ આ જિનવચનરૂપબોધિનો લાભ દુર્લભ છે ” એમ જાણવા છતાં સ્વજન-સ્નેહ અને વિષયાસક્ત ચિત્તથી આ જીવ પુનઃ સ સારસાગરમાં રૂબે છે. આજ કારણથી નિર્ચુક્તિકારે કહ્યું છે કે આ પ્રમાણે સ સારસમુદ્રમાં હે ભવ્ય ! તુ રૂબ નહિ. પરન્તુ સદ-નુષ્ઠાન કરવામાં અપ્રમાદી થા આનો વિશેષ યુલાસો કરે છે “ મનુષ્યલવ પ્રાપ્તિને રોકનાર કર્મ તે સેવાલ જાણવી અને તેની અનુદય અવસ્થા તે કર્મ વીવર જાણવું અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના સ્વરૂપનો જે બોધ તે રૂપ જીનેધર રૂપ ચંદ્ર સ બધી જ્ઞાનપ્રકાશ તેને ગુરૂદ્વારાએ પામીને જ્ઞાનાદિકને દુર્લભ જાણતો છતો સ્વજનના સ્નેહાદિકથી વિશેષ જોડાયેલો સ યમક્રિયાએ રહિત થઈ સ સાર સમુદ્રમાં સ સારીજીવ ફરીને ઘુડે છે. ૧૧૪૮-૧૧૪૯.

પુન જ્ઞાનવાદી શકા કરીને પૂછે છે કે—

અહ અણ્ણાણી કુમ્મો પુણો નિમજ્જેજ્જ ન ઉણ તન્નાણી ।

સક્કિરિયાપરિહીણો બુદ્ધિ નાણી જહ્ઽન્નાણી ॥ ૧૧૫૦ ॥

નેચ્છઇયનયમણ વ અન્નાણી ચેવ સો મુણેન્તોઽવિ ।

નાણફલાભાવાઓ કુમ્મો વ નિબુદ્ધિ જીવો ॥ ૧૧૫૧ ॥

હિતા-હિત નહિ બાણનાર-અજ્ઞાની એવો કૂર્મ પુન જળમાં ડૂબે એમાં આશ્ચર્ય નથી, (પરંતુ હિતા-હિતનો બાણનાર જ્ઞાની સસારસાગરમાં કેમ ડૂબે ?) ઉત્તરમાં કહે છે કે જ્ઞાની છતાં અજ્ઞાનીની જે સત્ક્રિયા રહિત હોવાથી (સસારમાં) ડૂબે છે, અથવા નિશ્ચયનયના મતે તે જ્ઞાની છતાં પણ અજ્ઞાનીજ છે, કેમકે તેને જ્ઞાનના ફળરૂપ વિરતિનો અભાવ છે. એટલે તે કૂર્મની જે પુન જનમ જરા રોગ મરણરૂપ પ્રવાહવાલા સસારમાં ડૂબે છે. ૧૧૫૦-૧૧૫૧

એજ કારણથી નિર્યુક્તિકાર કહે છે કે—

સુવદ્દુપિ સુયમહીયં કિં કાહિતી ચરણવિપ્પદ્દુણસ્સ ।

અંધસ્સ જહ પલિત્તા દીવસયસહસ્સકોડીઽવિ ? ॥ ૧૧૫૨ ॥ ૧૬૧૮

ધણુ શ્રુત બહુયો હોય તો પણ ચારિત્ર રહિતને અજ્ઞાનજ બાણુ, કેમકે તે જ્ઞાન શૂન્ય-ફળવાળુ થાય; જેમ અન્ધ મનુષ્યને લાખખો કોડ પ્રદીપ્ત દીવાઓ નકામા છે, તેમ ચારિત્ર વિનાનો મનુષ્ય અતિધણુ શ્રુત બહુલો હોય, તોપણ તે શુ કરી શકે ? કંઈજ નહીં. ૧૧૫૨

એજ અર્થે ભાષ્યકાર કહે છે.

સંતંપિ તમણ્ણાણં નાણફલાભાવઓ સુવહુયંપિ ।

સક્કિરિયાપરિહીણં અંધસ્સ પર્વવકોઢિ વ ॥ ૧૧૫૩ ॥

અન્ધમનુષ્યને કોડો દીપકની જે સત્ક્રિયા રહિત ધણુ જ્ઞાન હોય તોપણ, જ્ઞાનના ફળરૂપ વિરતિનો અભાવ હોવાથી તે અજ્ઞાન છે. ૧૧૫૩.

એ વાદી પૂર્વે કહેલ દષ્ટાન્ત અને દાર્શનિકની વિષમતા જણાવે છે.

અંધોઽણવબોહો ચ્ચિય બોહફલં પુણ સુયં કિમણ્ણાણં ? ।

બોહોઽવિ તઓ વિફલો તસ્સ જમંધસ્સ વઽવબોહો ॥ ૧૧૫૪ ॥

અહીયાં દષ્ટાત્તુ વૈષમ્યપણુ છે, અન્ધ મનુષ્યને આંધળાપણુને દીધે ધણુ દીવાઓ હોય તોપણ ધરાદિ અર્થના યોધ થતો નથી. પરંતુ શ્રુત તો ચક્ષુવાળાને દીપકની જે યોધક હોવાથી અજ્ઞાન કેમ કહેવાય ? ઉત્તર કહે છે કે તે યોધ છે, પણ ચારિત્ર રહિત તે યોધ અન્ધના યોધની જે તેને તે નિષ્ફળ છે. ૧૧૫૪

પરંતુ જો—

અપ્પંપિ સુયમહીયં પગાસયં હોઈ ચરણજુત્તસ્સ ।

ષક્કોઽવિ જહ પર્વવો સચક્કુઅસ્સ પયાસેઈ ॥ ૧૧૫૫ ॥ ૧૭૧૧

જેમ ચક્ષુવાળાને એક દીપક પણ ત્યાગ અને ગ્રહણ ક્રિયાના હેતુપણા થકી પ્રકાશક થાય છે, તેમ ચારિત્રવાળાને થોડું ભણાએલું શ્રુત પણ પ્રકાશક થાય છે. ૧૧૫૫.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

કિરિયાફલસંભવો અર્પંપિ મુય પગાસયં હોઃ ।

एकोऽपि हु चक्खुमओ किरियाफलदो जह पईवो ॥ ૧૧૫૬ ॥

જેમ ચક્ષુવાળાને એક દીપક પણ ક્રિયારૂપ ફળ આપનાર છે, તેમ ચારિત્રવાળાને થોડું પણ શ્રુત, ક્રિયારૂપ ફળના સ ભવથી પ્રકાશક થાય છે. ૧૧૫૬.

હવે આગળની ગાથાનો સબધ જોડવાને ભાષ્યકાર કહે છે—

न हि नाणं विहल चिय किलेसफलयंपि चरणरहियस्स ।

निष्फलपरिवहणाओ चदणभारो खरस्सेव ॥ ૧૧૫૭ ॥

ચારિત્ર રહિતનું જ્ઞાન સર્વથા નિષ્ફળજ છે એમ નથી, પણ પઠન-ગુણન-ચિંતનાદિ ફલેશરૂપ ફલવાળું છે. જેમ ગધેડાને ચઢનભાર નિષ્ફળ વહન કરવાથી કલેશ થાય છે, તેમ આ સમજવું ૧૧૫૭

નિર્ચુક્રિતકાર પણ એમજ કહે છે કે—

जहा खरो चंदणभारवाही, भारस्त भागी न हु चंदणस्स ।

एवं खु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न हु सोगईए ॥ ૧૧૫૮ ॥ ૧૧૫૯ ॥

જેમ ચઢનનો ભાર વહન કરનાર ગધેડા, તેના ભારનોજ ભાગી છે, પણ ચન્દનની મુગન્ધનો ભાગી નથી, તેમ ચારિત્ર રહિત એવો જ્ઞાની માત્ર જ્ઞાનનોજ ભાગી છે, તે જ્ઞાનનું પઠન-ગુણન-પરાવર્તન-ચિંતનાદિકથી થયેલા કષ્ટનું ભાજન છે. પરંતુ દેવપણું મનુષ્યપણું તથા સિદ્ધિ લક્ષણરૂપ સદ્ગતિનો ભાગી નથી. ૧૧૫૮.

એ ઉપરોક્ત કથનથી કોઈને એકાન્તે જ્ઞાનમા અનાદર અને જ્ઞાનશૂન્ય ક્રિયામાં આદર ન થાય તે માટે પુનઃ નિર્ચુક્રિતકાર કહે છે કે—

हयं नाणं कियाहीणं, हया अन्नाणओ किया ।

पासंतो पंगुलो दह्मो, धावमाणो य अंधओ ॥ ૧૧૫૯ ॥ ૧૧૬૦ ॥

શહેરમાં થયેલ દાહ સમયે દેખતા એવા પગુ અને ઢોડતા એવા આંધળા બળી ગયા તેની પેઠે, ક્રિયા વિનાનું જે જ્ઞાન તે નિષ્ફળ છે અને જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા તે પણ નિષ્ફળ છે. ૧૧૫૯

એજ અર્થ ભાષ્યકાર સ્પષ્ટપણે કહે છે.

इयमिह नाणं किरियाहीणंति जओ हयति जं विफलं ।

लोयणविन्माणं पिव पंगुस्स महानगरदाहे ॥ ૧૧૬૦ ॥

काहिइ नाणच्चायं किरियाए चेव मोक्खमिच्छंतो ।

मा सीसो, तो मल्लइ हया य अन्नाणओ किरिया ॥ ૧૧૬૧ ॥

અદસંકલ્પરતાહમિ અંધપરિધાવણાકિરિયત્ ।

તેળં અન્નોન્નવેક્ષા સાહનમિદ્ નાણ-કિરિયાઓ ॥ ૧૧૬૨ ॥

મહોદા નગરનો દાહ થયો હોય, ત્યારે ચક્ષુવાળો પશુના જ્ઞાનની ઘેટ ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન નિષ્ફળ છે. (આ ઉપરથી) ક્રિયાવડેજ ભોક્ષ ઇચ્છનાર શિષ્ય જ્ઞાનનો ત્યાગ ન કરે, તે માટે કહે છે કે જ્ઞાનવિનાની ક્રિયા પણ અતિ સાકડું નગર બળે છતે તેમાંથી નીકળવાને દોડતા અન્ધની ક્રિયાની ઘેટ નિષ્ફળ છે. માટે અન્યોઅન્યની અપેક્ષાએ જ્ઞાન-ક્રિયા એ બન્ને ભોક્ષના સાધન છે. ૧૧૬૦-૧૧૬૧-૧૧૬૨.

જેમ કોઈ મોટું નગર સળગ્યું હોય, ત્યારે તેમાંથી ભાગવાને માટે ચક્ષુવાળો પશુ જેમ અશક્ત છે, તેમ સતિક્યા રહિત એવું એકલું જ્ઞાન પણ ભોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવનાર ન હોનાથી નિષ્ફળ છે. આ ઉપરથી કોઈ માત્ર ક્રિયાવડેજ ભોક્ષની ઇચ્છા રાખનાર જ્ઞાનનો સર્વથા અનાદર કરે તો તેને માટે પણ આચાર્યશ્રી કહે છે કે સમ્યગ્જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા પણ સળગતા એવા સાંકડાનગરમાંથી નીકળવા ઇચ્છનાર અન્ધમનુષ્યની ઘેટ નિષ્ફળ છે. પરંતુ અન્ધપુરૂષ જે પશુપુરૂષને આધર લઈ લે ને તેણે બતાવેલા માર્ગે બચે તો તે બન્ને જણા બન્નેને ઉપદ્રવ રહિત સ્થળે સુખ પામે છે, તેમ ભોક્ષ સુખ ઇચ્છનારાએ પણ જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્નેને સમુદિત સેવવાંજ જોઈએ. ૧૧૬૦-૧૧૬૧-૧૧૬૨.

અહીં કોઈ શંકા કરે છે કે—

પત્તેયમભાવાઓ નિશ્ચાણ સમુદિયામુડિ ન જુત્ત ।

નાણ કિરિયામુ વોતું સિકતાસમુદાયતેલ્લં વ ॥ ૧૧૬૩ ॥

જ્ઞાન અને ક્રિયાની પ્રત્યેક અવસ્થામાં નિર્વાણનો અભાવ હોવાથી સમુદિત જ્ઞાન-ક્રિયામાં પણ સમુદિત રેતીના કણીઆમાં તેલની ઘેટ, નિર્વાણ કહેવું શુદ્ધ નથી.

જુદી જુદી જ્ઞાનાવસ્થા અને ક્રિયાવસ્થામાં ભોક્ષ સાધવાનું સામર્થ્ય નથી, તો પછી એ બન્ને જ્ઞાન-ક્રિયાવડે ભોક્ષ થાય છે એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી કારણ કે-જે પ્રત્યેક અવસ્થામાં નથી હોતું તે તેના સમુદાયમાં પણ નથી હોતું, જેમ રેતીના જુદા જુદા કણી-આમાં તેલ નથી, તેથી તેના સમુદાયમાં પણ નથી. એવીજ રીતે લિજ્જ લિજ્જ જ્ઞાન-ક્રિયા વડે ભોક્ષ નથી થતું, તેથી તે બન્ને સમુદિત હોય, તોપણ તેઓથી ભોક્ષ થવું નથી ધરતું.

એ કથન એકાન્ત સત્ય નથી, કેમકે માટી-તન્ટુ-ચક્ર-ચીવરાદિ પ્રત્યેકથી ધરાદિ ઉત્પન્ન નથી થતા, પણ તેના સમુદાયથી ઉત્પન્ન થતા જણાય છે. તેવીજ રીતે પ્રત્યેક જ્ઞાન ક્રિયાથી ભોક્ષ નથી થતો પણ તેના સમુદાયથી થાય છે.

અને વળી—

વોસું ન સવ્વહ ચિય સિક્કનાતેલ્લં વ સાહનાભાવો ।

દેસોવગારિયા જા સા સમવાયમ્મિ સપુણ્ણા ॥ ૧૧૬૪ ॥

જુદા જુદા રેતીના કણીયામાં તેલની ઘેટ, જ્ઞાન-ક્રિયામાં સર્વથા ભોક્ષના સાધનપણાનો અભાવ નથી. પરંતુ એ પ્રત્યેક અવસ્થામાં ભોક્ષ પ્રત્યે જે થોડું ઉપકારીપણું છે, તે ઉપકારીપણું સમુદિત અવસ્થામાં પૂર્ણ થાય છે. (આથી જ્ઞાન-ક્રિયાનો સંયોગ તેજ ભોક્ષ સાધક છે. એમ સિદ્ધ થયું.) ૧૧૬૪.

નિર્યુક્તિકાર પણ એમજ કહે છે.

સંજોગસિદ્ધીય ફલં વયંતિ, ન હુ ઇગચ્છેન રહો પચાઈ ।

અંધો ય પંગૂ ય વળે સમેચ્છા, તે સંપત્તા નગરં પવિટ્ટા ॥૧૧૬૫॥ ૧૦૦।૧૦૨

જ્ઞાન-ક્રિયાનો સ યોગ હોય, તોજ મોક્ષરૂપ કહ્યું છે, લોકમા પણ એક ચક્રથી રથ નથી ચાલતો, અંધ અને પ ગુ વનમા ભેગા થયા, તે બન્ને જોડાઇને નગરમાં પેઠા (તેમ અહીં પણ જાણુ.) ૧૧૬૫.

જ્ઞાન-ક્રિયાનો સ યોગ હોય, તોજ તીર્થકરોએ મોક્ષરૂપ કહ્યું છે, જેમ લોકમાં પણ એક ચક્રથી રથ ચાલતો નથી, તેમ એકજ જ્ઞાન અથવા ક્રિયાથી મોક્ષ થતો નથી. આજ પ્રમાણે બીજા પણ સર્વ કાર્યો સામગ્રીજન્યજ છે. અહીં અન્ધ અને પ ગુનુ ઉદા-હરણ સમજવા જેવું છે, કોઈ નગરના લોક રાજના કંઈક લાયથી અરણ્યમાં ગયા, ત્યાંથી પણ ચોરના લાયથી વાહનાદિનો ત્યાગ કરીને ભાગ્યા. તેવામાં ત્યાં અનાથ એવા એક અન્ધ અને બીજો પ ગુ એ બે બિચારા ભાગવાની શક્તિ વિનાના હોવાથી ત્યાંજ ઉભા રહ્યા, એવામાં એ જ ગલમા દાવાનળ લાગ્યો, એટલે એ બન્ને અથડાતા કુટાતા ભેગા થયા. તે વારે એ લાયમાંથી બચવાને અન્ધપુરૂષે પ ગુને પોતાની ખાંધ ઉપર ઉપાડ્યો. પ ગુ પુરૂષ આંધળાને સમવિષમ કુંકું-કટકાદિએ રહિત યોગ્ય માર્ગ કહેતો અને તેના અનુસારે તે આંધલો ચાલતો, તેથી પ ગુના ચક્ષુજ્ઞાનવડે અને અન્ધની ગતિક્રિયાવડે સારા માર્ગે જવાથી બન્ને મુખપૂર્વક નગરમાં પહોંચ્યા. આજ પ્રમાણે સર્વ કાર્યસિદ્ધિમાં સ યોગજ હેતુ છે, એમ જાણુ. ૧૧૬૫.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

દુગસંજોગમ્મિ ફલં સમ્પકિરિઓ-વલદ્ધિભાવાઓ ।

ઇટ્ઠપુરાગમણં પિવ સજોણ અન્ધ-પંગૂજં ॥ ૧૧૬૬ ॥

વહરેગો જં વિફલં ન તત્થ સમ્પકિરિઓ-વલદ્ધીઓ ।

દોસંતિ ગમણવિફલે જહેગચ્છે મુવિ રહમ્મિ ॥ ૧૧૬૭ ॥

ઇટ્ઠનગરમાં આવવા માટે અન્ધ અને પ ગુના સ યોગની પેટે જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ ઉલ-યનો સ યોગ હોય, તો મોક્ષરૂપ ફળ થાય છે, કેમકે તેમાં સમ્યક્ ક્રિયા અને જ્ઞાનનો સહભાવ છે. એથી ઉલટું જેમ એક ચક્રવાળો રથ પૃથ્વીપર ગમન કરવાને નિષ્ક્રિય જણાય છે, તેમ જેમાં મોક્ષરૂપ ફલ ન થાય, તે સમ્યક્ ક્રિયા અને જ્ઞાન રહિત છે. એમ જાણુ. માટે જ્ઞાન ક્રિયા એ બન્નેના સ યોગે મોક્ષ થાય છે. એમ નક્કી સમજવું.

હવે આગળની નિર્યુક્તિની ગાથાનો સ અર્થ જોડવાને કહે છે.

સહકારિત્તે તેસિંં કિં કેળોવકુરુને સહાવેણ ।

નાણ-ચરણાગમહવા સહાવનિદ્ધારણમિવાણિ ॥ ૧૧૬૮ ॥

જ્ઞાન અને ક્રિયા તેમના સહકારીપણામાં તે જ્ઞાન અને ક્રિયા કયા કયા સ્વભાવે ઉપ-કાર કરે છે ? ઉત્તરમાં કહે છે કે સ્થિતસ્વભાવે, અથવા બીજી રીતે સ અર્થ કહે છે કે જ્ઞાન-ચારિત્રના સ્વભાવનું અહીં હવે નિર્ધારણ કરાય છે ૧૫૬૮

વિ. ભા. ૫૫

શિષ્ય — હે પ્રભો ! જ્ઞાન-ક્રિયાના સહકારીપણામાં તેઓ કયા સ્વભાવે ઉપકાર કરે છે ? શુ શિબિકા વહન કરનારા પુરુષોના સમૂહની પેઠે સામાન્યથી સરખી રીતે ઉપકાર કરે છે ? કે ગતિક્રિયામાં ચક્ષુ અને પગ આદિની પેઠે લિજ્જત સ્વભાવપણે ઉપકાર કરે છે ?

ગુરુ — લિજ્જત સ્વભાવપણે તેઓ ભોક્ષ્યમનમાં ઉપકાર કરે છે, તે સમજવા માટે અથવા સ્વતંત્ર રીતે જ્ઞાન-ક્રિયાના સ્વભાવનું નિરૂપણ કરવા માટે આ પ્રમાણે કહે છે. ૧૧૬૮.

નાળં પયાસયં સોહઓ તવો સંજમો ય ગુત્તિકરો ।

તિળં પિ સમાઓગે મોક્ષો જિણસાસને મણિઓ ॥૧૧૬૯॥ ૧૦૧-૧૦૩

જ્ઞાન પ્રકાશક છે. તપ શોધક છે, અને સયમ ગુપ્તિ કરનાર છે. એ ત્રણેના યોગ હોય તોજ જિનશાસનમાં ભોક્ષ કહેલ છે. ૧૧૬૯

જેમ કોઈ ઉધાડા દ્વારાળુ અને વણી ખારીઓ તથા બાળીઓથી છિદ્રવાળુ શૂન્ય ઘર, વાયુઆદિથી આવી પડેલ રજ અને કચરાથી પૂર્ણ ભરેલું હોય, તેમાં વસવાની ઇચ્છાથી કોઈ તે શૂન્ય ઘર સાફ કરવાને માટે તે ઘરના સર્વ ખારી-ખારણું બહારનો કચરો ન આવે તે માટે બંધ કરે, અને ગૃહમધ્યમાં દીવો સળગાવીને મૂકે, તે પછી કોઈ પુરુષને અદરનો સર્વ કચરો દૂર કરવાને યોજે, એ પ્રમાણે કરવાથી ગૃહ સ્વચ્છ થાય એટલે પછી એમાં નિવાસ કરે. એ ગૃહ સ્વચ્છ કરવામાં દીપક કચરાને પ્રગટ કરવારુપ વ્યાપારવડે ઉપકારી છે, ખારણું બંધ કરવાં, તે બહારનો કચરો અદર ન આવે, તેમાં ઉપકારી છે, અને પુરુષ અદરનો કચરો કાઢી નાખીને સ્વચ્છ કરવા વડે ઉપકારી છે, જેમ એ ત્રણે લિજ્જત સ્વભાવે ઉપકારી છે, તેમ અહીં પણ આશ્રવરૂપ ઉધાડા દ્વારાળો જીવરુપ આરડો સદ્ગુણભયભોક્ષના વાસે કરીને શૂન્ય છે, અને સિધ્યાત્વાદિ હેતુરૂપ પવનવડે આકર્ષાએલા કર્મરૂપ કચરાથી ભરેલો છે, તેને ભોક્ષ મુખના નિવાસ માટે શુદ્ધ કરવાનો છે તેમાં જીવાદિ પદાર્થ પ્રગટ કરનાર જ્ઞાન દીપકને સ્થાને છે, કર્મરૂપ કચરો દૂર કરનાર એવું તપ પુરુષના સ્થાને છે, અને નવિન કર્મરૂપ કચરાનો પ્રવેશ ન થવા દેનાર સયમ ખારણું બંધ કરવાને સ્થાને છે. એ રીતે જ્ઞાનાદિત્રણેના સયોગ થયો હોય, તોજ જિનશાસનમાં જીવને ભોક્ષ કહેલ છે-એવા શુદ્ધ સ્વરૂપવાળા જીવમ દિરમાં નિરંતર ભોક્ષ મુખ સ્થિતિ કરે છે. ૧૧૬૯

આત્મા શુદ્ધ કરવાને જ્ઞાનાદિ ત્રણેની રીતે જરૂર છે ? એમાંના એકથી પણ આત્મ શુદ્ધિ કેમ ન થાય ? એ પ્રશ્નના સમાધાનાર્થે ભાષ્યકાર કહે છે કે—

અસહાયમસોહિકર નાળગ્રિહ પગાસમેત્તખાવાઓ ।

સોહેદ ઘરકયારં જહ મુપગાસોડવિ ન પર્વો ॥ ૧૧૭૦ ॥

ન ય સન્વવિસોહિકરી કિરિયા વિ જમપગાસવમ્મા સા ।

જહ ન તમોગેહમલં નરકિરિયા સન્વહા હરહ ॥ ૧૧૭૧ ॥

દીવારૂપયાસ પુણ સકિરિયાવ વિસોહિયકયારં ।

સવરિયકયારાગમદારં મુદ્ધ ઘર હોહ ॥ ૧૧૭૨ ॥

તહ નાળદીવત્રિમલં તવકિરિયામુદ્ધકમ્મયકયારં ।

સંજમતંવરિયપહં જીવવરં હોહ મુવિમુદ્ધં ॥ ૧૧૭૩ ॥

જેમ સારા પ્રકાશવાળો દીપક પણ જ્વળે કચરો શુદ્ધ કરતો નથી, તેમ જ્ઞાન પણ પ્રકાશ માત્ર સ્વભાવવાળું હોવાથી સયમાદિની સહાય વિના જ્વળે કચરો શુદ્ધ કરી શકતું નથી. તથા અધકારવાળો જ્વળે કચરો જેમ મનુષ્યની ક્રિયા દૂર કરી શકતી નથી, તેમ એકલી ચારિત્રરૂપ ક્રિયા પણ અપ્રકાશ ધર્મવાળી હોવાથી સર્વથા વિશુદ્ધિ કરી શકતી નથી. પરંતુ દીપાદિનો પ્રકાશ અને સત્ક્રિયાવડે કચરો આવવાના દ્વારો બંધ કરવાથી જ્વળે જેમ શુદ્ધ થાય છે, તેમ જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશવડે અને તપરૂપ ક્રિયાવડે કર્મરૂપ કચરો શુદ્ધ કરવાથી તથા સયમવડે આશ્રવદ્વારો બંધ કરવાથી જ્વળે સુવિશુદ્ધ થાય છે. ૧૧૭૦-થી-૧૧૭૩

શિષ્ય — પહેલાં જ્ઞાન-ક્રિયા બેથી મોક્ષ કહ્યો, અને હવે જ્ઞાન-તપ-તથા સયમ એ ત્રણથી મોક્ષ કહ્યો છે. આમ કહેવાથી તો પૂર્વાપર વિરોધ જણાય છે. તેના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

સંજમ-તવોમૈં જં સંવરનિજ્જરફલા મયા કિરિયા ।

તો તિગસંજોગોઽવિ હુ તાઽ ચિય નાણ-કિરિયાઓ ॥ ૧૧૭૪ ॥

સયમ અને તપોમય જે ક્રિયા તે સવર અને નિર્જરારૂપ ફળવાળી છે. તેથી એ ત્રણનો સંયોગ પણ તે જ્ઞાન-ક્રિયારૂપજ છે. ૧૧૭૪

જ્ઞાન-તપ-ને સયમ, એ ત્રણ છે તે પણ પૂર્વોક્ત જ્ઞાન-ક્રિયારૂપજ છે. કેમકે ચારિત્રરૂપ ક્રિયાનાજ તપ અને સયમ એ બે ભેદ છે. તથા સવર અને નિર્જરા તેનું ફળ છે કેમકે સયમ, આશ્રવદ્વાર રોકવામા હેતુ છે, અને તપ કર્મ નિર્જરાનું કારણ છે. એટલા માટે જો કે જ્ઞાનાદિ ત્રણથી મોક્ષ કહ્યું છે, પરંતુ તપ અને સયમનો એક ક્રિયામાંજ અન્તર્ભાવ કરવાથી જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ બેથીજ મોક્ષ છે.

શિષ્ય — “ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ ” એટલે સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ત્રણ, મોક્ષમાર્ગ છે. એમ પ્રસિદ્ધ છે, અને તમે તો અહીં જ્ઞાન-ક્રિયાવડે મોક્ષ કહ્યો છે. માટે એમ કહેવાથી પણ વિરોધ જણાય છે.

આચાર્ય — હે ભદ્ર ! તહારી આ શકા અભિપ્રાય જાણ્યા સિવાયની છે કેમકે જ્ઞાન કહેવાથી સમ્યક્ત્વ એમાં આવીજ ગયું સમ્યક્ત્વ સિવાય જ્ઞાન હોય શકેજ નહિ કેમકે મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાનપણેજ પૂર્વે અનેકવાર કહ્યું છે, અથવા સમ્યક્ત્વ એ જ્ઞાન વિશેષજ છે. તે સંબંધમાં પૂર્વે પૃષ્ઠ ૩૭૬ મી ગાથામાં કહ્યું છે. માટે સમ્યક્ત્વ તે જ્ઞાનની અન્તર્ગતજ છે અને તેથી જ્ઞાન કહેવાથી સમ્યક્ત્વ પણ તેની સાથે કહેલું જ છે. ૧૧૭૪

હવે આગળની ગાથાનો સંબંધ જોડવાને લાભ્યકાર કહે છે કે—

ન લહૅ સિવં સુયમ્મિવિ વદ્વતો અચરણો ત્તિ જં તસ્સ ।

હેઝ સ્વઓવસમ્મઓ જહ વદ્વતોઽવહિણ્ણાણે ॥ ૧૧૭૫ ॥

સકિરિયમ્મિવિ નાણે મોક્ષો સ્વઇયમ્મિ ન વ સ્વઓવસમે ।

સુત્તં વ સ્વઓવસમે ન તમ્મિ તો ચરણજુત્તેવિ ॥ ૧૧૭૬ ॥

જેમ અવધિજ્ઞાનમાં વર્તમાન જ્વળે મોક્ષ પામતો નથી, તેમ ચારિત્ર વિનાનો જ્વળે મુક્તજ્ઞાનમાં વર્તમાન છતાં પણ મોક્ષ પામતો નથી; કેમકે તેને બે જ્ઞાન ક્ષાત્રોપશાંતિક છે.

સતિકયા યુક્ત ક્ષાયિકજ્ઞાનમાં વર્તનારાનેજ મોક્ષ થાય છે, પણ ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાને વર્તનારાને મોક્ષ થતો નથી. શ્રુત ક્ષાયોપશમિક લાવમા છે, તેથી તેમાં ચારિત્ર યુક્ત હોય તો પણ મોક્ષ થતો નથી. ૧૧૭૬

શિષ્ય:—જે એમ છે, તો ક્ષાયોપશમિક લાવવૃત્તિ શ્રુતજ્ઞાનથી મોક્ષનો નિષેધ થયો, અને તેથી પૂર્વે ચારિત્ર સહિત શ્રુતજ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે, એમ જે કંઈ તે શૂન્યચિત્તથી કહ્યું.

શુદ્ધ:—ના, એ કથન અસત્ય નથી, કેમકે અહીં શ્રુતજ્ઞાનથી સાક્ષાત્-અનતરપણે મોક્ષનો નિષેધ કર્યો છે, પણ પરપરાએ નિષેધ નથી કર્યો, પરપરાએ તો તેથી પણ મોક્ષ થાય છેજ, કારણ કે—

જં સુય-ચરણેદિતો સ્વાહ્યનાળ-ચરણાણિ લબ્ધંતિ ।

તત્તો સિવં સુયં તો સચરણમિહ મોક્ષસ્વહેતિ ॥ ૧૧૭૭ ॥

શ્રુતજ્ઞાન અને ચારિત્રવડે ક્ષાયિકજ્ઞાન અને ક્ષાયિકચારિત્રનો લાભ થાય છે, અને તેનાથી મોક્ષ થાય છે, માટે ચારિત્ર સહિત શ્રુતજ્ઞાન પરપરાએ મોક્ષ હેતુ છે. ૧૧૭૭ ક્ષાયોપશમિક લાવમા શ્રુત જ્ઞાન વર્તે છે એમ શાથી કહ્યો છે. તેનો ઉત્તર આગલી ૧૧૮૦ મી ગાથાથી જાણવો. ૧૧૭૭

પૂર્વે કહેલ રીતિ કરતાં બીજી રીતે આગલી ગાથાનો સબધ શકા કરી જોડે છે કે—

આહ વ નિજ્જિણ્ણે સ્વિય કમ્મે નાણં તિ કિંત્વ ચરણેણં ? ।

ન સુયં સ્વયંજો કેવલનાળ-ચરિત્તાઈં સ્વહ્યાહં ॥ ૧૧૭૮ ॥

તેસુ ય ઠિયસ્સ મોક્ષો તો સુયમિહ સચરણં તદદ્વાય ।

તં કિંહ મોસં સ્વયં ચ કેવલ જં સુણ્ણમિહિય ॥ ૧૧૭૯ ॥

કોઇ કહે છે કે—સર્વથા સ્વાવારક કર્મનો ક્ષય થવાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, ને તેથી ઉદયમા થતું નથી (અને તેથી મોક્ષ થશે) તો જ્ઞાનને રોકનાર કર્મના ક્ષયની માફક મોક્ષને રોકનાર કર્મનો નાશ થવાથી મોક્ષ થશે તો પછી ચારિત્રવડે શુ લાભ છે ? (ઉત્તર) શ્રુતજ્ઞાન તેમજ મતિ-અવધિ અને મન પર્યાય આ ચાર જ્ઞાન કર્મના ક્ષયથી નથી થતાં પણ સ્વાવારક કર્મના ક્ષયથી કેવળજ્ઞાન અને ક્ષાયિક ચારિત્ર થાય છે, ને તે ક્ષાયિક જ્ઞાન ને ચારિત્રમાં રહેલાને અનતરપણે મોક્ષ મળે છે. અહીં કહેલ ચારિત્ર સહિત શ્રુત તે મોક્ષ મેળવનાર ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ચારિત્રના લાભને માટે થાય છે શ્રુતજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક શાથી કહ્યો છે ? અને કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિક લાવે છે એમ શાથી કહ્યો છે ? ઉત્તરમાં આગમમા તે જ્ઞાનાદિને તેવા કહ્યાં છે. ૧૧૭૮-૧૧૭૯

અહીં કોઇ પૂછે છે કે—જેમ સર્વથા સ્વઆવરણીય કર્મનો ક્ષય થએ સર્વ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી કરીને જેમ ચારિત્ર વિના પણ એ જ્ઞાનાવરણ કર્મનો ક્ષય થાય છે, તેમ મોક્ષપ્રાપ્તિને આવરનાર કર્મ પણ કોઇક પ્રકારે ક્ષય થશે, અને તેથી મોક્ષ થશે એટલે પછી એમા ચારિત્ર શુ પ્રયોજન છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે સર્વજ્ઞાન સ્વ-આવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી નથી થતાં, પણ મતિ-શ્રુત-અવધિ અને મન: પર્યાય એ ચાર જ્ઞાનો સ્વઆવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે, ક્ષયથી તો માત્ર એક કેવળજ્ઞાનજ થાય છે. એટલે આ કેવલરૂપ ક્ષાયિકજ્ઞાન અને મોહનીયનો ક્ષય થવાથી થએલ ક્ષાયિક

ચારિત્ર આ બન્નેમાં વર્તનારાને અનન્તર-તરતજ મોક્ષ થાય છે. તથા ચારિત્ર સહિત શ્રુત-જ્ઞાન, તેા તે ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ક્ષાયિકચારિત્રનું કારણ થાય છે, તેથી તે પરપરાએ મોક્ષનું કારણ છે, એમ બે પૂર્વે કહ્યું છે, તે કંઈ વિરૂદ્ધ નથી.

શિષ્ય—ગુરુદેવ ! એ તો સમજાયું, પરન્તુ શ્રુતજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક છે અને કેવળ-જ્ઞાન ક્ષાયિક છે એમ શાથી જણાય ? આચાર્યશ્રીએ ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે શાસ્ત્રમાં તેવું કંથન છે.

આગમમાં બે પ્રમાણે કહ્યું છે તે જણાવે છે કે—

ભાવે સ્વઓવસમિષ્ણ દુવાલસંગંપિ હોઝ સુચનાણં ।

કેવલિયનાણલંભો નણતથ સ્વ કસાયાણં ॥૧૧૮૦॥ ૧૦૨-૧૦૪

ક્ષાયોપશમ લાવમાંજ સર્વ દ્વાદશાંગ શ્રુતજ્ઞાન થાય છે, અને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, સર્વ કપાયોના ક્ષય થવાથી થાય છે, તે સિવાય નહિ. ૧૧૮૦

સર્વ દ્વાદશાંગ શ્રુત, તેમજ તે સિવાયનું પ્રકીર્ણ અગળ્યાદિ શ્રુત, મતિ-અવાધ-ને મન-પર્યવ જ્ઞાન, તથા ક્ષાયિક-ઓપશમિક લાવવૃત્તિ સિવાયનાં ચાર સામાયિક, એ સર્વ ક્ષાયોપશમ લાવમાંજ થાય છે, પણ ઔદયિકાદિ લાવમાં નથી થતા, અને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તો કોઈકાદિ સર્વ કપાયોના સર્વથા ક્ષય થવાથીજ થાય છે. બે કે ચારે ધાતિકર્મોના ક્ષય થવાથી કેવળજ્ઞાન થાય છે, એકલા કપાયોના ક્ષયથીજ નથી થતું, પરન્તુ તે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં તે કપાયોના ક્ષય એજ મુખ્ય હેતુ છે, કપાયોના ક્ષય થવાથી શેષધાતિ કર્મોના પણ અવશ્ય ક્ષય થાય છે. ૧૧૮૦

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

સર્વંપિ કિમ્બુય દેસો કેવલવજ્ઞાણિ વાવિસદેણં ।

ચત્તારિ સ્વઓવસમે સામડ્યાઈ ચ પાણં ॥ ૧૧૮૧ ॥

સર્વકસાયાવગમે કેવલમિહ નાણ-દંસણ-ચરિત્તં ।

દેસકસ્વણ્ણવિ સમ્મ ધુવં સિવં સર્વસ્વણ્ણસું ॥ ૧૧૮૨ ॥

સર્વશ્રુત, અને અપિશબ્દથી કેવળજ્ઞાન સિવાયના બીજા જ્ઞાનો, તથા પ્રાયઃ ચાર સામાયિક (સમ્યક્ત્વ-શ્રુત-દેશવિરતિ-અને સર્વવિરતિ સામાયિક) ક્ષાયોપશમ લાવમાં હોય છે. કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન-અને ક્ષાયિક ચારિત્ર એ ત્રણ સર્વ કપાયોના ક્ષય થવાથી થાય છે. અને અનતાનુબંધિ કપાયોની ચોકડીરૂપ દેશનો ક્ષય થવાથી પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોય છે, પણ ક્ષાયિકજ્ઞાન-દર્શન-સમ્યક્ત્વ-અને ચારિત્ર થાય ત્યારેજ અવશ્યજીવને મોક્ષ થાય છે. ૧૧૮૧-૧૧૮૨

હવે આગલની નિર્ચુક્તિની ગાથાનો સખધ બોડવાને કહે છે કે—

કહમેયાણમલામો લામો વ કમો તદાવરણયા વા ।

આવરણસ્વઓવસમો સમો વ સ્વઓ વ કહ કસ્સ ? ૧૧૮૩ ॥

અહવા તવાઈપઈયં કહમારુદ્ધો તરે જિગો કહ વા ।

તત્તો પવક્સમાણા જાયા જિણપવયણુપ્પત્તી ? ॥ ૧૧૮૪ ॥

એ સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિ શાથી થાય ? કેને કેનું આવરણ છે ? કેના આવરણનો કેવી રીતે ક્ષયોપશમ-ઉપશમ-અથવા ક્ષય થાય છે ? અથવા તપનિયમાદિ વૃક્ષપર જિનેશ્વર કેવી રીતે કેવા હેતુએ કેવા ક્રમવડે ચડ્યા ? અથવા હુમણાં કહેવાશે તે જિનપ્રવચનની ઉત્પત્તિ એ જિનેશ્વરથી કેવી રીતે થઈ ? ૧૧૮૪.

નિજ્જુત્તિસમુત્થાણપ્પસંગઓ નાણતરુસમારોહો ।

વચ્ચઈ ય વક્ખમાણા સમયં જિણપવયણુપ્પત્તી ॥ ૧૧૮૫ ॥

(કયા પુરૂષથી આ સામાયિક નિર્ચુક્તિ નીકળી એમ નિર્ચુક્તિના સમુત્થાન પ્રસંગ, થકી જે તપ-નિયમ જ્ઞાનરૂપ વૃક્ષારોહ પૂર્વે કહ્યો હતો તે, અને હુમણાં કહેવાશે તે જિન-પ્રવચનની ઉત્પત્તિ આ બન્ને સાથેજ કહેવાશે.

સમ્યક્ત્વાદિ નહિ પ્રાપ્ત થવાનું કારણ છે.

અટ્ટપ્પહં પયડીણં ઉક્કોસઠિર્દિણં પવટ્ટમાણો ડ ।

જીવો ન લહઈ સામાઙ્ગ્યં ચડપ્પહંપિ ઇગયરં ॥૧૧૮૬॥ ૧૦૩-૧૦૫

આઠ કર્મ પ્રકૃતિની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ વર્તમાન જીવ, ચાર પ્રકારના સામાયિકમાંનું એક પણ સામાયિક ન પામે. ૧૧૮૬

જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મ પ્રકૃતિની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ વર્તમાન જીવ, સમ્યક્ત્વ સામાયિક-શ્રુતસામાયિક-દેશવિરતિ સામાયિક-અને સર્વ વિરતિ સામાયિક, એ ચારેમાથી એક પણ સામાયિક ન પામે. તેમજ મતિ આદિ જ્ઞાન પણ ન પામે. અને આયુ સિવાયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં તો પૂર્વે પામેલ વર્તમાન પણ ન હોય. કારણ કે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી તેનો ત્યાગ થાય, ત્યારે કર્મપ્રકૃતિની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધાય છે. એમ કર્મગ્રન્થનો અભિપ્રાય છે, અને સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાયથી તો ગ્રન્થનો ભેદ કર્યા પછી ફરી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનો બંધ થતોજ નથી, અને આયુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં વર્તમાન જીવ સમ્યક્ત્વ સામાયિક અને શ્રુતસામાયિક એ બે સામાયિક અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થતી વખતે પૂર્વે પામેલ હોય છે, પણ ત્યાં પામતા નથી. તેમજ આયુ સિવાય બાકીના સાત કર્મની જઘન્ય સ્થિતિમાં વર્તમાન સૂક્ષ્મ સપરાય ગુણ ઠાણાવાળા વિગેરે, સમ્યક્ત્વસામાયિક શ્રુતસામાયિક-અને સર્વવિરતિ સામાયિક એ ત્રણ પૂર્વે પામેલ હોવાથી ત્યાં કંઈપણ નવું નથી પામતા. વળી આયુની જઘન્ય સ્થિતિમાં વર્તમાન જીવ, પૂર્વે પામેલ નથી હોતા તેમ પામતા પણ નથી, કેમકે આયુની જઘન્ય સ્થિતિ ક્ષુદ્રિકલવપ્રમાણ છે, અને એ ક્ષુદ્રિકલવવાળા જીવોને સમ્યક્ત્વાદિ નથી હોતા, તેમજ તેમનામાં સાસ્વાદનપણ્યનો પણ અભાવ હોય છે. ૧૧૮૬

આઠે કર્મની ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિ લાભ્યકાર કહે છે.

વીસમરોવમાણં કોઢાકોઢોડ નામ-ગોયાણં ।

સયરી મોહસ્સ ઠિર્દિ સેસાણં તીસમુક્કોસા ॥ ૧૧૮૭ ॥

આડસ્સ સાગરાઈં તેત્તીસ, અવરઓ મુહુત્તો ।

અટ્ટ ય નામા-ગોણ વેઅણિણ વારસ મુહુત્તા ॥ ૧૧૮૮ ॥

નામ અને ગોત્રકર્મની વીસ કોડા કોડી સાગરોપમ, મોહનીયની સિત્તેર કોડા કોડી સાગરોપમ અને બાકીના (જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ-વેદની અને અન્તરાય) કર્મની ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે, તથા આયુષ્યની તેત્રીસસાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે તથા જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ આયુ-મોહનીય-અને અન્તરાય કર્મની અન્તર્મુહર્તની છે. નામ-ગોત્રની આઠ મુહૂર્તની, અને વેદનીયની બાર મુહૂર્તની જઘન્ય સ્થિતિ છે. ૧૧૮૭-૧૧૮૮

અનિવૃત્તિ બાદર ગુણસ્થાનકે વર્તનાર મહાત્મા મોહનીયનો જઘન્ય સ્થિતિ બધ કરે છે તથા મિથ્યાદષ્ટિ તિર્યચ-મનુષ્યો આયુનો જઘન્ય સ્થિતિ બધ કરે, જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ વેદનીય, નામ-ગોત્ર-અને અન્તરાય કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ સૂક્ષ્મ સપરાયે બધાય છે. અહીં જઘન્ય સ્થિતિ કહી છે, તે કષાય પ્રત્યયિક કહી છે, અને યોગ પ્રત્યયિક વેદનીયની જઘન્ય સ્થિતિ ઉપશાંતમોહ આદિ ગુણસ્થાનકે એક સમયની પણ હોય છે. ૧૧૮૭-૧૧૮૮

શિષ્ય—આ બધી કર્મપ્રકૃતિયો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળી સાથેજ બધાય છે કે એકનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બધ થતાં, પછી બીજોનો પણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબધ થાય છે કે તેમાં કોઈ બીજી રીતે ઉત્કૃષ્ટ બધ થાય છે ?

આચાર્યશ્રી —એમાં આ પ્રમાણે વિચિત્રતા છે.

મોહસ્મુકોસાણ ટિર્ઈર્ સેસાણ છળમુકોસા ।

આઝસ્મુકોસા વા મજ્ઞિમિયા વા ન ડ જહણા ॥ ૧૧૮૯ ॥

મોહવિવજ્જુકોસયટિર્ઈર્ મોહસ્સ સેસિયાણં ચ ।

ડકોસ મજ્ઞિમા વા કાસડ વ જહણિયા હોજ્જા ॥ ૧૧૯૦ ॥

મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બધાય ત્યારે શેષ છ કર્મની તો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિજ બધાય છે, અને આયુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ અથવા મધ્યમ સ્થિતિ બધાય છે, પણ જઘન્ય નથી બધાતી, તથા મોહનીય સિવાયના કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં, મોહનીયની અને બીજા કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ અથવા મધ્યમ સ્થિતિ બધાય, અને કોઈકની જઘન્ય સ્થિતિ પણ બધાય.

જ્યારે મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બધાય, ત્યારે શેષજ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ-વેદનીય નામ-ગોત્ર અને અન્તરાય, એ છ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિજ હોય છે. કારણ કે ઉત્કૃષ્ટ સ્ફલેશમાં મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બધાય છે. તેમાં વર્તનારો જીવ જ્ઞાનાવરણ આદિકર્મની પણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બાંધે છે. તથા જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા મોહનીયની સાથે ઉત્કૃષ્ટ નરકાયુ બાંધીને સાતમી પૃથ્વીમાં જીવ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે તે નરકાયુની અપેક્ષાએ આયુ-કર્મની પણ તેત્રીસ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હોય છે, અને જ્યારે છઠ્ઠી આદિ પૃથ્વીમાં ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે આયુની મધ્યમ સ્થિતિ હોય છે, પણ જઘન્ય નથી હોતી, કેમકે એવા સ્ફલેશે વર્તનારો જીવ નરકમાજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેવા સ્ફલેશમાં વર્તનારને ક્ષુદ્ધિક ભવ પ્રમાણ એવી આયુની જઘન્ય સ્થિતિ નથી હોતી. વળી ઉત્કૃષ્ટ સ્ફલેશમાં દેવ-નારકી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળું મોહનીય કર્મ બાંધીને તિર્યચમાં ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પણ આયુષ્યની જઘન્ય સ્થિતિ નથી હોતી, કેમકે ક્ષુદ્ધિક ભવ પ્રમાણ જઘન્ય સ્થિતિ આયુવાળા જીવોમાં દેવ-નારકી ઉત્પન્ન નથી થતા.

મોહનીય સિવાય જ્ઞાનાવરણ આદિ કોઈપણ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બધાય, ત્યારે મોહનીયની અને અમુક ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા કર્મથી બીજા કર્મની ઉત્કૃષ્ટ અથવા મધ્યમ

સ્થિતિ હોય છે. પણ જઘન્ય નથી હોતી. કેમકે જ્યારે સર્વોત્કૃષ્ટ સંલેશ વર્તનાર જીવ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળું જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મ બાંધે ત્યારે શેષ મોહનીય આદિકર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હોય છે, અને જ્યારે સ્વપ્રાપ્યોગ્ય ઉત્કૃષ્ટ સંલેશમાં (ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ યોગ્ય સંલેશમાં મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના કારણભૂત સંલેશની અપેક્ષાએ મધ્યમ હોય છે, ત્યારે ત્યાં વર્તનાર જીવ મોહનીય કર્મ મધ્યમ સ્થિતિવાળું પણ બાંધે છે. અને દર્શનાવરણ તથા વેદનીય આદિ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના કારણભૂત સંલેશની અપેક્ષાએ તે, તે ઉત્કૃષ્ટ અથવા મધ્યમ સ્થિતિવાળું બધાય છે. ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ સંલેશમાં દર્શનાવરણ આદિકર્મો તીવ્રસયુક્ત ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા બધાય છે, અને મધ્યમ સંલેશમાં મધ્યમ સ્થિતિવાળા બધાય છે, પણ જઘન્ય સ્થિતિ તેમની ત્યાં નથી સંભવતી, કારણ કે મોહનીય અને દર્શનાવરણીય વિગેરે કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહર્તાદિ પ્રમાણ કહી છે ને તે સ્થિતિ તો અનિવૃત્તિ આદર અને સક્ષમ સંપ્રાય ગુણકાણેજ બધાય છે, અને તે બે ગુણકાણમાં રહેનાર જીવ જ્ઞાનાવરણ આદિકર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કદિપણ ન કરે, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિજ કરે, માટે જ્ઞાનાવરણ આદિની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં મોહનીય અને દર્શનાવરણીય આદિની જઘન્ય સ્થિતિ નથી હોતી. કોઈક આયુકર્મની જઘન્ય સ્થિતિ હોય છે, પણ તે જ્યારે મનુષ્ય અથવા તિર્યચ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળું જ્ઞાનાવરણ આદિકર્મ બાંધે ત્યારે તેમને જઘન્ય ક્ષુદ્ધિ સંવત્સર આયુ બાધતા જઘન્ય સ્થિતિ હોય છે. આ પ્રમાણે આ બે ગાથાની વ્યાખ્યા વૃત્તિકારે પોતાના જ્ઞાનના અનુસારે ઉત્કૃષ્ટ મધ્યમાદિ બધને અંગે કહી, એમાં જે પરમાર્થ-સત્ય હોય તે કેવળી અથવા બહુશ્રુત જાણે. ૧૧૮૯-૧૧૯૦

આ ઉપરોક્ત બધની સ્થિતિના કારણથી,

સમ્મ-સુવ-દેસ-સવ્વવયાણ સામાઈવાણમેકંપિ ।

ઉક્કોસઠિઈ ન લહઈ મહાઉણ પુવ્વલદ્ધાઈ ॥ ૧૧૯૧ ॥

સવ્વજહ્ણણઠિઈઓ વિ ન લભણ જેણ પુવ્વપડિવમ્મો ।

આડયજહ્ણણઠિઈઓ ન પવજ્ઞનો ન પડિવમ્મો ॥ ૧૧૯૨ ॥

સમ્યક્ત્વ સામાયિક-શ્રુત સામાયિક-દેશવિરતિ સામાયિક-અને સર્વ વિરતિ સામાયિક એ ચારેમાંનું એક પણ સામાયિક ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિવાળો જીવ ન પામે, પણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા આયુષ્યની અદર વર્તતા અનુત્તરદેવાદિ કોઈકને પહેલાં કોઈક સામાયિક હોય, અને બીજાઓને ન હોય. જ્ઞાનાવરણાદિ જઘન્ય સ્થિતિવાળા પણ એ ન પામે, કેમકે તે પૂર્વે પામેલ હોય છે, અને જઘન્ય સ્થિતિવાળા આયુષ્યમાં પૂર્વે પામેલ પણ ન હોય, તેમ પામતા પણ ન હોય

હવે સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિનું કારણ કહે છે.

સત્તણ્હં પયડીણં અર્ધિમરઓ ઉ કોઢિકોઢીણ ।

કાઠુણ સાગરાણં જઈ લહઈ ચડણ્હમેગયરં ॥૧૧૯૪॥ ૧૦૪-૧૦૬

આયુસિવાયના સાતે કર્મની અન્ત કોડાકોડી સાગરોપમ (દરેક કર્મ પ્રકૃતિની એક કોડાકોડી સાગરોપમમા કંઈક ન્યૂન) પ્રમાણે જે સ્થિતિ કરે, તેજ એ ચારમાથી કોઈ એક પણ સામાયિક પામે. ૧૧૯૩

એજ અર્થે લાખ્યકાર કહે છે.

અંતિમકોઢાકાઢીણ સવ્વકમ્માણમાઝવજ્જાણં ।

પલિયાસંઘિજ્જહમે માગે સ્ત્રીણે હવહિ ગંઢો ॥ ૧૧૯૪ ॥

આશુ સિવાયના સર્વ કર્મોની અતિમ કોઢાકોડી સાગરોપમપ્રમાણ સ્થિતિમાંથી પદ્મો-
પમના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ સ્થિતિ ક્ષય પામે એટલે અન્થિ દેશ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૧૯૪
અન્થિ એટલે શુ ? તે કહે છે.

ગંઢિ ત્તિ સુદુબ્બેઓ કક્કલ્લઘણરુદ્ધગૂઢગંઢિ વ્વ ।

જીવસ્સ કમ્મજ્ઞિઓ ઘણરાગ-દોસપરિણામો ॥ ૧૧૯૫ ॥

કોઠાર-નિખિડ-શુષ્ક-અને અત્યન્ત પ્રચય પામેલ વાશની ગાંઠ જેવી દુર્લેધ હોય છે
તેવી કર્મજનિત એવા જીવના ગાઢરાગદ્વેષના પરિણામ છે તે રૂપ અન્થિ તે પણ ધણીજ દુર્લેધ છે.

ભિન્નમ્મિ તમ્મિ લામો સમ્મત્તાઈણ મોકલ્લહેજ્ઞં ।

સો ય દુલ્લહો પરિસ્સમ-ચિત્તવિધાયાહિવિગ્ધેહિં ॥ ૧૧૯૬ ॥

સો તત્થ પરિસ્સમ્મહ ધોરમહાસમરનિગયાહિ વ્વ ।

વિજ્ઞા ય સિદ્ધિકાલે જહ બહુવિગ્ધા તહા સોઽવિ ॥ ૧૧૯૭ ॥

એ અન્થિનો ભેદ થાય છે ત્યારેજ ભાક્ષના હેતુભૂત સમ્યક્ત્વાદિનો લાભ થાય છે.
અને એ અન્થિભેદ મનોવિધાત તથા પરિશ્રમાદિવડે અતિદુર્લભ છે. કેમકે ત્યાં અન્થિભેદ
કરવામા પ્રવર્તેલ જીવ, મહાધોર સમામમાંથી જય પામીને નીકળેલા મુલતની પેઠે પરિશ્રમ
પામે છે, અથવા વિદ્યાસિદ્ધિ વખતે જેમ તે વિદ્યા ધણા વિધે સિદ્ધ થાય છે, તેમ તે અન્થિ-
ભેદ પણ મહામુશીબતે થાય છે. ૧૧૯૬-૧૧૯૭.

આહી શિષ્ય પૂછે છે કે—

કમ્મદ્વિહં સુદીહા સ્વવિયા જંહિ નિગ્ગુણેણ, સેસંપિ ।

સ સ્વેઽનિગ્ગુણો હિય કિંય પુણો દંસણાઈહિં ? ૧૧૯૮

જો સમ્યક્ત્વાદિ શુષ્ક વિના પણ જીવે કર્મની વણી લાંબી-ઘણોતર કોઢાકોડ સાગરો-
પમની સ્થિતિ અપાવી, તો પછી શેષ-બાકીની અત કોઢાકોડીની સ્થિતિ પણ તે મુજબજ
શુષ્ક સિવાય અપાવે, (અને ભાક્ષ પણ એજ પ્રમાણે પામે.) એમાં સમ્યક્દશનાદિ શુભોત્તું
શુ પ્રયોજન છે ? ૧૧૯૮

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

પાણ પુવ્વસેવા પરિમઝઈ સાહણમ્મિ ગુસ્તરિયા ।

હોહિ મહાવિજ્ઞાણ કિરિયા પાયં સવિગ્ધા ય ॥ ૧૧૯૯ ॥

તહ કમ્મદ્વિહિસ્વવણે પરિમઝઈ મોકલ્લસાહણે ગુહ્ણં ।

હહ દંસણાઈકિરિયા દુલ્લહા પાયં સવિગ્ધા ય ॥ ૧૨૦૦ ॥

અહવ જઓ હિય મુલ્લહું સ્વવિય તો નિગ્ગુણો ન સેસંપિ ।

સ સ્વેઽહિ લહહિ ય જઓ સમ્મત્ત-સુયાહિગુણલાર્થ ॥ ૧૨૦૧ ॥

જેમ મહાવિધાને સાધવામા પહેલાંની તેની સેવા સહેલી હોય છે, અને એ મહાવિધા સાધતી વખતે જે ક્રિયા હોય છે, તે મહા મોટી અને પ્રાય વિપ્નવાળી હોય છે, તેમ કર્મ-સ્થિતિ અપાવવામા જે યથાપ્રવૃત્તિ કરણ ક્રિયા હોય છે, તે સહેલી હોય છે, અને અનિ-શેદથી આરંભીને મોક્ષસાધનમાં જે સમ્યગ્દર્શન તથા જ્ઞાનસહિત જે ચારિત્ર ક્રિયા છે, તે મહામોટી દુર્લભ અને વિપ્નવાળી હોય છે. અને સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનસહિત ચારિત્રની ક્રિયા વિના અથવા ગુણરહિત અવસ્થામા કોઈને કોઈ દીવસ મોક્ષ થતો નથી, ઘણાં કર્મ અપા-વ્યાં, તેથી તે ગુણરહિત શેષ કર્મ ન અપાવે, કેમકે (બહુ કર્મનો ક્ષય થયો તેથી અનિ-શેદ થવા પછી) સમ્યક્ત્વ-શ્રુત આદિ ગુણનો લાભ થાય છે. (આ કારણથી શેષ કર્મ-સ્થિતિ ગુણરહિતપણે ક્ષય નથી પામતી) ૧૧૯૯-૧૨૦૦-૧૨૦૧

યથાપ્રવૃત્તિ કરણાદિના અનુક્રમે જીવ મથી ભેદ કરે છે, તેમાં કેને કેટલા કરણ હોય ? તે શકનો ઉત્તર કહે છે.

કરણં અહાપવત્તં અપુલ્લમનિયદિમેવ મન્વાણ ।

इयरेसि पदमं चिय भन्नइ करणंति परिणामो ॥ ૧૨૦૨ ॥

યથાપ્રવૃત્તિકરણ-અપૂર્વકરણ-અને અનિવૃત્તિકરણ એ ત્રણ કરણ ભવ્યોને હોય છે, તથા અભવ્યોને પહેલુ માત્ર યથાપ્રવૃત્તિ કરણ જ હોય છે. અહિ કરણ એટલે જીવના પરિણામવિશેષ બળવા. ૧૨૦૨

અનાદિકાળથી કર્મ અપાવવામાં પ્રવર્તેલ આત્માના અધ્યવસાય-પરિણામ વિશેષ તે પહેલુ યથાપ્રવૃત્તિકરણ, પૂર્વે કદિપણ પ્રાપ્ત નહિ થયેલ એવા અપૂર્વ સ્થિતિ ધાત-રસધાત આદિ કરનાર અધ્યવસાય વિશેષ તે બીજુ અપૂર્વકરણ, સમ્યગ્દર્શનનો લાભ થતા સુધીમાં જે પરિણામ પાછા ન પડે તે અનિવર્તિ કરણ, આ ત્રણે અધ્યવસાયરૂપ કરણો અનુક્રમે વધારે વધારે વિશુદ્ધ છે અને તે ભવ્યોને હોય છે. તથા અભવ્યોને તો તે પહેલુ યથા-પ્રવૃત્તિકરણ જ હોય છે, બીજા બે કરણો નથી હોતાં. ૧૨૦૨

એ કરણોમાંનું કયુ કરણ કઈ અવસ્થામાં હોય છે ? તે કહે છે.

जा गंठी ता पदमं गंठि समइच्छओ अपुव तु ।

अनियट्टीकरणं पुण सम्मतपुरक्खहे जीवे ॥ ૧૨૦૩ ॥

અનિયટ્ટાન પર્યન્ત પહેલુ યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અનિયટ્ટો ભેદ કરતાં બીજુ અપૂર્વકરણ અને જીવ સમ્યક્ત્વ સન્મુખ થાય, ત્યારે તે ત્રીજુ અનિવર્તિકરણ. ૧૨૦૩

અનાદિકાળથી આરંભીને જ્યા સુધી તીવ્ર રાગ દ્વેષના પરિણામરૂપ અનિયટ્ટાન પ્રાપ્ત થાય, ત્યાં સુધી યથાપ્રવૃત્તિકરણ છે કારણ કે તે અવસ્થામા કર્મ અપવાના કારણ-ભૂત અધ્યવસાય માત્ર હોય છે, પણ કર્મ અપાવવાની જુદી હોતી નથી, ને તેથીજ તે યથાપ્રવૃત્તિકરણ કહેવાય છે, તથા તેમાં ગિરિનદીના પાણીની બોલનાનો ન્યાય કહેવાય છે અને માત્ર ઉદય પ્રાપ્ત આઠે કર્મ પ્રકૃતિનો સર્વદા ક્ષય ત્યાં કરાય છે. અનિયટ્ટો ભેદ કરતાં બીજુ અપૂર્વકરણ હોય છે, કેમકે પૂર્વના અધ્યવસાય કરતા વધારે શુદ્ધ અધ્યવસાયથી અનિયટ્ટો ભેદ થાય છે. અને તે પછી જીવ સમ્યક્ત્વની સન્મુખ થાય છે અથવા જેને હુમણાંજ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાનું છે, તેને ત્રીજુ અનિવર્તિકરણ, કેમકે તેવા અતિ વિશુદ્ધ અધ્યવસાય થવા પછી તરતજ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૨૦૩

આ ત્રણ કરણથી થતી જે સામાયિક પ્રાપ્તિ તેના દૃષ્ટાંતો કહે છે.

પલ્લગ-ગિરિસરિડવલ-પિવીલિયા-પુરિસ-પહ-જરગહિયા ।

કોદ્દવ-જલ-વત્થાણિ ય સામાયલાભદિદ્દંતા ॥૧૨૦૪॥૧૦૫-૧૦૭

પદ્ય-પર્વત નદી પાષાણ-કીડિઓ-પુરુષો-માર્ગ-તાવવાળા-કોદ્દરા-જળ-અને વસ્ત્રો
આ નવ દૃષ્ટાંત સામાયિકપ્રાપ્તિમાં થોજવા. ૧૨૦૪

પદ્ય-(પાલા) તુ દૃષ્ટાંત કહે છે.

જો પલ્લેડતિમહલ્લે ઘણં પવિસ્વવૃ યોવયોવયર ।

સોદેઝ બહુવહુયતરં સિજ્જિદ્ તં યોવકાલેણ ॥ ૧૨૦૫ ॥

તહ કમ્મથલપણં જીવોડનામોગઓ બહુતરાગ ।

સોહતો યોવતરં ગિણંતો પાવણ ગટિં ॥ ૧૨૦૬ ॥

જેમ કોઈ કણુથી મોટાપદ્યમાં થોડ થોડ ધાન્ય નાંખે, અને વધારે વધારે કાઢે, તે ધાન્ય થોડાજ કાળમાં ક્ષય પામે છે, તેમ કર્મરૂપ ધાન્યના પદ્યમાંથી જીવ અનાસોગપણે ધણાં કર્મ ક્ષય કરેતો, નવા કર્મ થોડા મહણ કરીને અનિશ્ચયલને પામે છે. ૧૨૦૬

જેમ કોઈ કુટુંબીક ધણી મોટી ધાન્યથી ભરેલી કોઠીમાં કોડ વખત થોડ થોડ ધાન્ય નાંખે છે, અને તેમાંથી ગૃહવ્યવહાર માટે વધારે વધારે કાઢે છે. એમ કરવાથી કેટલાક કાળે તે ધાન્ય પૂર થઈ જાય છે. તેવીજ રીતે ચિર સચિત કર્મરૂપ ધાન્યના પદ્યમાંથી આત્મા કોઈક પ્રકારે અનાસોગથી ધણાં કર્મ અપાવતો, અને નવા થોડાંજ મહણ કરેતો અનિશ્ચયલને પામે છે. ને તે વખતે આયુ સિવાયનાં સાતે કર્મ એક કોડકોડ સાગરોપમમાં કેવલ ન્યૂન અવશેષ રાખીને બાકીના સર્વ કર્મ અપાવે છે. આ પ્રમાણે યથાપ્રવૃત્તિ કરણથી થાય છે.

શિષ્ય-—ભગવન્ ! અનિશ્ચયલેદ થયા પૂર્વે જીવ અસચત-અવિરત ને અનાદિ મિથ્યાદૃષ્ટિ હોય છે, એવા જીવને ધણાં કર્મના ક્ષય અને થોડા કર્મના બંધનો આગમમાં નિષેધ કર્યો છે. તે સબધમાં અન્યત્ર કહ્યું છે કે-—જેમ અતિ મોટા પદ્યમાં કોઈક મનુષ્ય કે ભ પ્રમાણ ધાન્ય નાંખે, અને નાલિકા પ્રમાણ કાઢે; તેમ અસચત-અવિરતજીવ ધણાં કર્મ બાંધે અને થોડા કર્મની નિર્જરા કરે, તથા મોટા પદ્યમાંથી જેમ કોઈ કે ભ પ્રમાણ કાઢે અને નાલિકા પ્રમાણ નાંખે, તેમ જે પ્રમત્ત સચત હોય છે, તે ધણાં કર્મ નિર્જરે છે, અને થોડાં બાંધે છે, અને કોઈ મોટા પદ્યમાંથી કે ભ પ્રમાણ કાઢે છે, અને થોડ પણ નાંખતા નથી, તેમ જે અપ્રમત્ત સચત હોય છે, તે ધણાં કર્મની નિર્જરા કરે છે અને થોડાં પણ બાંધતા નથી. આ રીતે ઉપર મુજબ આવરનિ મિથ્યાદૃષ્ટિને દરેક સમયે બધ ધણે અને નિર્જરા થોડી કહી છે. પણ તમે તો એથી વિપરીત કહો છો, તેનું કેમ ?

શુર-—ભાઈ ! એકાન્ત એવો નિયમ નથી, કે અવિરત અસચત મિથ્યાદૃષ્ટિને ધણાં કર્મનો બધ અને અલ્પ કર્મનીજ નિર્જરા થાય. જો એકાન્ત એવોજ નિયમ હોય, તો બહુકર્મી જીવોને કદિપણ સમ્યક્ત્વનો લાભ ન થાય, પણ એમ નથી. કારણ કે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવોને સમકિત પામ્યા પહેલા ધણાં કર્મના ક્ષય થવાથી સમકિત પ્રાપ્ત થએલું પ્રત્યક્ષ જણાય છે. વળી જો સર્વદા ધણાં કર્મનો બધ થાય એમજ માનીએ, તો કાળક્રમે સર્વ પુણ્યગણસંશિને પણ કર્મપણે મહણ કરવાનો પ્રસંગ આવે. અને કોઈપણ પુણ્યલ મહણ કરવાનું રહે નહીં,

પરન્તુ એમ થતુ નથી, કેમકે સ્ત લ-કુ લ-અભ-પૃથ્વી-શુભ-શરીર-વૃક્ષ-પર્વત-નદી-સમુદ્ર આદિ ભાવે પરિણામ પામેલા પુદ્ગળો હુમ્મેશાં જણાય છે. અને કર્મબધ પણ વર્તમાન-આદિમા જણાય છે. માટે આ બન્ધ અને નિર્જરાના સ બધમાં ત્રણ ભાંગા સમજવા. પ્રથમ કોઇકને ઉત્કૃષ્ટ બધ હેતુથી, અને પૂર્વબદ્ધ કર્મક્ષયના હેતુની ન્યૂનતાથી કર્મ બધ વધારે થાય છે, કોઇકને કર્મ બધના હેતુની અને કર્મક્ષયના હેતુની સમાનતાથી કર્મનો બધ અને નિર્જરા સમાન થાય છે. તથા કોઇને બધ હેતુની ન્યૂનતાથી અને ક્ષયના હેતુની ઉત્કૃષ્ટતાથી કર્મબધ થોડો થાય છે અને નિર્જરા વધારે થાય છે. આ ત્રણ ભાંગામાથી ત્રીજા ભાંગામાં જ્યારે કોઈ મિથ્યાદૃષ્ટિ વર્તેતો હોય, ત્યારે તેને અનિચ્છેશ પ્રાપ્ત થાય છે ૧૨૦૫-૧૨૦૬

અનાસોગપણે એટલા બધા કર્મનો ક્ષય કેવી રીતે થાય ? એ શકના ઉત્તરમાં આ-ચાર્યશ્રી પર્વતની નદીના પાપાણુ બીજી દષ્ટાન્ત કહે છે.

ગિરિનદ-વત્તણિપત્થરઘઘ્ણોવમ્મેણ પદમકરણેણ ।

જા ગંઠી કમ્મદ્વિઠ્ઠિ સ્વવળમણાભોગઓ તસ્સ ॥ ૧૨૦૭ ॥

પર્વતની નદીના માર્ગમા પડેલા પથરોના ઘાટના જેવી ઉપમાવાળા એવા પ્રથમ-કરણુવડે જીવને અનાસોગથી કર્મ સ્થિતિનો ક્ષય થવાથી અનિચ્છેશ થાય છે.

જેમ પર્વતની નદીના માર્ગમાનો પથરો અનાસોગથી એટલે “અમે આવી આકૃતિ-વાળા થઈએ” એવી ઇચ્છા વિના તે પાણીના પ્રવાહથી ધસાવાથી અથવા પરસ્પર અથ-ડાવાથી, એમ કોઇ પણ રીતે એ પથરો ગાળ-ત્રિકોણ-ચતુષ્કોણ-લાંબા-ટુંકા વિગેરે અનેક આકારવાલા થઈ જાય છે, તેમ અહીં પણ કોઇક રીતે અનાસોગપણે યથાપ્રવૃત્તિ કરણથી કર્મ અપાવીને અનિચ્છેશ પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૨૦૭

કીડિઓનુ દષ્ટાન્ત કહે છે.

સ્થિતિસામાવિયગમણં યાણુસરણં તઓ સમુપ્પયણં ।

યાણં યાણુસિરે વા ઓરુહણં વા મુદ્દંગણં ॥ ૧૨૦૮ ॥

સ્થિગમણં પિવ પદમં યાણુસરણં વ કરણમ્પુન્નવ ।

ઉપ્પયણં પિવ તત્તો જીવાણં કરણમનિયદ્ધિ ॥ ૧૨૦૯ ॥

યાણુ વ ગઠિદેસે ગંઠિયસત્તસ્સ તત્થવત્થાણં ।

ઓયરણં પિવ તત્તો પુણોડવિ કમ્મદ્વિવિવુદ્ધી ॥ ૧૨૧૦ ॥

જેમ કેટલીક કીડિઓ હુમ્મેશા-સ્વાભાવિક પૃથ્વીપર આમ તેમ ગમન કરે છે, કેટલી સ્થાણુ-ટુંકાપર ચડે છે, કેટલીક તે ખીલાપરથી ઊડી જાય છે, કેટલીક ખીલા આગ-ળજ રહી જાય છે અને કેટલીક ચઢીને ખીલા પરથી ઊતરી જાય છે, તેમાં કીડિઓના સ્વાભાવ; ગમનની યેઠ હુમ્મેશાં પ્રવર્તતુ પહેલુ યથાપ્રવૃત્તિકરણ છે, ખીલાપર ચડવા સમાન અપૂર્વકરણ છે, ખીલાપરથી ઊડવા સમાન જીવોને અનિવર્તિકરણ છે. (આ કર-ણના બળે જીવ મિથ્યાત્વથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ ગુણસ્થાને જાય છે) અનિચ્છેશ (અનિચ્છેશ નહિ કરેલ જીવ) ને સ્થાણુની યેઠ અનિચ્છેશ આગળ અવસ્થાન હોય છે, અને ત્યાંથી પુનઃ પાછા ફરવારૂપ કર્મસ્થિતિની વૃદ્ધિ થાય છે. ૧૨૦૮-૧૨૦૯-૧૨૧૦.

હવે શુસાદર પુ પોતુ દષ્ટાન્ત કહે છે.

જહ વા તિન્નિ મળૂમ જતદવિપદં સહાવગમણેણ ।
 વેલાઈકમમીયા તુરતિ પતા યદો ચોરા ॥ ૧૨૧૧ ॥
 દદ્દું મગતદત્થે તે ણ્ણો મગગો પદિનિયત્તો ।
 વિતિઓ ગહિઓ તદ્દઓ સપ્પકાંતો પુરં પત્તો ॥ ૧૨૧૨ ॥
 અદ્ધવો મવો મળૂસા જીવો કમ્મદ્દિઈ પહો દોહો ।
 મંઠો ય મયત્થાણં રાગ-હોસા ય દો ચોરા ॥ ૧૨૧૩ ॥
 મગ્ગો ટિપ્પરિવહ્ધો ગહિઓ પુણ મંઠિઓ ગગો તદ્દઓ ।
 સમ્મનપુરં એવ જોપ્પજ્ઞા તિન્નિ કરણાઈ ॥ ૧૨૧૪ ॥

અથવા જેમ કોઈ ત્રણ મનુષ્યો સ્વભાવિકગતએ અટવીમાં જતાં ધણે માર્ગ ચાલી ગયા. તેવામાં વેળાનો અતિક્રમ થવાથી તેઓ ભય પામ્યા, એટલામાં ત્યાં ભયસ્થાનકે જે ચોર તેમને મળ્યા માર્ગમાં બે ચોરોને જોઈને (ત્રણમાંનો) એક મનુષ્ય માર્ગમાંથી પાછો ફર્યો, બીજાને ચોરોએ પકડ્યો, અને ત્રીજો ચોરોનો તિરસ્કાર કરીને ઇષ્ટનગરે પહોંચી ગયો. અહીં અટવી તે સસાર, મનુષ્યો તે અનિદેશથી પાછો ફરેલો અનિદેશમાં રહેલો અને અથિના ભેદ કરેલો એવા તે ત્રણે જીવો, કર્મની સ્થિતિ તે દીર્ઘપથ, અથિ તે ભયસ્થાન, બે ચોરો તે રાગ-દ્વેષ, જે ભાગી ગયા તેની સમાન અભિજ્ઞઅનિધિ પુનઃ સ્થિતિ વધારનાર જીવ, જે પકડાયો તેની જેવો અનિદેશ આગળ રહેલો જીવ અને જે ચાલ્યો ગયો તેની માફક સમ્યક્ત્વરૂપ નગરે પહોંચેલો જીવ જાણવો, આ પ્રમાણે ત્રણ કરણમાં પણ ચોખ્ખા કરવી. (ત્રણ પુરુષનુ સ્વભાવિક ગમન તે અનિદેશ આગળ લાવનાર યથાપ્રવૃત્તિકરણ, શીઘ્રગતિથી ચોરોનો તિરસ્કાર કરવો તે અપૂર્વકરણ અને સમ્યક્ત્વાદિરૂપ ઇષ્ટનગરે પહોંચાડનાર તે અનિવર્તિકરણ જાણવું. ૧૨૧૧-થી-૧૨૧૪.

શિષ્ય.—પ્રભો ! અનિદેશ કરીને જીવો સમ્યક્ત્વાદિરૂપ મોક્ષમાર્ગ પામે છે, તે પરો-પદેશથી પામે છે ? કે પોતાની મેળે સ્વાભાવિકપણે પામે છે ? અથવા એ બેનો પણ યોગ છતાં એકે પ્રકારે નથી પામતા ? આચાર્યશ્રી આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાને માર્ગરૂં દષ્ટાન્ત આપે છે કે—

ઉવપસઓ સયં વા લમ્મઈ પહં કોઈ ન લમ્મઈ કોઈ ।

મંઠિત્થાણં પત્તો સમ્મત્તપ્પહં તદ્દા મવ્વો ॥ ૧૨૧૫ ॥

જેમ કોઈ મનુષ્ય અટવીમાં આમ તેમ રખડતાં સ્વયં યોગ્ય માર્ગ પામે છે, કોઈક બીજાના કહેવાથી માર્ગ પામે છે અને કોઈક નથી પણ પામતો; તેવી રીતે કોઈક ભવ્યા-ત્મા સસાર અટવીમાં ભગતાં અનિદેશ પામીને સ્વયં સમ્યક્ત્વાદિ સમાર્ગ પામે છે, કોઈક પરોપદેશથી પામે છે, અને કોઈક દુર્લભ અલભ્ય નથી પણ પામતા, અને અનિદેશ પામેલો પાછો વહે છે. ૧૨૧૫

જ્વરવાળાનુ દષ્ટાન્ત કહે છે.

મેસજ્ઞેણ સયં વા નસ્સઈ જરઓ ન નસ્સઈ કોઈ ।

મવ્વસ્સ મંઠિદેસે ચિન્હચ્ચમહાજરો-વેવં ॥ ૧૨૧૬ ॥

જેમ કોઈ તાવવાળા મનુષ્યને સ્વભાવિક રીતે ઓટલે ઔષધ વિના તાવ દૂર થાય છે, કોઈકને ઔષધોપચારથી દૂર થાય છે અને કોઈકને ઔષધોપચાર કરવાથી પણ દૂર નથી થતો, તેમ મિથ્યાત્વરૂપ મહાબ્બર પણ કોઈક ભવ્યાત્માને સ્વાભાવિક રીતે સહેજે નાશ પામે છે, કોઈકને ગુરૂવચનરૂપ ઔષધોપચારથી નાશ પામે છે અને કોઈકને નાશ નથી પણ પામતો. (ભવ્યાત્માને આ ત્રણે પ્રકાર હોય છે અને અભવ્યને તો એક ત્રીજો પ્રકાર જ હોય છે) ૧૨૧૬.

કોદરાતુ ઉદાહરણ કહે છે.

નાસઈ સયં વ પરિકમઓ વ જહ કોદવાળ મયમાવો ।

નાસઈ તહ મિચ્છમઓ સય વ પરિકમ્મણા વા ॥ ૧૨૧૭ ॥

જેમ કોઈક કોદરાનો માદકસ્વભાવ સ્વાભાવિક રીતે નાશ પામે છે, કોઈકનો છાણુ આદિના પ્રયોગથી નાશ પામે છે, અને કોઈકનો તે સ્વભાવ નથી નાશ પામતો, તેમ કોઈક જીવનો મિથ્યાત્વભાવ સ્વાભાવિક રીતે દૂર થાય છે, કોઈકને ગુરૂમહારાજના ઉપદેશથી નાશ થાય છે, અને કોઈકને સર્વથા નથી પામતો. ૧૨૧૭

શાવડે મિથ્યાત્વ શુદ્ધ થાય છે ? તે માટે કહે છે—

અપુવ્વેજં તિપુજં મિચ્છત્તં કુણ્ઠ કોદવોવમયા ।

અનિયટ્ટીકરણેણ ડ સો સમ્મહંસણં લહઈ ॥ ૧૨૧૮ ॥

જીવો મેણા કોદરા સમાન મિથ્યાત્વના અપૂર્વકરણવડે ત્રણપુજ કરે છે, પણ સમ્યગ્-દર્શન તો અનિવર્તિ કરણવડે જ પામે છે. ૧૨૧૮.

જેમ કોઈક મનુષ્ય છાણુ વિગેરેના પ્રયોગથી કોદરાને શુદ્ધ કરે છે, તેમાં તેના ત્રણ પ્રકાર થાય છે. કોઈ કોદરા સર્વથા શુદ્ધ થાય છે, કોઈ અર્ધા શુદ્ધ થાય છે, અને કોઈ બિલકુલ શુદ્ધ નથી થતા. તેવીજ રીતે જીવો અપૂર્વકરણવડે મિથ્યાત્વ શોધીને તેના શુદ્ધ-અર્ધશુદ્ધ-અને અશુદ્ધ એવા ત્રણ પુજ કરે છે. તેમાં સમ્યક્ત્વને આવરનાર એવા રસને અપાવીને શુદ્ધ કરેલા જે મિથ્યાત્વના પુદ્ગળોનો પુજ તે જિનોક્ત તત્ત્વરૂચિને આવરનાર નથી, માટે તેને ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. અર્ધશુદ્ધ મિથ્યાત્વ પુદ્ગળોનો પુજ તે સમ્યગ્મિથ્યાત્વ-મિશ્ર કહેવાય છે. અને સર્વથા, અશુદ્ધ પુદ્ગળપુજ તે મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે અપૂર્વકરણથી ત્રણ પુજ થાય છે, પરંતુ અનિવર્તિકરણ વિશેષથી જીવ સમ્યક્ત્વ પુજે જાય છે, બીજા બે પુજે નથી જતો. જ્યારે સમ્યક્ત્વથી પતિત થઇને પુનઃ સમ્યક્ત્વ પામે છે, ત્યારે પણ અપૂર્વકરણવડે ત્રણ પુજ કરીને અનિવર્તિકરણથી સમકિત પામે છે.

શિષ્ય—બીજીવાર સમકિત પામતાં અપૂર્વકરણની અપૂર્વકરણતા કેમ કહી શકાય ? કેમકે પૂરે તેની પ્રાપ્તિ થએલ છે

આચાર્ય—થોડીજવાર સુધી તેનો લાભ થાય છે, ઓટલે અપૂર્વ જેવું હોવાથી તેને અપૂર્વકરણ કહેવાય છે. એમ વૃદ્ધોનું કથન છે. સિદ્ધાન્તવાદીઓ પણ એમજ કહે છે પણ કર્મચન્થવાળાઓ તો “મિથ્યાત્વનું અન્તરકરણ કરે છે.” તે અન્તરકરણમાં ઘેઠેલા જીવ ઉપશમ સમકિત પામે છે, અને તેવડે મિથ્યાત્વના ત્રણ પુજ કરે છે, તે પછી ક્ષાયોપશ-

અભવ્યને શ્રુત સામાયિક લેવાનાં કારણો ને જલ તથા વસ્ત્રનું દૃષ્ટાન્ત. (૪૪૭)

મિક પુજના ઉદયથી ક્ષાયોપશમિક સમકિત પામે છે. એમ માને છે. અર્થાત્ અપૂર્વકરણથી ત્રણપુજ નથી કરતા ને ઉપશમમાં કરેલ શુદ્ધ પુજના ઉદયથી ફેર સમ્યક્ત્વ પામે છે.

આ પ્રમાણે અભ્યાસમાને સર્વત્ર સમ્યક્ત્વ લાભ કહ્યો, હવે અધિપ્રદેશે આવેલ અભવ્યને શુ થાય ? તે કહે છે.

તિત્યંકરાઇપૂયં દદ્મુણ્ણેણ વાવિ કજ્જેણ ।

સુયસામાયલાહો હોજ્જ અમ્મવસ્સ ગંઠિમ્મિ ॥ ૧૨૧૯ ॥

તીર્થકરાદિની પૂજા ભેદને અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રયોજનથી અન્થિસ્થાન પામેલા અભવ્યને માત્ર શ્રુતસામાયિકનો લાભ થાય છે. ૧૨૧૯

તીર્થકરની વિભૂતિ વિગેરે ભેદને “આધર્મથી આવો સત્કાર થાય છે, દેવપણુ-રાજા વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે” ઇત્યાદિ બુદ્ધિથી અન્થિસ્થાન પામેલા અભવ્યને તે વિભૂતિ માટે અથવા દેવપણુ-રાજાપણુ-સૌભાગ્ય-સ્વપ-બળ વિગેરે બીજા પ્રયોજનથી, સર્વથા ભાક્ષની મદ્દા વિના પણ કિચિત્ કષ્ટકારી અનુષ્ઠાન કરવાથી અજ્ઞાનરૂપ શ્રુતસામાયિકનો ભાગ લાભ થાય છે. કેમકે અભવ્યને પણ અગ્નીઆર અગનુ અધ્યયન કહ્યું છે. પરંતુ સમ્યક્ત્વાદિના લાભ તો તેમને નથીજ થતો.

હવે “અપુન્ડેણુ તિપુજ” એ ૧૨૧૮ મી ગાથાનું વિવરણ કરે છે.

મયળા દરનિઘ્ઞિયા નિઝલિયા ય જહ કોદવા તિવિહા ।

તહ મિચ્છતં નિવિહં પરિણામવસેણ સો કુણ્ણ ॥ ૧૨૨૦ ॥

જેમ પ્રયોગથી શુદ્ધ-અર્ધશુદ્ધ-અને અશુદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારે કોદરા થાય છે. તેજ અપૂર્વકરણરૂપ પરિણામના વશથી શુદ્ધ-અર્ધશુદ્ધ-અને અશુદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારે બિ-સ્થાત્વ થાય છે. ૧૨૨૦

હવે જળ અને વસ્ત્રના દૃષ્ટાન્તો કહે છે.

જહ વેહ કિંચિ મલિળં દરમુદ્દં મુદ્ધમ્મુ વત્થં ચ ।

एवं परिणामवसा करेइ सो दंसणं तिविहं ॥ ૧૨૨૧ ॥

અથવા જેમ પાણી તથા વસ્ત્ર મેડું હોય, તે શુદ્ધ કરવા છતાં પણ કોઈક શુદ્ધ ન થાય, કોઈક અર્ધ શુદ્ધ થાય, અને કોઈક સર્વથા શુદ્ધ ન થાય, અને કોઈક સર્વથા શુદ્ધ થાય છે. તેમ જીવ પણ અપૂર્વકરણરૂપ પરિણામના વશથી દર્શનભોહનીય કર્મને શોધતાં અશુદ્ધ અર્ધશુદ્ધ અને શુદ્ધ એવા મિથ્યાત્વ-મિશ્ર-અને સમ્યક્ત્વ, એમ ત્રણ પ્રકાર કરે છે. ૧૨૨૧

હવે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી દશવિરતિ આદિના લાભ કેવી રીતે થાય ? તે કહે છે.

सम्मत्तम्मि उ लद्धे पलियपुहुत्तेण सावओ होइ

चरणो-वसम-स्वयाणं सागर संखंवरं होंति ॥ ૧૨૨૨ ॥

एवं अप्परिवट्टिए सम्मत्ते देव-मणुयजम्मेसु ।

अण्णयरसेट्ठिवज्जं एगभवेणं व सज्जाई ॥ ૧૨૨૩ ॥

સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી બાકી રહેલી સ્થિતિમાંથી પદ્યોપમ પૃથક્ત્વ (બેથી નવ પદ્યો-

પમ) બેટલો કાળ વીત્યા બાદ દેશવિરતિ થાય છે, તે પછી સખ્યાતા સાગરોપમ વીત્યા બાદ ચારિત્ર પામે છે, તે પછી સખ્યાતા સાગરોપમ વીત્યાબાદ ઉપશમત્રેણિ પામે છે અને તે કરતા સખ્યાતા સાગરોપમ બેટલી સ્થિતિ ઓછી થયા પછી ક્ષપકત્રેણિ પામે છે. આ પ્રમાણે દેવમનુષ્યલવમા ગમનાગમન કરતાં સમ્યક્તવથી પડ્યા સિવાય મનુષ્યલવમાં દેશવિરતિ આદિનો લાભ થાય છે. અથવા અતિશુભ પરિણામથી ધણા કર્મની ખપી ગયેલી સ્થિતિવાલો જીવ એક લવમા પણ ઉપશમ અને ક્ષપક એમાંથી એક ત્રેણિ ને દેશવિરતિ આદિ સર્વ પ્રાપ્ત થાય છે. (સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાયે એક લવમાં બે ત્રેણિ ન ન થાય, પણ એકજ થાય.) ૧૨૨૨-૧૨૨૩.

હવે જેના ઉદયથી સમ્યક્તવાદિની પ્રાપ્તિ ન થાય અથવા થઈ તોપણ નાશ પામે તેવાં સમ્યક્તવાદિનાં આવરણો કહે છે.

અહુળા જસ્સોદયઓ ન લભઈ દંસણાઈસામઈય ।

લહ્દં વ પુળો મસ્સઈ તદિહાવરણં કસાયાઈ ॥ ૧૨૨૪ ॥

અહવા સ્વયાઈઓ કેવલાઈં તં જેસિ તે કઈ કસાયા ।

કો વા કરસાવરણં કો વ સ્વયાઈકમો કસ્સ ? ॥ ૧૨૨૫ ॥

હવે જેના ઉદયથી (જીવને) દર્શનાદિ સામાયિક પ્રાપ્તિ ન થાય, અને પ્રાપ્તિ થયા હોય, તોપણ નાશ પામે, તે અહીં કપાય વિગેરે (સમ્યક્તવાદિના) આવરણ છે. અથવા જે કપાયના ક્ષયાદિથી જે કેવળજ્ઞાનાદિ (કેવળદર્શન-ચારિત્રાદિ) થાય છે, તે કેટલા કપાય છે ? કયો કપાય કયા સામાયિકનું આવરણ છે ? અથવા કયા કપાયના કયા ક્રમે ક્ષય આદિ થાય છે ? ૧૨૨૪-૧૨૨૫

આચાર્યશ્રી એ પ્રશ્નના અનુક્રમે ઉત્તર આપે છે.

પદમિલ્લુઆણ ઉદય નિયમા સંજોયણાકસાયાણં ।

સમ્મદંસણલંભં ભવસિદ્ધીયાઽવિ ન લહંતિ ॥ ૧૨૨૬ ॥ ૧૦૬-૧૦૮

પહેલા સ યોજના નામના અનન્તાનુબન્ધી કપાયના ઉદયે, સમ્યગ્દર્શનનો લાભ ભવસિદ્ધિક (તદ્ભવમોક્ષગામી) જીવો પણ અવશ્ય ન પામે.

પહેલા જે અનન્તાનુબન્ધી અથવા સ યોજના એવા જે કોધ-માન-માયા ને લોભ કપાયો તેના ઉદયથી ભવસિદ્ધિક અટકે તદ્ભવ મોક્ષગામી જીવોને પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્તિ ન થાય, તો પછી અભવ્યોને તો ક્યાંથીજ થાય ?

અનન્તાનુબન્ધી કપાયને પહેલા કપાય શાથી કહ્યો ?

સ્વર્ણ પદુષ્ઠ પદમા પદમગુણવિઘાઈણો ત્તિ વા જમ્હા ।

સંજોયણાકસાયા મવાદિસજોયણાઓ (દો) ત્તિ ॥ ૧૨૨૭ ॥

સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્તિ થતાં અને ક્ષપકત્રેણિમાં પ્રથમ તેનોજ ક્ષય થાય છે, અથવા સમ્યગ્દર્શનરૂપ પ્રથમ ગુણનો ઘાત કરનાર હોવાથી તે પ્રથમ કપાય છે. અને સ સારમાં યોજનાર હોવાથી તેને સ યોજના કપાય કહેવાય છે. ૧૨૨૭

કપાય એટલે શુ ? એના સમાધાન માટે કપાયની શબ્દ વ્યુત્પત્તિ કહે છે.

કમ્મં કસં મવો વા કસમાઓ સિં જઓ કસાયા તે ।

કસમાયયતિ વ જઓ ગમયતિ કસં કસાય તિ ॥ ૧૨૨૮ ॥

આઓ વ ઉવાદાણં તેણ કસાયા જઓ કસસ્સાયા ।

ચત્તારિં બહુવચનઓ એવં બિડ્યાદઓડવિ ગયા ॥ ૧૨૨૯ ॥

કપ એટલે કર્મ અથવા ભવ, તેમનો આય, એટલે લાભ જેથી થાય, તે કપાય, અથવા કર્મ યા સ સાર જેથી આવે તે કપાય, અથવા કર્મ કે સ સારને છુવ જે છતાં પામે તે કપાય, અથવા આય એટલે ઉપાદાન-હેતુ, સ સાર યા કર્મના હેતુ હોવાથી તે કપાય છે બહુવચનના પ્રયોગથી એ કપાયો ચાર છે, અને દેશવિરતિ આદિગુણોનો અતુ-ક્રમે ધાત કરનારા હોવાથી તે બીજો-ત્રીજો-ચોથો કહેવાય છે. ૧૨૨૮-૧૨૨૯

મવસિદ્ધિયાવિ મણિણ નિયમા ન લહંતિ તયમમઠ વાવિ ।

અવિસદ્દેણ વ મહિયા પરિત્તસંસારિયાઈયા ॥ ૧૨૩૦ ॥

ભવસિદ્ધિકે છવો પછુ (પહેલા કપાયના ઉદયે સમ્યક્ત્વને પામતા નથી એમ કહેવાથી અભવ્ય તો અવશ્ય તેને નજ પામે, અને અપિ શબ્દથી પરિત્ત સ સારી છવો પછુ ન પામે એમ સમજવું. ૧૨૩૦

દેશવિરતિનાં આવરણ કહે છે.

વિતિયકસાયાણુદણ અપ્પચ્ચક્ષાણનામધેયાણં ।

સમ્મદ્દંસણલંભં વિરયાવિરઈં ન ઉ લહંતિ ॥ ૧૨૩૧ ॥ ૧૦૭-૧૦૯ ॥

અપ્રત્યાખ્યાન નામના બીજા કપાયના ઉદયથી (ભવ્યાત્મા) સમ્યક્દર્શન પામે, પરંતુ દેશવિરતિ ન પામે. ૧૨૩૧

સર્વં દેસો વ જઓ પચ્ચક્ષાણં ન જેસિ ઉદયમ્મિ ।

તે અપ્પચ્ચક્ષાણા સવ્વનિસેહે મઓડકારો ॥ ૧૨૩૨ ॥

સમ્મદ્દંસણલંભ લહેઈ મવિય તિ વક્સેસોડયં ।

વિરયાવિરઈવિસેસણતુસદ્દસંલક્ખિઓડયં ચ ॥ ૧૨૩૩ ॥

જે માટે આ બીજા કપાયના ઉદયથી છવ, સર્વથી કે દેશથી પ્રત્યાખ્યાન ન પામે, તેથી તે કપાયો અપ્રત્યાખ્યાની કહેવાય છે. આમાં અકાર સર્વ નિષેધાર્થક છે. ભવ્યાત્માને સમ્યક્ દર્શનનો લાભ થાય છે એ વાક્ય શેષ છે, અને વિરતાવિરતિ શબ્દથી આવકપણાનો લાભ ન થાય એ વાત સ લક્ષિત છે. ૧૨૩૨-૧૨૩૩.

હવે સર્વવિરતિગુણનું આવરણ કહે છે.

તદયકસાયાણુદણ પચ્ચક્ષાણાવરણનામધેજ્ઞાણં ।

દેસે-ક્કદેસવિરઈં ચરિત્તલંભં ન ઉ લહંતિ ॥ ૧૨૩૪ ॥ ૧૦૮-૧૧૦ ॥

પ્રત્યાખ્યાનાવરણ નામના ત્રીજા કપાયના ઉદયે દેશ વિરતિનો લાભ થાય છે, પરંતુ સર્વ વિરતિરૂપ ચારિત્રનો લાભ નથી થતો. ૧૨૩૪

ભાષ્યકાર પ્રત્યાખ્યાનાવરણ શબ્દનો અર્થ કરે છે.

સર્વં પચ્ચક્ષાણં વરેતિ તે જં ન દેસમેણં ।

પચ્ચક્ષાણાવરણા આમજ્ઞાદી-સદત્યેસુ ॥ ૧૨૩૫ ॥

જે માટે ત્રીજા કપાયો સર્વ વિરતિરૂપ પ્રત્યાખ્યાનનુ આવરણ કરે, પણ દેશ વિરતિનુ ન કરે, માટે તેને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કહે છે. અહીં આશબ્દ મર્યાદા અથવા ઇષદ્ અર્થમાં છે. ૧૨૩૫

આ ત્રીજા પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયના ઉદયથી સર્વ વિરતિરૂપ પ્રત્યાખ્યાનનુ આવરણ થાય છે, પણ દેશ વિરતિરૂપ પ્રત્યાખ્યાનનુ આવરણ નથી થતુ, કારણ કે પ્રત્યાખ્યાનનાવરણનુ આવરણ કરે, તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ એવી વ્યુત્પત્તિ અહીં ન કરવી, પણ આવરણ શબ્દના “ આદ્ ” ઉપરથી મર્યાદાએ પ્રત્યાખ્યાનનુ આવરણ કરે, અથવા સાવધયોગની અનુભૂતિમાત્ર વિરતિરૂપ પ્રત્યાખ્યાનનુ આવરણ કરે તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ. અનન્ત સાવધયોગનુ પ્રત્યાખ્યાન કરીને દેશવિરતિવાળો આવક અગ્નીઆરમ્ભ પ્રતિમા બ્યારે પામ્યો હોય, ત્યારે પણ સાવધયોગની પરિમિત અનુભૂતિ માત્રનુ પ્રત્યાખ્યાન નથી કરતો, તેનુ કારણ આત્રીજા કપાયરૂપ આવરણજ છે. આથી આ કપાયને ઇષત્પ્રત્યાખ્યાનાવરણ પણ કહેવાય છે. ૧૨૩૫

શિષ્ય — ભગવન્ ! આ આવરણ તે વિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનુ હોય કે અવિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનુ હોય ? આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

નાસતસ્સાવરણં ન સતોઽભવ્વાઈવિરમણપસગા ।

પચ્ચક્ષાણાવરણા તમ્હા તસ્સંભવાવરણા ॥ ૧૨૩૬ ॥

એકાન્તે અવિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનુ આવરણ હોતુ નથી, (કેમકે અવિદ્યમાનનુ આવરણ માનીએ, તો અવિદ્યમાન એવા અરવિષાણનુ પણ આવરણ માનવુ જોઈએ.) તેમ વિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનુ આવરણ પણ નથી હોતુ, કેમકે અલબ્ધોને પણ (પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયો હોવાથી) વિરતિનો પ્રસંગ થાય તે માટે પ્રત્યાખ્યાનની પરિણતિને આવરણ કરે તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કહેવાય છે. ૧૨૩૬.

એજ વાત દૃષ્ટાન્તપૂર્વક વધારે સ્પષ્ટ કહે છે.

ઉદણ વિરૂપરિણઈ ન હોઈ જેસિં સ્વયાઈઓ હોઈ ।

પચ્ચક્ષાણાવરણા ત હહ જહા કેવલાવરણં ॥ ૧૨૩૭ ॥

કેવળજ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી જેમ કેવળજ્ઞાન, તેમ જે કપાયના ઉદયથી વિરતિ પરિણામ ન થાય, પણ જેના ક્ષયાદિથી થાય, તે અહીં પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કહેવાય છે. ૧૨૩૭

જેમ કેવળજ્ઞાનાવરણથી વિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન નથી અવરાતુ, તેમ અવિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન પણ નથી અવરાતુ, કારણ કે જો વિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન અવરાતુ હોય, તો અલબ્ધોને પણ કેવળીપણાનો પ્રસંગ થાય, કેમકે તેમને તે જ્ઞાન પ્રગટ થયુ હોય તો તે કેવળજ્ઞાનાવરણથી અવરાએલુ માનવુ પડે. અલબ્ધોને પણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ હતુ, પરંતુ તદાવરણથી તે અવરાયેલુ છે એમ કહેવામા આવે, તો તે અગ્રાચ છે, કેમકે બે અખણી-

સંજવલનથી યથાખ્યાતનો અભાવ ને રાત્રિભોજન વ્રતનું મૂલોત્તર ગુણપણ . (૪૫૧)

છીયાર્થી હ કાએલા દીપકની પેઠે, તે વડે તે પોતાને તો જરૂર પ્રગટ કરી શકે, પણ અભ-
વોને તેમ તો નથી થતું. વળી અવિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન પણ તદાવરણથી અવરાતું નથી,
કેમકે જે અવિદ્યમાન અવરાતું હોય, તો અવિદ્યમાન એવા ગધેડાના સીંગડા પણ અવ-
રાવવાં બેઠાએ. માટે એ ઉભય રીતે ન માનતાં સદસદ્ (વિદ્યમાન-અવિદ્યમાન) રૂપ
કેવળજ્ઞાન તેના આવરણથી અવરાય છે, એટલે કે જીવદ્રવ્યરૂપે વિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન અવ-
રાય છે, અને આવિર્ભૂત પરિણતિએ આવિદ્યમાન અવરાય છે. એ સદસદ્રૂપ (વિદ્યમાન
અવિદ્યમાનરૂપ) કોઈક અપેક્ષાએ એકજ છે આ પ્રમાણે જેમ સદસદ્રૂપ કેવળ જ્ઞાન
તદાવરણથી અવરાય છે, એટલે કે આવરણના સામર્થ્યથી જીવ કેવળજ્ઞાન પરિણતિએ પરિ-
ણામ નથી પામતો, તેમ આ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ઉદયથી વિરતિપરિણામ પણ
સદસદ્રૂપે અવરાય છે, અર્થાત્ વિરતિપરિણામે જીવ પરિણામ પામી શકતો નથી. અહીં
ધણ કહેવા જેવું છે, પણ અન્ય વધી જવાના ભયથી કહેતા નથી. ૧૨૩૭.

યથાખ્યાતચારિત્ર આવરનાર ચોથા કષાયનું સ્વરૂપ કહે છે.

મૂલગુણાણં લંભં ન લહઈ મૂલગુણઘાઈણો ઉદય ।

સંજલણાણં ઉદય ન લહઈ ચરણં અહક્વાયં ॥ ૧૨૩૮ ॥ ૧૦૯-૧૧૧ ॥

મૂળગુણનો ધાત કરનાર કષાયોના ઉદયથી મૂળગુણોની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને સંજવલન
કષાયના ઉદયથી યથાખ્યાત ચારિત્રનો લાભ ન થાય. ૧૨૩૮

સમ્યક્ત્વ-મહાવ્રત-ને અણુવ્રત, એ ત્રણે ઉત્તર ગુણોના આધારભૂત હોવાથી મૂળ ગુણ
કહેવાય છે. તે મૂળ ગુણોનો ધાત કરનાર અનન્તાનુબંધી-અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાના-
વરણ કષાયોના ઉદયથી ઉપરોક્ત મૂળગુણો પ્રાપ્ત થતા નથી. તથા પરિસહાદિના સચોગે
ચારિત્રવાળાને થોડો જાજવલ્યમાન કરે તે સંજવલન કષાય. આ કષાયના ઉદયથી યથાખ્યાત
ચારિત્ર-કષાયરહિત એવું વીતરાગ ચારિત્ર પ્રાપ્ત ન થાય, અને પ્રાપ્ત થયું હોય, તો નાશ
પામે. માત્ર આ વીતરાગ ચારિત્રનોજ આ કષાયો ધાત કરે છે એટલું જ નહિ પરંતુ
શેષચારિત્રવાળાને પણ તેમના ચારિત્રમાં આ કષાયો દેશોપધાતરૂપ અતિચાર લગાડે છે.

મૂળગુણો કયા ? તે ભાખ્યકાર કહે છે

સમ્પત્તસમેયાઈ મહાવ્રત-ગુણ્વયાઈ મૂલગુણા ।

મૂલં સેસાહારો વારસ તઘાઈણો ણ ॥ ૧૨૩૯ ॥

સમ્યક્ત્વ સહિત મહાવ્રતો અને અણુવ્રતો તે મૂળગુણો છે, કેમકે તે શેષ ઉત્તરગુણોના
આધારભૂત હોવાથી મૂળ રૂપ છે. તથા એ મૂળગુણોનો ધાત કરનારા એ પ્રથમના આર
કષાયો છે. ૧૨૩૯.

રાત્રિભોજનને મૂળગુણ કેમ ન કહેવાય ?

નિસિમત્તવિરમણંપિ હુ નણુ મૂલગુણો કહં ન ગહિયં તં ? ।

વયધારિણો ચિય તય મૂલગુણો સેસયસ્સિયરો ॥ ૧૨૪૦ ॥

આહારવિરમણાઓ તવો વ્વ તવ ણ વા જઓડણસર્ણ ।

અહવ મહાવ્રતસંસ્કૃત્તણાઓ સમિર્ડિત વ્વ ॥ ૧૨૪૧ ॥

રાત્રિભોજન વિરમણને પણ મૂળગુણરૂપે કેમ ન કહ્યું ? ઉત્તર-પ્રતધારી સચમીને તે મૂળગુણ છે, અને શેષ દેશવિરતિને ઉત્તરગુણરૂપ છે. અથવા તપની પેઠે આહાર વિરમણ રૂપ હોવાથી એ ઉત્તર ગુણ છે. અથવા અશન ત્યાગરૂપ હોવાથી તે તપજ છે. (અને તપ તો ઉત્તર ગુણજ છે.) અથવા તે સમિતિની પેઠે મહાપ્રતનું રક્ષણ કરનાર હોવાથી ઉત્તર ગુણ છે. ૧૨૪૦-૧૨૪૧.

શિષ્ય.—એ યુક્તિથી તો પ્રતધારીને રાત્રિભોજન મૂળગુણ ન થાય ? તેના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

તદ્વિ તયં મૂલગુણો મળ્લમૂલગુણપાલયં જમ્હા ।

મૂલગુણમ્ગહનમ્મિ ય તં ગહિયં ઉત્તરગુણ વ્વ ॥ ૧૨૪૨ ॥

જમ્હા મૂલગુણ ચ્ચિય ન હોંતિ તત્ત્વિરહિયસ્સ પઢિપુત્તા ।

તો મૂલગુણમ્ગહને તમ્ગહનમિહસ્ત્યઓ નેય ॥ ૧૨૪૩ ॥

તોપણ તે રાત્રિભોજન વિરમણ નામનું કહ્યું પ્રત મૂળગુણને પાળનાર હોવાથી મૂળ ગુણ કહેવાય છે. અને તેથી મૂળગુણને ગ્રહણ કરવાથી ઉત્તરગુણની પેઠે તેનું પણ ગ્રહણ કર્યું સમજવું. કારણ કે રાત્રિ ભોજન વિરમણ વિના મહાપ્રતાદિ મૂળગુણો પરિપૂર્ણ નથી થતા, માટે મૂળગુણ કહેવાથી તે પણ કહ્યું છે, એમ અર્થથી બહુી લેવું. ૧૨૪૨-૧૨૪૩

રાત્રિભોજન વિરમણ સિવાય મહાપ્રતાદિ મૂળગુણો, પરિપૂર્ણ થતા નથી, કેમકે રાત્રિ-ભોજન વિરમણ ન હોય, તો રાત્રિએ ભોજન માટે ભિક્ષાર્થે પર્યટન કરવું પડે, અને તેથી અગ્નિ-પ્રદીપ વિગેરેનો સ્પર્શ થાય, અને તેથી પશ્ચાત્કર્માદિ અનેપણા દોષયુક્ત આહાર ગ્રહણ કરવાથી પ્રાણાતિપાત વિરમણ પ્રતનો ભંગ થાય, વળી અધિકારના બળે પડેલું મુવર્ણ આદિ દ્રવ્ય લેવાની ઈચ્છા થાય, સ્ત્રી સંભોગની પણ સંભાવના થાય, ઈત્યાદિ કારણથી બીજા પ્રતોનો પણ લોપ થાય. માટે રાત્રિભોજન વિરમણ સિવાય પ્રાણાતિપાત વિરતિ આદિ મૂળગુણો સંભવેજ નહિ. આ પ્રમાણે રાત્રિભોજન વિરમણ નામનું પ્રત મહાપ્રતોને અત્યંત ઉપકારી હોવાથી મહાપ્રતો કહેવાથી, તે પણ કહ્યું છે, એમ સમજ લેવું. ૧૨૪૨-૧૨૪૩

આહી શિષ્ય પુન પુછેછેકે—

જહ મૂલગુણો મૂલવ્વઓવગારિ ત્તિ તે તવાઈયા ।

તો સવ્વે મૂલગુણા જહ વ ન તો, તંપિ મા હોજ્જા ॥ ૧૨૪૪ ॥

સવ્વઓવકારી જહ તં ન તહા તવાદઓ વીસું ।

જં તે તેણુત્તરિયા હોંતિ ગુણા તં ચ મૂલગુણો ॥ ૧૨૪૫ ॥

જો રાત્રિભોજન વિરમણ, મૂળપ્રતને ઉપકારી હોવાથી મૂળગુણરૂપ છે. તો તપ આદિ પણ ઉપકારી હોવાથી તે અધા પણ સર્વે મૂળ ગુણ થયા, અને જો તપાદિને મૂળગુણ નહિ માનો તો તે રાત્રિભોજન વિરમણ પણ મૂળગુણ કદી નહિ થાય. (ઉત્તર) જેમ રાત્રિ-ભોજન વિરમણ સર્વ પ્રતને ઉપકારી છે, તેમ તપ આદિ પૃથક્ પૃથક્ ઉપકાર કરે છે સર્વને ઉપકારી નથી, માટે તે ઉત્તરગુણો છે, અને રાત્રિભોજન વિરમણ મૂળગુણ છે. ૧૨૪૪-૧૨૪૫

શિષ્ય—રાત્રિભોજન વિરમણ મૂળગુણને ઉપકારી હોવાથી તેને મૂળગુણ તરીકે કહેાછા, તો તપ-સમિતિ વિગેરે પણ મૂળગુણને ઉપકારી છે માટે તે પણ મૂળગુણ તરીકે કહેવા ભોધએ, અને ઉત્તરગુણનું નામજ બધ કરવું. અને જો તપ વિગેરે મૂળ ગુણ નથી, તો તે રાત્રિભોજન વિરમણ પણ મૂળગુણ નથી, કેમકે તપવિગેરેઉપકારી છતાં મૂળગુણરૂપ નથી, તો રાત્રિભોજન વિરમણ પણ ઉપકારી છતાં મૂળગુણ ન કહેવાય. વળી આપના કહેવામાં પૂર્વાપર વિરોધ જણાય છે. કેમકે આપ સાહેબે પહેલાં કહ્યું છે, કે ‘ સમિતિની પેઠે આ મહાવ્રતનું રક્ષણ કરનાર હોવાથી ઉત્તર ગુણ છે. ’ અને હવે આમ કહેા છે, કે “ મહાવ્રતનું રક્ષણ કરનાર હોવાથી આ મૂળગુણ છે. ”

આચાર્ય—અમે કહ્યું છે, તેમાં વિરોધ કંઈ નથી; રાત્રિભોજન વિરમણ ઉભય ધર્મવાળું છે. અહરથાને આર ભજન્ય પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્તિ નથી. એટલે તેમને તે ઉત્તર-ગુણરૂપ છે, કેમકે તેમને રાત્રિભોજન અત્યન્ત ઉપકારી ન હોવાથી રાત્રિ ભોજનની વિરતિ શિવાય પણ મૂળગુણ અખડ રહેછે, પણ મહા વ્રતધારી મુનિઓને આર ભજન્ય એવા પણ પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્તિ છે, અને રાત્રિભોજનમાં એ પ્રાણાતિપાત વિગેરે થાય છે, માટે જો તે રાત્રિભોજન કરે, તો તેમના મૂળ ગુણોનો ભંગ થાય, અને રાત્રિભોજનનું વિરમણ કરે તો મૂળગુણનું રક્ષણ થાય, અને તેથી તે મહાવ્રતોને તે અત્યન્ત ઉપકારી હોવાથી, મુનિઓને મૂળગુણ રૂપ છે, અને તપ વિગેરે આ પ્રમાણે અત્યન્ત ઉપકારી ન હોવાથી ઉત્તરગુણરૂપ છે. વળી રાત્રિભોજન વિરમણ જેમ સર્વ વ્રતને ઉપકારક છે, તેમ તપ-સમિતિ વિગેરે જુદા જુદા ઉપકારક નથી, માટે તે ઉત્તર ગુણ છે. અને રાત્રિભોજન વિરમણ વ્રત મૂળગુણને અત્યન્ત ઉપકારી હોવાથી મૂળગુણ છે તેમજ જેમ પ્રાણાતિપાતાદિ પાંચ વ્રતોમાંના એકનો પણ અભાવ થતા શેષવ્રતોનો અભાવ થાય છે, તેથી તે મૂળગુણ છે; તેવીજ રીતે રાત્રિભોજન વ્રતના અભાવે પણ સર્વ વ્રતનો અભાવ થાય છે, તેથી રાત્રિભોજન વિરમણ વ્રત પણ અત્યન્ત ઉપકારી હોવાથી મૂળ ગુણ છે. ૧૨૪૪-૧૨૪૫.

હવે “ સંજલણા ” એ ૧૨૩૮ મી ગાથાના ઉત્તરાર્ધનું વ્યાખ્યાન કરે છે.

ईसिं सयराहं वा संपाए वा परीसहाईणं ।

जलणाओ संजलणा नाहक्खायं तदुदयमि ॥ १२४६ ॥

अकसायमहक्खायं जं संजलणोदए न तं तैणं ।

लम्भइ लद्धं च पुणो भस्सइ सव्वं तदुदयमि ॥ १२४७ ॥

न हु नवरिमहक्खाओवघाइणो सेसचरणदेसंपि ।

घाएति, ताणमुदए होइ जओ साइयारं तं ॥ १२४८ ॥

કંઈકે ભજવલ્લભાન થવાથી, અથવા એકદમ ભજવલ્લભાન થવાથી, અથવા પરિ-સહાદિ આવવાને લીધે જવલાયમાન થવાથી સંબલન કપાય કહેવાય છે. આ કપાયના ઉદયથી યથાખ્યાતચારિત્ર ન હોય, કેમકે યથાખ્યાત ચારિત્ર કપાય રહિત છે, અને સંબ-લનનો ઉદય હોય ત્યાં સુધી કપાય રહિતપણુ ન હોય, ને તેથીજ યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત ન થાય, અને થયું હોય તોપણુ આ કપાયના ઉદયથી પુનઃ ભ્રષ્ટ થાય. (આ પ્રમાણે) આ કપાયો માત્ર યથાખ્યાત ચારિત્રનોજ ધાત કરે છે એમ નહિ, પણ તે સિવાયના શેષ બીજા ચારિત્રનો પણ દેશથી ધાત કરે છે, કેમકે તેના ઉદયથી બાકીના ચારિત્ર પણ અતિ-ચાર-દોષગ્રસ્ત થાય છે. ૧૨૪૬-૧૨૪૭-૧૨૪૮

એજ વાત નિર્ણયિકાર કહે છે.

સવેઽવિ ય અઙ્યારા સંજલણાણં તુ ઉદયઓ હૌતિ ।

મૂલચ્છેજ્જં પુણ હોઙ્ગ વારસણં કસાયાણં ॥ ૧૨૪૯ ॥ ૧૧૦-૧૧૨ ॥

સર્વે અતિચારે સંબલન કપાયના ઉદયથી થાય છે, અને પહેલા ખાર કપાયના ઉદયથી મૂળગુણનો છેદ-નાશ થાય છે. ૧૨૪૯

આલોચના-પ્રતિક્રમણ વિગેરે પ્રાયશ્ચિત્તથી શુદ્ધ કરવા ચોખ્ય સર્વ અતિચારે (ચારિત્ર-વિરાધના વિશેષ) સંબલન કપાયના ઉદયથી થાય છે, અને પહેલાના ખાર કપાયના ઉદયથી મૂળછેદ થાય છે, એટલે આઠમા મૂળ પ્રાયશ્ચિત્તથી જે દોષનો સમૂહ દૂર કરી શકાય તે મૂળછેદ કહેવાય, અથવા મૂલથી સર્વ ચારિત્રનો ઉચ્છેદ થાય, તે ઉચ્છેદ આ પ્રમાણે અનન્તાનુબંધી કપાયના ઉદયથી સમ્યક્ત્વનો નાશ થાય, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણના ઉદયથી દેશવિરતિનો નાશ થાય, અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણના ઉદયથી સર્વ વિરતિરૂપ ચારિત્રનો નાશ થાય. ૧૨૪૯

એજ અર્થે ભાષ્યકાર કહે છે.

અઙ્યારા હેદંતા સવે સંજલણહેયવો હૌતિ ।

સેસકસાઓદયઓ મૂલચ્છેજ્જં વયારુહર્ણ ॥ ૧૨૫૦ ॥

અહવા સંજમમૂલ ચ્છેજ્જં તઙ્ગકલસોદણ નિયય ।

સમ્મત્તાઈ મૂલચ્છેજ્જં પુણ વારસણંપિ ॥ ૧૨૫૧ ॥

છેદ પર્યન્ત સાત પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તથી જેનો અન્ત થાય, તે અતિચાર કહેવાય, તે સર્વ આતચાર સંબલન કપાયથીજ જન્ય છે, અને શેષ ખાર કપાયના ઉદયે સમસ્ત ચારિત્રનો છેદ કરનાર દોષ સમૂહ થાય છે. (તેની શુદ્ધિ માટે) પુનઃ પ્રતારોપણ કરાય છે. અથવા ત્રીજા પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયના ઉદયે સર્વ વિરતિરૂપ સયમનો અવશ્ય મૂળથી છેદ થાય છે, અને શેષ આઠ કપાયના ઉદયથી સમ્યક્ત્વ ને દેશવિરતિગુણનો મૂળચ્છેદ થાય છે. ૧૨૫૦-૧૨૫૧

મૂલચ્છેજ્જે સિદ્ધે પુવ્વચ્છે મૂલગુણઘાઙ્ગહર્ણેણં ।

ઙ્ગ કીસ પુણો ગહર્ણં, અઙ્યારવિસેસણત્થંતિ ॥ ૧૨૫૨ ॥

પગયમહક્વાયંતિ ય અઙ્યારે તમ્મિ વેવ મા જોણ ।

તો મૂલચ્છેજ્જમિણં સેસચરિત્તે નિઓણ્ઙ્ ॥ ૧૨૫૩ ॥

(૧૨૩૮ મી ગાથાના) પૂર્વાર્ધમાં મૂળગુણઘાતિ કહેવાથી ખાર કપાયો મૂળચ્છેદક છે, એમ સિદ્ધ થવા છતાં, ફરી તે વાતને અહીં સામાટે કહી ? (ઉત્તર) અતિચારોની વિશેષ વ્યવસ્થા કરવા માટે ફરી કહ્યું છે, કેમકે અહીં પ્રસ્તુતમા યથાખ્યાત ચારિત્ર છે, તેથી તેમા શિષ્ય મૂળચ્છેદની યોજના ન કરે અને આ મૂળચ્છેદની યોજના શેષ સામાયિકાદિ ચારિત્રમાં કરે, તેથી અહિં પુનઃ એ વાત કહી છે. (મતલબ કે મૂળચ્છેદ અને પુનઃ શબ્દથી આ ગાથાર્થમાં એમ સમજવું, કે સંબલનના ઉદયથી શેષ ચારિત્રના સર્વે અતિચારો થાય છે, અને ખાર કપાયના ઉદયથી સર્વવિરતિ આદિ મૂળચ્છેદ થાય છે.) ૧૧૫૨-૧૨૫૩.

એ પ્રમાણે આવરણદ્વાર કહીને, હવે જે આવરણના ક્ષયોપશમોદિક્ષી ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે, તે કહે છે.

વારસવિહે કસાણ સ્વણ ઉવસામિણ વ જોગેહિં ।

લબ્ધમ્ ચરિત્તલંબો તસ્સ વિસેસા ઇમે પંચ ॥ ૧૨૫૪ ॥૧૧૧-૧૧૩॥

પ્રશસ્ત મન-વચન-કાયાના યોગવડે બાર પ્રકારના કપાયના ક્ષય-ઉપશમ-અથવા ક્ષયોપશમ થયાથી ચારિત્રનો લાભ થાય છે. તે ચારિત્રના ૧૨૬૦ મી ગાથામાં કહેવાશે એવા પાંચ ભેદ છે. ૧૨૫૪

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે

સ્વવિણ ઉવસમિણ વા વાસદેહં સ્વઓવસમિણ વા ।

વારસવિહે કસાણ પસત્યજ્ઞાણાજોગેહિં ॥ ૧૨૫૫ ॥

સ્ત્રીણા નિવાયહુયાસણો વ છારપિહિં વ ઉવસતા ।

દરવિજ્ઞાયવિહાદિયજલણોવમ્મા સ્વઓવસમા ॥ ૧૨૫૬ ॥

પ્રશસ્ત મનાદિયોગવડે બાર પ્રકારના કપાયનો ક્ષય-ઉપશમ અને વાશબ્દથી ક્ષણોપશમ થએથી, ચારિત્રનો લાભ થાય છે. બુઝાઈ ગએલા અગ્નિની પેઠે ક્ષીણ કપાયો હોય, શાખથી ઢાંકેલા અગ્નિ પેઠે ઉપશાન્ત કપાય હોય, અને કંઈક એાલવાઈ ગયેલ ને કંઈકઢાંકી શાયેલ અગ્નિ જેવો કપાયનો ક્ષયોપશમ હોય છે. (આ કપાયમાં, કપાયકર્મના ફલિક્તો અનુભવ થાય છે.) ૧૨૫૫-૧૨૫૬

કયા ચારિત્રનો કેવી રીતે લાભ થાય છે ? તે કહે છે.

સ્વયઓ વા સમઓ વા સ્વઓવસમઓ વ તિણિ લબ્ધન્તિ ।

સુહુમા-હવ્સાયાઈ સ્વયઓ સમઓ ય નળ્લત્તો ॥ ૧૨૫૭ ॥

કપાયના ક્ષયથી-ઉપશમથી-અથવા ક્ષયોપશમથી પ્રથમના ત્રણ (સામાયિક-છેદોપ-સ્થાપનીય-ને પરિહારવિશુદ્ધિ) નામના ચારિત્રો પ્રાપ્ત થાય છે, અને સૂક્ષ્મસપરાય તથા યથાખ્યાતચારિત્ર (ઉપશમ શ્રેણિમાં) કપાયના ઉપશમથી, અને (ક્ષયક શ્રેણિમાં) કપાયના ક્ષયથી પ્રાપ્ત થાય છે. (અર્થાત્ આ બે છેલ્લાં ચારિત્રો ક્ષયોપશમથી થાય નહિ.) ૧૨૫૭

શિષ્ય-પ્રશ્નો ! આપે પૂર્વે ૧૨૫૪ મી ગાથામાં કહ્યું છે, કે તેના આ પાંચ પ્રકાર છે. તેમાં માત્ર શુ સામાન્ય ચારિત્ર વાચક તત્ શબ્દ છે, કે બાર કપાયના ક્ષય આદિથી, હમણાં જે ચારિત્ર કહ્યું તેને કહેનાર છે ? આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

લબ્ધમ્ ચરિત્તલામ્બો સ્વયાઈઓ વારસણ્ઠ નિયમોઽય ।

ન ઉ પચવિહનિયમણં પંચ વિસેમત્તિ સામણ્ણ ॥ ૧૨૫૮ ॥

જ તિણિ વારસણ્ઠ લબ્ધન્તિ સ્વયાઈઓ કસાયાણં ।

સુહુમં પળ્ણરસણ્ઠ ચરિમં પુણ સોલસણ્ઠપિ ॥ ૧૨૫૯ ॥

બાર કપાયના ક્ષયાદિથી ચારિત્રનો લાભ થાય છે, એવો નિયમ છે, પણ બાર કપાયના ક્ષયથી પાંચ પ્રકારના ચારિત્રનો લાભ થાય છે, એવો નિયમ નથી. કારણ કે બાર કપાયના ક્ષયાદિથી પ્રથમનાં ત્રણ (સામાયિક-છેદાપસ્થાપનીય-પરિહાર વિશુદ્ધિ) ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, પદ્મ કપાયના ક્ષયાદિથી સૂક્ષ્મસપરાય ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. અને સોળે કપાયના ક્ષયાદિથી છેલ્લું (યથાખ્યાત) ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. માટે એ પાંચ ભેદ સામાન્ય ચારિત્રનાં છે. ૧૨૫૮-૧૨૫૯

એ પાંચ ચારિત્રોનું સ્વરૂપ કહે છે.

સામાઙ્ય તથ પદમં છેઓવદ્ઠાવણં ભવે વીર્યં ।

પરિહારવિશુદ્ધીયં સુદુમં તહ સંપરાયં ચ ॥ ૧૨૬૦ ॥ ૧૧૨-૧૧૪ ॥

તત્તો ય અહ્વસ્વાયં સ્વાયં સર્વામિ જીવલોચમ્મિ ।

જં ચરિઙ્ગ સુવિહિયા વચ્ચંતઽયરા-મરં ઠાણં ॥ ૧૨૬૧॥૧૧૩-૧૧૫॥

પહેલું અહીં સામાયિક ચારિત્ર છે, બીજું છેદાપસ્થાપનીય, ત્રીજું પરિહારવિશુદ્ધિક, ચોથું સૂક્ષ્મસપરાય અને તે પછી પાંચમું સર્વ જીવલોકમાં પ્રસિદ્ધ એવું યથાખ્યાત નામનું ચારિત્ર છે. જે પાંચમા ચારિત્રને આચરીને સુવિહિત સાધુઓ અજરામર-બ્રાહ્મસ્થાન પામે છે. ૧૨૬૦-૧૨૬૧

રાગ-દ્વેષરહિતપણું તે સમ અથવા વિશુદ્ધિ દરેક સમયે અપૂર્વ અપૂર્વ નિર્જરાના હેતુભૂત તે સમ વિશુદ્ધિનો, આય એટલે લાભ, તે સામાયિક (સર્વ સાવધોગની વિરતિ.) આ ઉપરથી સર્વ પણ ચારિત્રો સામાયિકજ છે, પરંતુ છેઃ આદિ વિશેષણોવડે અર્થથી અને નામથી ભિન્ન ભિન્નપણું પામે છે. આમાંનું પહેલું ચારિત્ર છેદાદિ વિશેષણ રહિત હોવાથી સામાન્યપણે સામાયિક ચારિત્ર કહેવાય છે, તેના બે ભેદ છે, એક ઇત્વરકાલિક અને બીજું યાવતકથિક, ભરત-ઐરાવત ક્ષેત્રોમાં પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરના તીર્થની અદર પચમહાવ્રતનું આરોપણ ન કર્યું હોય એવા શિષ્યને ઇત્વરકાલિક સામાયિક ચારિત્ર હોય છે, અને એજ ભરત-ઐરાવત ક્ષેત્રમાં મધ્યના બાવીસ તીર્થકરોના સાધુઓને તથા મહા વિદેહ ક્ષેત્રના સર્વ સાધુઓને ઉપસ્થાપનાનો અભાવ હોવાથી યાવજીવ પર્યન્તનું ચારિત્ર હોય છે, તે યાવતકથિક સામાયિક ચારિત્ર છે.

પૂર્વપર્યાયનો છેઃ અને મહાવ્રતોમાં આત્માને સ્થાપન કરવો, એમ જે ચારિત્રમાં હોય, તે બીજું છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે. તેના પણ બે ભેદ છે, એક સાતિચાર અને બીજું નિરતિચાર. ઇત્વરકાલિક સામાયિક ચારિત્રવાળા શિષ્યને ઉપસ્થાપનામાં જે ચારિત્રનું આરોપણ કરાય, અથવા એક તીર્થમાંથી બીજા તીર્થમાં આવતા એટલે કે પાર્થનાથના તીર્થમાંથી મહાવીરસ્વામિના તીર્થે આવતા પચમહાવ્રત અગીકાર કરવા, તે નિરતિચાર છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે, અને પચમહાવ્રતરૂપિ મૂળગુણનો જેને ઘાત થયો હોય, એવાને પુનઃ મહાવ્રતનું આરોપણ કરવું તે સાતિચાર છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે.

પરિહાર એટલે તપવિશેષ, એ તપવડે કર્મનિર્જારરૂપ વિશુદ્ધિ જે ચારિત્રમાં હોય, તે ત્રીજું પરિહાર વિશુદ્ધિચારિત્ર કહેવાય, તેના પણ બે ભેદ છે. એક નિર્વિશમાનક અને બીજું નિર્વિષ્ટકાયિક, જેમાં જે સાધુઓ આ ચારિત્રનું સેવન કરનારા હોય, તે નિર્વિશમાનક

કહેવાય. આ ચારિત્ર પણ તેમનાથી અલિપ્ત હોવાને લીધે નિર્વિશમાનક કહેવાય, તથા જેઓએ આ ચારિત્રનું સેવન કર્યું હોય તે મુનિયો નિર્વિષ્ટકાયિક કહેવાય. તે ચારિત્ર પણ તેમનાથી અલિપ્ત છે. માટે નિર્વિષ્ટકાયિક કહેવાય.

જેથી આત્મા સસારને પામે, તે સપરાય-કપાય, એ કપાયના સૂક્ષ્મલોભાંશો જે ચારિત્રમાં હોય, તે સૂક્ષ્મસપરાય ચારિત્ર, તેના બે ભેદ, એક વિશુદ્ધ્યમાનક, અને બીજું સકલશ્યમાનક, તેમાં ક્ષપક્રેણિ અથવા ઉપશમક્રેણિ ચડતાં આ વિશુદ્ધ્યમાનક ચારિત્ર હોય છે, અને ઉપશમ ક્રેણિથી પડતા સકલશ્યમાનક હોય છે,

સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ અને સર્વથી વિશુદ્ધ એવું પાંચમું યથાગ્યાત ચારિત્ર છે. આ ચારિત્રનું સેવન કરીને સુવિહિતો-સુસાધુઓ અજરામરસ્થાન (બ્રહ્મ)ને પામે છે. આ ચારિત્ર સર્વથા કપાયોદય રહિત હોવાથી, ઉપશાન્તભોહ તથા ક્ષીણભોહ છદ્મસ્થ વીતરાગને, તેમજ સયોગી અને અયોગી કેવળીને હોય છે. ૧૨૬૦-૧૨૬૧

હવે એ પાંચ ચારિત્રનો વિસ્તારાર્થ લાખ્યઃ૨ મહારાજ કહે છે.

સવમિર્ણ સામાઈય હેયાઈવિસેસઓ પુળો મિલ્લે ।

અવિસેસિયમાઈયયં ટિયમિહ સામન્નસન્નાણ ॥ ૧૨૬૨ ॥

સાવજ્જજોગવિરહિત્તિ તત્થ સામાઈયં દુહા તં ચ ।

ઇત્તરમાવકહં ચિય પદમં પદમંતિમજ્જિણાણં ॥ ૧૨૬૩ ॥

તિત્થેસુમણારોવિયવયસ્સ સેહસ્સ યોવકાલીયં ।

સેસાણમાવકહિય તિત્થેસુ, વિદેહયાણં ચ ॥ ૧૨૬૪ ॥

સર્વે ચારિત્રો સામાયિક છે, માત્ર છેદાદિવિશેષણોથી ભિન્ન ભિન્ન છે, પહેલું ચારિત્ર વિશેષણ રહિત હોવાથી સામાન્ય સજ્ઞામાં છે, એટલે સાવધ યોગની વિરતિ તે સામાયિક ચારિત્ર છે તેના બે ભેદ છે, ૧ ઇત્તરકાલિક અને ૨ યાવત્કથિક, પહેલા અને છેદા જિનેન્દરના તીર્થમાં અનારોપિત મહાવ્રતવાળા શિષ્યને થોડા કાળનું જે ચારિત્ર હોય છે, તે પહેલું ઇત્તરકાલિક સામાયિક; અને શેષ તીર્થકરોના તીર્થમાં તથા મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સર્વ સાધુઓને યાવત્કથિક સામાયિક હોય છે. ૧૨૬૨-૧૨૬૩-૧૨૬૪

શિષ્ય પૂછે કે—

નણુ જાવજ્જોવાણ ઇત્તિરિયપિ ગહિયં મુયંતસ્સ ।

હોઈ પઙ્ગણાલોવો જહાવકહિય મુયંતસ્સ ॥ ૧૨૬૫ ॥

“હે ભગવન્ત ! હું યાવત જીવ-જીવન પર્યન્ત સામાયિક કરું છું ” આ પ્રશ્નને વ્રત ગ્રહણ કરતી વખતે લીધેલું સામાયિક ઉપસ્થાપનામાં મૂકી દેવાથી, યાવત્કથિક ચારિત્રનો ત્યાગ કરવાની પેઠે, પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કેમ ન થાય ? ૧૨૬૫

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે.

નણુ મણિયં સઙ્ગં ચિય સામાઈયમિર્ણ વિમુદ્ધિઓ મિલ્લે ।

સાવજ્જવિરહમ્મય કો વયલોવો વિમુદ્ધીણ ? ॥ ૧૨૬૬ ॥

(૪૫૮) છેદાપસ્થાપનીયમા વિશુદ્ધતા અને પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર.

उन्निकत्वमओ भंगो जो पुण तं चिय करेइ सुद्धयरं ।

सन्नामेत्तविसिद्धं सुहुमं पिव तस्स को भंगो ? ॥ १२६७ ॥

પહેલાંજ કહ્યું છે કે સર્વચારિત્ર સાવધયોગની વિરતિમય હોવાથી સામાયિક છે, અને છેદાદિ વિશુદ્ધિયોથી લિન્ન લિન્ન છે, તે પછી વિશિષ્ટ શુદ્ધિમાં પ્રતનો ભગ ક્યાંથી થાય ? (નજ થાય.) કેમકે પ્રવ્રજ્યાનો ત્યાગ કરનારાને પ્રતનો ભગ થાય, પણ જે પૂર્વે મહાજ કરેલ ચારિત્રને વધારે શુદ્ધ કરે, સજ્ઞા-નામમાત્રથી વિશિષ્ટતા-લિન્નતાને પામે, તેને (સામાયિક ચારિત્રવાળા જે છેદાપસ્થાનીય-પરિહાર વિશુદ્ધિ-કે સૂક્ષ્મ સપરાય ચારિત્ર અગીકાર કરનારને) પ્રતનો ભગ ક્યાંથી થાય ? નજ થાય (ઉલટી વધારે પ્રત શુદ્ધિ થાય.) ૧૨૬૬-૧૨૬૭.

છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્રનુ સ્વરૂપ કહે છે.

परियायस्सुच्छेओ जत्थोवट्ठावणं वणसुं च ।

छेओवट्ठावणमिह तमणइयारे-यरं दुविहं ॥ १२६८ ॥

सेहस्स निरइयार तित्थंतरसंकमे च तं होज्जा ।

मूलगुणघाइणो साइयारमुभय च ठियकप्पे ॥ १२६९ ॥

જે ચારિત્રમાં પૂર્વપર્યાયનો છેદ, અને પ્રતોમાં ઉપસ્થાપન કરાય, તે અહીં છેદાપ-સ્થાપનીય કહેવાય છે. તે સાતિચાર અને નિરતિચાર એમ બે ભેદ છે. નવદીક્ષતાશબ્દને અથવા તીર્થાન્તર સક્રમણ કરતાં સાધુઓને આ નિરતિચાર છેદાપસ્થાપ્ય ચારિત્ર હોય છે, અને મૂળશુભ્રાતિને પુનર્વર્તારોપ કરતાં સાતિચાર છેદાપસ્થાપનીય હોય છે. આ બન્ને સ્થિત કલ્પમાં હોય છે. સ્થિતાસ્થિત કલ્પમાં નથી હોતા. ૧૨૬૮-૧૨૬૯.

ભરત-ઐરાવત ક્ષેત્રમા પહેલા અને છેદા જિનેશ્વરના સાધુઓનો સ્થિત કલ્પ આ પ્રમાણે છે.—આચેલકુ-હેસિય-સેજ્ઞાયર-રાયપિંડ-કિંકમ્મે । વય-જિટ્ટ-પટ્ટિક્કમણે-માસ-પજ્જોસણાકપ્પે ॥ ૧ ॥ આ દશવિધ કલ્પમા તેઓ અવસ્થિત હોય છે, તથા ભરત-ઐરા-વત ક્ષેત્રમાના પહેલા છેદા તીર્થકર શિવાયના મધ્યના આવીસજિનેશ્વરના અને મહાવિદેહ ક્ષેત્રના સાધુઓને સ્થિતાસ્થિત કલ્પ હોય છે, તે આ પ્રમાણે-સિજ્ઞાયરપિંડમ્મિ-ચાડજ્ઞામે ય પુરિસજેટ્ટે ય । કિંકમ્મસ્સ ય કરણે ચત્તારિ અવટ્ઠિયા કપ્પા ॥ ૧ ॥ આ ચાર કલ્પમા એ સાધુઓ સ્થિત હોય છે, અને બાકીના છ કલ્પમા અસ્થિત હોય છે, તેથી તેમના સ્થિતાસ્થિત કલ્પ કહેવાય છે.

હવે પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્રનુ સ્વરૂપ કહે છે.

परिहारेण विसुद्धं सुद्धो व तवो जहिं विसेसेण ।

तं परिहारविसुद्धं परिहारविसुद्धियं नाम ॥ १२७० ॥

तं दुविगणं निविस्समाण-निविट्ठकाइयवसेण ।

परिहारिया-णुपरिहारियाण कप्पट्ठियस्सवि य ॥ १२७१ ॥

પરિહાર એટલે તપ. તેવડે જે માટે ચારિત્રમાં વિશેષ શુદ્ધિ થાય, તેથી તે પરિહાર-વિશુદ્ધિ કહેવાય છે, અને તેજ પરિહારવિશુદ્ધિક ચારિત્ર છે, તેના બે ભેદ, એક નિર્વિષ્ટ-

માનક અને બીજી નિર્વિષકાયિક, પરિહારકને નિર્વિશમાનક હોય છે, અને અનુપરિહારકને તથા કદપસ્થિતને નિર્વિષકાયિક હોય છે. ૧૨૭૮-૧૨૭૯

હવે પરિહાર તપનું સ્વરૂપ કહે છે.

પરિહારો પુણ પરિહારિયાણ સો ગિમ્હ-સિસિર-વાસાસુ ।

પત્તેયં તિવિગળ્પો ચત્ત્યયાઈ તવો નેઓ ॥ ૧૨૭૨ ॥

ગિમ્હ-સિસિર-વાસાસું ચત્ત્યયાઈણિ વારસતાઈ ।

અદ્દોપકંતિઈ જહણ-મજ્ઝિમુ-કોસયતવાણં ॥ ૧૨૭૩ ॥

પરિહારિકોના પરિહાર (તપવિશેષ આ પ્રમાણે છે) ગ્રીષ્મ-શિશિર-અને વર્ષાઋતુમાં જળન્યાદિ ત્રણ પ્રકારે ચતુર્થાદિ તપ દરેકમાં જાણવો. એટલે ગ્રીષ્મ-શિશિર-અને વર્ષાઋતુમાં એક ઉપવાસથી પાંચ ઉપવાસ પર્યન્ત જળન્ય-મધ્યમ-ને ઉત્કૃષ્ટ તપવાળાઓ તે અર્ધઅપ-કાન્તિએ હોય છે. ૧૨૭૨-૧૨૭૩

પરિહાર વિશુદ્ધિક ચારિત્રવાળાઓને ગ્રીષ્મ-શિશિર-અને વર્ષાઋતુમાં જળન્ય-મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ તપ એક ઉપવાસથી પાંચ ઉપવાસ પર્યન્ત અર્ધઅપકાન્તિએ હોય છે, અસમ-વિભાગરૂપ એક દેશનો અથવા એકાદિ પદાત્મક સખ્યા દૂર કરીને શેષ બે આદિ પદ સમૂહરૂપ એક દેશનું ઉપર જવું, તે સિદ્ધાન્ત પરિભાષાએ અર્ધઅપકાન્તિ કહેવાય છે. જેમકે ગ્રીષ્મઋતુમાં જળન્યથી એક ઉપવાસ-મધ્યમથી બે અને ઉત્કૃષ્ટથી ત્રણ ઉપવાસ કહ્યા છે, એમાંથી એક દેશ ચતુર્થ (એક ઉપવાસ) બાદ કરીને શેષ છઠ્ઠું (બે ઉપવાસ) ને અકૃમ (ત્રણ ઉપવાસ) એ બે પદની સાથે ત્રીજી દસમ (ચાર ઉપવાસ) પદ બોડી દેવું, એટલે શિશિર ઋતુમાં જળન્યથી બે, મધ્યમથી ત્રણ, અને ઉત્કૃષ્ટથી ચાર ઉપવાસનું તપ કરે. એજ પ્રમાણે અર્ધ અપકાન્તિએ વર્ષાઋતુમાં જળન્યથી ત્રણ, મધ્યમથી ચાર અને ઉત્કૃષ્ટથી પાંચ ઉપવાસનું તપ કરે.

શિષ્ય—આ પ્રમાણે આપે પરિહારકો (આ ચારિત્ર સેવનારાઓ) ના તપનું સ્વરૂપ કહ્યું; પણ અનુપરિહારક અને કદપ સ્થિત સાધુઓના તપનું શું સ્વરૂપ છે તે જણાવો.

આચાર્યશ્રી ઉત્તરમાં કહે છે કે—

સેસા ઉ નિયમભક્તા પાયં ભત્તં ચ તાણમાયાયં ।

હોઈ નવળ્હવિ નિયમા ન કપ્પણ સેસયં સવં ॥ ૧૨૭૪ ॥

શેષ અનુપરિહારિક અને કદપસ્થિત સાધુઓ ધણુ કરીને નિત્યભોજી હોય છે. (કોઈ વખત ઉપવાસ પણ કરે છે.) પણ તેઓને નિત્ય ભોજનમાં તેમજ પારણામાં આંખિલ હોય છે, પણ શેષ સર્વ વિગદ આદિ તો તેમાંથી કોઈને પણ કદ્યે નહિ ૧૨૭૪.

નવ સાધુઓના સમુદાય આ ચારિત્ર અગિકાર કરે છે, તેમાંથી ચાર જણા પૂર્વોક્ત રીતે તપ કરે ને તે પરિહારિક કહેવાય, અને બાકીના પાંચમાંથી ચારજણ તેમનું વૈયાવૃત્ય કરે તે અનુપરિહારિક કહેવાય, અને એકજણ કદપ સ્થિત થઈને વાચનાચાર્ય થાય. એમાંથી પરિહારિક મુનિઓ ઉપર કહ્યા મુજબ તપ કરે, અને બાકીના પાંચ અનુપરિહારક અને કદપસ્થિત મુનિઓ ધણુ કરીને નિત્ય ભોજી હોય, (કોઈ વખત થોડાની ઇચ્છાથી ઉપ-

(૪૬૦)

પરિહારિકનું કલ્પમાન અને પછીની સ્થિતિ.

વાસ કરે.) પરિહારિક-અનુપરિહારિક-અને કલ્પ સ્થિત, એ સર્વને પારણે તો આંખિલજ હોય, વિકૃતિ અથવા લેપકૃત આહાર કલ્પિયુ ન બધે. આ પ્રમાણેનું તપ તેઓ ક્યાં સુધી કરે (તે આગળની ગાથાથી કહે છે. ૧૨૭૪

પરિહારિયા-ડણુપરિહારિયાણ કણ્ઠદ્વિયસ્સ વિ ય મત્ત ।

છ છમ્માસા ઉ તવો અદ્ધારસમાસિઓ કણ્ઠો ॥ ૧૨૭૫ ॥

પરિહારિક-અનુપરિહારિક-અને કલ્પ સ્થિત મુનિઓને આહારમાં આંખિલજ હોય છે. અનુક્રમે એ ત્રણે છ છ માસ પૂર્વે કહ્યા મુજબ તપ કરીને અઢાર મહીને આ કલ્પ પૂરો કરે છે ૧૨૭૫.

એ પ્રમાણે પરિહારિક-અનુપરિહારિક અને કલ્પસ્થિત મુનિઓને ભોજનમાં હ્રસ્વેશાં આંખિલજ હોય છે. તેઓ અનુક્રમે છ છ મહીના એ પ્રમાણે તપ કરીને અઢાર માસે આ કલ્પ પૂરો કરે. પ્રથમ પૂર્વોક્ત રીતે ગ્રીષ્માદિ ઋતુમાં ચતુર્થાદિ તપ કરનારા પરિહારિક મુનિઓ, છ માસ પર્યન્ત ઉપર મુજબ એક ઉપવાસથી પાંચ ઉપવાસ સુધીના તપ કરે, તે પછી તેમનું વૈયાવૃત્ય કરનારા અનુપરિહારિક ચાર મુનિઓ છ માસ પર્યન્ત એજ પ્રમાણે તપ કરે, અને જે પરિહારિક હતા તે તેમના અનુપરિહારિક-વૈયાવૃત્ય કરનારા થાય. તે પછી જે કલ્પસ્થિત હોય તે એકજ પરિહારિકપણુ અગીકાર કરે, અને બાકીના આઠમાથી એકજણ વાચનાચાર્ય થાય, અને બીજા સાત તેમનું અનુપરિહારિકપણુ-વૈયાવૃત્ય કરે. આ પ્રમાણે અઢાર માસે આ પરિહારવિશુદ્ધિ કલ્પ પૂર્ણ થાય. ૧૨૭૫

કલ્પ પૂરો થયા પછી શુ કરે ? તે કહે છે.

કણ્ઠસમત્તોઈ તયં જિણકણ્ઠં વા ઉવિતિ ગચ્છં વા ।

દિયકણ્ઠેચ્ચિય નિયમા દો પુરિસજુગાઈં તે હોજ્જા ॥ ૧૨૭૬ ॥

કલ્પ સમાપ્ત થાય, એટલે પુનઃ કાંતો તેજ કલ્પ અગીકાર કરે, અથવા જિનકલ્પ અગીકાર કરે, અથવા ફરી ગચ્છમાં આવે. આ પરિહારવિશુદ્ધિક, પહેલા અને છેલ્લા જિ-નેશ્વરના કાળે સ્થિતકલ્પમાંજ હોય છે. ૧૨૭૬

પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરના તીર્થમાંજ ભરત-ઐરાવત ક્ષેત્રની અદર પરિહાર વિશુ-દ્ધિક ચારિત્રવાળા હોય છે, અન્યકાળમાં નથી હોતા. વળી તેઓ આ કલ્પ તીર્થકર પાસે અથવા જેણે તીર્થકર પાસે એ કલ્પ અગીકાર કર્યો હોય, તેમની પાસેજ અગીકાર કરે, બીજા પાસે નહીં. કલ્પ પૂરો થયા પછી તેઓ ફરી પાછો તેજ કલ્પ અગીકાર કરે, કાંતો જિનકલ્પ અગીકાર કરે, અથવા પુનઃ પાછો ગચ્છમાં આવે. આ પ્રમાણે પરિહાર વિશુદ્ધિક ચારિત્રનું સ્વરૂપ છે. ૧૨૭૬

હવે સૂક્ષ્મસપરાય ચારિત્રનું સ્વરૂપ કહે છે.

કોહાઈ સંપરાઓ તેણ જઓ સંપરીઈ સંસારે ।

તં સુહુમસંપરાયં સુહુમો જત્યાવસેસો સો ॥ ૧૨૭૭ ॥

સેદિં વિલગ્ગઓ ત વિસુજ્ઞમાણં તઓ ચયંતસ્સ ।

તહ સંકિલિસ્સમાર્ણં પરિણામવસેણ વિજ્ઞેયં ॥ ૧૨૭૮ ॥

કેાઇ આદિ સપરાય કહેવાય છે, કેમકે તેથી આત્મા સસારમાં ભમે છે, ને તે કપાય જ્યાં સૂક્ષ્મ અવશેષ હોય, તે સૂક્ષ્મ સપરાય કહેવાય. આ સૂક્ષ્મ સપરાય ચારિત્ર શ્રેષ્ઠિચરિતાને વિશુદ્ધિમાનક હોય, અને ત્યાંથી પડતાને પરિણામવશાત્ સકલશયમાનક હોય છે. ૧૨૭૭-૧૨૭૮.

યથાખ્યાત ચારિત્રનું સ્વરૂપ કહે છે.

અહસદ્દો જાહત્યે આદોઽભિવિહોણ કહિયમક્ષાયં ।

ચરણમકસાયમુદિત તહમક્ષાયં જહક્ષાયં ॥ ૧૨૭૯ ॥

ત દુવિકૃપ્પ છુડમત્ય-કેવલિવિહાણઓ પુણેકેકં ।

સ્વય-સમજ-સજોગા-જોગકેવલિવિહાણઓ દુવિહં ॥૧૨૮૦॥

(યથાખ્યાત એ પદમાં) અથશબ્દ સત્યઅર્થમાં, આશબ્દ અભિવિધિમાં, અને ખ્યાતશબ્દ કથિત અર્થમાં છે, એટલે યથાર્થપણે અભિવિધિએ કહેલું કપાય રહિત જે ચારિત્ર તે યથાખ્યાત અથવા યથાખ્યાત ચારિત્ર છે. તેના બે ભેદ છે-એક છદ્મસ્થ સભધી અને બીજી કેવળી સભધી. પુન તે દરેક બે બે પ્રકારે છે, છદ્મસ્થને (અગીઆરમા ગુણ-ઠાણે મોહના) ઉપશમથી થએલું, અને (બારમા ગુણઠાણે મોહના) ક્ષયથી થએલું. સચોળી કેવળીને (તેરમા ગુણઠાણે) અને અચોળીકેવળીને (ચૌદમા ગુણઠાણે) એમ કેવળીને પણ બે પ્રકારે છે. ૧૨૭૯-૧૨૮૦

હવે આગળની નિર્ચક્તિની ગાથાનો સભધ યોજવાને કહે છે.

મણિયં સ્વઓવસમઓ અહુણોવસમેણં લહઈ જહ જીવો ।

સામઙ્યં તં મણ્ણઈ સો જં ચ સ્વઓવસમપુવ્વો ॥ ૧૨૮૧ ॥

અહવા સ્વઓવસમઓ ચરણતિયં ઉવસમેણ સ્વયઓ વા ।

સુહુમા-હક્ષાયાઈ તેણોવસમ-ક્ષયા કમસો ॥ ૧૨૮૨ ॥

સેઢિગયસ્સ વ સુહુમ સેઢીઓ નિમ્મગયસ્સઽહક્ષાયં ।

સા ઉવસમ-ક્ષયઙ્ગયા પદમં તત્થોવસમસેઢી ॥ ૧૨૮૩ ॥

એ પ્રમાણે મોહના ક્ષયોપશમથી સામાયિકનો લાભ કહ્યો, હવે મોહના ઉપશમથી જેવી રીતે સમ્યક્ત્વાદિ સામાયિકનો લાભ થાય છે, તે કહે છે. તે ઉપશમ ક્ષયોપશમ પૂર્વક હોય છે, માટે પહેલાં ક્ષયોપશમથી સામાયિકનો લાભ કહ્યો. અથવા ક્ષયોપશમથી પ્રથમના ત્રણ ચારિત્રનો લાભ થાય છે, અને સૂક્ષ્મસપરાય તથા યથાખ્યાત એ બે ચારિત્રો મોહના ઉપશમ અથવા ક્ષયથી પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ક્ષયોપશમ કરીને પછી ઉપશમ અને ક્ષય અનુક્રમે કહ્યા છે. (જે બે શ્રેણિ પામે છે, તે પ્રથમ ઉપશમશ્રેણિ અને પછી ક્ષયકશ્રેણિ પામે છે, એ ક્રમની અપેક્ષાએ પ્રથમ ઉપશમશ્રેણિ અને પછી ક્ષયકશ્રેણિ કહેવાશે.) અથવા સૂક્ષ્મસપરાય શ્રેણિ અન્તગત કર્ણું છે અને શ્રેણિથી નીકળેલાને યથાખ્યાત કર્ણું છે. તે શ્રેણિ ઉપશમથી અને ક્ષયથી થાય છે, તેમાં પ્રથમ ઉપશમ શ્રેણિ થાય છે, માટે પહેલાં તેજ કહે છે. ૧૨૮૧-૧૨૮૨-૧૨૮૩

ઉપશમશ્રેણિનું સ્વરૂપ.

અળ-દંસ-નપુંસિ ત્થીવેય-ચ્છકં ચ પુરિસવેયં ચ ।

દો દો ઇગંતરિણ સરિસે સરિસં ઉવસમેઙ્ગ ॥ ૧૨૮૪ ॥ ૧૧૪-૧૧૬ ॥

(ઉપશમશ્રેણિમાં) અન તાનુબધી-દર્શનમોહનીય-નપુ સકવેદ-સ્રીવેદ-હાસ્યષટ્ક-પુરૂષવેદ-અને તે પછી એકાન્તરિત સમાનજાતીય કષાય અનુક્રમે ઉપશમાવે. ૧૨૮૪

ઉપશમશ્રેણિ આરભનાર અપ્રમત્તસયત હોય છે, બીજાઓ વળી એમ કહે છે કે અવિરતિ-દેશવિરતિ-પ્રમત્ત ને અપ્રમત્ત, એ ચારમાંથી કોઈપણ પ્રારભક હોય છે. શ્રેણી પાછો ફરે ત્યારે અપ્રમત્ત અથવા પ્રમત્ત ગુણસ્થાને તે અવસ્થાન કરે છે, અને જો મૃત્યુ પામે તો દેવગતિમાં અવિરતિ થાય છે. કર્મઅન્થવાળાઓના અભિપ્રાયે શ્રેણિથી પડેલો જીવ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન સુધી પણ જાય. ઉપશમશ્રેણિનો આરભ આ પ્રમાણે થાય છે. પ્રશસ્ત અધ્યવસાયસ્થાનોમા વર્તનાર આત્મા પ્રથમ એકીસાથે અન્તર્મુહૂર્ત માત્ર કાળમાં અનન્તાનુબધી કષાય ઉપશમાવે છે, તે પછી મિથ્યાત્વ-મિશ્ર-અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય એ ત્રણદર્શન મોહનીયને એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે છે ત્યારપછી ઉપશમશ્રેણિનો આરભક જો પુરૂષ હોય, તો તે નપુ સકવેદ અનુદીર્ઘ હોય તો પણ પહેલા અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે છે, તે પછી અન્તર્મુહૂર્તમાં સ્રીવેદ ઉપશમાવે છે, તે પછી હાસ્ય-રતિ-અરતિ-શોક-ભય-ને જીગૃહ્સા, એ હાસ્યષટ્ક એની સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે છે, અને તે પછી અન્તર્મુહૂર્તમા પુરૂષવેદ ઉપશમાવે. પણ જો ઉપશમશ્રેણિ આરભક સ્ત્રીનો જીવ હોય, તો તે પ્રથમ નપુ સકવેદ ઉપશમાવે, પછી પુરૂષવેદ ઉપશમાવે, ને તે પછી હાસ્યષટ્ક ઉપશમાવે, અને પછી છેવટે સ્રીવેદ ઉપશમાવે. અને જો નપુ સક શ્રેણિઆરભનાર હોય, તો તે પ્રથમ અનુદિત સ્રીવેદ ઉપશમાવે, પછી પુરૂષવેદ ઉપશમાવે પછી હાસ્યષટ્ક ઉપશમાવે અને તે પછી નપુ સકવેદ ઉપશમાવે. આ ક્રમે ઉપશમ થયા પછી એકાન્તરિત સમાનજાતીય કોષાદિનો એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમ કરે. એટલે કે અપ્રત્યાખ્યાન અને પ્રત્યાખ્યાનના કોષો એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે તે પછી સ જ્વલન કોષ અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે. તે પછી અપ્રત્યાખ્યાન અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણનાં માનો એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે. તે પછી એકજ સ જ્વલન માનને ઉપશમાવે. ત્યારપછી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણની માયાને એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે, તે પછી સ જ્વલન માયાને ઉપશમાવે, તે પછી અપ્રત્યાખ્યાન અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણના લોભોને અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે, અને તે પછી સ જ્વલન લોભને ઉપશમાવે, આ લોભના ત્રણ ભાગ કરે, તેમાંથી બે ભાગ એકી સાથે ઉપશમાવે અને ત્રીજા ભાગના સખ્યાતા ખડ કરે, એ ખડને પણ જીદા જીદા કાળસેદ ઉપશમાવીને જ્યારે એ ખડોમાંનો છેલ્લો સખ્યાતમો ખડ અવશેષ રહે, ત્યારે ફરી તેના અસખ્યાતા ખડ કરે, તે ખડને પણ સમયે સમયે એકેક ખડ-અશ ઉપશમાવી એ બધાને ઉપશમાવે. અહીં દર્શન સમ્પન્ન (અન તાનુબધી ચતુષ્ક અને ત્રણ દર્શન મોહનીય) ઉપશાન્ત થાય, ત્યારે અપૂર્વકરણ અથવા નિર્વૃત્તિ બાદર કહેવાય છે. તે પછી સખ્યાતા લોભાંશનો છેલ્લો સખ્યાતમો અશ બાકી રહે ત્યાં સુધી અનિવૃત્તિ બાદર કહેવાય છે, અને એ છેલ્લા અશથી થએલા અસખ્યાતા ખડોનો ઉપશમ કરતા સૂક્ષ્મ સપરાય કહેવાય છે. આ રીતે સ જ્વલનનો સર્વ લોભ અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે, ધણા અન્તર્મુહૂર્તો થાય તોપણ તે બધા મળીને પણ એકજ મહોદ્ધ અન્તર્મુહૂર્ત થાય છે, બીજી પ્રકૃતિનો ઉપશમકાળ પણ અન્તર્મુહૂર્તનો છે, અને આ શ્રેણિ પણ સર્વ અન્તર્મુહૂર્તમા પૂર્ણ કરાય છે.

આ શ્રેણિનું સ્વરૂપ અનન્તાનુબંધી ચતુષ્ક આદિની પ્રત્યેકે શૂન્ય સ્થાપનાવડે આ પ્રમાણે બાણુ. પ્રથમ અનન્તાનુબંધીના ઉપશમ થાય છે, માટે તેને સ્થાને ચાર શૂન્યની સ્થાપના કરવી. ૦૦૦૦ આના ઉપશમનો આરભ અને સમાપ્તિ સાથેજ થાય છે, તેથી તિર્થિ સ્થાપના કરી છે. તે પછી દર્શનત્રિકની તિર્થિ ત્રણ શૂન્ય સ્થાપના કરવી ૦૦૦ તે પછી એક વેદની અને તેના ઉપર બીજા વેદની એમ ઉપર નીચે બે શૂન્યની સ્થાપના કરવી ૦ તે પછી હાસ્યાદિ છની છ શૂન્યો સ્થાપવી ૦૦૦૦૦૦ તે પછી ત્રીજાવેદની શૂન્ય મૂકવી ૦, અને તે પછી બે ક્રોધની બે શૂન્ય મૂકવી ૦૦, એના ઉપર સજ્વલન ક્રોધની એક શૂન્ય મૂકવી ૦, તેના ઉપર બે માનની બે શૂન્યો ને પછી સજ્વલન માનની એક શૂન્ય, પછી બે માયાની બે શૂન્ય ને તેના ઉપર સજ્વલન માયાની એક શૂન્ય સ્થાપવી ૦ તે ઉપર બે લોભની બે શૂન્યો સ્થાપવી ૦૦ તેના ઉપર સજ્વલન લોભની એક શૂન્ય સ્થાપવી ૦ આ પ્રમાણે આગળ પણ સ્થાપના કરીને સર્વ સમજી લેવું.

હવે એનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી લાખ્યકાર કહે છે.

ઉવસામગસેદીષ પદ્મવો અપ્પમત્તવિરઓ ઉ .

પજ્જવસાણે સો વા હોઈ પમત્તો અવિરઓ વા ॥ ૧૨૮૫ ॥

અન્ને મળંતિ અવિરય-દેસ-પમત્તા-પમત્તવિરયાણં .

અમ્મયરો પઢિવજ્જઈ દંસણસમણમ્મિ ઉ નિયટ્ટી ॥ ૧૨૮૬ ॥

ઉપશમશ્રેણિને આરભનાર અપ્રમત્ત સ યત હોય છે, અને શ્રેણિ પૂર્ણ થયા પછી તે પ્રમત્ત અથવા અવિરતિ થાય છે. બીજાઓ કહે છે કે અવિરતિ-દેશવિરતિ-પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત એમાંના કોઈપણ શ્રેણિ આરભે છે, શ્રેણિવાળો દર્શનસમકને ઉપશમાભ્યાસી નિવૃત્તિઆદર થાય છે. ૧૨૮૫-૧૨૮૬

મવમણુવંધંતિ જઓડ્ઠંતમણંતાણુવંધિણોડ્ઠત્તિ .

તે ચત્તારિવિ સમયં સમેઈ અંતોણુહુત્તેણં ॥ ૧૨૮૭ ॥

જેથી અનન્ત સ સાર બધાય તે અનન્તાનુબંધી કહેવાય ને તે ચાર છે, તે આરેને એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમા ઉપશમાવે. (ઉદય-ઉદ્વર્તનાદિ કરણને અયોગ્ય કરે.) ૧૨૮૭

તત્તો ય દંસણતિગં તઓડ્ઠણુણં જહમ્મયરવેયં .

તત્તો ચિત્તિય છક્કં તઓ ય વેયં સયમુદિન્નં ॥ ૧૨૮૮ ॥

તે પછી દર્શનત્રિકને ઉપશમાવે, તે પછી અનુદીર્ણ જઘન્યતર વેદ, તે પછી બીજા વેદ, હાસ્યાદિ છ, અને તે પછી સ્વય ઉદિત એવા વેદને ઉપશમાવે. ૧૨૮૮

અનન્તાનુબંધી કપાયનો ઉપશમ કર્યા પછી, મિથ્યાત્વાદિ દર્શનત્રિક ઉપશમાવે, તે પછી અનુદિત બે વેદમાથી જે જઘન્ય વેદ હોય તે ઉપશમાવીને પછી બીજા અનુદિત વેદ ઉપશમાવે, તે પછી હાસ્યાદિ છ ઉપશમાવીને જે વેદ ઉદયમાં હોય તે વેદ ઉપશમાવે, તાત્પર્ય એ છે કે જો શ્રેણિ આરભક પુરુષ હોય, તો તેને પુરુષવેદ ઉદયમાં છે, અને બાકીના સ્ત્રીવેદ ને નપુસકવેદ એ બે અનુદિત છે, એ બેમાં નપુસકવેદ જઘન્યતર છે, તેથી દર્શનત્રિક ઉપશમાવ્યા પછી પ્રથમ નપુસકવેદ ઉપશમાવીને પછી સ્ત્રીવેદ ઉપશમાવે, અને સ્વઉદિત પુરુષવેદ હાસ્યાદિ છ ને ઉપશમાવ્યા પછી ઉપશમાવે. જો સ્ત્રી

(૪૬૪) અણ્આદિનો ઉપશમ તથા ક્ષયોપશમ ને ઉપશમના કૈર.

ત્રેણિ આરભ કરનારી હોય તો તેને સ્ત્રીવેદ ઉદયમાં હોય છે, અને પુરુષવેદ તથા નપુ-
સકવેદ અનુદિત હોય છે, આ બેમાં નપુ સકવેદ જઘન્યતર છે, માટે દર્શનત્રિક ઉપશમાવ્યા
પછી પહેલા નપુ સકવેદ ઉપશમાવે, પછી પુરુષવેદ ઉપશમાવે, અને સ્વઉદિત સ્ત્રીવેદ હા-
સ્યાદિ છને ઉપશમાવ્યા પછી ઉપશમાવે. અને ત્રેણિ આરભક બે નપુ સક હોય, તો તેને
નપુ સકવેદ ઉદયમાં છે, અને સ્ત્રીવેદ તથા પુરુષવેદ અનુદિત છે, તેમાં સ્ત્રીવેદ જઘન્યતર છે,
માટે દર્શનત્રિક પછી પુરુષવેદ ઉપશમાવે અને નપુ સકવેદને હાસ્યાદિ છ પછી ઉપશ-
માવે ૧૨૮૯.

તે પછી—

મજ્જિલ્લકસાયાણં કોહાઈસમાણજાઈણ દો દો ।

एकैकेणंतरिण संजलणेणं उवसमेइ ॥ ૧૨૮૯ ॥

મધ્યમ કષાયના (અપ્રત્યાખ્યાન તથા પ્રત્યાખ્યાન કષાયના) સમાન ભત્તીવાળા બે
બે કોષાદિ, સંબલનના કષાયના એકેક કોષાદિવડે અન્તરિત ઉપશમાવે ૧૨૮૯.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સંજલણાઈણ સમો જુત્તો, સંજોયળાદઓ જે ઉ ।

તે પુર્વે ચિય સમિયા નણ સમ્પત્તાઈલાભમ્મિ ॥ ૧૨૯૦ ॥

(અહી) સંબલનાદિ (હાસ્યાદિ છ અને વેદ) નો ઉપશમ કહેવો યોગ્ય છે, પણ
બે સંયોજનાદિ કષાયો છે. (અનતાનુબંધી તથા દર્શનત્રિક) તે તો પૂર્વે સમ્યક્ત્વાદિની
પ્રાપ્તિ વખતે ઉપશમાવ્યા છે, (કેમકે તે સિવાય સમકિત થાય નહિ. તેથી ફરી તેનો
અહી ઉપશમ કહેવો અયોગ્ય છે.) ૧૨૯૦.

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

આસિ સ્વઓવસમો સિં સમોડહુણા, મળઈ કો વિસેસો સિં ? ।

નણ સ્ત્રીણમ્મિ ડહણે સેસોવસમે સ્વઓવસમો ॥ ૧૨૯૧ ॥

(સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિ વખતે) તે અનન્તાનુબંધીઆદિનો ક્ષયોપશમ હતો, અને
હમણા તો તેમનો ઉપશમ કહીએ છીએ. કહે છે કે (ઉપશમ અને ક્ષયોપશમમાં) તફાવત
શો છે ? ઉત્તર—ઉદય પ્રાપ્ત કર્મ ક્ષય થયા હોય, અને શેષ અનુદિત કર્મનો ઉપશમ હોય,
તે ક્ષયોપશમ કહેવાય છે. ૧૨૯૧.

પુનઃશિષ્ય પૂછે છે અને આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે.

સો ચેવ નણૂવસમો ડહણ સ્ત્રીણમ્મિ સેસણ સમિણ ।

સુહુમોદયયા મોસે ન તૂવસમિણ વિસેસોડય ॥ ૧૨૯૨ ॥

વેણ સંતકમ્મં સ્વઓવસમિણસુ નાણુભાવં સો ।

ઉવસંતકસાઓ પુણ વેણ ન સંતકમ્મંપિ ॥ ૧૨૯૩ ॥

ઉદયપ્રાપ્ત કર્મનો ક્ષય અને શેષનો ઉપશમ તે પણ ઉપશમજ છે, ક્ષયોપશમ અને
ઉપશમમાં તફાવત શો ? (ઉત્તર) ક્ષયોપશમમાં સૂક્ષ્મઉદય-પ્રદેશોદય હોય છે, પરંતુ
ઉપશમમાં તો તે પણ નથી. એટલે આ બેમાં તફાવત છે. કારણ કે ક્ષયોપશ કષાયવાન

જીવ તો તે સખધી સત્તાગત કર્મનો અનુભવ કરે છે (પ્રદેશોદય વેદે છે) પણ વિપાકથી તેને અનુભવતો નથી, અને ઉપશાંત કષાયી જીવ તો તેનો પ્રદેશોદય પણ વેદતો નથી. ૧૨૯૨-૧૨૯૩.

ફરી શિષ્યની બીજી શકાનુ આચાર્યશ્રી સમાધાન કરે છે.

સંજોયણાઙ્યાણં નણૂદઓ સંજયસ્સ પદિસિદ્ધો ।

સચ્ચમિહ સોઽણુભાવં પડુચ્ચ ન પપ્પસકમ્મં તુ ॥ ૧૨૯૪ ॥

મળિયં ચ સુણ્ જીવો વેણ્ઙ્ઙ ન વાણુભાવકમ્મંતિ ।

જં પુણ્ પપ્પસકમ્મં નિયમા વેણ્ઙ્ઙ તં સવ્વં ॥ ૧૨૯૫ ॥

નાણુદિયં નિજ્જીરઙ્ઙ નાસંતમ્મદેઙ્ઙ જં તઓઽવસ્સં ।

સવ્વં પપ્પસકમ્મ વેણ્ઙ્ઙં મુચ્ચણ્ સવ્વો ॥ ૧૨૯૬ ॥

સ થોજનાદિ (અનન્તાનુબંધી વિગેરે) કષાયનો ઉદય, સચતને નિષિદ્ધ છે, (કેમકે તેના ઉદયે સચતપણાનોજ અભાવ થાય.) (ઉત્તર) સત્ય છે, એ નિવેધ અનુભાવ (રસ) વિપાકને આશ્રિને કહ્યો છે, પ્રદેશકર્મની અપેક્ષાએ નથી કહ્યો. સૂત્રમાં (ભગવતીમાં) પણ કહ્યું છે કે અનુભાવ કર્મને જીવ વેદે અથવા ન પણ વેદે, પરંતુ પ્રદેશકર્મ તો સર્વ અવશ્ય વેદે; કેમકે અનુદિત કર્મની નિર્જરા નથી થતી અને અસત્ કર્મ ઉદય પામતું નથી, તેથી અવશ્ય બધા પ્રદેશકર્મને તો વેદીનેજ સર્વ જીવ કર્મથી મૂકાય છે. ૧૨૯૫-૧૨૯૬.

પુનઃ શિષ્ય પૂછે છે અને ગુરુશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે.

કિહ દંસણાઙ્ઙાઓ ન હોઙ્ઙ સંજોયણાઙ્ઙ વેદયઓ ? ।

મંદાણુભાવયાણ્ જહાણુભાવમ્મિવિ કર્હિવિ ॥ ૧૨૯૭ ॥

નિચ્ચોદિચ્છંપિ જહા સયલચઙ્ગણાણિણો તદાવરણં ।

ન વિષાઙ્ઙ મદયાણ્ પપ્પસકમ્મં તહા નેયં ॥ ૧૨૯૮ ॥

કિરિયાણ્ કુણ્ઙ રોગો મંદં પીલં જહાઽવણિજ્જંતો ।

કિરિયામેત્તકયં ચિય પપ્પસકમ્મં તહા તવસા ॥ ૧૨૯૯ ॥

(શકા) સ થોજનાદિ કષાયને પ્રદેશથી પણ વેદતાં, સમ્યક્ત્વાદિનો ધાત કેમ ન થાય ? (ઉત્તર) અનુભાવ-રસ છતાં પણ જેમ કોઈ વખત તે પ્રદેશો મંદરસવાળા હોવાથી ગુણનો વિધાત નથી કરતા; જેમ નિત્ય ઉદિત છતાં પણ મતિ-શ્રુતાદિ ચાર જ્ઞાનવાળાઓને તે જ્ઞાનાનુ આવરણ વિધાતક નથી, તેમ મંદરસપણાથી પ્રદેશ કર્મ પણ દર્શનાદિનુ વિધાતક નથી. વળી જેમ ઔષધાદિ ક્રિયાવડે દૂર કરાતો રોગ, રોગીને તે ક્રિયાજન્ય મંદ પીડા કરે છે, તેમ પ્રદેશકર્મ પણ તપરૂપ ક્રિયાવડે દૂર કરાતું માત્ર તપરૂપ પીડાજ કરે છે. ૧૨૯૭-૧૨૯૮-૧૨૯૯.

તદ્દલવ ભોક્ષગામી આત્માઓને નરકગતિ આદિકર્મ પ્રકૃતિઓ સત્તામાં હોય છે, તે પ્રકૃતિઓ અનુભવ્યા સિવાય કદિ પણ ક્ષય પામતી નથી, પરંતુ તે તેમને નરકાદિ જન્મ રૂપ વિપાકે અનુભવાતી નથી, પણ તપવડે પ્રદેશરૂપે ઉદય પામીને ક્ષય થાય છે; એવો ઉદય થતાં, તે પ્રકૃતિના વેદનારને કંઈ બાધા નથી થતી, પ્રદેશોદય કર્મ આત્માના ગુણનો ધાત કરતું નથી, તેમ પીડા પણ કરતું નથી.

કયા કર્મ ઉપશમાવ્યાથી જીવ કેવો કહેવાય ? તે કહે છે.

દંસણમોહાર્દઓ મળ્ણઈ અનિયટ્ટિવાયરો પરઓ ।

જાવ ઉ સેસો સંજલણલોમસંસ્વેજ્જમાગો ત્તિ ॥ ૧૩૦૦ ॥

તદસંસ્વેજ્જમાગં સમણ સમણ સમેઈ ઇક્કેકં ।

અંતોમુહુત્તમેત્તં તસ્સાસંસ્વિજ્જમાગંપિ ॥ ૧૩૦૧ ॥

દર્શન સમકાદિ ઉપશમાવ્યા પછી, નપુ સક વેદાદિ કર્મ ઉપશમાવતાં યાવત્ સ જ્વલન લોભનો સખ્યાતમો ભાગ અવશેષ રહે ત્યાં મુધી (જીવ) અનિવૃત્તિ આદર કહેવાય છે. (નિવૃત્તિ આદર કોઈ કર્મનો ઉપશમ નથી કરતો, તેથી તે અહીં નથી કહેતા). તે પછી એ લોભના સખ્યાતમા ભાગના અસખ્યાત ભાગ કરીને, તે દરેક ભાગને સમયે સમયે ઉપશમાવતો અન્તર્મુહુર્ત કાળ પર્યન્ત સૂક્ષ્મસપરાય કહેવાય છે. ૧૩૦૦-૧૬૦૧

એજ સૂક્ષ્મ સપરાયણ કંઈક વિશેષ સ્વરૂપ નિર્યુક્તકાર કહે છે.

લોમાણૂ વેયંતો જો સ્વલ્લ ઉવસામઓ વ સ્વવઓ વા ।

સો સુદ્ધમસંપરાઓ અહરસાયા ઝળઓ કિંચી ॥ ૧૩૦૨ ॥ ૧૧૫-૧૧૭ ॥

જે સૂક્ષ્મ લોભાંશને વેદનાર ઉપશમક અથવા ક્ષપક હોય છે, તે સૂક્ષ્મસપરાય કહેવાય છે, કેમકે તે યથાખ્યાતચારિત્રથી કિચિત્ માત્ર ન્યૂન છે. ૧૩૦૨

ઉપશમકના અધિકારમાં ક્ષપકનો નિર્દેશ શામાટે કર્યો ? તથા શ્રેષ્ઠિ પૂર્ણ થયા પછી શી સ્થિતિ થાય છે તે કહે છે—

ઉવસામગાહિગારે તસ્સમમાગોત્તિ સ્વવગનિદેસો ।

સુદ્ધમસરાગાતીતો અહરસાઓ હોઈ નિગંથો ॥ ૧૩૦૩ ॥

વદ્દાઝ પઢિવન્નો સેદિગઓ વા પસંતમોહો વા ।

જઈ કુણઈ કોઈ કાલં વચ્ચઈ તોઽણુત્તરસુરેસુ ॥ ૧૩૦૪ ॥

અનિવદ્દાઝ હોઈ પસંતમોહો મુહુત્તમેત્તદં ।

ઉદયકસાઓ નિયમા નિયત્તણ સેદિપઢિલોમં ॥ ૧૩૦૫ ॥

(ઉપશમશ્રેષ્ઠિમાં નવમા ગુણસ્થાનક પછી સૂક્ષ્મસપરાય થાય છે, તેમ ક્ષપક-શ્રેષ્ઠિમાં પણ થાય છે.) એમ સમાન ભાગ હોવાથી ઉપશમના અધિકારમાં ક્ષપકનો નિર્દેશ કર્યો છે. લાઘવાર્થ ક્ષપક પણ દેખાડયો છે એ સૂક્ષ્મસપરાય અતીત થયા પછી ઉપશાન્તમોહનિર્ઝન્ય યથાખ્યાત થાય છે. તે પછી જે બદ્ધાયુ શ્રેષ્ઠિ પામેલ હોય અથવા શ્રેષ્ઠિ મધ્યગત ગુણસ્થાન વર્તી હોય, ને ઉપશાન્તમોહી થઇને જે કોઈ કાળ કરે (મૃત્યુ પામે) તો અવશ્ય અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય (પણ જે શ્રેષ્ઠિથી પતિત થઇને કાળ કરે તો તે જન્મે તે ગતિમાં જાય, તે માટે કોઈ નિયમ નથી) અને અબદ્ધાયુ શ્રેષ્ઠિ પામીને અન્તર્મુહુર્ત ઉપશાન્ત મોહી થઇને કોઈ નિમિત્તથી ઉદિત કપાયી થાય, તે તો અવશ્ય શ્રેષ્ઠિથી પાછો ફરે. (કેમકે ઉપશાન્ત મોહનો તેરલોજ કાળ છે.) ૧૩૦૩-૧૩૦૪-૧૩૦૫.

આજ કારણથી કપાયો દુરન્ત છે એમ કહિ તેનું સામર્થ્ય જણાવે છે.

उवसामं उवणीया गुणमहया जिणचरित्सरिसं पि ।

पडिवायंति कसाया किं पुण सेसे सरागत्ये ? ॥ १३०६ ॥ ११६-११८ ॥

મહા ગુણવાળા ઉપશમકે, કષાયોનો ઉપશમ કર્યા છતાં, તે કષાયો જિન સમાન ચારિત્ર-
વાળા ઉપશામકને પણ સચમથી સસારમાં પાડે છે, તે પછી શેષ સરાગી ચારિત્રવાળાને
પાડે એમાં શું આશ્ચર્ય ? ૧૩૦૬

એજ અર્થ ભાષ્યકાર સ્પષ્ટપણે ઉદાહરણથી કહે છે.

दवदूमियजणदुमो छारच्छन्नोऽगणी सपच्चयओ ।

दाएति जह सख्व तह स कसाओदए भुज्जो ॥ १३०७ ॥

तम्मि भवे नेवारणं न लभइ उक्कोसओ व संसारं ।

पोग्गलपरियदुद्धं देसुणं कोइ हिण्हेज्जा ॥ १३०८ ॥

અગ્નિથી બળેલું અજન વૃક્ષ, અને ભસ્મથી ઢાંકેલો અગ્નિ, જેમ સ્વનિમિત્તથી પુનઃ
પણ સ્વસ્વરૂપ બતાવે છે, તેમ કષાયોદય પણ ફરીથી સ્વસ્વરૂપ બતાવે છે. તે કષાયોથી
ખુદ તે જીવ ઉપશમ શ્રેણિવાળા ભવમાં મોક્ષ ન પામે, અથવા ઉત્કૃષ્ટથી કોઈ જીવ અર્ધ-
પુદ્ગલ પરાવર્તમાં કંઈક ન્યૂન કાળ પર્યન્ત પણ સસારમાં ભ્રમે છે

જેમ અગ્નિથી બળેલું અજનવૃક્ષ, પુનઃ જળસિંચનાદિ કારણોવડે પત્ર-પુષ્પાદિરૂપ
પોતાનું સ્વરૂપ બતાવે છે, અથવા ભસ્મથી ઢાંકેલો અગ્નિ, પુનઃ ધાસ-કાષ્ટ આદિના સસ-
ર્ગથી બાળવુ-પકાવવુ વિગેરે સ્વસ્વરૂપ બતાવે છે, અથવા મિથ્યા પ્રકારે દૂર કરેલો રોગ,
અપચ્ચ સેવનથી પુનઃ સ્વસ્વરૂપ બતાવે છે, તેમ ઉપશાન્ત એવો કષાય શરીર-ઉપધિ વિગેરે
ઉપર મૂર્છા આદિના સયોગથી પુનઃ ઉદયવાલો થવાથી તે પોતાનું પૂર્વ સ્વરૂપ બતાવે છે.
કેમકે સિદ્ધાન્તના મતે એક જીવ બેમાંથી એકજ શ્રેણિ એક ભવમાં કરે, તેથી તે ઉપશાન્ત
મોહી આત્મા તે ભવમાં ક્ષપક શ્રેણિ ન કરે, અને તે સિવાય મોક્ષ પણ ન થાય, તેથી
ઉપશમ શ્રેણિથી પડેલો જીવ જઘન્યથી એક ભવ અને વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલ
પરાવર્તમાં કંઈક ન્યૂન કાળ પર્યન્ત સસારમાં ભ્રમણ કરે. ૧૩૦૭-૧૩૦૮.

આ પ્રમાણે મોક્ષરૂપ મહેલના પગથીઆ સમાન અગ્નીઆરમાં ગુણસ્થાનક સુધી
પહોંચેલો જીવ, ત્યાંથી ભ્રષ્ટ થઈને પુનઃ આટલું બધું દુઃખ અનુભવે છે, આથી વિસ્મય
પામેલા નિર્ચક્ષિકાર મહારાજ કહે છે કે—

जइ उवसंतकसाओ लहइ अणंतं पुणोऽवि पडिवायं ।

न हु मे वीससियद्वं थेवेऽवि कसायसेसम्मि ॥ १३०९ ॥ ११७-११९ ॥

अण थोवं वण थोवं अग्गी थोवं कसाय थोवं च ।

न हु मे वीससियद्वं थोवंपि हु तं वहु होइ ॥ १३१० ॥ ११८-१२० ॥

ઉપશાન્ત કષાયી આત્મા પુનઃ પણ અનન્ત પ્રતિપાત પામે છે, તે (હે ભગ્યે !)
તમારે થોડો કષાય હોય, તે પણ તેનો વિશ્વાસ ન કરવો. કેમકે થોડું ઝડપું, થોડો વ્રજ
(ધા), થોડો અગ્નિ, અને થોડો કષાય, એ સર્વ પાછળથી બહુ થાય છે, મારે તમારે
તેનો વિશ્વાસ ન કરવો. ૧૩૦૯-૧૩૧૦

એ અર્થનેજ લાભ્યકાર દેવા આદિ વિકારને જણાવતાં તે દેવા આદિનું દુષ્ટપણ જણાવે છે—

દાસત્ત્વં દેઃ અણં અદરા મરણં વળો વિસપ્પતો ।

સવસ્સ દાહમગ્ગી દેતિ કસાયા મવમણંતં ॥ ૧૩૧૧ ॥

થોડું પણ ઋણ દાસત્વ આપે છે, થોડો પણ પ્રણ (ધા) ફેલાવાથી થોડા વખતમાં મરણ આપે છે, અને થોડો પણ અગ્નિ સર્વ ખાળી નાખે છે, તેમ થોડા પણ કષાય અનન્ત સસાર આપે છે. ૧૩૧૧

દીક્ષા ગ્રહણ કરીને વિહાર કરતાં કરતાં આવેલા પોતાના ભાઈના ઉપચાર માટે કોઈની દુકાનેથી દરરોજ એક કર્ખની વૃદ્ધિએ એક કર્ખ તેલ લાવી આપ્યું, તે અરસામાં સાધુની સેવામાં કેટલાક દિવસો વિતી ગયા, અને લાવેલું તેલ વણિકને ન આપી શકવાથી કરાર મુજબ વૃદ્ધિ પામવાથી ઘણું વધી ગયું, ઘડાદિની સખ્યાને પામ્યું. એટલે જીવનપર્યન્ત સુતર કાંતવાથી પણ તે તેલ દુકાનદારને આપી શકે નહિ તેટલું બધું વધી ગયું, તેથી તે બાઈ તે દુકાનદારને ત્યાં તે દેવું પુરૂ કરવાને જીવન પર્યન્તની દારી થઈ રહી. એ પ્રમાણે કેટલાક દિવસો વિત્યા બાદ તેજ સાધુ, જે પોતાના ભાઈ હતા તે આવ્યા, તેમણે તે સઘળો બનાવ જાણ્યો; પછી તે વેપારીને ઉપદેશ આપી, તેના પાસેથી તે જીવનને છોડાવીને દીક્ષા આપી આ પ્રમાણે થોડું દેવું પણ કાળક્રમે વધી જવાથી દાસત્વ આપે છે. એજ પ્રમાણે થોડો પ્રણ (ધા) પણ અપથ્ય આદિનું સેવન કરવાથી કાળક્રમે ફેલાઈને થોડાજ વખતમાં મૃત્યુ પમાડે છે. અને એજ રીતે થોડો પણ અગ્નિ માર્ગ આદિમાં પડ્યો હોય, તો તે ધાસ આદિને લાગવાથી અનુક્રમે ફેલાતો ફેલાતો આણુબાણુના સર્વ ગામ-નગર આદિના નાશ કરે છે. તેમ અદ્વાવશોષ કષાયો પણ કોઈક નિમિત્તથી વૃદ્ધિ પામીને અનન્ત સસાર પમાડે છે. ૧૩૧૧

હવે આગળની નિર્ચક્તિ ગાથાનો સખધ જોડવાને માટે કહે છે—

ઓવસર્મ સામાડ્યમુદ્યં સ્વાડ્યમઓ પવક્સામિ ।

સુદુમમહક્વાયંપિ ય સ્વયસેદિસમુભવં તં ચ ॥ ૧૩૧૨ ॥

એ પ્રમાણે ઉપશમ સામાયિક ચારિત્ર કહ્યું, હવે ક્ષાયિક સામાયિક ચારિત્ર કહીશું. અથવા સૂક્ષ્મસ પરાય અને યથાખ્યાત ચારિત્ર ઉપશમ શ્રેણિની અપેક્ષાએ કહ્યાં, હવે તે ક્ષપક શ્રેણિની અપેક્ષાએ કહીશું. ૧૩૧૨

અણ-મિચ્છ-મીસ-સમ્મં અટ્ટ નપુંસિ-ત્થિવેય-છક્કં ચ ।

પુમવેયં ચ સ્વેદે કોહાર્દેય ય સંજલણે ॥ ૧૩૧૩ ॥ ૧૧૯-૧૨૧ ॥

અનન્તાનુબન્ધી કોષાદિ કષાય-મિથ્યાત્વભ્રાહ્મણીય-મિથ્યાભ્રાહ્મણીય, સમ્યક્ત્વભ્રાહ્મણીય- (બીજા-ત્રીજા મળી) આઠ કષાય-નપુ સકવેદ-સીવેદ-હાસ્યાદિ છ-પુરૂષવેદ અને સ જ્વ-લન કોષાદિ અનુક્રમે અન્તર્મુહૂર્તે-અન્તર્મુહૂર્તે ક્ષય કરે ૧૨૧૩

ક્ષપકશ્રેણિ માંડનાર ઉત્તમ સધયજીવાળો, અવિરતિ-દેશવિરત-પ્રમત્ત-અને અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનમાંથી કોઈ પણ ગુણસ્થાનકે વર્તનારો, અને વિશુદ્ધપરિણામવાળો હોય, તેમાં જો અપ્રમત્ત એવો સાધુ જો પૂર્વધર હોય, તો તે શુકલધ્યાને પણ આ ક્ષપકશ્રેણિને શરૂ કરે, અને એ સિવાયના અવિરત આદિ કોઈ હોય તો ધર્મધ્યાને આ શ્રેણિ શરૂ કરે. ક્ષપક

ક્ષેણિનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે, પ્રથમ અન્તર્મુહૂર્તે અનન્તાનુબધી ક્રોધાદિ ચારેનો એકી સાથે ક્ષય કરે, અને તેનો અનન્તમો ભાગ મિથ્યાત્વમાં નાંખીને તે પછી મિથ્યાત્વની સાથે એ અશ ખપાવે જેમ અતિશય સળગેલો દાવામ્મિ અર્ધ બળેલાં કાષ્ટની સાથે બીજા કાષ્ટને પામીને બન્નેને ભસ્મ કરી નાંખે છે, તેમ ક્ષપક પણ તીવ્ર શુભપરિણામથી નહિ ખપાવેલ અન્ય અશ અન્યમાં નાંખીને તે સાથે તેને પણ ખપાવે છે. તે પછી સમ્યગ્-મિથ્યાત્વ (મિશ્ર) ખમાવીને સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ક્ષય કરે છે. અહીં જો બદ્ધાયુ કોઈ હોય તે શ્રેણિ અગીકાર કરે, તો તે અનન્તાનુબધીનો ક્ષય કરીને વિરામ પામે છે, તે પછી કદાચિત મિથ્યાત્વના ઉદયથી પુનઃ અનન્તાનુબધી ચતુષ્ક આંધે છે પણ જેણે મિથ્યાત્વનો ક્ષય કર્યો હોય, તે તો તે અનન્તાનુબધિનો બધ નથી કરતો, કેમકે તેનો બધ થવામાં મિથ્યાત્વજ હેતુભૂત છે, એ અનન્તાનુબધી કપાયનો ક્ષય કરીને અપતિત શુભપરિણામે જો મરણ પામે, તો તે દેવલોકમાજ ઉત્પન્ન થાય, દર્શન સમકનો ક્ષય કરીને મરણ પામે, તો પણ એમજ સમજવું, પણ જો પતિત પરિણામી થઈને પછી મરણ પામે, તો ગમે તે ગતિમાં જાય, એ માટે નિયમ નથી. જો બદ્ધાયુ આ શ્રેણિ પામે તો તે સમસ્ત દર્શન સમક ક્ષય કરીને અવશ્ય વિરામ પામે, અને તેથી જે ગતિનું આયુષ્ય આંધ્યું હોય, ત્યાં ઉત્પન્ન થાય. પરન્તુ જે આયુષ્ય આધ્યા સિવાય આ શ્રેણિ આરભે તે અવશ્ય સંપૂર્ણ કરે. તેને માટે ક્ષય કરવાનો આ પ્રમાણે ક્રમ છે. સમ્યક્ત્વ મોહની ખપાવતાં તેનો અદ્ય અશ બાકી હોય, તેટલામાં તો અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણરૂપે આઠ કપાયને સાથેજ ખપાવવાનો આરભ કરે, એ પ્રકૃતિઓ અર્ધી ક્ષય થઈ હોય એટલે બીજી નરકાનુપૂર્વી-તિર્થ-ચાનુપૂર્વી-નરકગતિ-તિર્થચગતિ-એકેન્દ્રિયજાતિ-બેઘન્દ્રિયજાતિ-તેઘન્દ્રિયજાતિ-ચૌરિન્દ્રિયજાતિ-આતપનામ-ઉદોતનામ-સ્થાવરનામ-સાધારણનામ-સૂક્ષ્મનામ-નિદ્રાનિદ્રા-પ્રચલાપ્રચલા-અને થીણુદિ. આ સોળ પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય (હરિભદ્રસૂરિની ટીકામાં ૧૬ ને બદલે ૧૭ પ્રકૃતિનો ક્ષય કહ્યો છે. અપર્યાપ્ત વધારા છે.) તે પછી એ આઠ કપાયનાજે અવશેષ અશ રહ્યા હોય તે ક્ષય પામે. તે પછી અનુક્રમે નપુ સકવેદ-સ્ત્રીવેદ-અને પુરૂષવેદનો ક્ષય કરે, તેમાં પુરૂષવેદના ત્રણ ભાગ કરીને બે ભાગ એકી સાથે ખપાવે, અને ત્રીજો ભાગ સજ્વલન ક્રોધમાં નાખે. આ ક્રમ જો પુરૂષવેદી શ્રેણિ આરભક હોય તો તેને માટે છે, પણ નપુ સક અથવા સ્ત્રી આ શ્રેણિ આરભક હોય, તો તેમને જે વેદ ઉદયમાં હોય, તે વેદનો ક્ષય પછીથી થાય અને અનુદિત બે વેદમાંથી જે અધમ હોય, તેનો પહેલાં અને બીજાનો પછીથી ક્ષય થાય, એટલે જેમ ઉપશમશ્રેણિમાં કહ્યું છે તેમ અહીં પણ સમજવું, તે પછી સજ્વલન ક્રોધાદિ ચાર દરેકને અન્તર્મુહૂર્તમાં ખપાવે, આ ચારેનો ક્ષય કરતાં પુરૂષવેદની પેઠે દરેકના ત્રણ ત્રણ વિભાગ કરીને બે ભાગ ક્ષય કરી ત્રીજો ભાગ આગળની પ્રકૃતિમાં નાંખીને ખપાવે, એટલે કે ક્રોધનો ત્રીજો અશ માનમાં નાંખીને, માનનો માયામાં, અને માયાનો લોભમાં નાંખીને ખપાવે. આ દરેકને ખપાવવાનો કાળ અન્તર્મુહૂર્ત જાણવો. અને આ આખી શ્રેણિ પણ અન્તર્મુહૂર્ત કાળ પ્રમાણજ જાણવી. પરન્તુ આ અન્તર્મુહૂર્ત મોહ જાણવું. તેમાં લઘુ અતરમુહૂર્ત અસંખ્યાતા થવા પામે છે, તે પછી લોભના ત્રીજા અશના સંખ્યાતા અશ કરીને તે દરેકને જુદા જુદા કાળે ખપાવે. આમાંના છેલ્લા અશના અસંખ્યાતા અશ કરે, તે પણ જુદા જુદા સમયે ખપાવે અહીં ક્ષીણ દર્શન સમક નિવૃત્તિ બાદર કહેવાય. લોભનો સંખ્યાતમો અશ બાકી રહે ત્યાં મુધી અનિવૃત્તિબાદર કહેવાય, અને તે પછી તેના અસંખ્યાતા અશ ખપાવતાં છેલ્લો અસંખ્યાતમો લોભાશ બાકી રહે, ત્યાં સૂક્ષ્મ સંપરાય કહેવાય. તે પછી ક્ષીણમોહ યથાખ્યાત ચારિત્રી થાય છે. ૧૩૧૩

એજ અર્થ હવે ભાષ્યકાર કહે છે

પદિવત્તીણ અવિરય-દેસ-પમત્તા-પમત્ત-વિરયાણં ।

અન્નયરો પદિવજ્જઇ સુદ્ધક્ષ્ણાણોવગયચિત્તો ॥ ૧૩૧૪ ॥

પદમકસાણ સમયં સ્વેદં અંતોમુહુત્તમેત્તેણં ।

તત્તો ચિય મિચ્છત્તં તઓ ય મીસં તઓ સમ્મં ॥ ૧૩૧૫ ॥

વદ્દાઝ પદિવન્નો પદમકસાયક્ષણ જઇ મરેજ્ઞા ।

તો મિચ્છત્તોદયઓ ચિણેજ્જ મુજ્જો ન સ્વીણમ્મિ ॥ ૧૩૧૬ ॥

તમ્મિ મઓ જાઇ દિવં તપ્પરિણામો ય સત્તણ સ્વીણે ।

ઉવરયપરિણામો પુણ પચ્છા નાણામઇગઈઓ ॥ ૧૩૧૭ ॥

આ શ્રેષ્ઠિ પ્રાપ્ત કરનાર અવિરતિ-દેશવિરતિ-પ્રમત્ત-અને અપ્રમત્તમાંના કોઈ પણ શુદ્ધ ધ્યાનોપયુક્ત ચિત્તવાળો હોય છે; તે પ્રથમ કપાયનો એકી સાથે અન્તમુહૂર્તમાં ક્ષય કરે છે, તે પછી મિથ્યાત્વ, તે પછી મિશ્ર અને તે પછી સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ક્ષય કરે છે. બદ્ધાચુ શ્રેષ્ઠિ પામેલ હોય, તે પ્રથમ કપાયનો ક્ષય કરીને જો મરણ પામે, તો મિથ્યાત્વના ઉદયથી પુનઃ તેનો બંધ થાય, કેમકે તેનું અસલ કારણ જે મિથ્યાત્વ તેનો ક્ષય થએલ નથી. તે જીવ અનન્તાનુબંધી ચતુષ્કનો ક્ષય કરીને શુભ પરિણામે, અથવા દર્શન સંપન્ન ક્ષય કરીને અપતિત પરિણામે મૃત્યુ પામે, તો દેવલોકમાં જાય, પણ પતિત પરિણામી હોય, તો પછી ચારમાથી ગમે તે ગતિમાં જાય ૧૩૧૪-થી-૧૩૧૭.

શિષ્ય પૂછે છે કે ભગવન્ !

સ્વીણમ્મિ દસણતિણ કિ હોઇ તઓ તિદંસણાઈઓ ? ।

મળ્લજ્ઞ સમ્મદિટ્ઠી, સમ્મત્તસ્વણ કઓ સમ્મં ? ॥ ૧૩૧૮ ॥

દર્શનત્રિક્ષ ક્ષય થવાથી તેને ત્રિદર્શનાતીત શુ થાય છે ? ઉત્તર-સમ્યગ્દષ્ટિ થાય છે.

પ્રશ્ન—સમ્યક્ત્વનો ક્ષય થવાથી સમ્યક્ત્વ કયાથી હોય ?

શિષ્ય—મિથ્યાત્વાદિ દર્શનત્રિક્ષનો ક્ષય થવાથી, તે આત્મા દર્શનત્રિક્ષ રહિત ન થાય ? કેમકે મિથ્યાત્વનો ક્ષય થવાથી મિથ્યાદષ્ટિ નથી, મિશ્રનો ક્ષય થવાથી મિશ્રદષ્ટિ નથી અને સમ્યક્ત્વના અભાવે સમ્યગ્દષ્ટિ પણ નથી.

આચાર્ય—દર્શનત્રિક્ષનો ક્ષય થવાથી તે આત્મા વિશુદ્ધ સમ્યગ્દષ્ટિ થાય છે.

શિષ્ય—પણ સમ્યક્ત્વનો ક્ષય થવાથી સમ્યગ્દષ્ટિપણ કયાં રહ્યું ? કે જેથી તે સમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય. ૧૩૧૮

આચાર્યશ્રી એનો દષ્ટાન્તપૂર્વક ઉત્તર આપે છે કે—

નિવલિયમયણકોદ્ધવરૂવં મિચ્છત્તમેવ સમ્મત્તં ।

સ્વીણં, ન ડ જો મોવો સદ્દહ્નાલક્ષણો તસ્સ ॥ ૧૩૧૯ ॥

સો તસ્સ વિસુદ્ધયરો જાયઇ સમ્મત્તપોગ્ગલક્ષયઓ ।

દિટ્ઠિ વ સળ્લસુલ્લમ્પપલ્લવિગમે મણુસસ્સ ॥ ૧૩૨૦ ॥

જહ સુદ્ધજલાણુગય વત્થં સુદ્ધં જલક્ષણ સુતરં ।

સમ્પત્તસુદ્ધપોમ્મલપરિવત્તણ દંસણંપેવં ॥ ૧૩૨૧ ॥

સેસન્નાણાવગમે સુદ્ધયરં કેવલં જહા નાણં ।

તહ સ્વાદ્યસમ્પત્તં સ્વઓવસમ્પવિગમમ્મિ ॥ ૧૩૨૨ ॥

જે શુદ્ધ કરેલા મદનકોદરના સમાન મિથ્યાત્વનેજ ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે, તેના ક્ષપકને ક્ષય થાય છે, પણ જીવનો અદ્વાનલક્ષણ જે ભાવ છે તે તો ક્ષીણ થતો નથી, કિંતુ તે તો અભ્રપટલ દૂર થવાથી મનુષ્યની દૃષ્ટિની પેઠે સમ્યક્ત્વ મોહનીયના પુદ્ગળોનો ક્ષય થવાથી વધારે શુદ્ધ થાય છે. અથવા શુદ્ધ જળથી ઘોઝેલુ ભીનુ વસ્ત્ર સૂકાઈ જવાથી જેમ વધારે શુદ્ધ થાય છે, તેમ સમ્યક્ત્વમોહનીયરૂપ શુદ્ધ પુદ્ગળોનો ક્ષય થવાથી સમ્યગ્દર્શન વધારે શુદ્ધ થાય છે. અથવા જેમ મતિઆદિ ચાર ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનોનો અભાવ થવાથી ક્ષાયિક એવું કેવળજ્ઞાન થાય છે (પણ જીવ અજ્ઞાની નથી થતો) તેમ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ દૂર થવાથી બીજી વિશુદ્ધ ક્ષાયિક સમ્યગ્દર્શન થાય છે. (પણ જીવ દર્શનરહિત નથી થતો.) ૧૩૧૯-થી ૧૩૨૨.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કરતાં વધારે શુદ્ધ શાથી કહેવાય ?

નિવલિયમયણકોદ્ધવત્તં તેહ્લાદ્મીસિયં મદણ ।

ન તુ સોડ્વાઓ નિવલિય-મોસમયકોદ્ધવત્તણ ॥ ૧૩૨૩ ॥

તહ સુદ્ધમિચ્છસમ્પત્તપોમ્મલા મિચ્છમોસિયા મિચ્છં ।

હોજ્જ પરિણામઓ વા સોડ્વાઓ સ્વાદ્દણ નત્થિ ॥ ૧૩૨૪ ॥

શુદ્ધ કરેલા મદન કોદવાનું ભોજન તેલ આદિથી મિશ્ર કરીને ખાધું હોય, તો તે ખાનારને મદ કરે છે, પણ એ શુદ્ધ અને મિશ્ર મદન કોદવાનો ત્યાગ કર્યો હોય, તો તે મદરૂપ અપાય નથી થતો. તેવી રીતે શુદ્ધ મિથ્યાત્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પુદ્ગળો મિથ્યાત્વવડે મિશ્રિત થાય ત્યારે, અથવા કુતીર્થિકના સસર્ગાદિ જન્ય પરિણામ થાય ત્યારે પણ મિથ્યાત્વ થાય છે. એવો અપાય ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થએથી નથી થતો. ૧૩૨૩-૧૩૨૪.

શોધિત અથવા અર્ધ શોધિત મદન કોદવા તેજે તેલાદિથી મિશ્ર કરીને ખાય છે, તેને મદ થાય છે; તેવી રીતે અપૂર્વકરણના અધ્યવસાએ મિથ્યાત્વ ભાવ દૂર કરીને શુદ્ધ કરેલા જે મિથ્યાત્વ પુદ્ગળો, તેજ ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે એ શોધિત મિથ્યાત્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પુદ્ગળો, અન્યતીર્થિઓના સસર્ગાદિ તથા તેમના વચન શ્રવણાદિ જન્ય પરિણામથી પુનઃ મિથ્યાત્વ ભાવ પામે છે, તેથી જીવ મિથ્યાદૃષ્ટિ થઇને ફરી સસાર સમુદ્રમાં ભમે છે. આવો અપાય (કષ્ટ) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વમાં નથી, કેમકે સર્વ અનર્થના મૂળ, શુદ્ધ અથવા અશુદ્ધ મિથ્યાત્વના પુદ્ગળો ક્ષય થવાથી વિશુદ્ધ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે. મારે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ છે, અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ મલિન છે. તેથી એ સમ્યક્ત્વનો નાશ થવાથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે, એટલે જીવ અદર્શની નથી થતો, પણ વિશુદ્ધ સમ્યગ્દર્શની થાય છે. ૧૩૨૩-૧૩૨૪.

વદ્દાજ્ઞ પઢિવલ્લો નિયમા સ્ત્રીજમ્મિ સત્તણ ઠાઠ ।

હયરો અણુવરઓ સ્થિય સયલં સેઠિં સમાજેઠ્ઠ ॥ ૧૩૨૫ ॥

જે જીવ બદ્ધાયુ હોય તે શ્રેણિ પામે, તે દર્શન સમકનો ક્ષય કરીને અવશ્ય ત્યાં અચકાય છે, અને અબદ્ધાયુ અટક્યા સિવાય સર્વ શ્રેણિ પૂર્ણ કરે છે. ૧૩૨૫

અબદ્ધાયુ એવો નર શ્રેણિ પ્રાપ્ત કરતાં દર્શન સમકનો ક્ષય કર્યા પછી શુ કરે છે, તે કહે છે.

વિદ્ય-તદ્દે કસાણ અદ્વારંભે સમયમેસિં ચ ।

સ્વયં વિમજ્જભાગં પયદીઓ સોલસ સ્વેદ ॥ ૧૩૨૬ ॥

નરય-તિરિયાણુપુદ્ધી ગઈઓ ચત્તારિ ચાદિજાઈઓ ।

આયાવં ઉજ્જોયં યાવરસાહારણં મુહુમં ॥ ૧૩૨૭ ॥

તિન્નિ મહાનિદ્દાઓ અદ્ધગ સેસં તઓડ્ડણ્ણિણાણ ।

વેયાણ જહ્નયરં તત્તો બોયં તઓ છકં ॥ ૧૩૨૮ ॥

તત્તો ય તદ્દયવેયં એકેકં તો કમેણ સંજલણં ।

સઘ્ધથ સાવસેસે મગ્ગિલ્લે લગ્ગઈ પુરિલ્લે ॥ ૧૩૨૯ ॥

(દર્શનસમકનો ક્ષય કરીને) બીજા-ત્રીજા આઠ કષાય સાથેજ અપાવવાનો આરંભ કરે, તે અપાવતા વચ્ચેજ નરકગતિ-નરકાનુપૂર્વી-તિર્યચગતિ-તિર્યચાનુપૂર્વી-પ્રથમની ચાર જાતિઓ-આતપનામ-ઉદ્યોતનામ-સ્થાવર નામ-સાધારણ નામ-સૂક્ષ્મનામ-ત્રણ મહાનિદ્દા (નિદ્દાનિદ્દા, પ્રચલાપ્રચલા, ને થીણદ્ધી) આ સોળ પ્રકૃતિ અપાવે, તે પછી બાકી રહેલા પૂર્વની આઠ પ્રકૃતિના અશ અપાવે, પછી અનુદિત વેદામાંથી જે જ્ઞાન્યતર વેદ હોય તે પહેલા અપાવે અને પછી બીજો વેદ અપાવે, ત્યારપછી હાસ્યાદિ છ અપાવીને, ત્રીજો ઉદિતવેદ ક્ષય કરે, ને તે પછી અનુક્રમે એકેક સ જ્ઞાનન કષાય અપાવે. આ પ્રકૃતિઓ અપાવતાં સર્વત્ર અવશેષ અશ આગળની પ્રકૃતિઓમા મેળવીને અપાવે. (છેલ્લે આયાનો અશ અને લોભ સાથેજ ક્ષય કરે.) ૧૩૨૬ થી ૧૩૨૯.

હવે કયા કર્મ ક્ષય થવાથી જીવ કેવો કહેવાય, તે કહે છે.

દસણમોહસ્વવણે નિયદ્ધિ અનિયદ્ધિવાયરો પરઓ ।

જાવ ઉ સેસો સંજલણલોભસસ્વેજ્જભાગોત્તિ ॥ ૧૩૩૦ ॥

તદસંચિજ્જાભાગં સમણ સમણ સ્વેદ એકેકં ।

તત્થ ય મુહુમસરાગો લોભાણૂ જાવ એકોડ્ધિ ॥ ૧૩૩૧ ॥

સ્વીણે સ્વવગનિગંઠો વીસમણ મોહસાગરં તરિઉં ।

અંતોમુહુત્તમુદર્હિ તરિઉં યાહે જહા પુરિસો ॥ ૧૩૩૨ ॥

દર્શનમોહનીયનો ક્ષય થએ નિવૃત્તિબાદર કહેવાય, અને તે પછી યાવત્ સ જ્ઞાનન-લોભનો સ ખ્યાતમો ભાગ અવશેષ રહે ત્યારે અનિવૃત્તિ બાદર કહેવાય, એ લોભાંશના અસખ્યાત ભાગ કરીને એકેક ભાગ સમયે સમયે અપાવતાં યાવત્ છેલ્લો અસખ્યાતમો ભાગ (લોભાશ) બાકી રહે ત્યાં સૂક્ષ્મસપરાય કહેવાય. તે અશને પણ સર્વથા ક્ષય કરીને ક્ષપકનિર્મથ થાય, તે પછી સમુદ્ર તરીને જેમ કોઈ પુરૂષ વિસામો લે, તેમ મોહ-સાગર તરીને તે ક્ષપક નિર્મથ અન્તર્મુહૂર્ત મુધી વીસામો લે છે ૧૩૩૦-૧૩૩૨

તે પછી—

છઝમત્યકાલદુચરિમસમણ નિદ્ધ સ્વેદ પયલં ચ ।

ચરિમે કેવલલાભો સ્ત્રીનાવરણંતરાયસ્સ ॥ ૧૩૩૩ ॥

ક્ષીણભાહ છદ્મસ્થ ગુણસ્થાનકના દ્વિચરમ સમયે એટલે તે ગુણકાણના અસંખ્યાત સમયમાંના ઉપાંત્ય સમયે નિદ્રા તથા પ્રવલ્લાનો ક્ષય કરે. અને છેલ્લા સમયે જ્ઞાનાવરણ પાંચ, દર્શનાવરણ ચાર અને અન્તરાય પાંચ (એ ચાદનો) ક્ષય કરીને કેવળ પામે. ૧૩૩૩

આ સળધમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયનો મત બતાવે છે.

આવરણક્ષયસમણ નેચ્છદ્ધઅનયસ્સ કેવલુપ્પત્તી ।

તત્તોડ્ઞંતરસમણ વવહારો કેવલં મણદ્ ॥ ૧૩૩૪ ॥

આવરણનો ક્ષય થવાના સમયેજ કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ છે એમ નિશ્ચયનય કહે છે; અને વ્યવહારનય આવરણ ક્ષય થવાના પછીના સમયે કેવળજ્ઞાનોત્પત્તિ કહે છે. ૧૩૩૪

જે સમયે આવરણનો ક્ષય થાય તેજ સમયે કેવળજ્ઞાન થાય છે, એમ નિશ્ચય નયનુ માનવું છે. કેમકે જે ક્ષય થતું હોય, તે ક્ષય થએલું જ છે, તેથી ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળ (સમાસિકાળ) એકજ છે. જો એ કાળ સિત્ત માનવામાં આવે તો અન્યકાળમાં ક્રિયા અને અન્યકાળમાં કાર્યોત્પત્તિનો પ્રસંગ થાય, અને એમ થવું તે અયોગ્ય છે, કારણ કે ક્રિયા વિના પણ કાર્યોત્પત્તિ માનવી પડે. વળી એ પ્રમાણે માનવાથી ક્રિયાના આરભ-કાળની પૂર્વે પણ કાર્યોત્પત્તિ પ્રાપ્ત થાય, અને એથી અતિપ્રસંગ થાય.

વ્યવહારનય આથી ઉલટો છે. તે એમ કહે છે, કે આવરણનો ક્ષય થયા પછીના સમયે કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, કારણ કે જે સમયે આવરણ ક્ષય થાય, તેજ સમયે તેનો ક્ષય થયો કહેવાય, ક્ષય થતું આવરણ સર્વથા ક્ષીણ નથી થયું, એટલે આવરણનો ક્ષય નથીજ થયો. માટે ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળ બુદ્ધો છે, અને જો તે કાળ એકજ માનવામાં આવે, તો ક્રિયાકાળમાં પણ કાર્યોત્પત્તિ પ્રાપ્ત થાય, અને ક્રિયા નિષ્ફળ થાય, કેમકે સમાન કાળે-એકજકાળે થનારા ક્રિયા અને કાર્યનો, હાથા-જમણા ગાયના શીંગડાની થેડે કાર્ય કારણ ભાવ ધટે નહિ. ૧૩૩૪

નાર્ણ ન સ્વિજ્જમાણે, સ્ત્રીણે જુત્તં જઓ તદાવરણે ।

ન ય કિરિયાનિદ્ધાણં કાલેગત્તં જઓ જુત્તં ॥ ૧૩૩૫ ॥

તદાવરણ ક્ષય થતું હોય, ત્યારે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહેવું અયોગ્ય છે. (કેમકે તે ક્રિયા કાળ છે.) પણ તદાવરણ ક્ષય થયું હોય ત્યારેજ જ્ઞાન થાય છે, એમ કહેવું યોગ્ય છે. (કેમકે એ નિષ્ઠાકાળ છે) ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળ એક કહેવા તે યોગ્ય નથી. ૧૩૩૫.

એના પ્રત્યુત્તરમાં પુનઃ નિશ્ચયનય કહે છે કે—

જઈ કિરિયાણ ન સ્વઓ કો હેઝ તપ્પરિક્કસ્વણ અન્નો ? ।

અહ તાણ, કિહ કાલે અન્નત્થ તર્હે સ્વઓડ્ઞત્થ ? ॥ ૧૩૩૬ ॥

કિરિયાકાલમ્મિ સ્વઓ જઈ નત્થિ તઓ ન હોજ્જ પચ્છાવિ ।

જઈ વડકિરિયસ્સ સ્વઓ પઢ્ડમ્મિવિ કિચ કિરિયાણ ? ॥ ૧૩૩૭ ॥

હું વ્યવહારવાદિ જો ક્રિયાવડે આવરણનો ક્ષય નથી, તો તેનો ક્ષય થવામાં અન્ય ક્યો હેતુ છે ? અને તે ક્રિયાવડે ક્ષય થાય છે, તો અન્યકાળમાં ક્રિયા અને અન્ય કાળમાં તેનો ક્ષય એમ કેમ કહેવાય ? વળી જો ક્રિયાકાળે આવરણનો ક્ષય નથી, તો તે ક્રિયા પછી પણ આવરણનો ક્ષય નહિ થાય. અથવા જો બીજા સમયે ક્રિયા વિના ક્ષય થાય છે, તો પછી પહેલા સમયમાં પણ ક્રિયાવડે શુ ? ૧૩૩૬-૧૩૩૭

વ્યવહારવાદી, આવરણનો ક્ષય થયા પછી કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માને છે, પણ આવરણનો ક્ષય થતી વખતે નથી માનતો. તો તેને અમે પૂછીએ છીએ કે-આવરણનો ક્ષય થવાના કાળે ક્રિયા છે કે નહિ ? જો તે વખતે ક્રિયા નથી, તો ક્રિયા વિના આવરણનો ક્ષય થવામાં ત્યાં બીજો ક્યો હેતુ છે ? કોઈપણ નથી. જો આવરણનો ક્ષય થતી વખતે તેના હેતુભૂત ક્રિયા છે, અને તે ક્રિયાવડે આવરણનો ક્ષય થાય છે, એમ કહેતા હો, તો ક્રિયાકાળ અને નિષ્કાકાળ એકજ થયો, પછી એમ કેમ કહી શકાય કે અન્યસમયે ક્રિયા અને અન્યસમયે આવરણનો ક્ષય થાય છે.

અથવા જો ક્રિયાકાળે આવરણનો ક્ષય નથી, તો ક્રિયાના પૂર્વ કાળની પેઠે ક્રિયાના ઉત્તર કાળે પણ ક્ષય નહિ થાય, અથવા ક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી બીજા સમયે અક્રિય છતાં આવરણનો ક્ષય માનોછો, તો ક્રિયાયુક્ત પ્રથમ સમયમાં ક્રિયાવડે શુ લાભ છે ? તેના વિના પણ જેમ બીજા સમયે આવરણનો ક્ષય થાય છે, તેમ તે સમયે પણ ક્ષય થઈ જશે ? વળી ક્રિયાકાળ અને નિષ્કાકાળ, આગમમાં પણ એકજ કહેલ છે.

જં નિજ્જરિજ્જમાણં નિજ્જિણંતિ મણિયં સુણં જં ચ ।

નોકમ્મ નિજ્જીરહં નાવરણં તેણ તસ્સમણ ॥ ૧૩૩૮ ॥

જે નિર્જશતુ હોય, તે નિર્જરું એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે, અને નોકર્મ નિર્જર છે, તેથી તે સમયે આવરણ નથી. ૧૩૩૮

સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “ ચલમાણે ચલિય જાવ નિજ્જરિજ્જમાણે નિજ્જિણ ” એ વચનથી ક્ષીણ થતું કર્મ ક્ષીણ થયું જ, એટલે એ બેમાં કાળભેદ નથી. વળી આગમમાં આ પણ કહ્યું છે, કે ‘ કમ્મ વેદજ્ઞહં નોકમ્મ નિજ્જરિજ્ઞહં ’ એટલે વેદમાન અવસ્થામાં કર્મ વેદાય છે, અને નિર્જરાવસ્થામાં નોકર્મ-અકર્મ થાય છે. વેદના સમય ભુદો છે અને નિર્જરા સમય ભુદો છે. માટે આવરણ ક્ષય થતી વખતે આવરણ-કર્મ પ્રતિબધક નથી, કેમકે જે ક્ષય થતું હોય તે ક્ષય થએલું જ છે. આ રીતે પ્રતિબધકના અભાવે આવરણ ક્ષય થતી વખતે કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કોણ રોકી શકે એમ છે ? ૧૩૩૮

જહં નાણમનાવરણેઽવિ નતિય તો તેં ન નામ પચ્છા વિ ।

જાર્યં વ અકારણંઓ તમકારણંઓ ચ્ચિય પહેજ્જા ॥ ૧૩૩૯ ॥

નાણસ્સાવરણસ્સ ય સમયં તમ્હા પગોસ તમસો વા ।

ઉપ્પાય વ્વયવમ્મા તદ્દ નેયા સવ્વમાવાણ ॥ ૧૩૪૦ ॥

જો આવરણના અભાવે જ્ઞાન નથી, તો તે પછી પણ જ્ઞાન નહિ થાય, કારણ કે તે વિના જ્ઞાન પછીથી થાય છે, તો કારણ વિનાજ તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે. અને તે માટે તેજ મુજબ પ્રકાશ અને અધકારની પેઠે જ્ઞાનનો અને આવરણનો સાથેજ ઉત્પાદ-તથા વ્યય થાય છે, તેજ મુજબ સર્વ ભાવોતુ બણવુ. ૧૩૩૯-૧૩૪૦

ઉપર કહ્યા મુજબ આવરણનો ક્ષય થતી વખતે આવરણના અભાવે પણ કેવળ-જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થાય, તો આવરણનો ક્ષય થયા પછી પણ જ્ઞાનોત્પત્તિ નહિ થાય. કદિ એમ કહેવામાં આવે કે આવરણનો ક્ષય થતી વખતે અને ક્ષય થયા પછી આવરણનો અભાવ ઉભય સ્થળે સમાન છે, તો પણ આવરણ ક્ષય થતી વખતે તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન નથી થતું, અને આવરણનો ક્ષય થઈ ગયા પછી તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તો કારણ વિના યદ-અઘાથીજ જ્ઞાનોત્પત્તિ થશે. કેમકે એમાં ખીણું કંઈ કારણ નથી.

પરમાર્થથી તો પ્રકાશ અને અન્ધકારની પેઠે એકી સાથેજ આવરણનો નાશ અને જ્ઞાનનો ઉત્પાદ થાય છે, જેમ પ્રકાશ થતા અન્ધકાર નાશ પામે છે, એમાં જે સમયે અન્ધકારનો નાશ થાય છે તેજ સમયે પ્રકાશનો ઉત્પાદ થાય છે. એજ રીતે જે સમયે આવરણનો નાશ, તે સમયે કેવળજ્ઞાનનો ઉત્પાદ થાય છે કેમકે એ સમયમાં ક્ષય થતું આવરણ ક્ષય પામ્યું છે, ઉત્પન્ન થતું કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, અને આત્મદ્રવ્ય અવ-સ્થિત છે. આજ પ્રમાણે સર્વ પદાર્થોના નવીન પર્યાયોનો ઉત્પાદ, પૂર્વ પર્યાયોનો નાશ અને મૂળદ્રવ્યનું અવસ્થાન હોય છે. જેમકે માટી અથવા અગુલી આદિ પદાર્થો ઘટ-સરળતા આદિ નવીન પર્યાયોરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, અને પિંડ-સ્થાસ-શિવકાદિ તથા વઠતાદિ પૂર્વ પર્યાયોરૂપે નાશ પામે છે, અને માટી અથવા અગુલી આદિ મૂળ દ્રવ્યરૂપે અવસ્થિત રહે છે આ સઘળું એકીસાથેજ થાય છે. ૧૩૩૯-૧૩૪૦

છેલ્લે સમયે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય તે પછી—

उभयावरणाईओ केवलवरणाण-दंसणसहावो ।

जाणइ पासइ य जिणो नेयं सबं सयाकालं ॥ १३४१ ॥

ઉભય આવરણરહિત, કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન સ્વભાવવાળા જિનેશ્વરમહારાજ સર્વ જ્ઞેય વસ્તુને સદાકાળ કેવળજ્ઞાનથી જાણે છે, અને કેવળદર્શનથી દેખે છે. ૧૩૪૧

તેજ કારણથી નિર્ચક્ષિતકાર કહે છે કે—

संभिन्नं पासंतो लोगमलोगं च सबओ सबं ।

तं नत्थि जं न पासइ भूयं भवं भविस्सं च ॥ १३४२ ॥ १२०-१२२ ॥

સર્વ પ્રકારે સર્વ દિશાઓમાં, સલિન્ન લોકાલોક બેનાર કેવળીને, એવી કોઈ ત્રિકા-ળમાં વસ્તુ નથી, કે બેને તે જોઈ ન શકે. ૧૩૪૨

આ ગાથાનો વિસ્તારાર્થ લાખ્યકાર કહે છે. તેમાં પ્રથમ “સલિન્ન” શબ્દનો અર્થ કહે છે.

बाहिं जहा तहतो संभिन्नं सबपज्जवेहि वा ।

अत्तपरनिव्विसेसं स-परप्पज्जायओ वावि ॥ १३४३ ॥

संभिन्नग्गहणेण व दवमिह सकाल-पज्जव गहियं ।

लोगालोग सबति सबओ खित्तपरिमाणं ॥ १३४४ ॥

त पासंतो भूयाई जं न पासइ तओ तयं नत्थि ।

पंचत्थिकायपज्जयमाणं नेयं जओऽभिहियं ॥ १३४५ ॥

સ લિન્ન એટલે જેમ બહાર તેમ અદર, અથવા સ લિન્ન એટલે સર્વ પર્યાયોથી વ્યાપ્ત, અથવા સ્વ-પર નિર્વિશેષ (એટલે જેમ પોતાને તેમ પરને તથા જેમ પરને તેમ પોતાને બાણે) તે સ લિન્ન અથવા સ્વ-પર પર્યાયયુક્ત તે સ લિન્ન, અથવા (મૂળગાથામાં) સ લિન્ન શબ્દ ગ્રહણ કરવાથી, કાળ અને પર્યાય સહિત દ્રવ્ય કહ્યું, “ સર્વ દિશામાં સર્વ પ્રકારે લોકાલોક બુદ્ધિ છે ” એમ કહેવાથી ક્ષેત્ર પ્રમાણ કહ્યું. એ દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકારનું જોય જોનાર કેવળીને ત્રિકાળમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી, કે જેને તે ન જોઈ શકે, કારણ કે પચાસ્તિકાચ પર્યાયરાશિ પ્રમાણજ બાણવાયોગ્ય વસ્તુ છે, એમ આગમમાં કહ્યું છે. ૧૩૪૩-૧૩૪૪-૧૩૪૫

અહીં મુધી-આટલા અન્થવડે શું કહ્યું ? તે કહે છે.

તવ-નિયમ-નાણરૂપત્વં આરુદ્ધો યં જિગો અમિયનાણી ।

एत्तो स परंपरओ एत्तो जिणपवयणुप्पत्ती ॥ १३४६ ॥

તપ-નિયમ-અને જ્ઞાનરૂપ વૃક્ષપર આરુદ્ધ તેમજ અમિત જ્ઞાનવાળા જે જિનેશ્વર ભગવાન જ્ઞાનવૃષ્ટિ જે કરે છે તેમનાથી આ જિન પ્રવચનની ઉત્પત્તિ છે, અને આચાર્યોની પરંપરાએ તે રૂપજ સામાયિકાદિ શ્રુત આવેલું છે. ૧૩૪૬

હવે આ વિષયના ઉપસહાર પૂર્વક પ્રસ્તુત વિષયનું સ્મરણ કરતા આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

निज्जुत्तिसमुत्थाणप्पसगओ जाव पवयणुप्पत्ती ।

पासगिय गयमियं वोच्छामि इओ उवग्घाय ॥ १३४७ ॥

अच्छउ तावुग्घाओ का पुण जिणप्पवयणप्पसूइत्ति ।

त कित्तियाभिहाणं पवयणमिह को विभागो से ? ॥ १३४८ ॥

एयं पसंगसेसं वोत्तुमुवग्घायवित्थरं वोच्छ ।

तो सेसद्दाराइं कमेण तस्सगहो चेमो ॥ १३४९ ॥

નિર્જુક્તિના સમુત્થાન પ્રસંગથી તપ નિયમ ૧૦૮૪ થી ગાથાથી આરંભીને અહીં મુધી જિનેશ્વર મહારાજના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કહી અને બીજી પ્રાસંગિક કહ્યું. હવે પછી ઉપોદ્ધાત કહીશું. એ ઉપોદ્ધાત પહેલાં આ જીનવચનની ઉત્પત્તિ કહી. પ્રવચનના કેટલા આગ છે ? અને તે પ્રવચન કેટલાં વિભાગવાળું છે ? આ ત્રણ પ્રાસંગિક કહીને પછી વિસ્તારથી ઉપોદ્ધાત કહીશું. તે પછી બાકીના દ્વારો કહીશું, તેનો સંગ્રહ આ પ્રમાણે છે.

जिणपवयणउप्पत्ती पवयणएगट्ठिया विभागो य ।

दारविही य नयविही वक्खाणविही य अणुओगो ॥ १३५० ॥ १२१-१२३ ॥

જિન પ્રવચનની ઉત્પત્તિ, પ્રવચનનાં એકાર્થિકનામો, અને એકાર્થિકવિભાગ, (આ ત્રણ દ્વારો પ્રાસંગિક છે.) દારવિધિ, નયવિધિ, વ્યાખ્યાનવિધિ અને અનુયોગ એ દ્વારો કહેવાશે ૧૩૫૦

पासगियमाइतियं दारविहित्ति विहिउ उवग्घाओ ।

अणुओगद्दारं पुण चउत्थमिदं नयविहित्ति ॥ १३५१ ॥

સીસા-યરિયપરિક્ષા વક્ષાણવિહિત્તિ કહણમજ્જાયા ।

સુત્તપ્પાસિયનિજુત્તી સુત્તાણુગમો ય અણુઓગો ॥ ૧૩૫૨ ॥

પ્રથમનાં ત્રણ દ્વાર પ્રાસંગિક છે, દ્વારવિધિ એટલે ઉદ્દેશ-નિર્દેશાદિ દ્વારોની પ્રશ્નપણા અથવા ઉપોદ્ધાત, નયવિધિ એટલે ઉપક્રમાદિ મૂળ દ્વારોમાનુ ચોથુ અનુયોગદ્વાર, શિષ્ય અને આચાર્યની પરીક્ષાનું કથન અથવા કહેવાની મર્યાદા તે વ્યાખ્યાનવિધિ, અને સૂત્ર-સ્પર્શિકનિર્ણયિતિ તથા સૂત્રાનુગમ એ અનુયોગ છે. ૧૩૫૧-૧૩૫૨

શિષ્ય પૂછે છે કે—

કિં પુણ ચત્ત્યદારં નયવિહિમધિધાય તોઽણુઓગો તિ ।

ચત્તદારાસંગહિયા વક્ષાણવિહિત્તિ કિં ગહિયા ? ॥ ૧૩૫૩ ॥

ચોથુ દ્વાર નયવિધિ કહીને પછી ત્રીજી અનુયોગદ્વાર કેમ કહ્યું ? વળી ચાર દ્વારોએ નહિ સંવૃત્તિ એવો અહીં વ્યાખ્યાન વિધિ અકસ્માત્ કેમ કહ્યો ? ૧૩૫૩

ઉપક્રમ-નિર્ણય-અનુગમ અને નય આ પ્રમાણે અનુયોગદ્વારોના ક્રમ હોવો જોઈએ, તેને બદલે પ્રથમ નયો કહીને પછી વ્યાખ્યાનરૂપ અનુગમ કહેવાનું કહ્યું છે, તેનું કારણ ? વળી ચાર અનુયોગદ્વારાત્મક શાસ્ત્ર હોય છે, અને આ વ્યાખ્યાનવિધિ ચાર અનુયોગદ્વારમાથી એકેમાં અન્તર્ભૂત નથી થતી, કેમકે ઉપક્રમ-નિર્ણય અને નય તેમાં પશ્ચ આનો સમાવેશ નથી થતો, કારણ કે એમનું લક્ષણ આમાં ઘટતું નથી. તેમજ અનુગમમાં પશ્ચ આનો અન્તર્ભાવ થતો નથી, વ્યાખ્યાનવિધિ સૂત્રાનુગમરૂપ નથી, અને સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ણયિતિરૂપ પશ્ચ નથી, આ પ્રમાણે અપ્રસ્તુત એવો વ્યાખ્યાનવિધિ ચાર અનુયોગદ્વારમાં અન્તર્ભૂત ન હોવાથી અકસ્માત્ અહીં શાથી કહ્યું છે ? ૧૩૫૩.

શિષ્યની એ શકાનું સમાધાન બીજા આચાર્યના અભિપ્રાયે બતાવીને, તે અભિપ્રાય અચોક્ષ્ય છે, એમ જણાવીને આચાર્યશ્રી પોતે તેનું ચોક્ષ્ય સમાધાન કરે છે.

બંધાણુલોમયાણ્ કેદં ન જઓ તદ્દં કમેણંપિ ।

તોરદ્દં નિર્બંધિતં જે તેણેય બુદ્ધિપુલ્લભિ ॥ ૧૩૫૪ ॥

અંતરિમ્મિ ઉવણ્ણસિત્ત પુન્નવમણુગમસ્સ જં નણ મણદ્દં ।

ત જાણાવેદ્દં સમં વચ્છંતિ નયાણુઓગો ય ॥ ૧૩૫૫ ॥

ગાથાની વિપરીત રચના ન થાય તેથી અનુયોગ અને નયવિધિનો ક્રમ વિપરીત છે, એમ બીજા આચાર્યો કહે છે, પણ તે ચોક્ષ્ય નથી, કેમકે (દ્વારવિહી વક્ષાણવિહી અણુઓગો નયવિહી ય) એમ અનુક્રમે પશ્ચ ગાથા રચી શકાય તેમ છે. માટે એ ક્રમનો વિપર્યય બુદ્ધિપૂર્વક છે. (ચાર અનુયોગમાં નયો) અન્તે કહ્યું છે ને અહીં તેઓને અનુયોગની પહેલાં કહે છે, તેથી એમ જણાવે છે કે નય અને અનુગમ દરેક સૂત્રમાં સાથેજ હોય છે. ૧૩૫૪-૧૩૫૫.

અનુયોગ પછી નયો કહેવા જોઈએ તેને બદલે પહેલાં નયો કહીને પછી અનુયોગ કહે છે તેનું કારણ ગાથાની રચનાની અનુકૂલતા એવી છે, તેથી અનુયોગ અને નયવિધિનો વિપર્યય છે, આ પ્રમાણે બીજા આચાર્યો કહે છે, પણ તે અચોક્ષ્ય છે, કેમકે ગાથાની રચના ‘દ્વારવિહી વક્ષાણવિહી અણુઓગો નયવિહી ય’ એમ અનુક્રમે પશ્ચ થઈ શકે એમ

છે, માટે અનુયોગ અને નયવિધિનો વિપર્યય કહ્યો છે, તે બુદ્ધિપૂર્વક છે. ઉપક્રમ-નિરૂપ-અનુગમ અને નય, આ પ્રમાણે ક્રમ છે, તેમા નયો છેલ્લા કહ્યા છે, અને અહીં અનુગમની પહેલા કહે છે, તેથી નિર્ચયકાર શ્રીમાન ભદ્રપાહુસ્વામી એમ જણાવે છે કે નય અને અનુગમ દરેક સૂત્ર સાથેજ હોય છે. કેમકે કોઇપણ અનુયોગ નય શૂન્ય નથી. અહીં કોઈ એમ કહે કે નય અનુગમ સાથેજ હોય છે, તો એમનો ઉપન્યાસ પણ એકી સાથેજ થવો જોઈએ. આમ કહેવું અચોત્ત છે, કારણ કે એમ બન્નેનો સાથે તો નિર્દેશ થઈ શકે નહિ. માટે અનુયોગદ્વારેમાં નયો અન્તે કહ્યા છે, તો પણ અહીં અનુગમની પહેલા નયો કહ્યા છે, તેથી અનુગમ અને નયની સાથેજ ગતિ છે એમ જણાવવાને ક્રમનો વિપર્યય કર્યો છે. ૧૩૫૪-૧૩૫૫

શિષ્યની બીજી શકાનું આચાર્ય સમાધાન કરે છે.

સુત્તાણુગમાવસરે ગુરુ-સીમાણુગહોવપસત્ય ।

વક્ત્રાણવિર્હિં જંપઈ મૂલદ્વારાણહિગયંપિ ॥ ૧૩૫૬ ॥

અહવા સાહિકયચ્ચિય વક્ત્રાણગંતિ જં તઓડણુગમે ।

જ જં વક્ત્રાણગ તં તં સવ્વં જઓડણુગમો ॥ ૧૩૫૭ ॥

સુત્તાણુગમાઈં વક્ત્રાણવિહી જઓ તદંગ સા ।

જં ચ સુવાવસરે ચ્ચિય સફલાઈ ગવાઈનાયાઈ ॥ ૧૩૫૮ ॥

મૂળદ્વારેમાં નહિ કહ્યા છતાં પણ અહીં સૂત્રાનુગમના અવસરે આચાર્યશ્રી વ્યાખ્યાન વિધિ કહે છે, તે ગુરુ અને શિષ્યના અનુગ્રહ માટે કહે છે. અથવા અનુગમમા તે વ્યાખ્યાન-વિધિ પણ વ્યાખ્યાનનું અંગ હોવાથી અધિકૃત છે, જે જે વ્યાખ્યાનનું અંગ છે, તે તે સર્વ અનુગમમાં અન્તર્ભૂત છે. કારણ કે સૂત્રાનુગમની આદિમાં સહિતા પદ પદાર્થાદિથી પ્રથમ વ્યાખ્યાનવિધિ કહી છે, તેથી તે તેનું અંગ છે. અને જે વ્યાખ્યાનવિધિ આગળ સૂત્રાનુ-ગમના અવસરે કહેવાશે, તે ગાય આદિના દષ્ટાન્તે સફળ થાય છે. ૧૩૫૬-૧૩૫૭-૧૩૫૮.

શિષ્ય — ભગવન્ત ! ચાર મૂળ અનુયોગદ્વારેમા વ્યાખ્યાનવિધિ નથી કહી, છતાં અહીં અનુયોગની આદિમાં તે કહેવામાં આવે છે, તેનું ગુ કારણ ?

આચાર્ય — ગુણવન્ત આચાર્ય મહારાજે ગુણવાન્ શિષ્યને સર્વ ગુણ યુક્ત એવી સૂત્રની વ્યાખ્યા આપવી જોઈએ. આ રીતે ગુરુ અને શિષ્યના અનુગ્રહ માટે વ્યાખ્યાનવિધિ કહી હોય, તો શાસ્ત્ર સારી રીતે કહી શકાય અને સાલણી શકાય. આ કારણથી અનુયોગદ્વારેમાં વ્યાખ્યાન વિધિ નથી કહી, તોપણ અહીં કહી છે. અથવા વ્યાખ્યાનવિધિ, વ્યાખ્યાનનું અંગ હોવાથી અનુગમમાં અધિકૃત છે. જે જે વ્યાખ્યાનનું અંગ હોય, તે તે અનુગમનું કારણ હોવાથી અનુગમજ છે. અને આ વ્યાખ્યાનવિધિ વ્યાખ્યાનનું અંગ છે, માટે તે અનુગમમા અન્તર્ભૂત થાય છે. કારણ કે તીર્થંકર-ગણધરોએ સૂત્રાનુગમની આદિમાં પ્રથમ વ્યાખ્યાનવિધિ કહી છે, તેથી અહીં પણ વ્યાખ્યાનવિધિ કહેવાનું પહેલાં કહ્યું છે. વળી વ્યાખ્યા અને સૂત્રાનુગમનો નિત્ય સબંધ છે, તેથી તે તેનું અંગ છે. વળી આગળ ૧૪૩૫ માં ગાથામા સૂત્રાનુગમના અવસરે વ્યાખ્યાનવિધિ સબંધિ ગાય આદિનાં ઉદાહરણો કહે-વાશે, તે બધું ત્યારેજ સફળ કહેવાય, કે જ્યારે વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનું અંગ હોય, જે વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનું અંગ ન હોય, તો તે ઉદાહરણો નિરાલ બન થઈ નિરર્થક થાય ૧૩૫૬-૧૩૫૭-૧૩૫૮.

ફરી શિષ્ય પૂછે છે કે—

જડ સાડુગમંગ ચિય દારવિહીય તઓ કિમાઈય ।

ઓયારેડં મન્નડ ઉક્મકરણે ગુણો કો ગુ ૧ ॥ ૧૩૫૯ ॥

જો તે વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનુ અગજ છે, તો (૯૭૩ મી ગાથામાંથી વ્યાખ્યાન વિધિ લાવીને ૧૪૩૫ મી ગાથામાં) દારવિધિની આદિમાં કહેવાનું કેમ કહ્યું છે ? (જ્યારે સૂત્રની વ્યાખ્યા કરાશે ત્યારે વ્યાખ્યાનવિધિ પણ કરાશે એમ કહેવુંજ ઉચિત છે.) છતાં આમ અવળો કેમ કરવાથી શો લાભ છે ? (કંઈજ નહીં.) ૧૩૫૯

આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

દારવિહીવિ મહત્થા તત્થવિ વક્ષાણવિહિવિવજ્ઞાસો ।

મા હોજ્ઞ તદાઈય વક્ષાણવિહિં નિરૂવેડ ॥ ૧૩૬૦ ॥

एत्येव गुरु सीस सीसो य गुरुं परिच्छिडं पच्छा ।

वोच्छिड सोच्छिड व सुहं मोच्छिड व सुदिद्वपेयालो ॥ १३६१ ॥

દારવિધિ પણ સૂત્રની પેઠે મહાઅર્થવાળી હોવાથી કલ્યાણનો હેતુ છે. તેથી તેમાં પણ વ્યાખ્યાનવિધિનો વિપર્યય ન થાઓ, એમ માનીને (દારવિહી ય નયવિહી વક્ષાણ-વિહી ય અણુઓગો ૧૩૬૦) એ સમજી ગાથામાં અનુયોગની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ કહી છે, તોપણ ત્યાંથી ઉતારીને દારવિધિની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ કહે છે. વળી એ પ્રમાણે દારવિધિની આદિમાં કહેલી વ્યાખ્યાનવિધિ સાંભળીને સુદૃઢ વ્યાખ્યાનવિધિના વિચાર-વાળા ગુરૂ શિષ્યની, અથવા શિષ્ય ગુરૂની પરીક્ષા કરીને પછી ગુરૂમહારાજ ગુણવાન શિષ્યને દારવિધિનો અર્થ સુખે કહેશે, અથવા શિષ્ય તેવા ગુરૂ પાસે સાંભળશે, અથવા દોષવાળા ગુરૂનો શિષ્ય ત્યાગ કરશે અને દોષવાળા શિષ્યનો ગુરૂ ત્યાગ કરશે. આ કારણથી દાર-વિધિની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ કહેલ છે. ૧૩૬૦-૧૩૬૧.

પુનઃ શિષ્ય પૂછે છે કે—

साणुगमंगं पि इहं जड भन्नड किं न कीरड इहेव ? ।

दाण्ड पयत्तयरं वक्खाणविही य सुत्तम्मि ॥ १३६२ ॥

તે વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનુ અગ છે, તેથી દારવિધિની આદિમાં કહી છે પણ સૂત્રાનુગમની આદિમાં નથી કહી, પરંતુ ૧૩૫૦ મી દ્વારસમજની ગાથામાં પણ આ વ્યાખ્યાનવિધિ દારવિધિની આદિમાં કેમ ન કહી ? (ઉત્તર) સૂત્રાનુગમમાં વ્યાખ્યાનવિધિ માટે વધારે પ્રયત્ન કરવો એમ બતાવવા માટે અનુગમની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ કહી છે. કદાચ દારવિધિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ બરોબર ન થયો હોય તો સૂત્રાનુગમ વખતે તો જરૂર થવો જોઈએ એ બતાવવા અનુગમની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ બતાવ્યો છે. ૧૩૬૨

પ્રથમ જણાવેલ શ'કાના ઉત્તરમાં બીજા આચાર્યો એમ કહે છે કે—

अणुओगाइविभागे वक्खाणविहीवि तप्पसणेण ।

जंपति केइ तेसिं वोत्तुं सोउं व को जोगो १ ॥ १३६३ ॥

સગહગાહાણ પુણ અણુઓગાઈણ વિતિ દાણંતા ।

જો વન્નિઓડણુઓગો સોડ્ય સ વિહી જદત્યંતિ ॥ ૧૩૬૪ ॥

બીજા આચાર્ય એમ કહે છે કે આગળ અનુયોગ વિભાગ કરાશે, તે પ્રસંગને લીધે વ્યાખ્યાનવિધિ પ્રથમ કહેલ છે, કારણ કે તે અનુયોગ કહેવાને તથા સાંભળવાને કોણ ચોખ્ય છે ? વળી ૧૩૫૦ મી સમ્રહ ગાથામાં, અનુયોગની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ બતાવતા એમ કહે છે કે જે અનુયોગ પહેલા કહેલ છે. તેજ આ અનુયોગ ગાથાના અન્તે કહેલ છે કે તેને માટેજ તે વ્યાખ્યાનવિધિ પૂર્વે કહી છે, ૧૩૬૩-૧૩૬૪

આ સમયમાં બીજા આચાર્ય એમ કહે છે કે આગળ ૧૩૮૫ મી ગાથામાં અનુયોગ નિયોગ-ભાષા વિગેરે પ્રકારથી અનુયોગનો વિભાગ કહેવાશે, તે પ્રસંગે એ અનુયોગ વિગેરે કહેવાને તથા સાંભળવાને કોણ ચોખ્ય છે ? તે જણવા માટે સમ્રહ ગાથામાં દ્વાર વિધિની આગળ પહેલાજ વ્યાખ્યાન વિધિ કહેલ છે વળી જિણપવચણ ઇત્યાદિ ૧૩૫૦ મી સમ્રહ-ગાથામાં અનુયોગની આદિમાં અને દ્વારવિધિની પછી વ્યાખ્યાનવિધિ બતાવવાથી એમ જણાવે છે કે અનુયોગઆદિનો વિભાગ કરવાના અવસરે દ્વારવિધિની પહેલાં જે અનુયોગ કહેલ છે તે અનુયોગ આ સમ્રહગાથાના અન્તે કહેલ છે તેજ જણાવે, મતલબ કે ૧૩૫૦ મી સમ્રહગાથામાં પ્રથમ દ્વારવિધિ તે પછી પ્રવચનના એકાર્થિક દ્વારની વ્યાખ્યા કરતાં “ અણુઓગો ય નિઓગો ” ઇત્યાદિ ૧૩૮૫ મી ગાથાથી અનુયોગ કહ્યો, તે પછી “ ગોળી વ્હણ ” ઇત્યાદિ ૧૪૩૫ મી ગાથાવડે વ્યાખ્યાન વિધિ કહ્યો, તે પછી “ હેલે નિહેલે ” ઇત્યાદિ ગાથાથી દ્વારવિધિ કહ્યો અને તે પછી સૂત્રાનુયોગ કહ્યો આ પ્રમાણે ક્રમ છે. અહીં જેમ દ્વારવિધિ પૂર્વે સ્વરૂપથી વ્યાખ્યાનવિધિ કહેલ છે, તેમ સમ્રહ ગાથામાં પણ જે દ્વારવિધિની પૂર્વે નામથી પણ વ્યાખ્યાનવિધિ કહેલ હોત તે, કોઈને એમ સંશય થાત કે સમ્રહગાથાના અન્તે કહેલ અનુયોગદ્વારવિધિ અને તે પછી કહેલ સૂત્રાનુયોગ, એ બેનું એકપણ સમજી શકાય એમ છે, કેમકે સમ્રહગાથાના અન્તે કહેલ અનુયોગ, સૂત્રાનુયોગના વ્યાખ્યાનરૂપ છે, પરંતુ પ્રવચનના સમાનાર્થ નામોની વ્યાખ્યા કરવાના અવસરે જે અનુયોગનિયોગ વગેરે શબ્દોથી અનુયોગ કહ્યો છે, તે અનુયોગ, સમ્રહ ગાથાના અન્તે કહેલ અનુયોગથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? આ પ્રમાણે સંશય થાય, પણ જ્યારે સમ્રહગાથામાં અનુયોગની જોડેજ વિધિ કહેવાય, ત્યારે એવો નિશ્ચય થાય છે કે ૧૩૮૫ મી ગાથાના અન્તે કહેલ જે અનુયોગના નિમિત્તે દ્વારવિધિ કહેલ છે તે, અને સમ્રહ-ગાથાના અન્તે કહેલ અનુયોગ, તે બંને એકજ છે. કારણ કે એ વ્યાખ્યાનવિધિ, દ્વારવિ-ધિની પૂર્વે સ્વરૂપથી કહેલ છે, અને અહીં સમ્રહગાથામાં અનુયોગની આદિમાં નામ-માત્રથીજ કહેલ છે. ૧૩૬૪

હવે “ જિણપવચણ ” એ ગાથાની વ્યાખ્યા કરતા જે અરશેષ કહેવાતું છે તે અને આગળની ગાથાની પ્રસ્તાવના બન્ને વાત ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

સુચમિહ જિણપવચણં તમ્સુપ્પત્તી પસંમઓડમિહિયા ।

જિણ-મણહરવચણાઓ ઇમાઈ તસ્સામિહાણાઈ ॥ ૧૩૬૫ ॥

જિનપ્રવચન એટલે શ્રુત, તેની ઉત્પત્તિ જિનેશ્વર અને ગણધરેના વચનથી છે, એમ ૧૧૧૯ મી ગાથામાં પ્રસંગથી કહ્યું છે. હવે એ જિન પ્રવચનના નામો આ પ્રમાણે છે. ૧૩૬૫

જિનપ્રવચનના નામો કહે છે.

एगद्वियाइं तिननि उ पवयण मुत्तं तहेव अत्थो य ।

एकेकस्स य एत्तो नामा एगद्विया पंच ॥ १३६६ ॥ १२२-१२९॥

પ્રવચન-સૂત્ર-તથા અર્થ એ ત્રણ એક અર્થવાળા નામો છે, અને એ એકેકના પાચ પાચ એક અર્થવાળા નામો છે ૧૩૬૬

ભાષ્યકારે પ્રવચનશબ્દનો અર્થ કહે છે

जमिह पगयं पसत्थ पहाणवयणं च पवयण च ।

सामन्नं मुयनाण विसेसओ मुत्तमत्थो य ॥ १३६७ ॥

જે પ્રકૃત-પ્રશસ્ત-અને પ્રધાન એણે વચન તેને અહીં પ્રવચન કહ્યું છે. એ પ્રવચન સામાન્યથી શ્રુતજ્ઞાન છે, અને વિશેષથી સૂત્ર તથા અર્થરૂપ છે. ૧૩૬૭

સૂત્ર તથા અર્થ શબ્દનો અર્થ કહે છે.

सिचइ खरइ जमत्थं तम्हा मुत्त निरुत्तविहिणा वा ।

सूएइ सवट सुवइ सिवइ य सरए व जेणत्थ ॥ १३६८ ॥

अविवरिय मुत्तं पिय सुद्विय-वावित्तओ सुवुत्तति । दारं ।

जो मुत्ताभिप्पाओ सो अत्थो अज्जए जम्हा ॥ १३६९ ॥

જેથી અર્થ સિચે એટલે ખરે તેથી તે વ્યુત્પત્તિવડે સૂત્ર કહેવાય, અથવા નિરૂક્તિની વ્યુત્પત્તિથી અર્થને જણાવે સ્વે તે સૂત્ર, અથવા સભળાય તે સૂત્ર, વિશિષ્ટ ધરના પમાડાય તે સૂત્ર, અથવા અર્થને અનુસરે તે સૂત્ર, તથા સુમની પેઠે જ્યાં સુધી અર્થથી વિવરણ ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી તે સૂત્ર કહેવાય, અથવા સુસ્થિત (પ્રમાણથી અખાધિત) હોવાથી અને વ્યાપ્ત હોવાથી સૂત્ર કહેવાય. અને જે તે સૂત્રનો અભિપ્રાય તે અર્થ કહેવાય. કેમકે જે જણાય તે અર્થ. ૧૬૬૮-૧૩૬૯

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

सह पवयणेण जुत्ता न मुयत्येगत्थया परोप्परओ ।

जं मुत्तं वक्खेय अत्थो ज तस्स वक्खाणं ॥ १३७० ॥

जुज्जइ च विभागाओ तिण्हवि भन्नत्थया न चेयरहा ।

एगत्थाण पि पुगो किमिहेगत्थाभिहाणेहि ? ॥ १३७१ ॥

પ્રવચન સાથે સૂત્ર અને અર્થનું એકાર્થપણું યોગ્ય છે, પરંતુ સૂત્ર અને અર્થનું પરસ્પર એકાર્થપણું યોગ્ય નથી કારણ કે સૂત્ર વ્યાખ્યેય છે અને તે અર્થ તેનું વ્યાખ્યાન છે (આવો અત્યન્તભેદ છે.) અથવા પ્રવચન-સૂત્ર-અને અર્થ એ ત્રણેનું ભિન્ન વિષયથી ભિન્નપણું જ યોગ્ય છે. પણ અભિન્નપણું-એકાર્થપણું યોગ્ય નથી. (કેમકે પ્રવચન સામાન્ય વિષયવાળું છે, અને સૂત્ર-અર્થ વિશેષ વિષયવાળા છે.) છતાં જો એ ત્રણે એક અર્થવાળાં હોય, તોપણ તે દરેકમા એકાર્થિક પાચ પાચ નામો કહેવાથી શું ? ૧૩૭૦-૧૩૭૧

પ્રવચન સાથે સૂત્ર-અર્થનું એકાર્થપણું યોગ્ય છે, પણ સૂત્ર અને અર્થનું પરસ્પર વિ. ભા. ૬૧

(૪૮૨) સૂત્રાદિનાં જુદાં જુદાં એકાથિકે થવામા શકા સમાધાન.

એકાર્થપણુ યોગ્ય નથી, કેમકે સૂત્ર વ્યાખ્યેય છે અને અર્થ તેનું વ્યાખ્યાન છે, આવો તેમા અત્યંત ભેદ છે. અથવા પ્રવચન-સૂત્ર અને અર્થ એ ત્રણે ભિન્ન અર્થવાળાજ છે, કારણ કે તે ભિન્ન ભિન્ન વિષયવાળા છે પ્રવચન સામાન્ય વિષયવાળું છે અને સૂત્ર-અર્થ વિશેષ વિષયવાળા છે. જેમ માટી-વટ આદિ ભિન્ન ભિન્ન વિષયવાળા હોવાથી તેમનું એકાર્થપણુ યોગ્ય નથી, તેમ આ ત્રણે ભિન્ન ભિન્ન વિષયવાળા હોવાથી તેઓનું એકાર્થપણુ યોગ્ય નથી, અને જો એ ત્રણે એકાર્થિક છે. તો એ દરેકના જુદા જુદા પાત્ર પાત્ર એકાર્થિક નામો થશે નહિ. અને જો થશે એમ કહેશો તો હ્રદ-શક-પુરંદર આદિ એક અર્થવાળા શબ્દોમા પણ દરેકના પાઠા ખીજા એક અર્થવાળા નામો થશે. માટે એ ત્રણે ભિન્ન અર્થવાળાજ છે, પણ સમાનાર્થ નથી. ૧૩૭૦-૧૩૭૧

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

મડલં ફુલ્લં તિ જહા સંકોચ-વિબોહમેત્તમિન્નાઈ ।

અત્યેનામિન્નાઈં કમલ સામણઓ ચેગં ॥ ૧૩૭૨ ॥

અવિવરિય તહ મુત્ત વિવરોયમત્યો ત્તિ બોહકાલમ્મિ ।

કિંચિમ્મત્તવિહિન્ના સામન્નં પવયણં નેય ॥ ૧૩૭૩ ॥

જેમ મુકુલ અને કુંદ કમળમા સંકોચ અને વિકાસરૂપે માત્ર ભેદ છે, ને અર્થથી અભિન્ન છે, કેમકે એ બન્નેમા કમળ અર્થ સામાન્યથી એક છે. તેમ વિવરણ ન કર્યું હોય ત્યાં મુદ્ધી સૂત્ર, અને બોધકાળે-ઉપદેશ વખતે વિવરણ થાય તે અર્થ, એમ કિંચિત્ માત્ર ભેદ છે. પણ સામાન્યથી તે પ્રવચનજ જાણવું. ૧૩૭૨-૧૩૭૩.

જેમ મુકુલ (નહિ ખીલેલું) અને કુંદ (ખીલેલું) કમળ હોય તેમા માત્ર સંકોચ અને વિકાસરૂપે ભેદ છે, પણ સામાન્ય અર્થપણે કમળ તેથી અભિન્ન-એકજ છે. આ ત્રણેના સમાનાર્થનામો ન થશે એમ નહિ, પરંતુ વટે, જેમકે નહિ ખીલેલા કમળના મુકુલ-કુંદ-મલ-કોરક-નીલક-કલિકા-વૃન્ત વિગેરે સમાનાર્થવાળા નામો છે, અને ખીલેલાનાં કુંદ-વિકોચ-વિકાશ-વિકસિત-ઉન્મીલિત-ઉન્મિપિત-સ્મિત-ઉન્નિદ-વિજૃલિત-હસિત-ઉદ્વિગ્ધ — વ્યાકોશ વિગેરે સમાનાર્થવાળાં નામો છે તેમજ કમળ-પદ્મ-અકરવિન્દ પ કજ-સરોજ વિગેરે કમળના સમાનાર્થવાળા નામો છે. એજ પ્રમાણે અહીં પણ જ્યાં મુદ્ધી અર્થરૂપે વ્યાખ્યાન ન કર્યું હોય, ત્યાં મુદ્ધી તે અવિકસિત કમળ જેવું સૂત્ર સમજવું, અને વ્યાખ્યાન વખતે તેનું વિવરણ કર્યું હોય ત્યારે વિકસિત કમળ મમાન અર્થ કહેવાય, આ રીતે વિરોધરૂપે આ બેમા કિંચિત્ માત્ર ભેદ છે, અને સામાન્યરૂપે તો તે એક પ્રવચન-શ્રુતજ્ઞાન છે તેમ જાણવું. આ પ્રમાણે પ્રવચન-સૂત્ર અને અર્થના સમાનાર્થ નામો કહેવામા કંઈ બાધા નથી. ૧૩૭૨-૧૩૭૩.

હવે પ્રવચન-દિ ત્રણેનું એકાર્થપણુ ખીજા દષ્ટાન્તદ્વારાએ પણ સિદ્ધ કરે છે.

મામન્ન-વિસેસાણં જહ વેગા-જેગયા વવત્થાણ ।

તદુપયમત્યો ય જહા વીસુંં બહુપજ્જયા તે ય ॥ ૧૩૭૪ ॥

एवं मुत्त-त्थाणं एगा-जोगन्थया ववत्थाण ।

पवयणमुभय च तय तिय च बहुपज्जय वीसुं ॥ १३७५ ॥

જેમ સામાન્ય-વિશેષની એકાર્થતા અને અનેકાર્થતા વ્યવસ્થાથી જણાય છે. અને જેમ એ ઉભયને અર્થ પણ કહેવાય છે, ને તે સામાન્ય વિશેષ અને અર્થ એ ત્રણે પૃથક્

પૃથક્ બહુ પર્યાયવાળા છે, તેમ સૂત્ર અને અર્થની પણ વ્યવસ્થાવડે એકાર્થતા અને અનેકાર્થતા છે, ને એ ઉભયને પ્રવચન કહેવાય છે, અને એ સૂત્ર અર્થ ને પ્રવચન ત્રણે પૃથક્ પૃથક્ બહુ પર્યાયવાળા છે. ૧૩૭૮-૧૩૭૫.

માત્ર વિજાતીયથી વ્યાવૃત્તિ-ભિન્ન આકાર પ્રત્યયના હેતુભૂત હોય તે સામાન્ય, અને સજાતીય તથા વિજાતીયના ભિન્નપણાને જણાવનાર તે વિશેષ, એવા સામાન્ય-વિશેષ પદાર્થોની એકતા અને અનેકતા દે, એટલે કે એકજ અર્થમાં સામાન્ય-વિશેષ ઉભયની સત્તા છે તેથી એકતા છે, અને એ બંનેની ભિન્નભિન્ન સ્થિતિ હોવાથી અનેકતા છે. તેમજ એ સામાન્ય-વિરોધ બંનેને અર્થ કહેવાય છે. આ ત્રણ સામાન્ય-વિરોધ અને અર્થ પૃથક્ પૃથક્ બહુ પર્યાયવાળા પણ છે જેમકે-સામાન્ય-સત્તા-ભાવ વિગેરે સામાન્યના પર્યાય છે, વિરોધ-ભેદ-પર્યાય વિગેરે વિશેષના પર્યાય છે, અને અર્થ-દ્રવ્ય-વસ્તુ વિગેરે અર્થના પર્યાય છે. આ પ્રમાણે જેમ આ ત્રણે બહુ પર્યાયવાળા છે, તેમ પ્રસ્તુત સૂત્ર અને અર્થની પણ એકતા અને અનેકતા છે. જેમકે પ્રવચનરૂપ એકજ અર્થમાં સૂત્ર અને અર્થ બંને વિદ્યમાન છે તેથી એકતા છે, અને સૂત્ર વાચક છે તથા અર્થ વાચ્ય છે તેથી અનેકતા છે, તેમજ એ સૂત્ર અને અર્થ ઉભયને પ્રવચન કહેવાય છે, એ ત્રણે સૂત્ર-અર્થ-ને પ્રવચન પૃથક્ પૃથક્ બહુ પર્યાયવાળા છે. તે હુમણાજ આગળ ૧૩૭૮ મી ગાથામાં કહેવાશે. ૧૩૭૪-૧૩૭૫

અથવા એ ત્રણેની નયોની અપેક્ષાએ એકતા અને અનેકતા વિરૂદ્ધ નથી એમ જણાવવાને કહે છે કે—

અહવા સર્વં નામં વંજણમુદ્ધિયનયસ્સ ભિન્નત્થં ।

इयरस्साभिन्नत्थं संववहारो य तदवेक्खो ॥ ૧૩૭૬ ॥

સંવવહારન્થાણ જમ્હા ઇગદ્ધયા, ન નિચ્છયઓ ।

તો જુત્તાઈં તેસિ વીમું પજ્ઞાયનામાઈં ॥ ૧૩૭૭ ॥

અથવા વ્યજન શુદ્ધિક નય (સમભિરૂઢનય) ના અભિપ્રાયે શબ્દભેદ થકી ઘટપટાદિકની પેઠે સર્વ નામો ભિન્ન અર્થવાળા છે, અને બીજા નૈગમાદિનયના અભિપ્રાયે અભિન્ન અર્થવાળાં છે, તથા જે સવ્યવહાર (લોક વ્યવહાર) તે પણ તે નૈગમાદિની અપેક્ષાએજ પ્રાય વર્તે છે, માટે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ નામોની એકાર્થતા પણ છે, પરંતુ નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ નથી, (કેમકે નિશ્ચયનયના મતે તો સર્વનામો ભિન્ન અર્થવાળા છે.) તેથી તે પ્રવચનાદિના પૃથક્ પૃથક્ પર્યાયનામો કહેવા તે પણ યોગ્યજ છે. ૧૩૭૬-૧૩૭૭.

વ્યજન શુદ્ધિકનય (શુદ્ધ સમભિરૂઢનય) ના અભિપ્રાયે સર્વ નામો શબ્દના ભેદથી ઘટ-પટાદિ નામોની પેઠે ભિન્ન અર્થવાળા છે. અને બીજા નૈગમાદિ જે અર્થનયો તેના અભિપ્રાયે વસ્તુ અનેક પર્યાયવાળી હોવાથી સર્વ નામો, ઇન્દ્ર-શક-પુરંદર આદિ નામોની પેઠે અભિન્ન પર્યાયવાળા છે વળી સવ્યવહાર-લોક વ્યવહાર પણ ધણુ કરીને એકાર્થિક નામની અપેક્ષાએજ પ્રવર્તે છે. જેમકે સ્વર્-સ્વર્ગ-સુરસઘ્ન-ત્રિદશાવાસ-ત્રિવિષ્ટપ-ત્રિદિવ વિગેરે. આ એકાર્થિક નામમાળાદિ શાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ આ સવ્યવહાર નયની અપેક્ષાએજ છે. માટે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ નામોની એકતા પણ છે, પરંતુ નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ એકતા નથી, કેમકે એ અતિ શુદ્ધ શબ્દમય નિશ્ચયનયના અભિપ્રાયે સર્વ નામો

લિન્ન અર્થવાળાં હોવાથી કેાઠપણુ નામ એકાર્થિક નથી. તેથી તે પ્રવચન-સૂત્ર-અને અર્થનાં લિન્ન લિન્ન એકાર્થિક પર્યાયનામો વ્યવહારનયના મતે યોગ્ય છે. ૧૩૭૬-૧૩૭૭

હવે પ્રવચન અને સૂત્રના પાત્ર પાત્ર સમાનાર્થક નામો કહે છે.

સુયધમ્મ તિત્થ મગ્ગો પાવયણં પવયણં ચ એગટ્ઠા ।

સુત્તં તંતં ગંથો પાઠો સત્થં ચ એગટ્ઠા ॥ ૧૩૭૮ ॥ ૧૨૩-૧૨૦॥

શ્રુતધર્મ-તીર્થ-માર્ગ-પ્રાવચન-અને પ્રવચન એ પાંચ પ્રવચનના એકાર્થિક નામો છે. સૂત્ર-તત્ર-અથ-પાઠ-અને શાસ્ત્ર એ પાત્ર સૂત્રના એકાર્થિક નામો છે. ૧૩૭૮

શ્રુતધર્મ એટલે શુ ?

બોહો સુયસ્સ ધમ્મો સુયં વ ધમ્મો સ જીવપજ્જાઓ ।

સુગઈણ સંજમમ્મિ ય વરણાઓ વા સુય ધમ્મો ॥ ૧૩૭૯ ॥

શ્રુતનો ધર્મ એટલે સ્વભાવ તે બોધ એટલે શ્રુતને બોધસ્વભાવપણુ છે તેથી શ્રુત ધર્મરૂપ, અથવા શ્રુત ધર્મ તે શ્રુતધર્મ એ જીવનો પર્યાય અથવા સદ્ગતિમા કે સ ધર્મમાં વારી રાખનાર શ્રુત હોવાથી તે ધર્મ, તેથી શ્રુતધર્મ કહેવાય છે. ૧૩૭૯

તીર્થ એટલે શુ ?

તિત્થંતિ પુવ્વભણિયં સઘાં જો નાણ-ચરણ-સંઘાઓ ।

ઈહ પવયણંપિ તિત્થં તત્તોઽણત્થંતરં જેણ ॥ ૧૩૮૦ ॥

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના સમુદાયરૂપ જે સવ, તે તીર્થ, અથવા અહીં પ્રવચન પણ તીર્થ કહેવાય છે, કેમકે પ્રવચન એ સ ધર્મી અલિન્ન છે. આ સવે પહેલાં કહેલું જ છે. ૧૩૮૦

માર્ગ એટલે શુ ?

મજ્જિજ્ઞઈ સોદ્ધિજ્ઞઈ જેણાયા પવયણં તઓ મગ્ગો ।

અહવા સિવસ્સ મગ્ગો મગ્ગણમન્નેસણં પંથો ॥ ૧૩૮૧ ॥

જેવડે, કર્મથી મલિન આત્મા શુદ્ધ કરાય, તેથી પ્રવચન તે માર્ગ કહેવાય, મોક્ષનો પથ જેથી શોધાય વિચારાય, તેથી પ્રવચન માર્ગ કહેવાય. માર્ગણુ કે અન્વેષણુ એકજ છે. ૧૩૮૧.

પ્રાવચન એટલે શુ ?

પગયાઈઅભિવિહીણ પવયણં પાવયણમાઈવયણં વા ।

સિવપાવયવયણં વા પાવયણં, પવયણં ભણિયં ॥ ૧૩૮૨ ॥

પ્ર ગતાર્દધ અર્થવાળો પ્ર, અને આડ શબ્દ મર્યાદા અને અલિવિધિમા ગ્રહણ થાય છે. એટલે પ્રગતવચન-પ્રશસ્તવચન-પ્રધાનવચન આદિવચન અથવા જીવાદિને વિશે અલિવિધિ અને મર્યાદાવડે કરીને મોક્ષ પમાડનાર વચન તે પ્રાવચન કહેવાય. અને પ્રવચન શબ્દનો અર્થ પહેલાં કહ્યો છે. ૧૩૮૨.

હવે સૂત્ર-તત્ર-અને અથ શબ્દના અર્થ કહે છે.

સુત્તં ભણિયં તંતં તણિજ્ઞણ તેણ તમ્મિ વ જમત્થો ।

ગયિજ્ઞઈ તેણ તઓ તમ્મિ વ તો ત મયં ગયો ॥ ૧૩૮૩ ॥

સૂત્રશબ્દનો અર્થ પહેલા કહ્યો છે. જેવડે-જેથી અથવા જેની અદર અર્થનો વિસ્તાર કરાય તે તત્ત્વ, જેવડે-જેથી અથવા જેમા અર્થ ગુથાય-રચાય તે અથ કહેવાય છે. ૧૩૮૩

પાઠ અને શાસ્ત્ર શબ્દનો અર્થ કહે છે.

પઢળ પાઠો ત તેળ તમ્મિ વ પઢિજ્જણ્ઠિધેયં તિ ।

સાસિજ્જિ તેળ તહિ વ નેયમાયા વ તો સત્ત્વ ॥ ૧૩૮૪ ॥

જેથી અથવા જેમાં અભિધેય લણાય એટલે પ્રગટ કરાય તે પાઠ કહેવાય છે, અને જેવડે અથવા જેમાં આત્મા શિક્ષા પામે તે શાસ્ત્ર, અથવા જેમા જ્ઞેય કહેવાય તે શાસ્ત્ર. ૧૩૮૪

અર્થ-વ્યાખ્યાન અને અનુયોગ એ અર્થ શબ્દના સમાનાર્થ નામો છે તેમાંથી હવે અનુયોગ શબ્દના સમાનાર્થ નામો કહે છે.

અણુઓગો ય નિઓગો ભાસ-વિભાસા ય વત્તિયં ચેવ ।

અણુ અણુઓગસ્સ ડ નામા અણુઠિયા પંચ ॥ ૧૩૮૫ ॥ ૧૨૪-૧૩૧ ॥

અનુયોગ-નિયોગ-ભાષા-વિભાષા અને વાર્તિક એ પાંચ અનુયોગના એકાર્થિક નામો છે ૧૩૮૫

અણુજોગમણુઓગો સુયસ્સ નિયરણ જમ્મિધેણ ।

વાવારો વા જોગો જો અણુરુવોડ્ઠુકૂલો વા ॥ ૧૩૮૬ ॥

અહવા જમ્મયઓ થોવ-પચ્છમાવેહિ સુયમણું તસ્સ ।

અભિધેણ વાવારો જોગો તેળ વ સંબન્ધો ॥ ૧૩૮૭ ॥

અનુયોગશબ્દનો અર્થ પહેલાં કહ્યો છે, છતાં વિસ્મરણશીલ શિષ્યના અનુગ્રહ માટે પુનઃ કહે છે. સૂત્રનો પોતાના અભિધેય સાથે સંબંધ કરવો તે અનુયોગ, અથવા સૂત્રનો પોતાના અભિધેયમાં અનુરૂપ યા અનુકૂળ યોગ એટલે વ્યાપાર તે અનુયોગ (જેમકે-ઘટ શબ્દવડે ઘટ કહેવાય છે એ અનુયોગ) અથવા સૂત્ર અણુ કહેવાય છે (કેમકે અર્થ અનન્ત હોવાથી તેની અપેક્ષાએ સૂત્ર અણુ છે-અદ્ય છે) (અથવા ઉપ્પન્નેહવા ઇત્યાદિ તીર્થકર મહારાજે કહેલા અર્થ પછી ગણધરો સૂત્ર કરે છે.) વડી કવિઓ પણ હૃદયમાં અર્થને સ્થાપન કરીને પછી કાવ્ય કહે છે, તેથી એમ અર્થ પછી થએલ હોવાથી પણ સૂત્ર અણુ કહેવાય છે. તે સૂત્રનો અભિધેયમા યોગ-વ્યાપાર તે અણુયોગ, અથવા સૂત્ર સાથે અભિધેયનો સંબંધ તે અણુયોગ. ૧૩૮૬-૧૩૮૭.

હવે અનુયોગના નામાદિ નિર્દેશ કહે છે.

નામં ઠવણા દવિણે સ્વેત્તે કાલે ય વયણ-ભાવે ય

અસો અણુઓગસ્સ ડ નિવ્વલ્લેવો હોઈ સત્તવિહો ॥ ૧૩૮૮ ॥ ૧૨૫-૧૩૨ ॥

નામ અનુયોગ-સ્થાપના અનુયોગ-દ્રવ્યાનુયોગ-ક્ષેત્રાનુયોગ-કાળાનુયોગ-વયનાનુયોગ અને ભાવાનુયોગ આ સાત પ્રકારે અનુયોગના નિર્દેશા છે.

એ ગાથાનો વિસ્તારથી અર્થ કહેવાને લાખ્યકાર મહારાજ પ્રથમ નામ અને સ્થાપના અનુયોગનું સ્વરૂપ કહે છે.

નામસ્સ જોડણુઓગો અહવા જસ્સાભિદ્ધાણમણુઓગો ।

નામેણ વ જો જોગો જોગો નામાણુઓગો સો ॥ ૧૩૮૯ ॥

ઠવણાણ જોડણુઓગોડણુઓગ ઇતિ વા ઠવિજ્જણ જં તુ ।

જા વેહ જસ્સ ઠવણા જોગા ઠવણાણુઓગો સો ॥ ૧૩૯૦ ॥

દ્રઘાદિ નામનું જે વ્યાખ્યાન તે નામાનુયોગ, અથવા જે વસ્તુનું “અનુયોગ” એનું નામ તે નામાનુયોગ, અથવા નામના સાથે જે કંઈ યોગ્ય સંબંધ તે નામાનુયોગ, અથવા નામ સાથે અનુકૂળ યોગ તે નામાનુયોગ (જેમકે-દીપક વસ્તુનો દીપક નામ સાથે, સૂર્યનો સૂર્યનામ સાથે, અગ્નિનો અગ્નિનામ સાથે ઇત્યાદિ). એજ પ્રમાણે સ્થાપનાની વ્યાખ્યા તે સ્થાપનાનુયોગ, અથવા કાષ્ટાદિમા અનુયોગ કરતા એવા આચાર્યાદિની જે સ્થાપના કરાય તે સ્થાપનાનુયોગ અથવા સ્થાપનાને અનુરૂપ-અનુકૂળ જે યોગ-સંબંધ તે સ્થાપનાનુયોગ

હવે દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ કહીને ક્ષેત્રાદિનુયોગની ભલામણ કહે છે.

દહસ્સ જોડણુઓગો દવ્વે દવ્વેણ દવ્વહેડં વા ।

દવ્વસ્સ પજ્જવેણ વ જોગો દવ્વેણ વા જોગો ॥ ૧૩૯૧ ॥

બહુવચનઓડવિ ઇવં નેઓ જો વા કહેતડણુવડતો ।

દવ્વાણુઓગ ઇસો ઇવં સ્વેત્તાંડ્યાણંપિ ॥ ૧૩૯૨ ॥

દ્રવ્યનું જે વ્યાખ્યાન તે દ્રવ્યાનુયોગ, દ્રવ્યની અદર દ્રવ્યવડે અથવા દ્રવ્ય માટે અનુકૂળ સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા દ્રવ્યનો પર્યાય સાથે યોગ્ય સંબંધ અથવા દ્રવ્યવડે પર્યાયનો સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, એ પ્રમાણે બહુવચનથી પણ દ્રવ્યાનુયોગ જાણવો. અથવા જે ઉપયોગ રહિતપણે કહે તે દ્રવ્યાનુયોગ, એજ રીતે ક્ષેત્રાદિ અનુયોગ પણ જાણવા.

દ્રવ્યનો અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યાન તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા ભૂમિ આદિ અધિકરણ-ભૂત દ્રવ્યપર રહેલા પદાર્થનો અનુકૂળ સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા પાપાણના ઢુકંડા આદિ કરણભૂત દ્રવ્યવડે અનુકૂળ સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા આબડી આદિ ખાટા દ્રવ્યવડે વસ્ત્રાદિના રક્ત-પીત રંગાદિ પર્યાયની સાથે યોગ્ય સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા શિયડપ દ્રવ્યને પ્રતિબોધ કરવાને માટે અનુરૂપ યોગ તે દ્રવ્યાનુયોગ. આજ પ્રમાણે બહુવચનથી પણ દ્રવ્યાનુયોગ સમજવો. જેમકે દ્રવ્યનું વ્યાખ્યાન તે દ્રવ્યાનુયોગ, દ્રવ્યોમા સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, દ્રવ્યોવડે સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, તથા દ્રવ્યોના માટે અનુકૂળ સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા દ્રવ્યોનો પર્યાય સાથે સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, કરણભૂત દ્રવ્યોવડે અનુરૂપ સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, તેમજ જે ઉપયોગ રહિત અનુયોગ કહે અથવા કરે તે દ્રવ્યાનુયોગ.

આ દ્રવ્યાનુયોગ પ્રમાણે ક્ષેત્ર-કાળ-વચન-અને ભાવ અનુયોગમા પણ સમજી લેવું. જેમકે-ક્ષેત્રનું અથવા ક્ષેત્રોનું વ્યાખ્યાન તે ક્ષેત્રાનુયોગ, ક્ષેત્રવડે અથવા ક્ષેત્રોવડે અનુકૂળ સંબંધ તે ક્ષેત્રાનુયોગ, ક્ષેત્રમાં અથવા ક્ષેત્રોમા અનુકૂળ સંબંધ તે ક્ષેત્રાનુયોગ, ક્ષેત્ર માટે અથવા ક્ષેત્રો માટે અનુકૂળ સંબંધ તે ક્ષેત્રાનુયોગ. આવીજ રીતે કાળ-વચન-અને ભાવ સંબંધી અનુયોગ પણ એક વચન અને બહુવચનવડે યુદ્ધિમાને કહેવા. ૧૩૯૧-૧૩૯૨.

હવે દ્રવ્ય કેટલા પ્રકારે છે? અને તેનો અનુયોગ કેવા સ્વરૂપે છે? તે કહે છે.

દવ્વસ્મ ઉ અણુઓગો જીવદવ્વસ્મડજીવદવ્વસ્મ ।

एकैकस्मि य भेया हवन्ति दवाइया चउरो ॥ ૧૩૯૩ ॥

જે દ્રવ્યાનુયોગ કહ્યો છે, તે જીવદ્રવ્યનો અને અજીવદ્રવ્યનો, એમ બે પ્રકારે છે. એ જીવદ્રવ્ય અને અજીવદ્રવ્ય પ્રત્યેકમા દ્રવ્યથી-ક્ષેત્રથી-કાળથી અને ભાવથી એમ ચાર પ્રકારે અનુયોગ પ્રવર્તે છે. ૧૩૯૩.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર વિસ્તારથી કહે છે. તેમા પ્રથમ એકવચનવાળા દ્રવ્યાનુયોગ પદની વ્યાખ્યા કરે છે.

दवेणं दव संखाईयप्पएसमोगाढं ।

કાલેડનાઈઅનિહ્ણો ભાવે નાનાઈયાળના ॥ ૧૩૯૪ ॥

एमेव अजीवस्सडवि परमाणू दव एगदव तु ।

સ્વેત્તે એગપ્પએસે ઓગાઢો સો ભવે નિયમા ॥ ૧૩૯૫ ॥

समयाइठिइ असंखा उसप्पिणीओ हवति कालम्मि ।

વળ્ણાદ ભાવળંતા એવં દુપ્પસમાઈવિ ॥ ૧૩૯૬ ॥

દ્રવ્યથી જીવ એક દ્રવ્ય છે, ક્ષેત્રથી તે જીવદ્રવ્ય અમ ખ્યાત પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલ છે, કાળથી તે અનાદિ અનન્ત છે, અને ભાવથી જ્ઞાનાદિ અચુરલધુ અનન્તા પર્યાયાવાળો છે. એજ પ્રમાણે અજીવદ્રવ્યનો પણ ચાર પ્રકારે અનુયોગ છે. તેમા દ્રવ્યથી પરમાણુ એક દ્રવ્ય છે, તે ક્ષેત્રથી એક પ્રદેશમા અવગાહી રહેલ છે, કાળથી એક સમયથી આરભીને અસ ખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી સુધી, અને ભાવથી વર્ણ-ગંધ આદિ અનન્તા પર્યાયા છે. (આ પ્રમાણે દ્વીઅણુકસ્કંધોનો પણ દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકારે અનુયોગ સમજવો.)

હવે “ દ્રવ્યોનો અનુયોગ ” એ પદની વ્યાખ્યા કરે છે.

द्वार्णं अणुओगो जीवा-जीवाण पज्जवा नेया ।

તત્ત્વવિ ય મગ્ગનાઓડગેમા સદ્ધાળ-પરઠાળે ॥ ૧૩૯૭ ॥

દ્રવ્યોનો અનુયોગ વિચારતાં જીવ અને અજીવ દ્રવ્યોના પર્યાયોની વ્યાખ્યા જાણવી, અને તેમા પણ સ્વસ્થાન તથા પરસ્થાનતમાં અનેક માર્ગણાઓ છે. ૧૩૯૭

ત્યારે દ્રવ્યોનો અનુયોગ વિચારીએ ત્યારે જીવ અને અજીવ દ્રવ્યોના પર્યાયો જાણવા જોઈએ. તેમા પણ સ્વસ્થાન અને પરસ્થાનમાં અનેક માર્ગણા-વિચારણાઓ છે. જેમકે દ્રવ્યથી વિચારતા જીવદ્રવ્ય અનન્તાં છે, અને અજીવ દ્રવ્ય પણ અનન્તા છે. આ સ્વસ્થાને માર્ગણા-વિચારણા સમજવી. તથા ક્ષેત્રથી-કાળથી અને ભાવથી વિચારણા તે પરસ્થાને માર્ગણા સમજવી. તેમા ક્ષેત્રથી સર્વજીવ અને અજીવ દ્રવ્યો સમસ્ત લોકાવગાહી છે, કાળથી અનાદિ અનન્ત છે અને ભાવથી અનન્ત પર્યાયવાળા છે. ૧૩૯૭

હવે દ્રવ્યવડે અથવા દ્રવ્યોવડે, દ્રવ્યમા અથવા દ્રવ્યોમાં અનુયોગ જે કહ્યો છે, તેનું સ્વરૂપ કહે છે.

वत्तीए अक्खेण व करंगुलाईण वावि दवेणं ।

અક્ખેઈં ય દવ્વેહિ દાઠ અહિગરણે કપ્પ-કપ્પેઈં ॥ ૧૩૯૮ ॥

વર્તી-અક્ષ-અથવા હાથની અગુલી આદિ દ્રવ્યવડે જે વ્યાપાર કરાય તે દ્રવ્યાનુયોગ, તથા અક્ષોવડે અને કલ્પનીય અધિકરણ અથવા અધિકરણરૂપ દ્રવ્યોવડે જે વ્યાખ્યા કરાય તે દ્રવ્યાનુયોગ, ૧૩૯૮.

ખડી અથવા ચાકના ભૂકાર્થી બનાવેલ સળીવડે અક્ષર અથવા પદ વિગેરે લખીને વ્યાખ્યા કરાય તે દ્રવ્યવડે અનુયોગ, ભાગાઓના વિચારમાં અક્ષોવડે પાસાઓવડે જે વ્યાખ્યા કરાય તે પણ દ્રવ્યવડે અનુયોગ કહેવાય. તથા હાથની અગુલીઆદિવડે કંઈક બતાવતા જે વ્યાખ્યા કરાય તેપણ દ્રવ્યવડે અનુયોગ કહેવાય છે. તથા ઘણા અક્ષ-પાસાઓવડે જે વ્યાખ્યા કરાય તે દ્રવ્યોવડે અનુયોગ, અને એક કાબળીથી બનાવેલ કલ્પનીય સથારારૂપ અધિકરણપર બેસીને જ્યારે વ્યાખ્યા કરે ત્યારે તે દ્રવ્યમા અનુયોગ કહેવાય, તેમજ બહુ કાબળીઓથી બનાવેલ કલ્પનીય સથારારૂપ દ્રવ્યોપર રહીને જ્યારે વ્યાખ્યા કરાય ત્યારે તે દ્રવ્યમા અનુયોગ કહેવાય. ૧૩૯૯

એ છ પ્રકારે દ્રવ્યાનુયોગ કહેા, હવે છ પ્રકારે ક્ષેત્રાનુયોગ કહે છે.

પન્નત્તિજંબુદીવે સ્વેત્તસ્સેમાઈ હોઈ અણુઓગો ।

સ્વેત્તાર્ણં અણુઓગો દીવ-સમુદ્દાણ પન્નત્તી ॥ ૧૩૯૯ ॥

ક્ષેત્રનો અનુયોગ આ પ્રમાણે છે. જ બુદ્ધીપ્રજ્ઞાસિદ્ધિ સૂત્ર તે ક્ષેત્રાનુયોગ છે, કેમકે તેમા એક જ બુદ્ધીપ ક્ષેત્રનું વ્યાખ્યાન છે, અને દ્વીપસાગરપ્રજ્ઞાસિ સૂત્રમા દ્વીપ-સમુદ્રોની જે પ્રજ્ઞાસિ, તે ક્ષેત્રોનો અનુયોગ છે, કેમકે તેમાં ઘણા દ્વીપ-સમુદ્રોનું વ્યાખ્યાન છે, ૧૩૯૯

જંબુદીવપમાણં પુઠ્ઠવિજિયાણં તુ પત્યય કાર્ણં ।

एवं मविज्जमाणा इवंति लोगा असंखेज्जा ॥ ૧૪૦૦ ॥

જ બુદ્ધીપ જેવડા પ્રસ્થક (પાલો) કરીને તેને ભરવા અને ખાલી કરવાના ક્રમવડે જ્યારે સર્વ સૂક્ષ્મ અને ખાદ્ય પૃથ્વીકાય જીવો તેથી મપાય, ત્યારે અસંખ્ય લોકાકાશ પ્રદેશ જેટલા જ બુદ્ધીપ જેવડા પ્રસ્થ થાય, એવી પ્રજ્ઞામા ક્ષેત્રવડે અનુયોગ કહેવાય છે. અને બહુ દ્વીપ જેવડા પ્રસ્થક કરીને નિરંતર ભરવા અને ખાલી કરવાના ક્રમવડે તેમા સર્વ પૃથ્વીકાયના જીવો મપાય, ત્યારે અસંખ્ય લોકાકાશ પ્રદેશના સમૂહ જેટલા બહુ દ્વીપ જેવડા પ્રસ્થ થાય છે. આ પ્રજ્ઞામા ક્ષેત્રોવડે અનુયોગ જાણવો, અહીં જે અસંખ્યાતુ છે, ને પૂર્વના જ બુદ્ધીપના અસંખ્યાતા કરતા નાનું છે, કેમકે અહીં પ્રસ્થ બહુ ઓટા માનેલ છે. ૧૪૦૦-૧૪૦૧.

સ્વેત્તરિમ્મ ઉ અણિઓગો તિરિયં લોગમ્મિ જમ્મિ વા સ્વેત્તે ।

અહઠાઈયદીવેસું છલદ્ધવીસાઈ સ્વેત્તેસુ ॥ ૧૪૦૧ ॥

તિર્યંગલોક ક્ષેત્રમા, અથવા જે ગામ-નગરાદિમા વ્યાખ્યાન સભા વિગેરે ક્ષેત્રમાં રહીને અનુયોગ કરનાર અનુયોગ કરે, તે ક્ષેત્રમા અનુયોગ કહેવાય; અને અઢીદ્વીપ-સમુદ્રમા અથવા સાડી પચીસ આર્ય ક્ષેત્રોમાં રહીને જે અનુયોગ પ્રવર્તે, તે ક્ષેત્રોમા અનુયોગ કહેવાય. ૧૪૦૨

હવે છ પ્રકારે કાળાનુયોગ કહે છે.

કાલસસ સમયરૂપણ કાલાણ તદાઈ જાવ મવદ્ધા ।

કાલેણડનિલડવહારો (। દારં ।) કાલેહિ ડ સેસકાયાણં ॥ ૧૪૦૨ ॥

સમયની પ્રરૂપણ કરવી તે કાળનો અનુયોગ, સમયથી માંડીને સર્વ કાળની પ્રરૂપણ કરવી તે કાળોનો અનુયોગ, વાયુકાયના અપહારથી કાળવડે અનુયોગ, અને શેષકાયના અપહારથી કાળોવડે અનુયોગ કહેવાય છે. ૧૪૦૨.

ક્રમભપત્રને ભેદવાના અથવા છૂર્ણવસ્ત્ર ફાડવાના દૃષ્ટાન્તથી સમયની પ્રરૂપણ-વ્યાખ્યા કરવી તે કાળનો અનુયોગ કહેવાય. અને સમયથી આરભીને સર્વકાળની પ્રરૂપણ-વ્યાખ્યા કરવી તે કાળોનો અનુયોગ કહેવાય. વૈકિયશરીરવાળા બાહર પર્યાપ્તા વાયુકાયજીવો અર્ધા પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ કાળે અપહરી શકાય, આ પ્રમાણે પ્રરૂપણ કરવી તે કાળવડે અનુયોગ કહેવાય. ફોડ્યાચાચનુ કહેવું એ પ્રમાણે છે, અને તે સિવાય બીજે અનુયોગદ્વારાદિમા તેા એમ કહું છે કે વૈકિયશરીરવાળા વાયુકાય જીવો ક્ષેત્રપદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગના પ્રદેશ જેટલા છે આ બે અભિપ્રાયમા સત્ય શું છે, તે કેવળી જાણે. તથા શેષ પૃથ્વીકાયાદિના અપહારથી કાળોવડે અનુયોગ યાય છે. જેમકે એક આવલિકામા જેટલા સમયો છે, તેનો વર્ગ કરીએ, અને તેના અસંખ્યાતા વર્ગમાં જેટલા સમયો હોય, તેટલા બાહર પર્યાપ્તા તેડકાય જીવો છે તે, તથા ઉત્પન્ન થતા ત્રસકાય જીવો એ સર્વ અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળે અપહરી શકાય. એજ પ્રમાણે પૃથ્વીકાયાદિમા પણ યથાસંભવ કહેવું. ૧૪૦૨

હવે શેષ કાલાનુયોગના બે પ્રકાર તથા વચનાનુયોગના પહેલા બે પ્રકાર આચાર્યશ્રી કહે છે

કાલમ્મિ ચિતિયપોરિસિ સમાસુ તિસુ દોસુ વાવિ કાલેસુ ।

વચનસ્સેગવયાઈ વચનાણં સોલસણં તુ ॥ ૧૪૦૩ ॥

બીજી પોરિસિના કાળમા ચૂત્રનુ વ્યાખ્યાન કરાય, તે કાળમાં અનુયોગ કહેવાય. ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળના ત્રણ આરામા અનુયોગ-વ્યાખ્યાન પ્રવર્તે છે, તે કાળોમાં અનુયોગ, એકવચન-દ્વિવચનાદિમાથી કોઇપણ વચનની વ્યાખ્યા કરવી, તે વચનનો અનુયોગ અને બહુવચનોનો અનુયોગ તે પણ વચનાનુયોગ ને તે સોળ પ્રકારે છે. ૧૪૦૩.

પહેલી પોરિસિમાં સૂત્ર ભણાય છે, અને બીજી પોરિસિમા તેનો અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યાન કરાય છે. તેથી તે બીજી પોરિસી તે કાળનો અનુયોગ કહેવાય, કેમકે એમાં બીજી પોરિસીરૂપ કાળની સુખ્યતા છે. તથા અવસર્પિણીકાળના સુષમદુષમા દુષમ-સુષમા-અને દુષમારૂપ ત્રણ આરામા તેમજ ઉત્સર્પિણીકાળના દુષમા સુષમ દુષમા રૂપ બે આરાઓમાં (સૂત્રવ્યાખ્યાનરૂપ) અનુયોગ પ્રવર્તે છે, તે સિવાયના આરાઓમાં નથી પ્રવર્તતા, તેથી તે કાળોમા અનુયોગ કહેવાય. આ પ્રમાણે છ પ્રકારે કાલાનુયોગ છે. હવે છ પ્રકારે વચનનો અનુયોગ કહે છે.

આ પ્રમાણે એકવચન હોય, આ રીતે દ્વિવચન હોય, અને આવા પ્રકારે બહુવચન હોય, એ પ્રમાણે એકવચનાદિમાથી કોઇપણ એકવચનની વ્યાખ્યા કરવી તે વચનનો અનુયોગ કહેવાય છે. અને ધણાં વચનોનો અનુયોગ તે પણ વચનાનુયોગ કહેવાય

છે, ને તે વચનાનુયોગ તે સોળ પ્રકારે થાય છે, તે આ પ્રમાણે ‘ આ સ્ત્રી, આ પુરૂષ, આ નપુઁસક’ એમ લિંગપ્રધાન વચનો તે લિંગનિક કહેવાય એક-બે અને બહુ વ્યક્તિનું કથન કરનાર શબ્દો તે વચનત્રય કહેવાય. કર્યું છે કરે છે અને કરશે એમ ભૂતાદિ-કાળનું પ્રતિપાદન કરનાર શબ્દો તે કાળનિક કહેવાય. ‘ તે ’ એમ પરોક્ષ અર્થ પ્રતિપાદન કરનાર વચન તે પરોક્ષવચન, “ આ ” એમ પ્રત્યક્ષ અર્થનો નિર્દેશ કરવો તે પ્રત્યક્ષવચન, ઉપનય એટલે સ્તુતિવચન અને અપનય એટલે નિન્દાવચન, તે બેના ચાર પ્રકાર છે. જેમકે—“ આ સુન્દર સ્ત્રી છે. ” આ ઉપનય વચન કહેવાય. “ આ કુરૂપા સ્ત્રી છે ” આ અપનયવચન કહેવાય. “ આ સ્ત્રી સુન્દર છે, પરંતુ દુશીલા છે, ” એ ઉપનયાપનય-વચન કહેવાય “ આ સ્ત્રી કુરૂપા છે, પરંતુ સુશીલા છે. ” એ અપનયોપનયવચન કહેવાય મનમા કંઈ બીજું ધારીને વિપ્રતારક બુદ્ધિએ (ઠગવાની બુદ્ધિએ) કંઈક બીજું જ કહેવાની ઇચ્છા હોય, પણ સહસા જે મનમા હોય, તેજ બોલી જવાય, તે અધ્યાત્મ-વચન કહેવાય. આ પ્રમાણે ત્રણ લિંગ-ત્રણવચન-ત્રણકાળ-પરોક્ષ-પ્રત્યક્ષ-ચાર પ્રકારે ઉપ-નયાપનય અને અધ્યાત્મવચન એ સોળ પ્રકારના વચનોની વ્યાખ્યા કરવી તે વચનોનો અનુયોગ કહેવાય. તેમજ સાતવિભક્તિઓનાં ત્રણ ત્રણ વચન હોવાથી એકવીસ વચનોની વ્યાખ્યા, તે પણ વચનોનો અનુયોગ જાણવો. ૧૪૦૩

હવે વચનવડે-વચનોવડે અને વચનમા અનુયોગ, એ ત્રણ ભેદોનું સ્વરૂપ કહે છે.

વચનેનાયરિયાર્થે એકેણુત્તો બહૂર્હિ વચનેર્હિ ।

વચને સ્વઓવસમિષ્ણ વચનેસુ ડ નતિય અણુઓગો ॥ ૧૪૦૪ ॥

એકવાર કહેવાવડે આચાર્ય આદિ વ્યાખ્યા કરે તે વચનવડે અનુયોગ કહેવાય, અને બહુવચનો કહેવાથી વ્યાખ્યા કરે તે વચનોવડે અનુયોગ કહેવાય. તથા ક્ષાયોપશમિક વચનમા વ્યાખ્યા કરે તે વચનમા અનુયોગ કહેવાય, અને વચનોમા અનુયોગ તો હોતોજ નથી. ૧૪૦૪.

કોઈ આચાર્ય મહારાજ સાધુએ એકવાર એકજ વચન કહેવાથી વ્યાખ્યા કરે તો તે વચનવડે અનુયોગ કહેવાય, અને ઘણીવાર ઘણા વચનોથી પ્રાર્થના કર્યાથી વ્યાખ્યાન કરે તે વચનોવડે અનુયોગ કહેવાય. તથા ક્ષાયોપશમિક વચનમા રહેલા આચાર્યનું વ્યાખ્યાન તે વચનમા અનુયોગ કહેવાય. અને વચનોમા અનુયોગ સભવતો નથી. કારણ કે વચનનું ક્ષાયોપશમિકપણ અનેક પ્રકારે હોતું નથી. આ સબધમાં બીજાઓ વ્યક્તિઓની વિવક્ષાએ બહુ ક્ષાયોપશમિક વચનોમા પણ અનુયોગ માને છે, તે પણ અવિરૂદ્ધ છે. આ રીતે પાચ અથવા છ પ્રકારે વચનાનુયોગ કહ્યો. ૧૪૦૪

હવે છ પ્રકારે ભાવાનુયોગ કહે છે—

માવસ્સેગયરસ્સ ડ અણુઓગો જો જહદ્વિઓ માવો ।

દોમાઈસંનિગાસે અણુઓગો હોર માવાણં ॥ ૧૪૦૫ ॥

ઔદયિકાદિ ભાવોમાના કોઇપણ એક ભાવનું યથાવસ્થિત વ્યાખ્યાન કરવું તે ભાવનો અનુયોગ, અને બે-ત્રણ આદિના સ્થાને એ ભાવોનું વ્યાખ્યાન કરવું તે ભાવોનો અનુ-યોગ કહેવાય. ૧૪૦૫

ભાવેણ સંગઢાઈણઽણયરેણ દુગાઢભાવેહિ ।

ભાવે સ્વઓવસમિષ્ ભાવેસુ ય નત્થિ અણુઓગો ॥ ૧૪૦૬ ॥

અહવા આચારાઢસુ ભાવેત્ત ડ ઇસ ઢોઢ અણુઓગો ।

સામિત્તં આસજ્જ વ પરિણામેસુ વહુત્તિહેસું ॥ ૧૪૦૭ ॥

સ મહાદિમાના કોઢપણુ ભાવે વ્યાખ્યા કરાય, તે ભાવવડે અનુયોગ, ક્ષયોપશમ ભાવમાં રહીને વ્યાખ્યા કરવી, તે ભાવમા અનુયોગ, અને ભાવોમા અનુયોગ નથી. અથવા આચારાદિ વિષયભેદથી ભિન્ન એવા ક્ષયોપશમિકભાવોમા વ્યાખ્યા કરવી તે ભાવોમાં અનુયોગ અથવા સ્વામિપણુ પામીને બહુ પ્રકારના પરિણામોમાં વ્યાખ્યા કરવી, તે ભાવોમાં અનુયોગ. ૧૪૦૬-૧૪૦૭

સ મહાદિ પાંચ પ્રકારના અધ્યવસાય મનના ભાવ છે, તેમાંના કોઈપણુ એક ભાવથી વ્યાખ્યાન કરાય, તે ભાવવડે અનુયોગ કહેવાય. તથા એ પાંચ ભાવોમાના બે-ત્રણ આદિ ભાવોથી વ્યાખ્યાન કરાય, તે ભાવોવડે અનુયોગ કહેવાય. એ પાંચ ભાવો આ પ્રમાણુ છે. જેમકે આ શિષ્યો કેવી રીતે સૂત્રાર્થ મહણુ કરનારા થશે ? ૧ આ ભોકો ઝીતાર્થ ધમને વસ્ત્રાદિવડે જમ્મને કેવી રીતે ઉપકાર કરશે ? ૨ મને પણુ આ વ્યાખ્યા કરતા કર્મ નિર્જરા થશે. ૩ તથા એથી માઢ શ્રુતજ્ઞાન પણુ વૃદ્ધિ પામશે. ૪ અને વળી એમ કરવાથી શ્રુતનો અવ્યય ભાવ પણુ થશે. ૫ આ પાંચ પ્રકારના અભિપ્રાયથી શ્રુતની સૂત્રાર્થથી વ્યાખ્યા કરે-વાચે.

તથા ક્ષયોપશમ ભાવમાં વર્તનારાને વ્યાખ્યા કરતાં ભાવમાં અનુયોગ થાય છે, અને ભાવોમા અનુયોગ નથી હોતો, કેમકે ક્ષયોપશમપણુ તે એકજ છે. અથવા એકજ ક્ષયોપશમભાવ આચારાગાદિ શાસ્ત્રના વિષયભેદથી ભેદ પામે છે તેથી આચારાગાદિ શાસ્ત્રોના વિષયભેદવાળા ક્ષયોપશમિકની અપેક્ષાએ ભાવોમાં પણુ અનુયોગ છે, એમ કહેવામાં કંઈ વિરોધ નથી. અથવા સ્વામિપણુ પામીને ઘણા વ્યાખ્યાન કરનારાઓની અપેક્ષાએ, ઘણા ક્ષયોપશમિક પરિણામોમા-ભાવોમા અનુયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી પણુ ભાવોમાં અનુયોગ કહેવામા કંઈ હરકત નથી. ૧૪૦૬-૧૪૦૭

હવે આ અનુયોગના વિષયભૂત દ્રવ્યાદિનો, જેનો જ્યાં મમાવેશ અથવા ભજના છે, તે કહે છે.

દવે નિયમા માવો ન વિણા તે યાવિ સ્વેત્ત-કાલેહિં ।

સ્વેત્તે તિણ્હવિ મયણા કાલો મયણા ય તીણ્ણપિ ॥ ૧૪૦૮ ॥

દ્રવ્યમાં ભાવ-પર્યાય અવશ્ય હોય છે, કેમકે તે વિના દ્રવ્ય નથી હોતુ, અને તે દ્રવ્ય તથા ભાવ ક્ષેત્ર વિના નથી હોતા. વળી ક્ષેત્રમા એ ત્રણેની ભજના છે અને દ્રવ્યાદિ ત્રણમા કાળની પણુ ભજના છે. ૧૪૦૮

દ્રવ્યમાં ભાવ-પર્યાય અવશ્ય હોય છેજ, પર્યાય વિનાતુ દ્રવ્ય કદિ પણુ ક્યાંઈ નથી હોતુ. અને એ દ્રવ્યને ભાવ એ બે ક્ષેત્ર તથા કાળ વિના નથી હોતા, કેમકે કોઈ પણુ ક્ષેત્રમાં દ્રવ્ય અવગાહેલુ ને સ્થિતિવાળુ હોય છેજ. એટલે દ્રવ્ય-ભાવ પણુ ક્ષેત્ર અને કાળ વિના કદિ પણુ નથી હોતા. તથા ક્ષેત્રમાં દ્રવ્ય-કાળ-અને ભાવની ભજના હોય છે, કેમકે લોકક્ષેત્રમાં તે હોય છે અને અલોક ક્ષેત્રમાં તે નથી હોતા.

શિષ્ય — ભગવન્ ! એ ત્રણેની ક્ષેત્રમા ભજના કેમ કહેલા છે ? કારણ કે અનોકમા પણ આકાશ દ્રવ્ય છે, વર્તનાદિરૂપ કાળ છે, અને અગુરૂલગુઆદિ અનન્તા પર્યાયો રૂપ ભાવ પણ છે, તો ત્યાં એ ત્રણેની ભજના કેમ કહેવાય ?

ગુરુ — ભાઈ ! તહાર કહેવું સત્ય છે, પરન્તુ ત્યાં અલોકમા જે આકાશ દ્રવ્ય કહેવાય છે, તે અયોગ્ય છે, કેમકે તે તો ક્ષેત્રનું અહણ કરવાથી તેમાજ આવી ગયું, વળી આહી કાળ પણ સમયાદિરૂપ વિચારવાનો છે, વર્તનાદિરૂપ કાળ નથી કહ્યો તેથી તે સમયાદિ રૂપકાળ મનુષ્યક્ષેત્ર સિવાય અન્યત્ર નથી અને વર્તનાદિરૂપકાળ તો ક્ષેત્રનું અહણ કરવાથી તેમાજ આવી ગયો. અને પર્યાયો જે ભાવો, તે પણ ધર્માસ્તિકાય-અધર્માસ્તિકાય-પુદ્ગલાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય દ્રવ્યસખધીજ કહેલા છે, અને તે ભાવો-પર્યાયો તો અલોકમા નથી. આકાશના અગુરૂલગુ પર્યાયો ક્ષેત્રઅહણ કરવાની સાથેજ અહણ થયા એટલે અહી જુદા નથી કહ્યા. માટે અલોકમા દ્રવ્ય-કાળ-અને ભાવનો અભાવ છે. વળી દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-અને ભાવ એ ત્રણમા કાળ ભજનાએ છે. કારણ કે સમયક્ષેત્ર (મનુષ્યક્ષેત્ર) ની અદર રહેલા એ ત્રણેમા સમયાદિરૂપ કાળ છે, અને સમયક્ષેત્રની બહારના એ ત્રણેમા સમયાદિરૂપ કાળ નથી આ પ્રમાણે રહેલા આ દ્રવ્યાદિનો અનુયોગ-વ્યાખ્યાન પ્રવર્તે છે-થાય છે ૧૪૦૮

હવે પ્રસંગથી દ્રવ્યાદિ સખધી બીજું પણ કંઇક સ્વરૂપ કહે છે.

आहारो आहृत्यं च होइ दृढ तदेव भावो य ।

खेत्तं पुण आहारो कालो नियमाउ आहृतो ॥ १४०९ ॥

દ્રવ્ય પર્યાયોનો આધાર છે અને ક્ષેત્રમા આધેય છે, તેવીજ રીતે ભાવ-પર્યાય પણ કાળનો આધાર છે અને દ્રવ્યમા આધેય છે. ક્ષેત્ર સર્વનો આધાર છે, અને કાળ સર્વથા આધેય છે. ૧૪૦૯

દ્રવ્ય, પર્યાયનો આધાર છે અને ક્ષેત્રમા આધેય છે, તથા ભાવ-ગ્યામવર્ણાદિ સમયાદિ સ્થિતિવાળા હોવાથી કાળનો આધાર છે, અને દ્રવ્યમા એ આધેય છે. વળી આકાશરૂપ ક્ષેત્ર સર્વ ધર્મ-અધર્મ-પુદ્ગલ-કાળ અને જીવ દ્રવ્યોનો, તથા અગુરૂલગુ પર્યાયોનો આધાર છે. પણ આધેય નથી, કેમકે સર્વ વસ્તુઓ તેમાજ અવગાહીને રહી છે. અને તે પોતે કોઈમા રહ્યું નથી પણ સ્વપ્રતિષ્ઠિત છે, તેથી તે કોઈનું આવેય નથી. કાળ અવશ્ય આધેયજ છે, પણ કોઈનો આધાર નથી, કેમકે તે દ્રવ્ય-પર્યાયોમાં રહે છે, અને કાળમા અન્યની સ્થિતિ નથી. ૧૪૧૦ આ પ્રમાણે નામાદિ ભેદે સાત પ્રકારનો અનુયોગ કહ્યો. હવે તેથી વિપરીત અનનુયોગ અને તે અનુયોગ અને અનનુયોગના ઉદાહરણો કહે છે. ૧૪૦૯

एसोऽणुरूपजोगो गओऽणुओगो अओ विवज्जत्थं ।

जो सो तु अणुओगो तत्थेमे होंति दिट्ठता ॥ १४१० ॥

वच्छगोणी खुज्जा सज्झाए चैव बहिरउल्लावे ।

गामेहए य वयणे सत्तेव य होति भावम्मि ॥ १४११ ॥ १२६ १३३ ॥

सावगमज्जा सत्तवइए य कोंकणगदारए नउले ।

कमलामेला संवस्स साहसं सेणिए कोवो ॥ १४१२ ॥ १२७ १૩૪ ॥

એ પ્રમાણે અનુકૂળ સબધવાળો સાત પ્રકારનો અનુયોગ કહ્યો; હવે એથી વિપરીત એવો સાત પ્રકારે જે અનનુયોગ છે તે કહીશું, તેના આ દષ્ટાન્તો છે દ્રવ્યાનુયોગમા વત્સ અને ગાયનું, ક્ષેત્રાનુયોગમા કુખનું, કાલાનુયોગમાં અકાલસ્વાધ્યાયનું, વચનાનુયોગમા બધિરના આલાપનું અને ગામડીયાનું ઉદાહરણ છે. તથા ભાવાનુયોગમાં તે બુદ્ધિ સાત ઉદાહરણ છે. તે આ પ્રમાણે-શ્રાવકની ભાર્યાનું, સામેપાદક પુરૂષનું, કોકણક પુત્રનું, નાળીઆનું, કમળામેળાનું, શામના સાહસનું, અને શ્રેણિકના કોપનું ઉદાહરણ. ૧૪૧૦-૧૪૧૧-૧૪૧૨.

આ ઉદાહરણોમાનું પહેલું વત્સ અને ગાયનું ઉદાહરણ ભાષ્યકાર ઉપનયપૂર્વક સમજાવે છે.

સ્ત્રીરં ન દેડ સમ્મં પરવચ્છનિઓગઓ જહા ગાવી ।

છટ્ટેજ્જ વ પરદુદ્ધં કરેજ્જ દેહોવરોહં વા ॥ ૧૪૧૩ ॥

તહ ન ચરણં પમૂતે પરપજ્ઞાવચ્છિઓગઓ દવ ।

પુવચરણોવગાયં કરેદ્દ દેહોવરોહં વા ॥ ૧૪૧૪ ॥

જિણવયણાસાયણઓ ઉમ્માયા-ડડત્તક મરણહસણાઈ ।

પાવેજ્જ સવલોયં સ વોહિલાહોવધાય ચ ॥ ૧૪૧૫ ॥

દવવિવજ્ઞાસાડ સાહણમેઓ તઓ ચરણમેઓ ।

તત્તો મોક્ષામાવો મોક્ષામાવેડફલા દિક્ષા ॥ ૧૪૧૬ ॥

જેમ ગાયને અન્ય ગાયનો વત્સ લગાડવાથી ગોવાળને સારી રીતે દૂધ દોહવા નથી દેતી, અને બીજું દોહેલું દૂધ હોય તે પણ લાત મારી ઢાળી નાખીને લાતપ્રહારાદિથી શરીરને પીડા કરે છે, તેવી રીતે પરપર્યાયના વિનિયોગને પમાડેલું દ્રવ્ય, ચારિત્રને ઉત્પન્ન નથી કરતું, અને પૂર્વના ચારિત્રનો ધાત કરીને રોગાદિવડે શરીરને પીડા કરે છે વળી એજ પ્રમાણે જિનવચનની આશાતના થવાથી તે આશાતના કરનારને ઉન્માદ-રોગ મરણાદિ કષ્ટ થાય છે સર્વ પ્રતિભા લોપ અને બોધિ-સમકિતનો નાશ કરે છે. કારણ કે દ્રવ્યની વિપરીત પ્રરૂપણથી જ્ઞાનાદિ સાધનનો ભેદ થાય છે, એ સાધનના ભેદથી મોક્ષનો અભાવ થાય છે અને મોક્ષના અભાવે દીક્ષા નિષ્ફળ થાય છે. ૧૪૧૩-૧૪૧૪ ૧૪૧૫-૧૪૧૬

સાત પ્રકારના અનનુયોગને દષ્ટાન્ત પૂર્વક ભાષ્યકાર કહે છે. તેમાંના પહેલા બે નામ અને સ્થાપના અનનુયોગ સુગમ હોવાથી તેનો વિસ્તાર નથી કરતા, અને દ્રવ્યાનુયોગ ઉદાહરણ પૂર્વક સમજાવે છે. જેમ કોઈએક કાબરચિત્રી આદિ ગાયને બીજી ગાય જે કાલીઆદિ તેનો વત્સ લગાડે, તો તે ગાય દોહનારને સારી રીતે દૂધ દોહવા દેતી નથી, કેમકે તેને ધોતાના વત્સ સિવાય બીજો વત્સ ધાવવા જોડેલ હોવાથી અનનુયોગ છે, એમ અનનુયોગથી તે ગાય દોહવા નથી દેતી એટલું જ નહિ પણ બીજી ગાયનું દોહેલું દૂધ હોય તે પણ ઢાળી નાખે છે અને લાતપ્રહારાદિવડે દોહનારના હાથ-પગ આદિ અવયવોને પીડા કરવાથી શરીરને બાધા ઉત્પન્ન કરે છે. તેવી રીતે અહીં પણ વક્તા પુરૂષ બ્યારે જીવાદિ-દ્રવ્યને અજીવાદિદ્રવ્યોના ધર્મવડે પ્રરૂપે, અથવા અજીવાદિ દ્રવ્યને જીવાદિ દ્રવ્યના ધર્મવડે પ્રરૂપે છે, ત્યારે એ પ્રમાણે પરપર્યાયના વિરૂદ્ધ વિનિયોગથી વિપરીત રીતે પ્રરૂપાતુ તે દ્રવ્ય ચારિત્ર ઉત્પન્ન કરતું નથી-ચારિત્રનો હેતુ થતું નથી. એટલું જ નહિ.

પરંતુ એ પ્રમાણે અનુયોગ કરતા-વિપરીત વ્યાખ્યા કરતાં તે વક્તાના પૂર્વપ્રાપ્ત ચારિત્રનો વાત થાય છે, તેમજ એ રીતે અવિધિએ પ્રરૂપણ કરતા રોગાદિની ઉત્પત્તિ થવાથી તેના શરીરને પણ આધા પીડા થાય છે. વળી એ પ્રમાણે વિપરીત પ્રરૂપણ કરતા જિનવચનની આશાતના થવાથી ઉન્માદ-રોગ-મરણ આદિ દુ ખો પ્રાપ્ત થાય છે, સર્વ વ્રતનો લોપ થાય છે, અને સમકિતનો પણ નાશ થાય છે. કારણ કે વિપરીત પ્રરૂપણથી દ્રવ્યનો વિપર્યાસ થાય છે, અને તેમ થવાથી સમ્યગ્ જ્ઞાનાદિ સાધનનો ભેદ થાય છે, સાધનનો (સમ્યગ્ જ્ઞાનાદિનો) ભેદ થવાથી ચારિત્રનો ભેદ થાય છે અને ચારિત્રના ભેદથી મોક્ષરૂપ સાધ્યનો ભેદ થાય છે. એટલે કે સાધનના અભાવે સાધ્યનો પણ અભાવ થાય છે, અને છેવટે મોક્ષ માટે અહણ કરેલી દીક્ષા નિષ્ફળ થાય છે, કેમકે તે દીક્ષાનુ રૂળ મોક્ષ એમ કરવાથી પ્રાપ્ત નથી થતું એ પ્રમાણે દ્રવ્યનો અનુયોગ કરવાને બદલે અનુયોગ કરવામા આવે એટલે વિપરીત વ્યાખ્યા કરવામા આવે તો ઉપરોક્ત દોષો પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૪૧૩-૧૪૧૪-૧૪૧૫-૧૪૧૬

હવે દ્રવ્યનો સમ્યગ્ અનુયોગ કરવામા જે ગુણો થાય છે, તે કહે છે.

સમ્મ પય પયચ્છદ્ધ સ વચ્છવિણિઓગઓ જહા ધેણૂ ।

તહ સયપજ્જવજોણ દવ્વં ચરણં તઓ મોક્કલો ॥ ૧૪૧૭ ॥

જેમ ગાય પોતાના વત્સના વિનિયોગથી સારી રીતે દૂધ આપે છે, તેમ સ્વપર્યાયના વિનિયોગથી દ્રવ્ય પણ ચારિત્ર ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે ચારિત્રથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે એ દૂધના અનુયોગ ને અનુયોગના દૃષ્ટાંત કહ્યાં. ૧૪૧૭

હવે ક્ષેત્રાદિના અનુયોગ અને અનુયોગમાં અનુક્રમે ઉદાહરણ પૂર્વક ગુણ અને દોષો કહે છે.

एवं खेत्ताईसुवि सधम्मविणिओगओऽणुओगो त्ति ।

विवरीए विवरीओ सोदाहरणोऽणुगतव्वो ॥ ૧૪૧૮ ॥

એજ પ્રમાણે ક્ષેત્રાદિમા સ્વધર્મના વિનિયોગથી અનુયોગ થાય છે, અને એથી વિપરીત પરધર્મના વિનિયોગથી અનુયોગ થાય છે, તે ઉદાહરણ પૂર્વક બહુવુ. ૧૪૧૮

ઉપર કહ્યા મુજબ ક્ષેત્ર-કાળ-વચન-અને ભાવમાં પણ સ્વધર્મના સયોગથી વ્યાખ્યા કરતા અનુયોગ થાય છે, અને પરધર્મના સયોગથી વ્યાખ્યા કરતાં અનુયોગ થાય છે, તેના દૃષ્ટાંતો પોતાની ખુદીએ કરીને બીજા થવાથી બહુવા આ પ્રમાણે સંક્ષેપ કરે છે તો પણ શિષ્યના અનુગ્રહને માટે તેનાં દૃષ્ટાંત અનુક્રમે આ પ્રમાણે કહે છે.

પ્રતિષ્ઠાન નગરનો શાતવાહન રાજા, નલોવાહન રાજાની રાજધાની ભરૂચ નગરીનો દર વર્ષે આવીને ઘેરો નાખી ગેધ કરતો હતો અને વર્ષાઋતુમા પાછો પોતાના નગરે જતો હતો. અને તે સીવાયના કાલમાં ત્યાં રહેતો. એમ કરતાં એક વખત ગેધ કરવા આવે છતે પોતાના નગર તરફ જવાની ઇચ્છાવાળા તે રાજાએ ત યુના સલામ ઉપમાજ ભૂમિ ઉપર પાત્ર વિના થુક નાખ્યું, તે ઉપરથી રાજાને થુકવાનું પાત્ર ધારણ કરનાર કુખજા, જે ત્યાં ઉભી હતી, તેણે વિચાર્યું કે—‘ રાજા આ સ્થાનનો ત્યાગ કરીને અવશ્ય પ્રભાતે પોતાના નગર તરફ જશે, કેમકે જે જલદી જવનો નહોતો, તો આ સ્થાનકે આમ પાત્ર વિના થુકે નહીં.

આ પ્રમાણે વિચારીને તે કુખ્જાએ પોતાના પરિચિત કોઈ વાહનવાળાને પોતાનો નિશ્ચય કહ્યો, તેથી તેણે વાહનો તૈયાર કરીને રાજાના જવા પહેલાજ તે રવાના કરી દીધાં, તેની પાછળ સર્વ લશ્કર પણ જવાને તૈયાર થઈ ગયું. અને જવા માડ્યું. લશ્કર ચાલવાથી ઉડેલી ધૂળથી આકાશ ભરાઈ ગયું, આથી વિસ્મિત મનવાળા રાજાએ વિચાર્યું કે મેં કોઈને પણ પ્રયાણ માટે કહ્યું નથી. ધૂળ ઉડવાના ભયથી અદ્ય પરિવાર સાથે માત્ર મારે એકલાએજ આગળ જવું અને પાછળથી સર્વ સૈન્યને આવવાને કહેવું, આવો મારે વિચાર હતો, તેના બદલે આતો એથી વિપરીત થયું. પણ આ સર્વ સૈન્યના લોકોએ પ્રયાણ જાણ્યું કેવી રીતે ? પછી એ સભ્યો તપાસ કરતા પરપરાએ એનું કારણ કુખ્જા છે એમ જાણ્યું, તેને પુછતા તેણે એ પૂર્વ હકીકતથી પોતાનો સર્વ નિશ્ચય જણાવ્યો. આ સ્થળે સભામંડપના ભૂમિમા થુકવું તે ક્ષેત્રવડે અનુયોગ છે અને તે થુકને પાત્રમા લેવું, વાળી નાખવું વિગેરે અનુયોગ છે. એ પ્રમાણે અહીં પ્રસ્તુતમા પણ આકાશને એકાન્ત નિત્ય-એક-અપ્રદેશી છે, એમ કહેવાથી ક્ષેત્રનો અનુયોગ થાય છે, અને સ્વાદ્રાદશૈલી વડે કથ ચિત્ નિત્ય વગેરે કહેવાથી ક્ષેત્રનો અનુયોગ થાય છે.

આ પ્રમાણે ક્ષેત્રના અનુયોગ અને અનનુયોગમા કુખ્જાનું ઉદાહરણ કહ્યું, હવે કાળના અનુયોગ અનનુયોગમા અકાલે સ્વાધ્યાય કરનાર સાધુનું દષ્ટાન્ત કહે છે.—કોઈ એક સાધુ કાલિકંક્રુત ગણવાનો વખત વીતી ગયા છતાં, તે નહિ ધ્યાનમા રહેવાથી અકાળે તે શ્રુતનું પુનરાવર્તન કરવા લાગ્યા, તેથી કોઈ સમ્યક્દષ્ટિ દેવતાએ વિચાર્યું કે ‘આ મુનિ અકાળે શ્રુત ગણે છે, તેથી કોઈ મિથ્યાદષ્ટિ દેવ તેમને છળશે, માટે હું તેમને તેમ કરતાં નિવાર.’ એમ વિચારીને તે દેવતા ગોવાળણીનું રૂપ ધારણ કરી, માથે છાશથી ભરેલો ધંડો મૂકીને તે મુનિની નજીકમાં “કોઈને છાશ લેવી છે ? છાશ ” એમ વાર વાર મોટા અવાજથી બોલીને ગમનાગમન કરવા લાગી, તેના તે અવાજથી ઉદ્વેગ પામેલા મુનિએ કહ્યું—‘અરે બાધ ! શું અત્યારે છાશ વેચવાનો તારે વખત છે ?’ આથી તે ગોવાળણીએ કહ્યું કે ‘મહારાજ ! ત્યારે શું તમારે પણ અત્યારે આ કાલિકંક્રુતના સ્વાધ્યાયનો વખત છે ?’ તેના તે વચનથી વિસ્મય પામેલા સાધુએ ઉપયોગ દ્યને પોતે અકાળે પુનરાવર્તન કર્યું જાણીતે માટે મિથ્યાદુષ્ટત આપ્યું. પછી તે દેવતાએ પ્રગટ થયને કહ્યું કે ‘મહાગજ ! અકાળે સ્વાધ્યાય કરવાથી મિથ્યાદષ્ટિ દેવો છળ કરે છે, માટે હવે ફરી આમ અકાળે સ્વાધ્યાય ન કરશો.’ એમ સાધુને શિખામણ આપીને દેવ અન્તર્ધ્યાન થઈ ગયો. અહીં અકાળે સ્વાધ્યાય કરવાથી કાળનો અનુયોગ થાય, અને યોગ્યકાળે સ્વાધ્યાય કરવાથી કાળનો અનુયોગ થાય પ્રસ્તુતમા પણ કાળના ધર્માની વિપરીત વ્યાખ્યા કરવાથી અનુયોગ થાય અને અવિપરીત વ્યાખ્યા કરવાથી અનુયોગ થાય છે.

હવે વચન સભ્યો અનુયોગ અને અનનુયોગના બે દષ્ટાન્તો છે, તેમાં પ્રથમ બહેરાના કુટુંબનું દષ્ટાન્ત કહે છે—કોઈએક ગામમા એક ડોસો-ડોસી, તેનો પુત્ર અને પુત્રની વધુ આ ચાર માણસનું કુટુંબ રહેતું હતું. તે આખું કુટુંબ બહેર હતું, એક દિવસે એ વૃદ્ધનો પુત્ર ક્ષેત્રમા હજી ચલાવતો હતો, તેવામા કોઈ મુસાફરોએ તેને માર્ગ ખામત પૂછ્યું, એટલે તેણે કહ્યું કે “આ મારા પોતાના બળદ છે, બીજા કોઈના નથી.” જે પૂછ્યું હતું, તેના ઉત્તર ન આપતાં આમ ભળતોજ ઉત્તર મળવાથી, મુસાફરોએ જાણ્યું કે આ બહેરો છે, તેથી તેઓ બીજી કંઈ ન પૂછતાં પોતાના માર્ગ ચાલ્યા ગયા. તે પછી તેની વહુ ઘેરથી ખાવાનું ભાજુ લઇને આવી, એટલે ખાતાં ખાતાં તેણે પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે

હમણા અહીંથી જતા મુસાફરોએ કહ્યું કે ‘આ બળદો બહુ સારા શોગડાવાળા છે.’ અર્થાત્ મુસાફરોની ધારણા બલદોને ઉપાડી જવાની હતી, આના ઉત્તરમાં તેની ભાષાએ કહ્યું કે ‘શાક ખાઈ હોય, કે મોળું હોય, હું કંઈ જાણતી નથી, કેમકે એ તમારી માતાએ કર્યું છે ત્યાર પછી ત્યાંથી તેની સ્ત્રી ઘેર ગઈ અને પોતાની વૃદ્ધ સાસુ સુતર કાતતી હતી. તેને કહ્યું કે ‘આજે તો શાક ખાઈ થયું છે, એમ તમારા પુત્ર કહેતા હતા.’ આના ઉત્તરમાં સુતર કાતતી ડાસીએ ક્રોધથી કહ્યું કે—‘સુતર જીણું થાઓ કે જાડું થાઓ, ગમે તેવું થાઓ, પણ ડાસાને તો તેનું વસ્ત્ર થશે.’ ઓડીવાર પછી ડાસો જે બહાર તલની રક્ષા કરતો હતો તે ઘેર આવ્યો, એટલે ક્રોધાયમાન થએલ વૃદ્ધાએ ડાસાને કહ્યું કે ‘આજ કાલની આવેલી વહુ મને કહે છે કે સુતર જાડું કંતાય છે, એ મને કહેનાર કોણ ?’ આના જવાબમાં ડાસાએ કહ્યું કે ‘મે તલનો એક દાણો પણ નથી ખાધો, ત્હારા યોગન, હું સત્ય કહું છું કે મે તલનો એક દાણો પણ નથી ખાધો.’ આ રીતે એક પ્રકારે કહ્યું હોય, તે બીજા પ્રકારે સાલળે, અને તેવીજ રીતે બીજાને પ્રશ્ન, તે વચનનો અનુયોગ કહેવાય, અને જેવું સાલળયું હોય, તેવું જ પ્રશ્ન તો તે વચનનો અનુયોગ કહેવાય. વચનાનુયોગને પ્રધાન જણાવવાને અર્થે આ સંબંધમાં બીજું એક ગામડીઆનું દૃષ્ટાન્ત છે. તે આ પ્રમાણે—

કેંઈ એક ગામમાં કેંઈ સ્ત્રીનો પતિ મરણ પામ્યો, તેથી તે સ્ત્રી ત્યાં ઇન્ધન જળાદિના કષ્ટથી ખીડા પામતી મહામુશ્કેલીમાં પડી નિર્વાહ ન થવાથી પોતાના નાના પુત્રને લઈને બીજે ગામ ગઈ, ત્યાં તે પુત્ર અનુક્રમે મોટો થયો એટલે તેણે તેની માતાને પૂછ્યું કે ‘મારા પિતા આપણે નિર્વાહ કેવી રીતે કરતા હતા ?’ માતાએ કહ્યું, ‘બેટા’ તેતો રાજસેવા કરીને આપણે નિર્વાહ કરતા હતા. પુત્રે કહ્યું, ‘તો હું પણ રાજસેવા કરીને આપણે નિર્વાહ ચલાવીશ.’ માતાએ કહ્યું ‘બેટા’ રાજસેવા બહુ દુષ્કર છે, વળા વિનયથી તે કરવી પડે છે.’ પુત્રે કહ્યું ‘કેવી રીતે એ વિનય કરવો, તે તું જાણે છે ?’ માતા એ કહ્યું—‘જે સાલળ’ જે કેંઈ મળે, તે સર્વને જોઈને પ્રણામ કરવા, સર્વની સાથે નમ્રતાથી વર્તવું, સર્વની ઇચ્છાને અનુસરીને વર્તવું. ઇત્યાદિ ઘણા પ્રકારે એમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ. એ સાલળીને પુત્રે કહ્યું, ‘માતા’ હું એ પ્રમાણે વર્તીશ, મને જવાની રજા આપ.’ પછી માતાની આજ્ઞા લઈને તે રાજધાની તરફ ચાલ્યો. માર્ગમાં જતા જ ગાલની અદર વૃક્ષના મૂળમાં બેઠેલા ને હરિણો પર ધનુષ્યબાણ તાકીને છુપાઈ રહેલા શિકારી લોકોને જોયા, એટલે તેણે તે શિકારીઓને મોટા અવાજથી પ્રણામ કર્યો. તેથી ત્યાં ઉભેલા હરિણો ભય પામીને એકદમ ભાગી ગયા. આથી ક્રોધાયમાન થએલા તે શિકારીઓએ તેને બાપીને ખુબ માર્યો. આથી તેણે કહ્યું, ‘અરે ભાઈ સાહેબ’ મે તમારું શું બગાડ્યું છે ? મારી માતાએ મને શીખવ્યું છે કે જે કેંઈ મળે તેને પ્રણામ કરવા, તેથી મે તમને સર્વને પ્રણામ કર્યો, એમાં મે તમારો શો ગુન્હો કર્યો ?’ આમ કહેવાથી શિકારીઓએ બાપુ કે ‘‘બિચારો ભોળો છે.’’ તેથી તેને ઓડી મૂક્યો, અને કહ્યું કે ‘બચારે અમારી પેઠે કેંઈ ગુપ્તચુપ છુપાઈ બેઠા હોય, ત્યારે કંઈ પણ બોલ્યા વિના છાનામાના આવવું.’ એ ગામડીઓ તેઓની તે શીખામણ અગીકાર કરીને આગળ ચાલ્યો. આગળ જતા કેંઈ ગામની નજીકમાં ઘોબીલોકોને લુગડા ધોતા તેણે જોયા. તે ઘોબીના લુગડા દરરોજ ચાર લોકો લઈ જતા હતા તેથી તે લોકો ત્યાં આગળ હાથમાં લાકડીઓ લઈને ચારની રાહ જોતા છુપાઈને બેઠા હતા, તેમને તે પ્રમાણે છુપાઈને બેઠેલા જાણીને તે ગામડીઓ છાનામાના કંઈ બોલ્યા વિના શરીર નમાવીને ધીમે ધીમે ત્યાં આવ્યો, એટલે, ઘોબી લોકોએ તેનેજ

ચોર જાણીને ખુબ મારીને બાધ્યો. જ્યારે ગામડીઆએ સત્ય હકીકત કહી ત્યારે તેઓએ તેને છોડ્યો અને કહ્યું કે “જ્યારે અમારી માફક કોઇ લોકો એકઠા થયા હોય, ત્યારે” ઉસ-ખારો અહીં ધણો પડો, અને શુદ્ધ થાઓ એમ કહેવું. ” તેઓની આ શિક્ષા અગીકાર કરીને તે ગામડીઓ આગળ ચાલ્યો, ત્યાં તે ગામમાંથી વણા મળેલો પૂર્વક શુભમુહૂર્તમાં પ્રથમ હળ જોડવાની ક્રિયા કરવા નીકલતા લોકોને જોયા, એટલે ધોળીઓના કહેવા મુજબ તેણે કહ્યું કે ‘અહીં ઉસ-ખારો ધણો પડો અને બધું સાફ થાઓ’ તેનું આપુ અપશુકન ભરેલું બોલવું સાંભળીને ખેડતોએ તેને પકડીને ઘણાજ માર માર્યો, જ્યારે તેણે ખરી હકીકત કહી ત્યારે તેને છોડ્યો અને કહ્યું કે—જ્યાં આપુ તું દેખે, ત્યાં એમ કહેવું કે “આવી ગાડીઓ ભરાઓ, ઘણાજ આપુ થાઓ. નિરંતર આપુજ થાઓ.” ખેડ-તોની શીખામણ ધ્યાનમાં રાખીને તે આગળ ચાલ્યો, એટલામાં ત્યાં કોઈ મરી ગયેલાના શબને લોકો સ્મશાનમાં લઇ જતા હતા, તે લોકોને તેણે જોયા, તેથી ખેડતોના કહેવા મુજબ તે મૂર્ખાએ કહ્યું કે ગાડીઓ ભરાઓ ને આપુ ઘણાજ થાઓ એટલે તે લોકોએ પણ તેને માર મારીને બાધ્યો પૂછતા જ્યારે સત્ય ખીના કહી ત્યારે છોડ્યો, અને કહ્યું કે જ્યારે આપુ જોવામાં આવે ત્યારે “તમોને-આપુ કદી પણ ન થાઓ, આવા બનાવનો હુમ્મેશાં વિચાર થાઓ” એમ કહેવું, તેઓની તે શિક્ષા માન્ય કરીને તે આગળ વધ્યો, એટલે એક જગ્યાએ વિવાહનો સમારંભ જોયો, તે જોઇને તેણે પૂર્વે કહ્યા મુજબ આપુ કદિ પણ ન થાઓ વિગેરે કહ્યું, એટલે ત્યાં પણ તેને ઘણાજ માર પડ્યો, અને સત્ય વાત કહી ત્યારે મુક્ત કર્યો, અને કહ્યું કે જ્યાં આપુ જુએ ત્યાં એમ કહેવું કે—‘તમે હુમ્મેશાં આપુ જુઓ આ મળેલ શાશ્વતો થાઓ. કદિપણ વિચાર ન થાઓ. આ પ્રમાણે કહેવું.’ તેમની તે શીખામણ અગીકાર કરીને તે આગળ ચાલ્યો, એટલે કોઈ અધિકારિને સાકળોથી બાધેલો જોઇને પૂર્વે કહ્યા મુજબ બોલ્યો. એટલે ત્યાં પણ લોકોએ તેને ખુબ માર માર્યો, પછી સત્ય ખીના જાણી ત્યારે છુટો કર્યો, અને શીખવ્યું કે જ્યાં આપુ જોવામાં આવે ત્યાં આથી શીઘ્રવિચાર થાઓ, કદિપણ આપુ ન થાઓ, એમ કહેવું.’ તેમની તે શીખામણ અગીકાર કરીને આગળ ચાલ્યો, એટલે ત્યાં આગળ કોઈ રાજાઓની સઘી સખધી વાતચીત થતી હતી, તે સાંભળીને તેણે કહ્યું કે—‘આપુ કદી પણ ન થાઓ, શીઘ્રતાથી વિચાર થાઓ’ આ સાંભળીને લોકોએ તેને ત્યાં પકડીને ખૂબ માર માર્યો, સત્ય વાત જાણ્યા પછી છોડ્યો. આ પ્રમાણે એ મૂર્ખ ગામડીઓ દરેક સ્થળે માર ખાતો ખાતો કોઇ વૈભવ વિનાના નિર્ધન ઠાકોરને ઘેર નોકર રહ્યો. ત્યાં ઠાકોર નિર્ધન હોવાથી ને દુબકા-લને પ્રસંગ હોવાથી ઠાકોરની સ્ત્રીએ ઘેર ઘેર તૈયાર કરી અને પેલા મૂર્ખ નોકરને કહ્યું કે ‘જા ગામની સભામાં બેઠેલા ઠાકોરને કહે કે-ઘેર તૈયાર થઈ ગઈ છે, માટે હમણાં ચાલો, નહિ તો પછી ઠરી જશે’ મૂર્ખ નોકરે સભામાં જઇને બધા લોક સાંભળે તેમ મોટેથી કહ્યું કે, ‘ઠાકોર સાહેબ ! જલ્દી ઘેર ચાલો અને ઘેર જમી લ્યો, નહીં તો પછી ઠરી જશે.’ તેનું તેવું કથન સાંભળીને ઠાકોર બિચારો લજ્જા પામીને ઘેર આવ્યો, અને ખૂબ ડબકો આપી કહ્યું કે ‘અરે મૂર્ખ ! ઘણા માણસોની વચ્ચે એમ બોલાવું હશે ? ત્યાંતો જ્યારે આપુ ઘરનું કાર્ય હોય, ત્યારે પાસે આવીને મુખે વસ્ત્ર રાખીને ધીમે ધીમે કાન પાસે કહેવું જોઈએ.’ ઠાકોરની શીખામણ તેણે માન્ય કરી. એમ કરતાં કેટલાક દિવસો વિત્યા પછી ઠાકોરને ઘેર લહાય લાગી, એટલે ઠાકોરને બોલાવવા માટે સભામાં ગયો. ત્યાં જઇને ધીમે ધીમે આગળ આવી, મુખે વસ્ત્ર રાખીને ઠાકોરના કાનમાં કહ્યું કે ‘ઘેર આગ લાગી છે.’ આ સાંભળી ઠાકોર એકદમ બે બાકળા ઉઠ્યા અને ઘર તરફ દોડ્યા, પણ

ઔરલામા તો દ્રવ્યે કરીને સહીત સર્વ ઘર બળીને ભસ્મ થઈ ગયું. આથી ખૂબ ગુસ્સે થએલા ઠાકોરે તે મૂર્ખ નોકરને ખૂબ માર મારીને કહ્યું, ‘અરે મૂર્ખ ! જ્યારે આ પ્રમાણે હતું, ત્યારે પ્રથમ હુમાડો નીકળતાજ તે પાણી ધૂળ-ભસ્મ વિગેરે કેમ કંઈ ના નાખ્યું, અને મોટો અવાજ કરીને બીજા લોકોને પણ ખબર કેમ ન કહી ?’ મૂર્ખ ગામડીઆએ કહ્યું ‘સાહેબ ! જો હવે ફરી એમ થશે તો એ પ્રમાણે કરીશ, મારો ગુનો માફ કરો.’ ઠાકોરે તે દિવસે તેને જતો કર્યો. કેટલાક દિવસો ગયા પછી એક દિવસ ઠાકોર સ્નાન કરીને મુગધી ધુપ લેવા બેઠા. તે વખતે ઢાકેલા પાટલા ઉપરથી અગર્યદનના ધુમની શીખા નીકળી, તે જોઈને પેલા મૂર્ખ ગામડીઆએ, ઓસામણથી ભરેલું તપેલું ત્યા પડ્યું હતું તે ઉપાડીને ઠાકોર ઉપર રેડ્યું, તે સિવાય પાણી ધૂળ-ભસ્મ વિગેરે નાખીને ઠાકોરને તર-બોલ કરી નાખ્યા અને પછી મોટી બૂમો પાડીને લોકોને એકઠા કર્યા. આથી ઠાકોરે કટા-ળીને તેને રજા આપી.

આ પ્રમાણે શિષ્ય પણ ગુરૂ મહારાજ જે વચન કહે તે વચન દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ અને પરનો અભિપ્રાય બાધ્યા વિના સ્વયં બોલે તે વચનનો અનુયોગ કહેવાય, અને જે દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિની ઉચિતતાથી બોલે તે વચનનો અનુયોગ કહેવાય.

ભાવ અનુયોગ અને અનુયોગના સાત ઉદાહરણ છે, તેમા પ્રથમ આવકની ભાર્યાનું ઉદાહરણ કહે છે-કોઈ યુવાન આવકે પાંચ અણ્ણમત ગ્રહણ કર્યા હતા. તેણે એક વખત ઉદ્ભટ વેષ અને શૃંગારયુક્ત રૂપવતી પોતાની સ્ત્રીની સખીને જોઈ, તે સ્ત્રીને જોઈને તે યુવાન આવકને તેનાપર ગાઠ કામાભિલાષ થયો. પરંતુ લગ્નજિના કારણથી કોઈને પણ તે સખી કહી શક્યો નહિ, અને તેને મેળવવાની ચિન્તાથી દરેરાજ દુર્બળ થવા લાગ્યો. આથી તેની સ્ત્રીએ તેને ઘણા આગ્રહથી દુર્બળ થવાનું કારણ પૂછ્યું, ઔરલે તેણે તેને મહામુશીબતે પોતાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો, સ્ત્રી ચતુર હતી, તેથી તેણે હઠાપણ પૂર્વક પતિને કહ્યું, ‘વહાલા ! આટલાજ માટે ખેદ પામો છો ? એમા શું મુશ્કેલ છે ? પહેલાથીજ આપે મને કેમ ન કહ્યું ? મહારી સખી મારે આધીન છે, ઔરલે જેમ હું કહીશ તેમ કરશે. માટે તે સખી જરાપણ ચિન્તા કરશે નહિ, થોડા વખતમાંજ હું આપને તેના સમાગમ કરાવીશ.’ ઇત્યાદિ અનુકૂળ વચનોથી પતિને સતોષ પમાડીને બાજે દિવસે પતિને કહ્યું, ‘વહાલા ! મહારી સખીએ આપનું ઈચ્છિત પૂર્ણ કરવા કયુદ્ય છે, પરંતુ તે રાત્રિની શરૂઆતમા આપની પાસે આવશે, અને લગ્નગુપ્તારથી વાસભુવનમાં પેસતાજ દીપક બુઝાવી નાખશે.’ યુવાન આવકે કહ્યું, ‘ભલે, તેને તેમ ઇષ્ટ હોય, તો મને એમ કરવામા કંઈ હાની નથી.’ ત્યાર પછી તે ચતુર આવિકાએ પોતાની સખી પાસેથી તેણે તે દિવસે જે વસ્ત્ર અને આભૂષણો પહેર્યા હતા, તે કોઈ બહાને માગી પછી રાત્રિના જે સમયે મળવાનો સંકેત કર્યો હતો, તે વખતે તેણે તે વસ્ત્ર અને આભૂષણો, પોતાની સખીના જેવી ઢબથી પહેર્યા, અને ગાળીના પ્રયોગથી અવાજ પણ તેના જેવોજ કર્યો. પછી તેના જેવાજ મનોહર વિલાસ અને અભિનય યુક્ત ધારણ કરેલા એક કુલ તાંબુલ મુખડ અગર ખરાશ કરતુરિ વીગેરે મમસ્ત લોગના અગવાલી તે આવકની પાતળી નિર્મલ પ્રકાશવાલા સુદર સંકેતવાળા વાસભુવનમાં દાખલ થઈ, પછી ઉત્કંઠાપૂર્વક વિકસિત નેત્રવાલા, ગંગા નદીના કિનારા સરખા પટયક ઉપર બેઠેલા, એવા તે જીવાન પુરવે અમૃતની વૃષ્ટિ ધારણ કરતી હોયની શું એમ આજો ત્યા મનને આનંદ ઉપજવતી તેણે જોઈ તેણીને જોવા

માત્રમાં ચતુર ચતુરાએ દીપક બુઝાવી નાખ્યો, અને પછી વિવિધ વિલાસ યુક્ત કથા ગાણી-પૂર્વક તેની સાથે મૂર્ખ ક્રીડા કરી. તે પછી ઘણો વખત એમ વિલાસમાં ગાળીને તે વેશધારી સ્ત્રી ચાલી ગઈ, તે ગયે છતે સવારમાં ઊઠીને પોતે કરેલા અકાર્યના પસ્તાવો કરતો આવક ચિન્તવવા લાગ્યો કે “ સર્વ સુર અને અસુર દેવોએ જેઓશ્રીના ચરણકમળને પ્રણામ કરેલા છે, એવા જિનેશ્વરોએ પરભવના શબ્દ સમાન અને હિતકારી જે શીલવ્રત કહ્યું છે, તે શીલ અરેરે ! મેં મૂર્ખાએ ગુમાવ્યું. ’ ઇત્યાદિ સવેગવશે કરીને પશ્ચાતાપ કરવાથી નિરંતર અન્ત કરણમાં ખેદ ધારણ કરવા લાગ્યો અને પ્રતિદિન વધારે વધારે દુર્બળ થવા લાગ્યો. આથી પુનઃ તેની સ્ત્રીએ કારણ પૂછ્યું, એટલે આવકે નિઃશ્વાસપૂર્વક કહ્યું કે ‘ પ્રિયતમે ! ચિરકાળ પર્યન્ત પાળેલું, સ્વર્ગ અને મોક્ષનું કારણ એવું જે શીલવ્રત, તેનું મેં ખડન કર્યું, અરેરે ! મેં મૂર્ખ અને કામાન્ધે એવું અકાર્ય કર્યું છે, કે જે અકાર્ય બીજા અજ્ઞાનીજનો પણ ન કરે, હવે આ વ્રત ખડિત થયું, તેથી મારું શુ થશે. આવા પ્રકારની ચિન્તાથી બહાલિ ! હું દરરોજ કૃશ થતો જાઉં છું. ’ આ પ્રમાણે પતિનું સવેગ યુક્ત પશ્ચાતાપ કરતું ચિત્ત જાણીને સ્ત્રીએ સર્વ યથાર્થ હકીકત કહી અને સુરતક્રીડા સમયે થએલ વાતચિત વિગેરે નિશાનીઓ આપીને પ્રતીતિ કરાવી, આથી તે સ્વસ્થ થયો. આ પ્રમાણે પોતાની સ્ત્રીને પણ પરસ્ત્રીના અભિપ્રાયે ભોગવવાથી તેને ભાવનો અનુયોગ થયો, અને જ્યારે તે સત્ય હકીકત જાણી ત્યારે તેને ભાવનો અનુયોગ થયો. એજ પ્રમાણે ઔદયિકાદિ ભાવોની વિપરીત પ્રરૂપણા કરતા ભાવનો અનુયોગ થાય, અને યથાવસ્થિત તેનું સ્વરૂપ કથન કરવાથી ભાવનો અનુયોગ થાય.

આ સખધર્મા બીજી સાક્ષપદિકતુ ઉદાહરણ છે. તે આ પ્રમાણે-કોઈ નજીકના ગામમાં કોઈએક સેવક પુરૂષ રહેતો હતો, તે પુરૂષ સાધુઆદિ દર્શનીઓ સખધર્મોના ધર્મ કંદિપણ સાલળતો નહીં-સાલળવાની ઇચ્છા પણ કરતો નહિ, અને તે સાધુઓની પાસે જતો પણ નહિ. અને કોઈને વસ્તિ પણ આપતો નહીં, કારણ કે તે એમ માનતો હતો, કે ‘ જો હું એવા મુનિઓ પાસે જાઉં તો, તેઓ અહિં સા-અસત્ય-ચોરીના ત્યાગ-પરસ્ત્રી ત્યાગ વિગેરે નિયમો આપે, હું તે નિયમો પાળવાને સમર્થ નથી, મારે બહેતર છે કે તેઓની પાસે જવુંજ નહિ અને ધર્મ પણ સાલળવો નહિ. ’ એવામાં એક વખત વર્ષાઋતુ આવવાની પહેલાં થોડાજ કાળમાં તેજ ગામમાં કેટલાક સાધુઓ આવ્યા, તેઓ આવીને ગામમાં રહેવાનું સ્થાન શોધવા લાગ્યા, તેમને સ્થાન શોધતા જોઈને પેલા સેવક-પુરૂષના બીજા ભિત્રોએ કાતુક જોવાના મીષે તે સાધુઓને કહ્યું કે ‘ મહારાજ ! આ ગામમાં આપની ભક્તિ કરે એવો માત્ર એકજ આવક છે, તે જીઓ પેલા ગૃહમાં રહે છે, આપ ત્યા જાઓ, તે આપને મારે ચોખ્ખું વ્યવસ્થા કરશે. ’ સાધુઓ તેમના કહેવા મુજબ ત્યા ગયા, પણ પેલો પુરૂષ તો તેમના સામું પણ જોયા વિના નીચું મુખ કરીને પોતાનું કાર્ય કરવા લાગ્યો. તેથી એ સાધુઓમાના એક સાધુએ બીજા સાધુઓને કહ્યું કે ‘ આ આવક તે નહિ હોય, અથવા તે લોકોએ આપને ઠગ્યા. સાધુનું એ વચન સાલળીને તે સેવક પુરૂષે સભ્રમથી પૂછ્યું. ‘ મહારાજ ! શું કહ્યું ? કોણે તમને ઠગ્યા ? ’ એના ઉત્તરમાં સાધુઓએ સર્વ હકીકત કહી. એટલે આણે વિચાર્યું કે—‘ અહો ! શું મારાથી પણ એ લોકો આટલા બધા નીચ છે કે તેઓએ આ સાધુઓની પણ મરકરી કરીને ઠગ્યા ? હશે, તેઓએ ગમે તે અભિપ્રાયથી એમ કહ્યું હોય, પણ હવે હું અને આ મુનિઓ તેમની હાસીના પાત્ર ન થઈએ, એમ કર જો કે આ મુનિઓ અહીં રહે એ મને ઇષ્ટ નથી, તો પણ મારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ હું આચરણ કરીને તેઓની હાંસી, સત્યરૂપે કરી બતાવું. ’ એમ

વિચારીને કહ્યું, 'મહારાજ' બહુ સારું આપ લલે અહીં આવ્યા, આ ગૃહમા સુખે રહો, પરંતુ જ્યાં સુધી મહારી સીમામા રહો, ત્યાં સુધી મને ધર્મનો એક અક્ષર પણ સંભળાવવો નહિ, જો આ શરત કબુલ હોય, તો સુખેથી આ ગૃહમા વર્ષાન્તરુ આપ પ્રજ્ઞ કરો.' સાધુઓએ તે પ્રમાણે કબુલ કર્યું, અને ચાતુર્માસી સંપૂર્ણ કરી ત્યાંથી અન્યત્ર વિહાર કરવા તૈયાર થયા, તેમને થોડે સુધી માર્ગ બતાવવા તે પુરૂષ મુનિઓની સાથે ગયો, અને પોતાની સીમા પૂરી થયે કહ્યું કે હવે આપને ધર્મોપદેશ કરવો હોય તે કરો, અટલે મુનિઓએ કહ્યું, હે સત્તર' આતારો સારો વિચાર છે એમ શિક્ષા આપી અને કહ્યું કે 'મહાનુભાવ' જો તમારાથી મધ્ય-માસ-જીવહિસા આદિના નિયમો ન લઈ શકાય એમ હોય, તો માત્ર એક સ્હેલો અને તમારાથી પાળી શકાય એવો નિયમ હોય, તે આ પ્રમાણે કે જ્યારે તમે કોઈ પચેન્દ્રિય પ્રાણીના ધાત કરો, ત્યારે સાત પગલાં ભરીને ઉભા રહેતા જેટલો કાળ લાગે તેટલો કાળ થાલીને પછી તેનો વાત કરવો.' એવક પુરૂષે તે નિયમ કબુલ કર્યો. મુનિએ પોતાના જ્ઞાનથી ભવિષ્યમા એવું એ નિયમથીજ કહ્યાણુ જોતે તે નિયમ આપ્યો. અને તેઓ અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા. પેલો પુરૂષ પોતાને ઘર આવ્યો. તે પછી કેટલાએક દિવસ વિત્યાબાદ તે પુરૂષ કોઈક દિવસ રાત્રિએ કોઈક સ્થળે ચોરી કરવાને સા-થીઓ લઇને કોઈ ગામ તરફ ગયો, પણ માર્ગમા અપગુન્ન થવાથી રાત્રિએજ પાછો વરતરફ આવ્યો, માર્ગમા આવતા વિચાર થયો, કે મારી ગેરહાજરીમા ઘેર શું થાય છે, તે મારે આજે જાણવું, એમ વિચારીને રાત્રિએ ગુમપણે ગૃહમા દાખલ થયો, અને સીધો શયનભુવનમા ગયો. ત્યાં આગળ તેજ રાત્રિએ તેની જહેન ગામથી આવેલી, તેણે કોઈ કારણથી પુરૂષનો પોષાક પહેરીને નટ લોકોનું નૃત્ય જોયું હતું અને જોઇને આવ્યા પછી અતિપ્રભળ નિદ્રાના વશથી પુરૂષ વેશ ઉતાર્યા સિવાય, પોતાની ભાલી સાથે પલગમા સૂઈ ગઈ હતી. તેને તે પ્રમાણે દીપકના પ્રકાશમા સૂતેલ જોઇને ગૃહમા ગુમપણે આવેલા તે સેવક પુરૂષે જાણ્યું કે 'અરે' આ કોઈ નીચ-લ પટ પુરૂષ મારી સ્ત્રી સાથે મૂતો છે.' આ દેખાવથી તેનું મસ્તક ક્રોધથી ભમવા લાગ્યું, અને તરવાર ખેંચીને મારવા તૈયાર થયો. એવામા તેને પેલો નિયમ યાદ આવ્યો કે સાત પગલાં બસવા જેટલો કાળ વિલબ કરીને પછી મારું, એમ વિચારીને જરાવાર ઉભો રહ્યો, તે વખતે પુરૂષ વેષ ધારી તેની જહેનનો હાથ, પોતાની સ્ત્રીના મસ્તક નીચે આવેલો, તેની પીડાયા તે જાગીને બોલી 'સખી' મારો હાથ મૂક' હું પીડા પામું છું.' આ અવાજથી તેણે જાણ્યું કે 'અરે' આતો મહારી જહેન છે, જો મેં જરા વિલબ ન કર્યો હોત, તો કેવો અનર્થ થઈ જાત?' એના અવાજથી તેની સ્ત્રી અને જહેન બન્ને એકત્ર જાગી ઉઠ્યા, અને સર્વેએ પરસ્પર સર્વ બનાવ યથાર્થ કહ્યો. તે પછી તે પુરૂષ આટલા અભિગ્રહમાત્રનું પણ આવું કંઈ જોઇને સવેગ પામી દીક્ષા અગીકાર કરી. અહીં પોતાની ભગિનીને પરપુરૂષના અભિપ્રાયે મારવાની ઇચ્છા થઈ, તે ભાવનો અનુયોગ કહેવાય અને મત્ય હકીકત જાણ્યા પછી તેને જહેનરૂપે જાણી તે ભાવનો અનુયોગ કહેવાય. પ્રસ્તુત દૃષ્ટાન્તથી ભાવને પ્રરૂપણની તો યોજના પૂર્વે કહ્યા મુજબ જાણવી.

આજ સંબધમા કોકણક પુત્રનું ત્રીજું ઉદાહરણ છે-કોકણક દેશના એક પુરૂષને એક નાનો પુત્ર હતો, તેની સ્ત્રી મરણ પામી હતી, ફરી બીજી સ્ત્રી પરણવાની ઇચ્છા હતી, પણ તેને શોક્યનો પુત્ર છે, એમ જાણીને કોઈ કન્યા આપતું નહિ. એક દિવસે પુત્રને સાથે લઇને તે પુરૂષ અરણ્યમા કાષ લેવા ગયો. ત્યાં પિતાએ કોઇનાપર તીર ફેંક્યું, તે તીર લેવાને તેણે પુત્રને મોકલ્યો, પુત્ર તે લેવા ગયો એવામા દુષ્ટ પિતાની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ અને

બાળક પુત્રને મારવાની ઇચ્છા થઈ તેણે વિચાર્યું કે ‘આ બાળકના કારણથીજ કોઈ મને કન્યા આપતું નથી, માટે આને મારી નાખુ.’ એવી બુદ્ધિથી તેણે તીર લેવા ગએલા પુત્રપર પુનઃ બીજી તીર ફેંકીને વીંચી નાખ્યો, તેથી બિચારા બાળપુત્રે મોટી ચીસ પાડીને કહ્યું, કે ‘અરે’ પિતાશ’ શું આ તીર તમે ફેંક્યું ? હું તેથી વિવાર્ધ ગયો છું.’ નિર્દય પિતાએ કરી તેનાપર તીર મૂક્યું, આથી બાળકે જાણ્યું કે ‘અરેરે’ મારો નિર્દય પિતાજી મને જાણીને મારે છે.’ એમ જાણીને મોટા રુદરે રૂદન કરતો તે બાળક મરણ પામ્યો. આમા પિતાએ બીજા ઉપર તીર ફેંક્યું છે, પણ હું અજાણતા તેથી વિધાયો છું, એમ જાણવાથી પહેલાં તે બાળકને ભાવનો અનુયોગ અને પછી ચથાર્થ જાણવાથી તેને ભાવનો અનુયોગ થયો કહેવાય અથવા પોતાના સરક્ષણ માટે તે બાળકને માફ એવા અધ્યવસાયથી પિતાને ભાવનો અનુયોગ થયો અને તેના રક્ષણના અન્યવસાય થાય તો તેને ભાવનો અનુયોગ થયો કહેવાય. આ પ્રમાણે વિપરીતભાવની પ્રરૂપણામા ભાવનો અનુયોગ થાય, અને અવિપરીત પ્રરૂપણામા ભાવનો અનુયોગ થાય.

ચોથું નોળીઆનું ઉદાહરણ-કોઈ સૈનિકની ભાર્યા ગર્ભવતી થઈ, તેના ગૃહમાં રહેલી નોળણુ પણ ગર્ભવતી થઈ, તે બન્નેએ એકી સાથે એકજ રાત્રિમા બાળકને જન્મ આપ્યો, સ્ત્રીને પુત્ર થયો, અને નકુલિકાને નોળીઓ પ્રસવ્યો. અનુક્રમે તે બન્ને વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા, નોળીઓ હુમ્મેશા તે બાળકની પાસેજ રહેતો. એક દિવસે તે બાળકની માતા આરણ્યામા બાડતી હતી, અને બાળકપુત્ર માંચીમા સૂતો હતો, તે બાળકને સર્પે દશ દીધો ને તેથી તે મરણ પામ્યો, માચી એથી દશ દહને ઉતરતા સર્પને પેલા નોળીઆએ જોયો, તેથી તેણે એકદમ કૂદીને તે સર્પના ઢુકડે ઢુકડા કરી નાખ્યા, પછી તે ખમર તેની માતાને આપવા માટે તે દ્વારમા રહેલી બાળકની માતા પાસે લોહીથી ખરડાએલા મુખઆદિ અવયવો સહીત આવ્યો અને વિવિધ પ્રકારે ગેય કરવા લાગ્યો. આથી બાળકની માતાએ એમ જાણ્યું કે ‘અરેરે’ આણે મારા પુત્રને મારી નાખ્યો જણાય છે, તેથી કંપાવેશવડે હાથ-માના સાબેલાવની તે નોળીઆને મારી નાખ્યો, અને પછી બાળક પાસે ગઈ, ત્યાં જન્મને જીએ છે, તો બાળક અને સર્પ બન્નેને મરેલા દીડા આથી તેણે સત્ય હકીકત જાણી કે સર્પે મારા પુત્રને માર્યો છે, અને નોળીઆએ આ સર્પને માર્યો છે. જ્યારે આ પ્રમાણે સત્ય બીના તેના જાણવામા આવી, ત્યારે તેના પશ્ચાતાપનો પાર રહ્યો નહિ. તેણે આકંઠ કરતાં કહ્યું કે ‘અરેરે’ નિરપરાધી અને ઉપકારી નોળીઆને મે અભાગણીએ કંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના મારી નાખ્યો, મારા જેવી નીચ બીજી કંઈ સ્ત્રી હશે.’ ઇત્યાદિ ચિન્તવન કરતા તે ખમણે શોક પામવા લાગી. આ ઉદાહરણમાં પ્રથમ નોળીઆને અપરાધી માનીને મારતા તે સ્ત્રીને ભાવનો અનુયોગ, અને પછી સત્ય હકીકત જાણીને પશ્ચાતાપ થયો, તે તેને ભાવનો અનુયોગ થયો જાણવો.

પાંચમું કમળામેળાનું ઉદાહરણ-દારિકા નગરીમાં બળદેવના પુત્ર નિષધનો સાગર-ચન્દ્ર નામે અતિરૂપવાન પુત્ર હતો, તે સાગરચન્દ્ર બીજા શાખ વિગેરે રાજકુમારોને અતિ વલ્લભ હતો. તેજ નગરીમાં કમળામેળા નામે એક રાજની કન્યા રહેતી હતી, તે કન્યા ઉમ્મસેન રાજના પુત્ર નભ સેનને આપેલી હતી, પણ પરણાવી નહોતી, તે અરસામાં એક વખત નારદમુનિ સાગરચન્દ્ર પાસે આવ્યા. સાગરચન્દ્રે તેમનો બહુમાનપૂર્વક આદર સત્કાર કર્યો, અને વિનયથી પૂછ્યું-‘ ભગવાન ! આપે કંઈ આશ્ચર્ય જોયું હોય તો કહો.’ કેટલુંક જોવાની ઇચ્છાવાળા નારદે કહ્યું, ‘ બીજી કંઈ આશ્ચર્યકારી નથી જોયું, પણ માત્ર

મને તો શુ પરંતુ ત્રિભુવનને આશ્ચર્ય કરે એવું કમળામેળા નામે રાજકન્યાનું અદ્ભૂતરૂપ જોયું છે ' સાગરચન્દ્રે કહ્યું, 'લગવન' શુ તે કન્યા કોઇને આપેલી છે? ' નારદે કહ્યું, 'આપેલી છે, પરંતુ પરણાવી નથી.' સાગરચન્દ્રે કહ્યું, 'પ્રસો! ત્યારે મને તે સુંદરી કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય?' નારદે કહ્યું, લાઇ! તે હું શુ જાણુ? મને તો તે જે પુછ્યું તેના યોગ્ય ઉત્તર મેં આપ્યો. તે કેમ પ્રાપ્ત કરવી, તે તારૂ કામ છે ' એમ કહીને નારદ અન્યત્ર ચાલ્યા ગયા. નારદમુનિના ગયા પછી સાગરચન્દ્રને કમળામેળાના અનુરાગને લીધે સ્તાબેસતા-કે ઉઠતા કોઇપણ સ્થળે પ્રીતિ પ્રાપ્ત થઈ નહી. કેવળ પાટીઆ ઉપર કમળામેળાના રૂપનુ જ ચિત્ર કહાડી તેનું ધ્યાન કરતો અને નિરંતર તેનાજ નામનો જાપ કરતો તેનામાજ તક્લીન ગઇ ગયો. આ બાળુ નારદમુનિ સાગરચન્દ્રની પાસેથી નીકળીને કમળામેળા પાસે ગયા, ત્યાં તે રાજકન્યાએ પણ બહુમાન પૂર્વક આદર સત્કાર કરીને આશ્ચર્ય પૂછ્યું, એટલે કલહપ્રિય નારદે કહ્યું કે 'આશ્ચર્યકારી બે વસ્તુઓ મેં જોઈ છે, એક તો સાગરચન્દ્રનું અદ્ભૂતરૂપ અને બીજી નલ સેનનું આત્યંતકુરૂપ આ બન્નેનું સામ્ય ત્રિભુવનમા નથી.' નારદના વચનથી તે રાજકન્યા નલ સેનપર વિરક્ત થઈ અને સાગરચન્દ્ર ઉપર અનુરાગવતી થઈ, સાગરચન્દ્રની પ્રાપ્તિ માટે ચિતાતુર થઈ પૂછતાં નારદે આશ્વાસન આપીને કહ્યું કે 'પુત્રિ! ધીરજધર, થોડાજ વખતમા તે તને પ્રાપ્ત થશે.' આ પ્રમાણે કરીને નારદમુનિ સાગરચન્દ્ર પાસે ગયા અને કહ્યું કે 'ભદ્ર! તે સુંદરી તને ઇચ્છે છે, માટે તેને મેળવવા યત્ન કર.' એટલું કહીને તે પોતાને સ્થાનકે ગયા. તે પછી વિરહવ્યથાથી ખીડા પામતો સાગરચન્દ્ર ગમે તેમ પ્રલાપ કરવા લાગ્યો, એની એ પ્રમાણેની સ્થિતિ જોઇને સર્વ સ્વજન વર્ગ અતિ દુઃખી થવા લાગ્યો. અને જાદવો બેદ કંદવા લાગ્યા, એ દરમિયાન કોઇ કારણથી સાગરચન્દ્રને મળવાની ઇચ્છાથી શાબકુમાર ત્યાં આવ્યો, તેણે તેને તેવી અવસ્થામા જોઇને, પાછળ રહીને સાગરચન્દ્રની આજો પોતાના બે હાથથી ઢાકી દીધી, તેથી સાગરચન્દ્રે કહ્યું, 'કોણ? કમળામેળા છે?' તેના ઉત્તરમાં શાબકુમારે કહ્યું, 'લાઈ! હું કમળામેળા નથી પણ કમળામેળાક છું.' આથી સાગરચન્દ્રે જાણ્યું કે 'આતો શબ્દ છે.' તેથી તેણે અતિ રનેહને લીધે કહ્યું કે-'ખરેખર લાઈ! તું સત્ય કહે છે, તું જ મને તે કમળ સમાન દીર્ઘ-લોચનવાળી કમળામેળાને મેળવી આપનાર છે, તારા સિવાય, બીજો મને તે મેળવી આપવાને સમર્થ નથી.' બીજા યાદવકુમારોએ શાબકુમારને મદીરા પાઇને તે નીશામા તેણે સાગરચન્દ્રને તે કન્યા મેળવી આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી, પછી જ્યારે નશો ઉતરી ગયો, એટલે વિચાર્યું કે 'અરે! મેં આ કેવું મોટું કષ્ટ બેઠોયું? કેમકે તે કન્યા મેળવવી બહુ અશક્ય છે. હવે કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ કેવી રીતે થશે?' ઇત્યાદિ વિચાર કરીને તેણે પ્રદુઃખકુમાર પાસેથી પ્રજ્ઞાસિનામની વિદ્યા માગી, પછી જે દિવસે કમળામેળાના લગ્ન થવાના હતા, તે દિવસે બીજા યાદવકુમારો માથે મળીને તેણે નગર બહારના ઉદ્યાનથી માડીને કમળામેળાના પિતાના ગૃહ પર્યંત લાખી સુરંગ કરાવી અને તે વાટે કન્યાને લઇને બહારના ઉદ્યાનમાં આવ્યો, ત્યાં નારદમુનિને સાક્ષી કરીને સાગરચન્દ્ર સાથે કમળામેળાનું પાણી ગ્રહણ કરાવ્યું. તે પછી પ્રજ્ઞાસિનામના પ્રલાવથી તે સર્વ વિદ્યાધરોનું રૂપ કરીને ઉદ્યાનમા ક્રીડા કરવા લાગ્યા. શાબકુમારે જે વખતે કમલામેલાનું મહેલમાંથી હરણ કર્યું ત્યારે ત્યાં વિદ્યાના જોરથી બનાવટી કમલામેલાને રાખી હતી તે તેની સાથે વિવાહની પવિત્ર હતી તેવા વખતમા તે વિદ્યારૂપ એકદમ હાસી કરીને લોપ થઈ ગયું, પછી તપાસ કરતાં સાચી કમલામેલાને અને બધાને ક્રીડા કરતા જોયા, ને તે વાતની તે કન્યાના સબધિઓને ખબર આપી, તેમણે પણ તે વાત વાસુદેવને કહી કે 'વિદ્યાધરોએ કમળામેળાનું હરણ

કરીને પાણીઝાલણ કર્યું છે. ' કન્યાના સાસરીઆ પક્ષના લોકોએ પણ શોધતાં વિધાધરના રૂપ-વાલી અને ના પરણવાના વીચાર કરનારી તે કન્યાને જાણી, આ વાત સાલળી કૃષ્ણવાસુદેવ વિધાધરેપર ક્રોધાયમાન થઇને સેન્ય સહિત તેઓને શિક્ષા કરવા નગરની બહાર આવ્યા. બન્ને પક્ષ વચ્ચે ઘોર સંગ્રામ શરૂ થયો. તે વખતે શાંખકુમાર વૈક્રિયરૂપ તજીને પિતા પાસે આવી તેમના ચરણમા પડ્યો, અને કહ્યું કે કન્યા આપઘાત કરતી હતી તેને અમોએ બચાવીને આ લગ્ન કર્યું એમ જણાવ્યું એટલે સંગ્રામ બંધ રહ્યો, પછી કમળા-મેળાના પહેલાના સબધી નભસેન ને તેના પિતા વગેરેને સમજવી તે કન્યા સાગરચન્દ્રનેજ આપી, કેમકે તેનું તેની સાથે પાણી ઝાલણ થઈ ગયું હતું, એટલે ખીજે કોઈ ઉપાય નહોતો. પછી સર્વ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. આ ઉદાહરણમાં શાંખકુમારને જે કમળામેળા માની, તે સાગરચન્દ્રને ભાવનો અનુયોગ થયો, અને પછી યથાર્થપણે શાંખકુમાર જાણ્યો, ત્યારે તેને ભાવનો અનુયોગ થયો.

છકું શાંખકુમારનું ઉદારહણ આ પ્રમાણે—જાણવતી, કૃષ્ણવાસુદેવ પાસેથી તેમજ ખીજાજના પાસેથી ઘણીવાર એવું સાલળતી કે ' દેવી ' તમારો પુત્ર શાંખકુમાર દુર્ગુણાતુ મંદીર છે. પણ માતાને પુત્રના દોષ જણાતા નથી. એથી જાણવતી પોતાના કુમારનો વાક માન નહોતી, છતાં ઘણીવાર કુમાર તરફની ફરીઆદા જ્યારે આવી, ત્યારે તેણીએ કૃષ્ણમહારાજને કહ્યું કે ' મહારાજ ! સર્વ લોકો અને આપ પણ મારા પુત્રના દોષો કહો છો, પરંતુ મારી દૃષ્ટિમા તેનો એક પણ દોષ હજી સુધી જણાતો નથી. ' તેના ઉત્તરમા કૃષ્ણમહારાજે કહ્યું, ' દેવી ! તમે તેના દોષ નથી જોયા, તો આજે મારી સાથે ચાલો, હું તમને તેના દોષો જણાવું. ' એમ કહીને જાણવતીને ઉત્કૃષ્ટ સૌન્દર્ય અને લાવણ્યવતી ભરવાડણતુ રૂપ ધારણ કરાવ્યું, અને પોતે ભરવાડતુ રૂપ લીધું. આ પ્રમાણે વેશ ધારણ કરીને નગર બહારથી બન્ને જણા નગરમા દાખલ થયા. દહીતુ ગોરસ માથે ધરીને આગળ વેશધારી આલીરણ ચાલવા લાગી, પાછળ હાથમા લાખી લાકડી લઇને વેશધારી આભિર ચાલવા લાગ્યો. અતિલાવણ્યવતી આભિરણને દહી વેચવા આવેલી જોઇને શાળે કહ્યું. ' અરે બાઈ ! મારે તારૂં સઘળું દહી લેવું છે, તું જે મૂલ્ય માગીશ તે આપીશ, મારે મારે ઘેર ચાલ. ' તેના કહેવાથી તે બંને વેશધારી ગોપ અને ગોપાંગના શાખની પાછળ ચાલ્યા, જતા જતાં એક શૂન્ય દેવાલયની ભૂમિ આગળ આવીને શાળે ગોપાંગનાને કહ્યું કે ' આમા પ્રવેશ કર, અને દહી નીચું મૂક. ' વેશધારી ગોપાંગનાએ તેના દુષ્ટ અભિપ્રાય જાણીને કહ્યું કે, ' હું અદર નહીં આવું, અહીં રહીનેજ દહી આપીશ, તે તું લે અને મૂલ્ય આપ ' શાળે કહ્યું, ' જે અદર નહિ આવે, તો બળાતક્રમથી અદર જે ચી જઈશ. ' એમ કહીને ગોપાંગનાનો હાથ ઝાલીને જે ચવા લાગ્યો, તેને તેમ કરતો જોઇને વેશ ધારી ગોવાળે આવીને એકદમ ગોપાંગનાનો ખીજે હાથ ઝાલ્યો. બંનેની ખેચાતાણીમાં ગોપાંગનાના મસ્તકપરથી દહીની મટકી પડીને ભાંગી ગઈ, એટલે તે બન્ને જણાએ પોતાનું અરૂં રૂપ પ્રગટ કર્યું. તે જોઇને શાંખકુમાર અતિલજ્જ પામીને ત્યાથી ભાંગી ગયો, તે પછી તેને એટલી બધી લજ્જ થઈ કે રાજદ્વારમા કોઈ ઉત્સવ હોય તો પણ તે ત્યાં આવતો નહિ. કેટલાક દિવસો પિત્યા પછી કૃષ્ણમહારાજે મોટા પુરૂષાને મોકલીને મહામુશીબતે રાજદ્વારમા બોલાવ્યો. તે વખતે તે છરીવડે વાસની ખીલી ઓલતો ઓલતો ત્યાં આવ્યો, અને વાસુદેવને પ્રણામ કરીને બેઠો. એટલે કૃષ્ણવાસુદેવે પૂછ્યું ' કુમાર ! છરીવડે આ શું ઘડે છે ? ' કુમારે કહ્યું, ' જે મારી પહેલાની વાત છે, તે જો કોઈ કહે તો તેના મુખમાં ઠોક-

વાને આ ખીલી તૈયાર કરે છું.’ આ ઉદાહરણમાં માતાને ગોપાગતા માનતાં શાંખકુમારને ભાવનો અનુયોગ થયો અને પછી સ્વાર્થ માતાએ જણાવતા ભાવનો અનુયોગ થયો જણવો. પ્રસ્તુત અનુયોગમાં પણ યોજના પૂર્વની પેઠે જણાવી.

સાતમું શ્રેષ્ઠિકના કોષનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે— એક વખત માહ મહિનામાં રાજગૃહી નગરીએ શ્રીમાન ભગવત મહાવીર દેવ સમવસર્યા, તે વખતે તેમને હિમના કણીઆને વરસનારી મોટી ઠંડી પડતી હતી શ્રીમહાવીર મહારાજને વદન કરવા માટે શ્રેષ્ઠિક મહારાજ ચેલ્લણ રણી રાણી સહિત ગયા, વદન કરીને પાછા ફરતા માર્ગમાં, તપથી કૃશ થએલા, અતિશય હિમકણને વર્ષતી એવી શીતઋતુ ઇતાં સર્વથા આવરણ (વસ્ત્ર) રહિત, મેડના શિખરની જેવા નિષ્કપ, અને કાર્યોન્નર્ણ ધ્યાનમાં રહેલા કોઈ તપસ્વી મુનિને સધ્યા સમયે ચેલણ રણીએ જોયા, આવા ધૈર્યવાન મુનિને જોઈ તેમના ગુણોનું મનમાં ધ્યાન કરતી ચેલણ રાજાની સાથે રાજમહેલમાં ગઈ. રાત્રિએ શયન સમયે શીત હરણ કરનાર વસ્ત્રો ઓઢીને મૃદ્યવાન પલંગમાં સૂતી, કેટલીકવાર પછી ઓઢેલા વસ્ત્રોમાંથી રાણીનો હાથ બહાર નીકળી ગયો, ને તે અતિશય ઠંડીને લીધે અકડાઈ ગયો, તે હાથની શીતે કરીને આખું શરીર ઠંડીથી વ્યાપ્ત થઈ ગયું, આથી ગાઠ નિદ્રામાં સૂતેલી રાણી જાગી ઉઠી અને હાથ આવરણમાં લઈ લીધો. તે વખતે તેણીએ પેલા મહાગુણી અને ધૈર્યવાન કાર્યોન્નર્ણમાં રહેલા મુનિ-ચાહ આવ્યા. તેથી તેમના ગુણોના બહુ માનવડે આશ્ચર્ય પામેલી તેણીએ કહ્યું, “અહો ! તે આવા સમયે શું કરતા હશે ?” અહીં રાણીનો કહેવાનો ભાવ એવો છે કે ‘વસ્ત્ર બહાર નીકળી ગયેલા એક હાથને ઠંડી લાગવાથી હું આખા શરીરે આટલી ખીડા પામું છું. તો અરણ્યમાં કંઈપણ વસ્ત્ર રહિત તપથી કૃશ થએલા તે મુનિ આવી ઠંડીમાં કેમ જી શકતા હશે ?’ રાણીનો આ અભિપ્રાય તો રાણીના મનમાં જ રહ્યો, પણ તે પ્રગટ શબ્દો પાસે સૂતેલા રાજાએ સાંભળ્યા, અને ઈર્ષાગુપ્તતાથી તે શબ્દોનો અર્થ તેને વિપરીત ભાર્યો; તેને એમ જણાયું કે ‘જરૂર આણે કોઈ જાનને સંકેત આપેલો, પણ હું તેની પાસે હોવાથી તે ત્યાં જઈ શકી નહીં.’ આવા વિચારથી રાજાનું ચિત્ત શકાવાળું થયું, તેથી અતિએક પૂર્વક રાત્રિ વિતાવી. પ્રભાતમાં ઊઠીને રાજા ભગવન્ત પાસે જવા નીકળ્યો. જતા જતા અતિ ક્રોધાવેશથી અભયકુમારને બોલાવીને આજ્ઞા કરી કે ‘રાણી સહિત આખું અન્ત પુર સળગાવી દેજે.’ રાજાની આવી ભય કર આજ્ઞા સાંભળીને અભયકુમારે વિચાર્યું કે ‘કોઈ કાળથી ઉત્પન્ન થયેલા ક્રોધવડે રાજાએ આવી અયોગ્ય આજ્ઞા કરી છે, પણ એવી રીતે ક્રોધમાં કરાઈેલી આજ્ઞા મુજબ બે કરવામાં આવે, તો તેનું પરિણામ મુજકારી આવે નહીં. અને પતાની આજ્ઞા પણ કરવી, આવો વિચાર કરીને બુદ્ધિમાન અભયકુમારે અન્ત પુર પામેલી એક શૂન્ય જુની હસ્તિશાળાને સળગાવી, અને પછી પોતે પણ ભગવન્તને વદન કરવા આવ્યો. અન્ત પુરને સળગાવવાની આજ્ઞા આપીને શ્રેષ્ઠિકરાજા ભગવન્ત પાસે આવ્યા ત્યાં આવીને ભગવન્તને વદન કરી પૂછ્યું, ‘ભગવન્ ! ચેલણ એક પતિવાળી છે, કે અનન્ત પતિવાળી છે ?’ ભગવન્તે કહ્યું, ‘રાજા ! ચેલણ એક પતિવાળી છે.’ ભગવન્તના વચનથી રાજાનો મદદ દૂર થયો, અને ક્રોધ શમી ગયો, તેથી સત્વર ત્યાંથી પાછા ફરીને અભયકુમારને કંઈલી આજ્ઞાનો નિષેધ કરવા રાજમહેલ તરફ આવવા લાગ્યા. માર્ગમાંજ અભયકુમાર સામા મળ્યા, એટલે રાજાએ પૂછ્યું, ‘કેમ અભય ! અન્ત પુર સળગાવ્યું ?’ કુમારે કહ્યું ‘હા, સળગાવ્યું.’ આથી ક્રોધાયમાન થએલા રાજાએ કહ્યું, ‘અરે મૂર્ખ ! વિચાર કર્યા વિના તે એમ કર્યું, તો તું પણ તેમાં પેશીને કેમ સળગી મૂએ નહિ ?’

કુમારે કહ્યું ‘ મહારાજ ! હું અગ્નિમાં શા આટે પ્રવેશ કરું ? આપની આજ્ઞા મુજબ કરું. એમાં મારો શા દોષ છે ? છતાં આપને મારાથી ખેદ થાય છે, તો હવે હું આપને મુખ નહિ બતાવું, ભગવન્ત પાસે જઈ પ્રત અહણ કરીશ. ’ એમ કહીને અભયકુમારે ભગવન્ત પાસે જઈ દીક્ષા અહણ કરી. આ ઉદાહરણમાં મુશીલ ચેદ્વિષ્ણુને દુશીલ માનનાર રાજાને પ્રથમ ભાવનો અનુયોગ થયો, અને પછી યથાર્થે ભણવાથી ભાવનો અનુયોગ થયો. આ પ્રમાણે નિર્દેશ અને ઉદાહરણ સહિત અનુયોગ અને અનનુયોગ કહ્યો. ૧૪૧૮.

હવે ભાષ્યકાર મહારાજ નિયોગનુ સ્વરૂપ કહે છે.

નિયઓ વ નિચ્છિઓ વા હિઓ વ જોગો મઓ નિઓગોત્તિ ।

નેઓ સમેજ-લક્ષ્વળ-સોદાહરણોઽણુઓગો વ ॥ ૧૪૧૯ ॥

સૂત્રનો અભિધેયની સાથે, જે નિયત-નિશ્ચિત-હિતકારી અનુકૂળ યોગ એટલે સખધ, તે નિયોગ કહેવાય છે. તે નિયોગના ભેદ-લક્ષણ અને ઉદાહરણ અનુયોગની પેઠે બહુવા. ૧૪૧૯. ભાષાનુ સ્વરૂપ કહે છે.

ભાસા વત્તા વાયા મુયવત્તીભાવમેત્તયં સા ય ।

મુયભાવમિત્તય જહ સામઙ્યમિહેવમાઈયં ॥ ૧૪૨૦ ॥

ભાષા એટલે વ્યક્ત વાણી, તે અહીં શ્રુતના વ્યક્તિભાવ માત્રને વાણી માની છે. એટલે, જેમકે સમનો આય એટલે લાભ તે સામાયિક, એ તે શ્રુતની ભાવ માત્ર વાણી કહેવાય. ૧૪૨૦.

બોલવુ તે ભાષા-ભાષા અને વ્યક્તવાણી, એ સર્વ ઐકાર્થિક શબ્દ છે. તેમાં અહીં જે ભાષા કહી છે, તે શ્રુતના વ્યક્તિભાવ માત્ર રૂપે કહી છે. પણ સર્વ વિશેષરૂપ વિભાષા નથી કહી, કેમકે વિભાષા તો પર્યાય વિષયી છે અહીં આ ઉદાહરણ કહે છે-જેમ અવ્યક્ત અને નહિ બોલેલાં વિશેષ સ્વરૂપવાળા શ્રુત-ભાવ માત્રને નહિ બોલનારા શિષ્યને ભાષક વ્યાખ્યાન કરનારાએ સ્પષ્ટ કરાય છે તેવી રીતે તે કહે છે. જેમકે આ શાસ્ત્ર પરિજ્ઞા અથવા સામાયિક અધ્યયન છે, તે સામાયિકનો આ શબ્દાર્થ છે. તત્પર્ય એ છે કે ભાષક-વિભાષક-અને વાર્તિકકાર એમ ત્રણ પ્રકારના શ્રુતની વ્યાખ્યા કરનારા છે. તેમાં જે ભાષક છે, તે સામાન્ય શ્રુતને વ્યુત્પત્તિ સહિત વિશેષ નામરૂપે કથન કરીને ચરિતાર્થ થાય છે. જેમકે સમનો આય એટલે લાભ-પ્રાપ્તિ, તે સામાયિક, આ પ્રમાણે ભાષક સખધી ભાષાનુ સ્વરૂપ છે. ૧૪૨૦ હવે વિભાષક સખધી વિભાષાનુ સ્વરૂપ કહે છે.

વિવિહા વિસેસઓ વા હોઈ વિભાસા દુગાઈપજ્ઞાયા ।

જહ સામઙ્યં સમઓ સામાઓ વા સમાઓ વા ॥ ૧૪૨૧ ॥

વિવિધ પ્રકારની અથવા વિશેષથી ભાષા, તે વિભાષા એ વિભાષા, એ આદિ પર્યાય-વાળી છે, જેમકે જેથી ભોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થાય તે સામાયિક, અથવા સર્વ જીવોને પ્રિય એવી વસ્તુની પ્રાપ્તિ જેમાં થાય તે સામાયિક, અથવા રાગદ્વેષ રહિત સમભાવની પ્રાપ્તિ જેમાં થાય તે સામાયિક. ૧૪૨૧

વિ. ભા. ૬૪

વિવિધ પ્રકારે અનેક પર્યાયથી શ્રુતને પ્રગટ કરવું તે વિભાષા, અથવા પૂર્વે કહેલ ભાષાની અપેક્ષાએ વિશેષપણે શ્રુતને પ્રગટ કરવું તે વિભાષા, તે વિભાષા બે આદિ પર્યાયોવાળી છે, જેમકે “ કરેમિ મંતે । સામાદ્ય ” ઇત્યાદિ સૂત્ર તે સામાયિક કહેવાય છે, અથવા સામાયિક એટલે સર્વે મુમુક્ષોના મકેત સમયમા થયું હોય તે સામાયિક, કારણ કે સર્વ મુમુક્ષો-ભોક્ષની ઇચ્છાવાળાઓ સર્વ સાવધનો ત્યાગ કરવારૂપ આ સામાયિકમાજ પ્રથમ આવે છે, અને તે પછી ઉત્તરોત્તર શુણ્ય પ્રાપ્તિવડે સર્વ કલેશોથી મુકાય છે અથવા સમ્યગ્ અયન એટલે જેથી ભોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થાય તે સમય અને તેજ સામાયિક, અથવા સર્વ જીવોને પ્રિય એવી શાંતિની પ્રાપ્તિ જેથી થાય તે સામાય અને તેજ સામાયિક અથવા રાગ-દ્વેષરહિત સમભાવની પ્રાપ્તિ થાય, એટલે દરેક સમયે અપૂર્વ અપૂર્વ કર્મ નિર્જરાની પ્રાપ્તિ થાય તે સામાયિક, ઇત્યાદિ ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયથી સામાયિક શબ્દનો અર્થ કરવો તે વિભાષા કહેવાય છે. ૧૪૨૧ હવે વાર્તિકનુ સ્વરૂપ કહે છે.

વિત્તીણ વક્ત્રવાર્ણ વત્તિયમિહ સવપજ્જવેહિં વા ।

વિત્તીઓ વા જાયં જમ્મિ વ જહ વત્તણ સુત્તે ॥ ૧૪૨૨ ॥

ઉક્કોસયસુયનાળી નિચ્છયઓ વત્તિયં વિયાણાઈ ।

જો વા જુગપ્પહાળો તઓ ય જો ગેહણ સર્વં ॥ ૧૪૨૩ ॥

(જેમ સામાયિક આધ્યયનની નિર્યુક્તિપર આ વિશેષાવશ્યક લાભ્ય છે તેમ) વૃત્તિનુ એટલે સૂત્રના વિવરણનુ વ્યાખ્યાનરૂપ લાભ્ય તે વાર્તિક કહેવાય, અથવા સર્વે પર્યાયોથી જે વ્યાખ્યાન તે, તથા સૂત્ર વિવરણથી આવેલુ સૂત્રાર્થકથનરૂપ વ્યાખ્યાન તે, તેમજ જે સૂત્રમાં જે પ્રકારે હોય તે પ્રકારે સૂત્રની ઉપર શુરૂપરપરાએ આવેલુ જે વ્યાખ્યાન તે, વાર્તિક કહેવાય. નિશ્ચયથી તો એવું વાર્તિક ઉત્કૃષ્ટશ્રુતજ્ઞાની કરી જાણે છે, અથવા (ભદ્ર-બાહુસ્વામિ આદિની પેઠે) જે યુગમા જે પ્રધાન આચાર્ય હોય તે, અથવા એવા યુગ-પ્રધાન આચાર્ય પાસેથી (સ્થૂલભદ્ર સ્વામિઆદિની પેઠે) જેણે સર્વ શ્રુત મહુણ કર્યું હોય તે વાર્તિક કરી જાણે છે. ભાષકાદિ ત્રણેનુ સ્વરૂપ બીજી રીતે કહે છે—

ઝર્ણ મમમહિયં વા મણિયં માસંતિ માસગાઈયા ।

અહવા તિણિવિ સાહેજ્જ કટ્ટકમ્માઈનાઈ ॥ ૧૪૨૪ ॥

અનુયોગાચાર્યે કહેલા વ્યાખ્યાનથી ઓછું વ્યાખ્યાન જે બીજાને કહે, તે ભાષક કહેવાય, અનુયોગાચાર્ય કહેલા વ્યાખ્યાન જેટલુંજ વ્યાખ્યાન બીજાને જે કહે તે વિભાષક કહેવાય, અને અતિશય યુદ્ધિમાન તેથી અધિક વ્યાખ્યાન કહે તે વાર્તિકકાર કહેવાય. અથવા આ ત્રણેનુ સ્વરૂપ કાષ્ટકર્મોદિના ઉદાહરણથી કહેવું. ૧૪૨૪.

ઉપરોક્ત કાષ્ટકર્મોદિ સખધી ઉદાહરણો કહે છે.

કટ્ટે પોત્થે ચિત્તે સિરિઘરિણ વોંડ-દેસિણ ચેવ ।

માસગ-વિમાસણવિય વિત્તીકરણ ય આહરણા ॥ ૧૪૨૫ ॥ ૧૨૭૧૩૫ ॥

કાષ્ટ-પુસ્ત (લેખ) ચિત્ર-ભાગારી-કમળ અને માર્ગ દેશકના ઉદાહરણો, ભાષક-વિભાષક અને-વાર્તિકકાર સખધી જાણવાં. ૧૪૨૫.

જેમ કોઈ કળાવાન કારીગર કાષ્ટની અદર અમુક પ્રકારનો આકાર માત્ર કોતરી શકે છે, બીજો કોઈ તેમાં સ્થૂલ અવયવોવાળું કંઈક રૂપ કોતરી શકે છે, અને વળી ત્રીજો કોઈ વિશેષ કળાવાન કારીગર સર્વ અવયવો યુક્ત સંપૂર્ણરૂપ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેવીજ રીતે ભાષક કાષ્ટસમાન સામાયિકાદિ સૂત્રનો કંઈક અર્થ માત્ર કહે છે, વિભાષક તેનો તેજ અર્થ અનેક પ્રકારે વિસ્તારીને કહે છે, અને વાર્તિકકાર તેજ અર્થ સર્વ વ્યાખ્યાના પ્રકારથી અતિ વિસ્તારથી કહે છે ૧ પુસ્ત એટલે લેખ્ય વસ્તુ, તેનું ઉદાહરણ પણ કાષ્ટની પેઠે સમજવું, ૨ ચિત્રનું દૃષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે છે, જેમ કોઈ ચિત્રકાર ભીત આદિ ઉપર સામાન્યથી કોઈ રૂપનો આકાર માત્ર આલેખે છે, બીજો કોઈ વિશેષ કળાવાન તેની અદર હકતાળ આદિના રંગથી ગૌરવર્ણાદિ ભાવો બતાવે છે, અને ત્રીજો કોઈ વધારે કળાવાન તેની અદર સર્વ હાવભાવો બતાવી ચિત્રિતરૂપવાળાની આબેહુબ અવસ્થા બતાવે છે, આ દૃષ્ટાન્તમા દાર્ષ્ટાન્તિકની યોજના પૂર્વવત્ સમજવીક ચોથું ભડારીનું ઉદાહરણ, જેમ કોઈ ભડારી “આ ભાજનમાં આટલાં રત્નો છે.” એટલુંજ માત્ર જાણે, બીજો ભડારી તે રત્નોની ભતિ-પ્રભાણુ વિગેરે પણ જાણે. અને ત્રીજો ભડારી તે રત્નોના સર્વ ગુણ-દોષ પણ જાણે. આ દૃષ્ટાન્તમાંના પહેલા-બીજા-તે ત્રીજા ભડારી સમાન અનુક્રમે ભાષક-વિભાષક અને વાર્તિકકાર જાણવા. ૪ આ સંબંધમાં પાંચમું ઉદાહરણ કમળનું છે જેમ કોઈ કમળ અવિકસિત હોય છે, કોઈ અર્ધ વિકસિત હોય છે, અને કોઈ સર્વથા વિકસિત હોય છે; તેમ ભાષકાદિના વ્યાખ્યાનો પણ એકેકથી વધારે વિસ્તૃત હોય છે. ૫ છઠું ઉદાહરણ માર્ગેપિદેશકનું છે. જેમ કોઈ માર્ગેપિદેશક એવા પુરૂષને માર્ગ પૂછતાં, તે સામાન્યથી માર્ગની દિશા માત્ર બતાવે છે, બીજો કોઈ વળી એ માર્ગમાં આવતા ગામ નગરાદિની નિશાનીઓથી વધારે સ્પષ્ટ માર્ગ બતાવે છે, અને ત્રીજો કોઈ એથી પણ વધારે સ્પષ્ટ જણાવે છે કે એ માર્ગે જવાથી આવો લાભ છે અથવા આવું નુકશાન છે. એ પ્રમાણે ભાષકાદિ પણ અનુક્રમે એકેકથી વધારે સ્પષ્ટ વ્યાખ્યાન કરે છે ૧૪૨૫.

એજ અર્થ હવે ભાષ્યકાર કહે છે.

પદ્મો રૂવાગારં થૂલાવયવોવદંસર્ણં વીઓ ।

તદ્ઓ સદ્વાવયવે નિદ્દોસે સદ્વાહા કુણદ્ ॥ ૧૪૨૬ ॥

કદ્વસમાણ સુત્તં તદત્યરૂવેગભાસર્ણં ભાસા ।

થૂલત્યાણ વિભાસા સદ્વેસિ વર્ત્તયં નેય ॥ ૧૪૨૭ ॥

કાષ્ટની અદર કોઈ પુરૂષ રૂપનો આકાર માત્ર કરે છે, બીજો તેમાં સ્થૂલ અવયવો બતાવે છે, અને ત્રીજો સર્વથા પ્રકારે સર્વ નિર્દોષ અવયવો કરે છે. અહીં કાષ્ટ સમાન સૂત્ર છે, તેના એક અર્થ માત્રને કહેનાર ભાષક છે, ઘણા અર્થો કહેનાર વિભાષક છે, અને સર્વથા પ્રકારે સર્વ અર્થ કહેનાર વાર્તિકકાર છે. ૧૪૨૬-૧૪૨૭.

પુસ્ત (લેખ્ય વસ્તુ) નું દૃષ્ટાન્ત સ્પષ્ટ કરે છે.

પોત્યં ર્દદ્વાગારં ર્દદ્વાવયવં સમત્તપજ્જાય ।

જહ તહ સુત્તં ભાસા વિભાસર્ણં વર્ત્તયં ચૈવ ॥ ૧૪૨૮ ॥

જેમ કોઈ લેખ્ય વસ્તુમાં પ્રથમ ઇન્દ્રાદિ સંબંધી રૂપનો આકાર માત્ર થાય છે, પછી તેમાં તેના આકાર જણાવાય છે, અને પછી તે રૂપાકાર સર્વ પર્યાયવાળું થાય છે; તેમ સૂત્ર

પણ ભાષકની ભાષા, વિભાષકની વિભાષા અને વાર્તાકારના વાર્તાિકથી જન્ય-મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ વ્યાખ્યાવાળુ થાય છે. ૧૪૨૮ ચિત્રનું દૃષ્ટાન્ત રૂપક કરે છે.

કુહું વત્તીલિહિયં વણુભિન્નં સમત્તપજ્જયં ।

જહ તહ સુત્તં માસા વિભાસણં વત્તિયં ચરિમં ॥ ૧૪૨૯ ॥

જેમ કોઈ લીસી ભીત ઉપર પીછીવડે પ્રથમ સામાન્ય આકાર માત્ર થાય છે, પછી હડતાલ આદિના રંગથી ગારવણાદિ ભાવવાળુ થાય છે, અને પછી સંપૂર્ણ પર્યાયવાળુ સર્વ ભાવ યુક્ત તે ચિત્ર થાય છે, તેમ સૂત્ર ભાષક-વિભાષક અને વાર્તાિકનું વ્યાખ્યાન અનુક્રમે વિસ્તીર્ણ થાય છે. ૧૪૨૯. ભડારીનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

માણે જાઈ-માણં ગુણે ચ રચનાણ મુણઈ સિરિઘરિઓ ।

જહ તહ સુયમાણે માસગાદઓ અત્થરચનાણં ॥ ૧૪૩૦ ॥

જેમ કોઈ ભડારી ભાજનમાના રત્નોની મરકતાદિ ભતિ માત્રને બાણે છે, કોઈક તે રત્નોનું માષ-વાલ-ગદિઆણાદિ પ્રમાણ બાણે છે, અને કોઈ તે રત્નોના રોનાપહાર-શુધા તૃષા-અને શ્રમનો અપહારઆદિ ગુણોને પણ બાણે છે, તેવી રીતે શ્રુતરૂપ ભાજનમાંના અર્થને ભાષકાદિ એકેકથી વધારે વધારે વિસ્તૃત બાણે છે. ૧૪૩૦ કમળનું ઉદાહરણ જણાવે છે.

પોંદં વિભિન્નમોસિં દરફુલ્લં વિચસિય વિસેસેણ ।

જહ કમલં ચત્તરૂવં સુત્તાઈચત્તકમ્પેવં ॥ ૧૪૩૧ ॥

જેમ અવિકસિત-અદ્યપવિકસિત-અર્ધ વિકસિત અને સર્વથા વિકસિત એમ ચાર રૂપ-વાળુ કમળ હોય છે, તેમ સૂત્રાદિ પણ ચાર રૂપવાળુ હોય છે. (એટલે અવિકસિત કમળ જેવું વિવરણ રહિત સૂત્ર, પછી અદ્યપ વિવરણ-તેથી આધિક વિવરણ અને તેથી પણ અધિકતર વિવરણ ભાષકાદિની ભાષાઆદિથી હોય છે) ૧૪૩૧

માર્ગ ખતાવનારનું ઉદાહરણ જણાવે છે.

પથો દિસાવિમાગો ગામ-પુરાઈ ગુણ-દોસપેયાલં ।

જહ પહદેસણમેવં સુત્તં માસાપતિયયં ચ ॥ ૧૪૩૨ ॥

જેમ કોઈ ગામનો માર્ગ પૂછવાથી કોઈક માર્ગદેશક દિશામાત્રથીજ માર્ગ ખતાવે છે, બીજે વળી તે માર્ગમાં આવતા ગામ-નગરાદિ સહિત માર્ગ ખતાવે છે, અને ત્રીજે તે માર્ગના ગુણદોષ પણ જણાવે છે; એ પ્રમાણે સૂત્ર પણ ભાષાદિ ત્રણ પ્રકારે છે ૧૪૩૨.

આ કાષ્ટાદિ સર્વ દૃષ્ટાન્તોમાં પરમાર્થ આ છે કે ભાષક-વિભાષક અને વાર્તાિકાર અનુક્રમે જન્ય-મધ્યમ-ઉત્કૃષ્ટ વક્તા છે. આ પ્રમાણે અહીં સુધી જિન પ્રવચનની ઉત્પત્તિ, પ્રવચનના એકાર્થિક નામો, અને તેના વિભાગ કહ્યા. હવે અનુક્રમે આવેલ દ્વારવિધિ કહેવી જોઈએ, પણ પૂર્વે ૧૩૬૦ મી ગાથામાં કહેલ દ્વારવિધિમાં પણ વિપર્યાસ ન થવો જોઈએ એ કારણથી દ્વારવિધિ કહેવાતું બાકી રાખીને પ્રથમ વ્યાખ્યાન વિધિ કહે છે.

एयस्स को णु जोगो वत्तुं ? सोउं च ? केण विहिणा वा ? ।

पुव्वोइयसंबद्धा वक्खाणविही विभागाओ ॥ १४३३ ॥

આ હવે કહેવાશે તે દ્વારવિધિ (અથવા સર્વ અનુયોગ) કહેવાને યોગ્ય ગુરૂ કેવા હોય ? તે સાંભળવાને યોગ્ય શિષ્યરૂપ શ્રોતા કેવા હોય ? અને કઈ વિધિથી એ સર્વ કહેવાય ? આ ત્રણ વાત કહેવાની છે. પૂર્વે ૧૩૬૦ મી ગાથામાં જણાવેલ સ બ્રધથી વ્યાખ્યાન વિધિ કહેવો જરૂરી છે એમ જણાવેલ છે, અથવા ‘ વિમાતાઓ ’ એવા પાઠની અપેક્ષાએ વ્યાખ્યાનવિધિ સામાન્યથી કહી છે, હવે તે વિશેષથી કહે છે. ૧૪૩૩

હવે તે વ્યાખ્યાનવિધિ નિર્ચુક્રિકાર કહે છે.

ગોળી ચંદનકંથા ચેડીઓ સાવણ બહિર ગોહે ।

ટંકણઓ વવહારો પડિવક્ષે આયરિય-સીસે ॥ ૧૪૩૪ ॥ ૧૨૯૫-૧૩૬ ॥

આચાર્ય તથા શિષ્યની યોગ્યતા અયોગ્યતાના વિચારમાં ગાય, ચન્દન કંથા-એ સખી (છર્ણુ શેઠ તથા નવા શેઠની પુત્રીઓ)-આવક-બહારે ગાય દોહનાર-અને ટંકણક વ્યવહાર એ છ ઉદાહરણો છે. ઉપનયમાં યોગ્યાયોગ્ય આચાર્ય અને શિષ્યો જાણવા. ૧૪૩૪.

ભાષ્યકાર એ દૃષ્ટાન્તો હવે વિસ્તારથી કહે છે, તેમાં પ્રથમ ગાયનું ઉદાહરણ બતાવે છે.

મગ્ગનિવિટ્ઠં ગોળિં કેડં દંતો વ ન સુયમાયરિઓ ।

एवंमए वि गहियं गेण्ह तुमंपित्ति जंपंतो ॥ ૧૪૩૫ ॥

અવિગલગોવિક્કેયા વ જોડવિમદ્ધક્ષમો સુગમોરો ।

અક્ષેવનિણ્ણયપસંગપારઓ સો ગુરુ જોગ્ગો ॥ ૧૪૩૬ ॥

સીસોડવિ પહાણયરો જેગતેનાવિયારિયમાહી ।

સુપરિચ્છયકેયા ઇવ ત્યાણવિયારક્ષમો ઇટ્ઠો ॥ ૧૪૩૭ ॥

ભાગેલા પગવાળી બેઠેલી ગાય ખરીદીને બીજાને વેચવા ઇચ્છનારની પેઠે, જે આચાર્ય એમ કહે કે ‘ એ પણ એમજ વગર વિચાર્યું શ્રુત ગ્રહણ કર્યું છે, અને તું પણ તેમજ ગ્રહણ કર. ’ એમ શ્રુતને આપનારો અયોગ્ય છે, અવિકલ સમજવાળા ગાય વેચનારની પેઠે જે સૂત્રઉપર થતા આક્ષેપ સર્દન કરવામાં સમર્થ, અતિ ગભીર, આક્ષેપ અને નિર્ણયના પ્રસંગના પારગત હોય, તે ગુરૂ યોગ્ય છે. શિષ્ય પણ તેજ વધારે શ્રેષ્ઠ છે, કે જે એકાન્તે વિચાર વિના ગ્રહણ ન કરે, પણ સારી રીતે પરીક્ષા કરીને ગાય ખરીદનારની પેઠે સ્થાન અને વિચારમાં સમર્થ હોય, ને તેજ શ્રેષ્ઠ છે. ૧૪૩૫-૧૪૩૭

કોઈ ધૂર્ત મનુષ્યની સર્વાંગ સુંદર ગાય, કોઈ એવા પ્રદેશમાં ચડી ગઈ કે જેથી તેના પગ ભાગી ગયા, ને તેથી તે ત્યાંથી ઉભી થઈ શકતી નહોતી, તે ધૂર્ત મનુષ્યે એ પ્રમાણે બેઠેલીજ ગાય કોઈને વેચવાનો ઇરાદો કર્યો, તેને તેવો એક જોગો મનુષ્ય મળી ગયો, તેણે તેની પાસેથી સુંદર જણાતી ગાય બેઠેલીજ ખરીદી લીધી, મૂલ્ય લઈને ધૂર્ત ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો, પછી ખરીદનાર તે ગાય ઉભી કરીને ઘેર લઈ જવા તૈયાર થયો, પણ તે ગાય ભાગેલા પગવાળી હોવાથી ઊઠી શકી નહિ. એટલે તેણે પણ એ પ્રમાણે બેઠેલીજ ગાય વેચવાનો આરભ કર્યો, ગાયને સર્વાંગ સુંદર જોઈને બીજાઓને તે લેવાની ઇચ્છા થઈ, પણ તે લેનાર તેના જેવા મૂર્ખ નહતા, તેઓ તે ગાયના આંચળ વિગેરે અવયવો જોવાને

માટે ગાયને ઊભી કરવા લાગ્યા, પણ પેલો વેચનાર તેમને તેમ કંવા દેતો નથી, અને કહે છે કે મેં આ પ્રમાણે બેઠેલીજ ખરીદી છે, માટે તમે પણ તે પ્રમાણે બેઠેલીજ ખરીદો. તેના આવા કથનથી કેાઇપણ તેની તે ગાય લેતુ નહોતુ, પણ સામી તેની હાસી કરીને ચાલ્યા જતા હતા.

આ ઉદાહરણની યોજના પ્રસ્તુતમાં આ પ્રમાણે કરવી, જેમ ભાગી ગયેલા પગવાળી બેઠેલી ગાય ખીજને વેચવા ઇચ્છનાર મુગ્ધ મનુષ્ય ખરીદનારની હાંસીને પાત્ર થાય છે, તેમ જે આચાર્ય એ પ્રમાણે કહે કે—‘મેં આ પ્રમાણે વિચાર્યા વિનાજ શ્રુત ગ્રહણ કર્યું છે, માટે તમે પણ વિચાર્યા વિનાજ ગ્રહણ કરો.’ આ રીતે શિષ્યને કહે તે આચાર્ય અચોગ્ય છે, એવા આચાર્યની પાસેથી શ્રુત ગ્રહણ કરવું નહીં. કેમકે તેવા આચાર્ય સશ-ચારિત્ર નિશ્ચય પૂર્વક સમાધાન કરી શકતા નથી, તેથી મિથ્યાત્વ પામવાને પ્રસંગ આવે છે એવા આચાર્ય વ્યાખ્યાન આપવાને અચોગ્ય છે, અને પૂર્વે કહેલા મુગ્ધ મનુષ્યની પેઠે વગર વિચારેલુ શ્રુત ગ્રહણ કરનાર શિષ્ય પણ અચોગ્ય છે. પરંતુ જે આચાર્ય અતિ-ગભીર હોય, અને આક્ષેપ-પરિહારના પ્રસંગમાં પારગત હોય (શકાતુ ચથાર્થ સમાધાન કરવામાં નિપુણ હોય.) તે આચાર્ય વ્યાખ્યાન આપવાને તથા શ્રુત સંભળાવવાને યોગ્ય છે, અને શિષ્ય પણ તેજ શ્રુત ગ્રહણ કરવા ને સાંભળવાને યોગ્ય છે કે જે વિચાર કરવા યોગ્ય વસ્તુમાં વિચાર કરનાર હોય, તેમજ કદાચહરહિત હોય. ૧૪૩૫-૧૪૩૬-૧૪૩૭.

બીજુ ચન્દનકંથાનું ઉદાહરણ કહે છે.

જો સીસો સુત્તત્યં ચંદનકંથં વ પરમયાર્હિં ।

મીસેઈ ગલિયમહવા સિક્ષિયમાણેણ સ ન જોગો ॥ ૧૪૩૮ ॥

કંચીકયસુત્તત્યો ગુરુચિ જોગો ન માસિયન્વસ્સ ।

અવિણાસિયસુત્તત્યા સીસા-ચરિયા વિણિદિદ્ધા ॥ ૧૪૩૯ ॥

જે શિષ્ય સૂત્ર અને અથને ભૂલી જવાથી અથવા પોતાના શિક્ષિતપણાના અભિ-માનથી કોઇને ન પૂછતા તે સૂત્ર કે અથને ચન્દનકંથાની પેઠે પરમતાદિ અથવા અન્ય-અથાદિવડે મિશ્ર કરે, તે શિષ્ય અનુયોગ સાંભળવાને લાયક નથી, એ પ્રમાણે ગુરૂ પણ સૂત્રાર્થને મિશ્ર કરનાર હોય, તો તે પણ અનુયોગ કહેવાને લાયક નથી, પરંતુ જે સૂત્રાર્થને મિશ્રિત કરીને નાશ ન કરે, તે શિષ્ય અને આચાર્ય અનુયોગ સાંભળવાને તથા કહેવાને યોગ્ય છે. ૧૪૩૮-૧૪૩૯.

દ્વારિકાધિપતિ કૃષ્ણ વામુદેવ પાસે દેવતાથી પ્રાપ્ત થએલી ગોશીર્ષ ચન્દનની ચાર ભેરીઓ હતી. તેમાંની એક ભેરી, જ્યારે કોઈ યુદ્ધ પ્રસંગ આવે ત્યારે વગાડાતી તેથી તે સામ્રામિકી ભેરી કહેવાતી, બીજી ભેરી જ્યારે કોઈ પ્રયોજન આવે ત્યારે સામત-અમાત્ય વિગેરે લોકોને જણાવવાને માટે વગાડાતી તે ઔદ્ભૂતિકી ભેરી, ત્રીજી ભેરી કૌમુદી મહોત્સવ જેવા ઉત્સવ વખતે લોકોને ઉત્સવ જણાવવાને વગાડાતી તે કૌમુદીકા ભેરી કહેવાતી, ચોથી ભેરી છ છ મહીનાના અન્તરે વગાડાતી, તે ચોથી ભેરીનો પ્રભાવ એવો હતો, કે જે કોઈ મનુષ્ય તે ભેરીનો શબ્દ સાંભળે, તેના અતીત કાલના છ માસ સંબધી ઉપદ્રવ શાન્ત થઈ જતા. અને અનાગતકાલમાં છ મહિના સુધી નવા થતા નહિ. અહીં પ્રસ્તુતમાં આ ચોથી ભેરીની વાતજ ઉપયોગી છે, તેથી તેની ઉત્પત્તિ પ્રથમ જણાવવી જોઈએ.

એક વખત સૌધર્મ દેવલોકમાં સવ દેવોની સભામાં ઇન્દ્રમહારાજે કૃષ્ણ વાસુદેવની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે “ અહો ! હું દેવો તમે જુઓ, કૃષ્ણવાસુદેવ જેવા સત્પુરુષો લાખો દોષો છતાં પણ તેમાંથી જે ગુણ હોય તેને ગ્રહણ કરે છે, અને નીચચુદ્ધથી કોઈ સાથે યુદ્ધ કરતા નથી. ” ઇન્દ્ર મહારાજે કરેલી આ પ્રશંસાને એક દેવ નહિ માનતો વિચારવા લાગ્યો, કે ‘ શુ બીજાના દોષ ગ્રહણ કર્યાં સિવાય કોઈ રહી શકે ? એ શુ સંભવિત છે ? એમ હોઈ શકેજ નહિ. ’ આવો વિચાર કરીને તે દેવ ત્યાથી નીકળીને એક બીભત્સ, કૃષ્ણવર્ણિ, અતિ દુર્ગંધવાળું ધ્યાનનુ શબ્દ વિકુર્ચ્યું, અને તેના મુખમાં મયકુંદના પુષ્પ જેવા અતિ ઉજ્જવળ દાન્તની પક્ષિ બનાવી. આવા પ્રકારનું ધ્યાનનુ શબ્દ દ્વારાવતીની બહાર જાહેર રાજમાર્ગમાં મુક્યું. તે વખતે લગ્યવન્ત નેમિનાથને વન્દન કરવાને તેજ માર્ગે થઈને સૈન્ય સહિત કૃષ્ણ મહારાજ ચાલ્યા. એવામાં પેલું દુર્ગંધ પૂર્ણ બીભત્સ ધ્યાનનુ શબ્દ જોઈને તેના દુર્ગંધથી વાસુદેવનું બધું સૈન્ય એ માર્ગ તજીને બીજે માર્ગે ચાલ્યું. પણ વાસુદેવ તો પુદ્ગળોના સ્વરૂપનું વિવિધ પ્રકારે ચિન્તવન કરતા તેજ માર્ગે ચાલ્યા, અને તે શબ્દ જોઈને મોટપણવડે બોલ્યા કે ‘ અહો ! જુઓ તો ખરા ! અતિકોમળ કૃષ્ણ વસ્ત્રાચળમાં મુક્તાવળીની પેઠે નિર્ભળ કાન્તિ યુક્ત દાતની પક્ષિ આ ધ્યાનના મુખમાં કેવી શાલે છે ? ’ વાસુદેવના આ વચનથી પરીક્ષા કરવા આવેલ પૂર્વોક્ત દેવને પ્રતીતિ થઈ કે ‘ જે દેવેન્દ્રે કહ્યું હતું કે દોષ ગ્રહણ ન કરે તે સત્ય છે, ખરેખર મહાપુરુષો બીજાના ગુણોનેજ જુએ છે, પણ દોષ તરફ તો દૃષ્ટિ સરખી નાખતા નથી. ’ આ બનાવ બન્યા પછી પરીક્ષા કરવાને એજ દેવે વાસુદેવનો અતિવશ્વલ અધિરત્ન હતું તેનું હરણ કર્યું. અધિરત્ન છોડાવવાને તેની સામે જે સૈન્ય ગયું, તે સર્વને તેણે જીતી લીધું, એટલે છેવટે વાસુદેવ પોતે તે લેવાને તેની પાછળ ગયા. દેવે કહ્યું, ‘ મારી સાથે યુદ્ધ કરીને મને જીતો તો તમારા અધીને લઈ જાઓ, તે સિવાય લઈ શકશો નહિ. ’ કૃષ્ણ મહારાજે કહ્યું ‘ વણી ખુશીથી આપણે યુદ્ધ કરીએ, પરંતુ હું રથમાં આરૂઢ છું, અને તું રથ વિનાનો છે, મારે તું પણ રથ લઈ રથમાં આરૂઢ થા, એટલે આપણે સમાનપણે યુદ્ધ કરીએ. જો રથ તને અત્યુક્ત ન હોય, તો અર્થ અથવા હસ્તિપર આરૂઢ થા ’ દેવે આમાનું એક પણ વાહન ઇચ્છ્યું નહીં, ત્યારે હરીએ કહ્યું કે તમે કહો તેમ, ત્યારે દેવે કહ્યું કે આપણે પરાસ્ત્રુખવાળા થઈને પૂતલાત (પાછલા પગે પાઠું મારી વુડનો ધા કરવો તે) વડે યુદ્ધ કરીએ. આથી વાસુદેવે તેને કહ્યું કે ‘ જો એમજ તારો અભિપ્રાય હોય, તો હું તારાથી જીતાયો છું, કેમકે એવા નીચ-ચુદ્ધથી હું કદી પણ યુદ્ધ કરતો નથી, ખુશીથી અર્થ લઈ જા. ’ વાસુદેવના આવા વચનથી તેને ખરાખર પ્રતીતિ થઈ, તેથી દેવ પ્રત્યક્ષ થઈને બોલ્યો— ‘ વાસુદેવ ! તમારા ત્રેયથી હું પ્રસન્ન થયો છું, મારે કંઈ વરદાન માગો, દેવનું દર્શન નિષ્કળ નથી હોતું. ’ વાસુદેવે કહ્યું કે ‘ જો તમારી એવી ઇચ્છા હોય, તો ઉપદ્રવ શાન્ત કરનાર મહાભેરી આપો. ’ દેવે તેમને તે આપી. પછી પોતાનું આગમન કારણ જણાવીને તે દેવ દેવલોકમાં ચાલ્યો ગયો. તે ભેરી છ છ મહીનાના અન્તે વગાડાતી. તે ભેરીના શબ્દ જે કોઈ સાંભળતું તેના અતીત ને અનાગત સબધી છ મહીનાના બ્યાધિ વિગેરે ઉપદ્રવ શાન્ત થઈ જતા. (છ મહીનાના મટી જતા ને છ મહીના સુધી નવા થતા નહી) એક વખત દૂર દશાવરથી ભેરીના પ્રભાવ સાંભળીને એક વણીક જે દાહબરથી અતિશય પીડાતો હતો તે ત્યાં આવ્યો. રસ્તામાં વિલબ્ધ થવાથી ભેરી વાગવાને દિવસે આવી શક્યો નહિ, તેથી તે ભેરીના રક્ષણ કરનારને કહેવા લાગ્યો કે— ‘ ભાઈ ! જો તું અને આ ભેરીમાંથી અદનને

એક દુકડો આપે તો હું તને દસલાખ સોનામહેરો આપુ.' દ્રવ્યના લોભથી ભેરીરક્ષકે તેમાંથી એક દુકડો તેને આપ્યો, અને બીજા ચંદનના દુકડાથી તે છિદ્ર પૂરી નાખ્યું. આ પ્રમાણે બીજાઓને પણ ભેરીમાંથી દુકડા આપીને બીજા દુકડાથી સાંધીને આખી ભેરી સાધાવાળી કરી મૂકી. જ્યારે કોઈક કાલાતરે કોઈક વ્યાધિનો ઉપદ્રવ થયો, ત્યારે વામુદેવે તે ભેરી વગાડાવી, પણ આખી ભેરી સાધેલી હોવાથી તેનો અવાજ આખી રાજસભામાં પણ સંભળાયો નહીં. તપાસ કરતાં જણાયું કે 'ભેરીરક્ષકે આખી ભેરી સાધીને નકામી કરી નાખી છે. આથી તે રક્ષકને મારી નાખ્યો અને વામુદેવે અકુમ્ભનો તપ કરી ફરીને તે દેવને આરાધ્યો, દેવે આવીને પુનઃ બીજી તેવીજ ભેરી આપી પછી તે ભેરીનું રક્ષણ કરવાને બીજા સારો પ્રામાણિક માણસ રાખ્યો, ને તે તેનું ચતનથી રક્ષણ કરવા લાગ્યો, તેથી વામુદેવને પણ તે ભેરીનો યોગ્ય લાભ મળ્યો.

આ ઉદાહરણની યોજના અહીં પ્રસ્તુતમાં આ પ્રમાણે ઘટાવવી. જેથ દેવે આપેલી ચંદનની ભેરી, બીજા ચંદનના દુકડાઓથી સાંધાવાળી કરી, તેથી તે ભેરી રોગપશાંતિ કરવાના સામર્થ્યથી હીન થઈ ગઈ, તેમજે કોઈ શિષ્ય અથવા આચાર્ય ભણી ગએલસૂત્રાર્થ ભૂલી જવાથી અથવા પોતાના શિક્ષિતપણના અભિમાનથી અન્યમતાદિના સૂત્રાદિવડે અથવા અન્યઅન્યોવડે તે સૂત્રાર્થ ભિન્ન કરે, તો એ પ્રમાણે કરનાર શિષ્ય અથવા આચાર્ય અનુયોગ સાંભળવાને તથા કહેવાને લાયક નથી, પણ જે સૂત્રાર્થનો નાશ ન કરે અર્થાત્ અન્યદર્શનીના તે સ્થાનનું અભિધેય અભિપ્રાયથી ભિન્ન ન કરતા જે સ્વમતાભિમત હોય તે પ્રમાણેજ અન્યને ઉપદેશ કરે. તે શિષ્ય અને શુદ્ધ અનુયોગ સાંભળવાને તેમજ કહેવાને લાયક છે. ૧૪૩૮-૧૪૩૯. ત્રીજી બે શ્રેષ્ઠિપુત્રીઓનું ઉદાહરણ.

અત્યાળત્યનિવૃત્તાભરણાણં જિણસેદ્ધિધૂય વ્વ ।

ન ગુરુ વિદિખણિ વા વિવરીયનિઓયઓ સીસો ॥ ૧૪૪૦ ॥

સત્યાળત્યનિવૃત્તા ઈસરધૂયા સમૂસણાણં વ ।

હોઈ ગુરુ સીસો-વિય વિણિઓપંતો જહાખણિયં ॥ ૧૪૪૧ ॥

અસ્થાને આભરણ યોજનાર જુહા (જુના) શેઠની પુત્રીની પેઠે, જે શિષ્ય શુદ્ધે વિધિપૂર્વક કહેલ અર્થને વિપરીતપણે યોજે તે અયોગ્ય છે, અને સ્વસ્થાને આભરણ યોજનાર નવીન શેઠની પુત્રીની પેઠે યથાર્થ સ્થાને અર્થને યોજનાર શિષ્ય શુદ્ધ યોગ્ય છે. ૧૪૪૦-૧૪૪૧.

વસન્તપુર નગરમાં ત્યાના રાજાએ જુના શેઠને તેના પદથી ભ્રષ્ટ કરીને તેને સ્થાને બીજા નવા શેઠને સ્થાપ્યો. તોપણ જુહા શેઠની પુત્રીને નવા શેઠની પુત્રી સાથે પ્રિત ધણી થઈ, પરન્તુ જુના શેઠની પુત્રી તે ઉપરનો દ્વેષ હૃદયમાંથી છોડતી નહિ, ચિત્તમાં હુમ્મેશાં એમજ વિચારતી કે 'અમે આ લોકોના લીધે પદથી ભ્રષ્ટ થયા છીએ. એક વખતે એ બંને સખીઓ કોઈ જળાશયમાં સ્નાન કરવા ગઈ. ત્યાં જળાશયના તીર ઉપર આભરણો મૂકીને નવા શેઠની પુત્રી જુના શેઠની પુત્રી સાથે સ્નાન કરવા પેઠી. સ્નાન કરીને જુના શેઠની પુત્રી એકદમ પહેલી બહાર નીકળી અને નવા શેઠની પુત્રીના આભરણો પહેરીને ચાલવા લાગી, આથી જળાશયમાં રહેલી નવા શેઠની પુત્રીએ મોટા અવાજવડે તેને તેમ કરતાં અટકવા કહ્યું, પણ તેણે તે માન્યું નહીં, અને ઉલટી કહેવા લાગી કે 'આ તો મારા પોતાના

આભરણો છે. ત્હારાં નથી. ' ઇત્યાદિ આકોશ કરતી તે પોતાને ઘેર ગઈ, અને સર્વ હકીકત પોતાના માતા-પિતાને જણાવી. તેઓએ તેની વાતને આદર આપ્યો, અને કહ્યું કે, ' બેટા ! તું તારે કંઈ પણ બોલ્યા વિના જોયા કર, શું થાય છે તે અમે પણ જોઈએ છીએ. ' નવા શેઠની પુત્રી પણ જળાશયમાંથી નીકળીને ઘેર ગઈ, તેણે પણ સર્વ હકીકત પોતાના માતા-પિતાને કહી. તેના માતા-પિતાએ તે આભરણો જીના શેઠ પાસે માગ્યાં, પણ તેણે આપ્યાં નહિ. આથી બન્નેની તકરાર રાજદ્વારમાં ગઈ. ત્યાં ન્યાયાધિકારીએ ' આ સખધમાં કોઈ સાક્ષી છે કે નહિ ? ' એમ પૂછતા બન્ને તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે ' ના, આમાં કોઈ સાક્ષી નથી. ' તેથી બુદ્ધિમાન ન્યાયાધિકારીએ બન્ને છાડીએને બોલાવીને પહેલું જીના શેઠની પુત્રીને કહ્યું કે ' જો આ આભરણો ત્હારાં પોતાનાં હોય, તો તે તું અમારી દેખતાજ એકદમ પહેરી બતાવ. ' ન્યાયાધિકારીના કહેવાથી તેણે તે આભરણો સત્વર પહેરવા માંડ્યાં, પરંતુ અન્યાસથી અન્યસ્થાનનું આભરણ અન્યસ્થાને પહેરવા લાગી, કેટલેક સ્થાને તેણે પહેર્યા પણ તેને બરાબર બધ બેસતાં આવ્યાં નહી. તે તેણે ગભરામણથી જણ્યું નહિ. પછી ન્યાયાધિકારીએ નવિન શેઠની પુત્રીને તે આભરણો તેજ પ્રમાણે જલ્દીથી પહેરવાનું કહ્યું, એટલે તેણે નિરતરના અન્યાસથી સર્વ આભરણો યોગ્ય સ્થાને સત્વર ધારણ કરી લીધા, તે તેને બરાબર બધ બેસતા પણ આવ્યા. તેથી તેને ઘણા શોભવા લાગ્યાં. ફરી તેને ન્યાયાધિકારીએ કહ્યું કે ' એકદમ આ આભરણો ઉતારી નાખ. ' તેણે તરતજ સત્વર સત્વર ઉતારી નાંખ્યાં, જીના શેઠની પુત્રીને તેમ ઉતારવાનું કહ્યું હતું ત્યારે તે સત્વર તે પ્રમાણે કરી શકી નહોતી. આથી ન્યાયાધિકારીએ નિશ્ચય કર્યો કે ' આ આભરણો નવિન શેઠની પુત્રીના છે, પણ જીના શેઠની પુત્રીનાં નથી, તે તો કેવળ આને ગળેજ પડે છે. ' આ અભિપ્રાય તેઓએ રાજને કહ્યો, એટલે રાજએ તે આભરણો નવાશેઠની પુત્રીને અપાવ્યાં, અને જીના શેઠને ૬૩ કરીને દુરગમ મોકલ્યો, કેમકે તેણે પુત્રીનો બોટો પક્ષ અગીકાર કરીને તેના અન્યાયને ઉત્તેજન આપ્યું હતું. આથી તેની પુત્રી પણ ઘણી દુઃખી થઈ.

આ પ્રમાણે જેમ જીના શેઠની પુત્રી આભરણોને અયોગ્યસ્થાને યોજવાથી અનર્થનું ભાજન થઈ, તેમ જે ગુરૂ પણ અર્થને અયોગ્યસ્થાને જોડે, તે ગુરૂપદને લાયક નથી, કેમકે તેવા ગુરૂ આ લોક અને પરલોક સખધી અનેક અનથના ભાજન થાય છે. વળી શિષ્ય પણ ગુરૂએ યથાર્થ પ્રરુપેલા અર્થને અજ્ઞાનથી વિપરીતપણે યોજે તો તે શિષ્ય પણ અયોગ્ય છે, પરંતુ સ્વસ્થાને આબૂપણો ધારણ કરનાર નવા શેઠની પુત્રીની પેઠે, અર્થને યોગ્ય સ્થાને યોજનાર ગુરૂ, ગુરૂપદને યોગ્ય છે, અને શિષ્ય પણ ગુરૂએ કહેલા અર્થને યથાર્થ યોજે, તો તે વ્યાખ્યાન સાલળવાને યોગ્ય છે, અને તેવોજ શિષ્ય કલ્યાણનું ભાજન થાય છે. ૧૪૪૦-૧૪૪૧. ચોથું આવકનું ઉદાહરણ.

ચિરપરિચિયંપિ ન સરઙ્ મુત્તત્યં સાવજો સમજ્જં વ્વ ।

જો ન સ જોગો સીસો ગુરુત્તર્ણ તસ્સ દૂરેણ ॥ ૧૪૪૨ ॥

ચિરકાળથી પરિચિત પોતાની ભાયાને પરસ્ત્રીની બુદ્ધિથી ભ્રામવતા જેમ આવક તેને ઝાળખી શક્યો નહિ, તેમ ચિરકાળથી પરિચિત સૂત્રાર્થને શૂન્ય દૃષ્ટ્યથી જે સભારી ન શકે, તે શિષ્ય શિષ્યપણાને યોગ્ય નથી, તો પછી તેવાનું ગુરૂપણુ તો દૂરજ રહ્યું. વિ. ભા. ૬૫

(૫૧૪) અન્યોત્તર અને સૂત્રવિનય વિનિયોગમાં બધિર અને ૮ કણકનું દેશાન્ત.

(આ કથા પાછળ ૧૪૧૨ મી ગાથાના વિવરણમાં આવી ગઈ છે તેથી ફરી અહીં લખી નથી) ૧૪૪૨.

પાંચમું બહેરા ગામડીઆનું ઉદાહરણ.

અન્નં પુટ્ટો અન્નં જો સાહુ સો ગુરુ ન બહિરો વ્વ ।

ન ય સીસો જો અન્નં સુણેહ પરિમાસણ અન્નં ॥ ૧૪૪૩ ॥

બહેરા અનુષ્ઠની પેઠે જે ગુરુ અન્ય વાત પૂછવામાં આવી હોય અને અન્ય જવાબ આપે, તે ગુરુ અશોચ્ય છે, અને જે અન્યથા સાલણીને બીજાને અન્યથા કહે તે શિષ્ય પણ અશોચ્ય છે. (આ ઉદાહરણ પૂર્વે આવી ગયું છે, એટલે ફરી નથી લખતા. આ ઉદાહરણનો ઉપનય એ છે કે જે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ આદિની ચોગ્યતા વિના સ્વયં ગમે તેમ બોલે તે શિષ્યપણાને ચોગ્ય નથી, તે પછી ગુરુપણાને તો ચોગ્ય ક્યાંથીજ હોય ?) ૧૪૪૩

છઠું ૮ કણક સાથેના વ્યવહારનું ઉદાહરણ.

અક્કેવ-નિણય પસગદાણગહણાણુવત્તિણો દોડવિ ।

જોગ્ગા સોસાયરિયા ટંકણ-વણિઓવમા સમણ ॥ ૧૪૪૪ ॥

અહવા ગુરુવિણય-સુયપ્પયાણભગ્ગવિણિઓગઓ દોડવિ ।

નિજ્જરલાભયસહિયા ટંકણ-વણિઓવમા જોગ્ગા ॥ ૧૪૪૫ ॥

સિદ્ધાન્તમાં કહેલ ૮ કણક અને વણિકની પેઠે, આક્ષેપ અને નિર્ણય, પ્રાસગીક ઉપ-દેશ અને તેનું ગ્રહણ, તેને અનુસરનારા શિષ્ય તથા આચાર્ય બન્ને અનુયોગને લાયક છે. અથવા ગુરુવિનય અને શ્રુતપ્રદાન રૂપ ભાંડના વિનિયોગથી શિષ્ય તથા આચાર્ય બંનેને નિર્જરનાં લાભ થાય છે, તેથી ૮ કણક અને વણિકના જેવા તે બંને ગુરુ અને શિષ્ય અનુ-યોગને લાયક છે. ૧૪૪૪-૧૪૪૫.

ઉત્તરદિશામાં આવેલા મ્લેચ્છ દેશમાં ૮ કણ નામના મ્લેચ્છો રહેતા હતા, તેઓ દાક્ષિણ-દેશમાંથી આવેલા વેપારીઓ પાસેથી સુવર્ણના બદલામાં કરિઆણું ખરીદતા, પરંતુ એ વેપારીઓ મ્લેચ્છની ભાષા બોલતા નહિ, અને મ્લેચ્છો તેમની ભાષા બોલતા નહિ, આથી બંને જણાઓ વ્યવહાર ચલાવવાને સુવર્ણનો અને કરિઆણાનો ઢગલો કરતા, અને જ્યાં સુધી એક બીજાની ઇચ્છા મુજબ તે ઢગલા થતા નહિ, ત્યાં સુધી તેઓ તેપરથી હાથ ઉઠાવતા નહિ, જ્યારે બંનેને સમત થાય, ત્યારે તેઓ તેપરથી હાથ ઉઠાવી લેતા, એ પ્રમાણે અન્યોન્ય વ્યવહાર કરતા.

આ ઉદાહરણનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે, જેમ ૮ કણકો અને વેપારીઓ એક બીજાની ઇચ્છા પૂર્ણ થતા સુધી સુવર્ણનો અને કરિઆણાનો ઢગલો કરે છે, તેમ શિષ્ય પણ પૂર્વ-પક્ષ કરીને ત્યાં સુધી પૂછે કે જ્યાં સુધી સૂત્રાર્થ બરાબર સમજી શકાય, પરંતુ ભય-લજ્જા અહીં કાર આદિવડે સૂત્રાર્થ બરાબર સમજ્યા વિના ગમે તેમ આગળ ચાલ્યો ન જાય, ગુરુ પણ શિષ્યને ત્યાં સુધી નિર્ણય કરી આપે, કે જ્યાં સુધી તેને બરાબર સૂત્રાર્થ સમજી શકાય, અને પ્રાસગીક પણ એટલું જ કહે કે જેટલું શિષ્ય ગ્રહણ કરી શકે, એથી વધારે ન કહે. શિષ્ય પણ પોતાની શક્તિ મુજબજ ગ્રહણ કરે, વધારે ગ્રહણ ન કરે. એ પ્રમાણે ચોક્ષતાનુસાર શ્રુતોપદેશ દેનાર અને ગ્રહણ કરનાર આચાર્ય અને શિષ્ય બંને અનુયો-ગને લાયક છે.

અનશ્ચુપગત આદિની અયોગ્યતા ને વિનયાવનતની યોગ્યતા. (૫૧૫)

અથવા ૮ કણ અને વાણિયાનુ ઉપમાન બીજી રીતે જણાવે છે. શિષ્યે ઉચિતતાનુ ઉદ્ધ ધન કર્યા સિવાય ગુરૂનો સર્વ વિનય કરવો. અને ગુરૂએ પણ શિષ્યની યોગ્યતા પ્રમાણે સર્વશ્રુત આપવું. આ પ્રમાણે અન્યોન્યના વિનિયોગથી શિષ્યને તથા આચાર્યને કર્મનિર્જરા થાય છે. તેથી તેઓ અનુયોગને લાયક છે. આથી વિપરીતપણે વર્તવામાં આવે તો તે અનુયોગને લાયક નથી. ૧૪૪૪-૧૪૪૫.

એ પ્રમાણે ૧૪૩૪ મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ ગુરૂ અને શિષ્ય બન્નેની યોગ્યતા તથા અયોગ્યતા જણાવવા દૃષ્ટાન્તો કહી હવે એકલા શિષ્યનીજ વિશેષ યોગ્યતા અને અયોગ્યતા કહે છે.

અત્યો સ एव य गुरु होइ जओ तो विसेसओ सीसो ।

जोगाऽजोगो भन्नइ तत्याजोगो इमो होइ ॥ १४४६ ॥

અર્થાં એટલે શ્રુતાર્થ સાંભળનાર શિષ્યજ કાળાન્તરે સૂત્રાર્થ બહીને ગુરૂ થાય છે, તેથી વિશેષ કરીને શિષ્યનીજ યોગ્યતા અને અયોગ્યતા કહીએ છીએ. તેમાં આ પ્રમાણે હોય તે અયોગ્ય થાય છે. ૧૪૪૬,

कस्स न होही देसो अणब्भुवगओ य निरुवगारी य ।

अप्पच्छंदमईओ पट्ठियओ गंतुकामो य ॥ १४४७ ॥ ૧૩૦૧૩૭॥

અનશ્ચુપગત-નિરૂપકારા-સ્વેચ્છાચાર મતિવાળો-પ્રસ્થિત અને જવાની ઇચ્છાવાળો, એવો અયોગ્ય શિષ્ય, ક્યા ગુરૂને અપ્રિય ન થાય ? સર્વને થાયજ. ૧૪૪૭.

એ ઉપરોક્ત અનશ્ચુપગતાદિનુ સ્વરૂપ ભાષ્યકાર કહે છે.

भन्नइ अणब्भुवगओऽणुवसंपन्नो सुओवसंपयया ।

गुरुणो करणिज्जाइं अकुव्वमाणो निरुवगारी ॥ १४४८ ॥

अप्पच्छदमईओ सच्छंदं कुणइ सव्वकज्जाइ ।

पत्ठियओ संपत्ठियविइज्जओ निच्चगमिउ व्व ॥ १४४९ ॥

गंतुमणो जो जंपइ नवरि समप्पउ इमो सुयक्खंधो ।

पढिउं सोउं च तओ गच्छं को अच्छतो एत्थं ? ॥ १४५० ॥

શ્રુતોપસ પદાએ જે રહિત તે અનશ્ચુપગત કહેવાય, ગુરૂના કાર્યને નહિ કરનાર નિરૂપકારી, સર્વ કાર્યો યોતાની મરજી મુજબ કરનાર તે આત્મચ્છ દક બુદ્ધિવાળો, નિત્ય ગામીની માફક જે કોઈ જનારો હોય તેની સાથે જવાને તૈયાર થનાર તે પ્રસ્થિતક, અને જવાની ઇચ્છાવાળો તે એમ કહે કે આ શ્રુતસ્ક વ સમાસ થાઓ. તે ભણીને તથા અવજુ કરીને પછી જઇશ, અહીં રહેવાથી શુ ફળ છે ? આ પ્રમાણે વર્તનાર શિષ્ય સર્વથા અયોગ્ય છે. ૧૪૪૮-૧૪૪૯-૧૪૫૦. હવે યોગ્ય શિષ્યના ગુણો બતાવે છે.

विणओणएहिं पंजलियडेहिं छदमणुयत्तमाणेहिं ।

आराहिओ गुरुजणो सुयं बहुविहं लहुं देइ ॥ १४५१ ॥ ૧૩૧૧૩૭॥

વિનયથી નમ્ર, બે હાથ બેડીને પૃચ્છા કરનાર, ગુરૂના અભિપ્રાયને અનુસારે વર્તનાર, ધત્યાદિ શિષ્યના યુક્તોપદે આરાધિત ગુરૂમહારાજ બહુ પ્રકારનું શ્રુત શિષ્યને શીઘ્ર આપે છે-શીખવે છે. ૧૪૫૧.

એજ અર્થ લાખ્યકાર સ્પષ્ટ કરે છે.

વિળગોળઓઽભિવંદઈ પઢણ પુચ્છઈ પઢિચ્છણ વાળં ।

વંજલિયઢોઽભિમુહો કયંજલી પુચ્છણાઈસુ ॥ ૧૪૫૨ ॥

સહદઈ સમત્યેઈ ય કુળઈ કરાવેઈ ગુરુજનાભિમયં ।

છંદમણુયત્તમાળો સ ગુરુજનારાહણ કુળઈ ॥ ૧૪૫૩ ॥

વિનયાવનત એટલે ગુરૂને વદન કરે, તેમની પાસે બાણે, અને પૂછે, અને અહણ કરે, કૃત-પ્રાંજલી એટલે કંઈ પૃચ્છા વિગેરે કરતાં ગુરૂ સન્મુખ બે હાથ બેડીને ઉભો રહે; છંદાનુવતિ એટલે ગુરૂને સન્મત હોય તે પોતે માન્ય કરે, તેનું સમર્થન કરે, તે કાર્ય પોતે કરે, અને બીજા પાસે કરાવે. એ પ્રમાણે વર્તનાર શિષ્ય ગુરૂજનની આરાધના કરે છે. ૧૪૫૨-૧૪૫૩.

બીજી રીતે ચોગ્યોચોગ્ય શિષ્યનું સ્વરૂપ કહે છે.

સેલઘણ-કુડગ-ચાલણિ-પરિપૂળગ-હંસ-મહિસ-મેસે ય ।

મસગ-જલૂગ-વિરાલી-જાહગ-ગો-ભેરિ-આમીરી ॥ ૧૪૫૪ ॥ ૧૩૨૧ ૧૩૨૫ ॥

પાપાણ અને મેઘનું-ઘડાનું-ચાલણીનું-મુધરી (પક્ષી વિશેષ)ના માળાનું-હંસનું-મહિષનું-બકરાનું-મશકનું-જળોનું-ખિલાડીનું-બાહકનું-ગાયનું-ભેરીનું-અને આલીરીનું એ ચૈદ ઉદાહરણો શિષ્યની ચોગ્યતા અને અચોગ્યતાના વિષયમાં છે. ૧૪૫૪.

એ ઉદાહરણોમાંનું પહેલું પાપાણ અને મેઘનું ઉદાહરણ લાખ્યકાર કહે છે.

ઉછેઝળ ન સકો ગજ્જઈ ઇય મુગસેલઓઽરન્ને ।

તં સંવટ્ટયમેહો સોઝ તસ્સુપ્પરિં પઢઈ ॥ ૧૪૫૫ ॥

રવિઝ ત્તિ ઠિઓ મેહો, ઉછોઽમિ નવ ત્તિ ગજ્જઈ ય સેલો ।

સેલસમં ગાહેસ્સ નિવ્વિજ્જઈ ગાહગો एवं ॥ ૧૪૫૬ ॥

આયરિણ સુત્તમ્મિ ય પરિવાઓ સુત્ત-અત્તપલિમંયો ।

અન્નેસિંપિય હાળી, પુટ્ટાવિ ન દુદ્ધયા વંજ્ઞા ॥ ૧૪૫૭ ॥

વુટ્ટેવિ દોળમેહે ન કણ્ઢમોમાઓ લોટ્ટણ ઉદયં ।

મહ્ણ-ધરણાસમત્યે ઇય દેયમછિત્તિકારિમ્મિ ॥ ૧૪૫૮ ॥

અરણ્યમાં (પર્વત નજીક પ્રદેશમાં) એક મુદ્ગસૌલ (મગ જેવડો કાળો પત્થર) અભિમાનથી ગર્જના કરવા લાગ્યો, કે અને કોઈપણ ભિભવી શકે તેમ નથી. તે સાંભળીને સર્વત્રક મેઘ તેનાપર સાત રાત્રિ-દિવસ વર્ષ્યા. પછી હવે તે બીજાઓ હશે એમ માનીને મેઘ વર્ષતા બંધ રહ્યો. એટલે પત્થર બોલ્યો કે ‘ જો હું બીજાઓ નથી, ’ એ પ્રમાણે પત્થર જેવા શિષ્યને શ્રુત અહણ કરાવીશ એમ માનીને ગુરૂ પ્રયાસ કરે પણ

પછી નિર્વેદ પામે. કારણ કે એવાને શ્રુતાર્થ આપતા તે ન પામે તેથી નિન્દા થાય અને ધોતાને તથા બીજા સુદ્ધશિષ્યોને સૂત્રાર્થનો નાશ થાય, એ શિવાય બીજી પણ સૂત્રાર્થાદિ નિન્દાથી હાનિ થાય છે, કેમકે હાથથી બહુવાર આંચળને સ્પર્શ કર્યા છતાં પણ વધ્યા ગાય દૂધ આપતી નથી. અને દ્રોણપ્રમાણુ મેઘ વર્ષે તો પણ કૃષ્ણભૂમિ ઉપરથી જરા પણ પાણી ચાલ્યું જતું નથી, તેમ ગ્રહણ અને ધારણ કરવામાં સમર્થ એવા શિષ્યને આપતાં સૂત્રાર્થ નાશ ન પામે, તે માટે તેને આપવું. ૧૪૫૫-૧૪૫૮.

સુદ્ધગશેલીનું જ દષ્ટાન્ત વિશેષ કહે છે.—

કોઈ અરણ્યમાં પર્વતની આબુઆબુની ભૂમિમાં ગોળ સુવાળો કાંઇક ભૂમિમાં કબા-ચેલો અને ચકચકિત મગઆદિના જેવડો નાનો રચામ પત્થર હતો. તે એક વખત ગર્વ પૂર્વક બોલવા લાગ્યો, કે 'ગમે તેવા જળપ્રવાહથી અને હીંજળવી શકે અથવા ભેદી શકે એવો કોઇ મેઘ આ વિશ્વમાં નથી. તેનું આ અભિમાન યુક્ત ભાષણ સર્વત્ર નામના મહામેઘે સાભળ્યું. (આ મેઘ ઉત્સર્પિણી કાળના બીજા આરાના પ્રારભમાં પૂર્વદગ્ધ ભૂમિને શાન્ત કરવાને વર્ષે છે, તેનું જળ ભૂમિને અતિશય રસાળ અને વાસિત બનાવે છે.) આથી તેણે વિચાર્યું કે 'આ પાષાણનો ગર્વ હું દૂર કરું.' એમ નિશ્ચય કરીને તે પત્થર ઉપર સાત અહોરાત્ર પર્યન્ત મુશળદાર પ્રમાણુ તે વર્ષો, એ પ્રમાણે મહાવૃષ્ટિ કરવાથી તેણે માન્યું કે 'હવે તો એ પત્થરના ટુકડેટુકડા થઇ ગયા હશે.' તેથી વૃષ્ટિ બંધ કરીને તે શાન્ત થયો. વૃષ્ટિ બંધ થઈ અને સર્વ પાણી દૂર થયું, એટલે તે પત્થર તો વધારે ઉજવળ થઈ પ્રકાશમાન થયો થકો પુનઃ ગર્જના કરીને કહેવા લાગ્યો કે 'અરે પુષ્કરાવતક' (સર્વત્ર મેડનું બીજું નામ છે.) હું બીજાઓ છું અથવા ભેદાઓ છું કે નહિ ? તે તું બરાબર જાણે, આટલીજ વૃષ્ટિ કરીને શાન્ત કેમ થઈ ગયો ? એટલી વૃષ્ટિથી તો તલના ફાતરાના ત્રિજા ભાગ જેટલો અશ પણ મારો ભેદાઓ નથી, તેમ અદર આદ્ર પણ થયો નથી.' એ પત્થરની એવી ઉક્તિ સાંભળીને વિલબો થએલો મેઘ લજ્જા પામીને ધોતાને સ્થાને ગયો. આ રીતે જેમ અતિવૃષ્ટિથી પણ રચામ પત્થર ભિન્ન થયો નહિ કે ભેદાઓ નહિ, તેમ અનેક વચનયુક્તિની પરપરાથી પણ જેનું ચિત્ત આદ્ર થાય નહિ અથવા ભિન્ન થાય નહિ. અર્થાત્ ગુરૂએ કહેલા સૂત્રાર્થ રૂપ ઉપદેશમાંથી એક અક્ષર પણ જેના અન્ત કરણમાં પરિણામ ન પામે. તેવા રચામ પત્થર સમાન શિષ્યને આગ્રહથી કોઈ એમ કહે કે 'હું આને સૂત્રાર્થ ગ્રહણ કરાવીશ ' એવી પ્રતિજ્ઞાથી મોટા આડબ-રથી તેને શીખવવાનો આરંભ કરે, પરંતુ પત્થર જેવો એ શિષ્ય એક અક્ષર પણ ગ્રહણ ન કરે, અને ધોતાના આગ્રહથી જરાપણ બોધ ન પામે. આથી પુષ્કરાવર્ત મેઘની પેઠે ધણો કાળ કલેશ અનુભવીને અધ્યાપક ગુરૂ ખેદ પામે છે ઉપરોક્ત પ્રકારના અયોગ્ય શિષ્યને સૂત્રાર્થ આપનાર ગુરૂ માટે આગમમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું છે. કારણ કે એવા અયોગ્ય શિષ્યને સૂત્રાર્થ આપનાર આચાર્યની લોકમાં નિન્દા થાય છે. લોકો એમ કહે છે કે 'આ આચાર્યમાં પ્રતિપાત્ર શક્તિ નથી, અથવા તેવા પ્રકારનું ઉત્તમ જ્ઞાન પણ નથી. કારણ કે તે આવા એક શિષ્યને પણ બોધ આપી શક્તા નથી, વળી એમનું આગમ સૂત્ર પણ અત્યન્ત યુક્તિ રહિત હોય એમ લાગે છે, એમ ન હોય તો આ એક શિષ્ય પણ કેમ બોધ ન પામે.' ઇત્યાદિ પ્રકારે આગમની અને આચાર્યની નિન્દા થાય છે. વળી એવા શિષ્યને ભણાવતાં આચાર્યને ધોતાને સૂત્ર પરાવર્તન વ્યાખ્યાન વિગેરે રૂપ સ્વાધ્યાયમાં વિદ્ય થવાથી સૂત્રાર્થનો નાશ થાય છે. તેમજ એથી બીજા યોગ્ય શિષ્યોને પણ સૂત્રાર્થની હાનિ થાય છે.

ધત્યાદિ કારણથી એવા અયોગ્ય શિષ્યને ભણાવવામાં વખતનો દુરપયોગજ થાય છે, વધ્યા ગાયના ધણીવાર આચલ રૂપશીને ધણીવાર પર્યન્ત દોહ્યા છતાં પણ જેમ દૂધ નથી મળતું તેમ તેવા શિષ્યને ભણાવવાથી કંઈ પણ ફળ નથી થતું. છતાં જો આગ્રહથી તેવા શિષ્યને ભણાવે તો તે ગુરૂએ આગમમાં કહ્યા મુજબ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ.

આથી ઉલટું યોગ્ય શિષ્ય માટે દ્રોણમેધનું ઉદાહરણ આપે છે. આકાશમાથી થતી વૃષ્ટિના જળ બિંદુઓવડે ધડો ભરાય, તેટલા જળ પ્રમાણ વર્ષનાર મેધને દ્રોણમેધ કહે છે, એવો દ્રોણમેધ વર્ષમાં છતાં તેનું એટલું બધું વર્ષેલું પણ પાણી કાળીભૂમિમાંથી અન્યત્ર ચાલ્યું જતું નથી, પરંતુ તે ભૂમિમાંજ સમાઈ જાય છે. એ પ્રમાણે કોઈ શિષ્ય એવો પણ હોય કે જે ગુરૂમહારાજે કહેલું સર્વ ગ્રહણ કરી લે, તેમાંથી એક અક્ષર પણ લક્ષ બહાર ન જવા દે. એવા સૂત્રાર્થને ગ્રહણ તથા ધારણ કરવામાં સમર્થ અને શિષ્ય-પ્રશિષ્યની પરપરાએ આપવાથી સૂત્રાર્થનો વિચ્છેદ નાહ થવા દેનાર એવા યોગ્ય શિષ્યને સર્વ સૂત્રાર્થરૂપ શ્રુત આપવું, પરંતુ પૂર્યોક્ત અયોગ્ય શિષ્યને ન આપવું, કેમકે તેથી પૂર્વે કહેલા દોષો પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૪૫૫-૧૪૫૮.

ખીજી ધડાનું ઉદાહરણ કહે છે —

માવિય ઇયરે ય કુઢા અપસત્ય-પસત્યમાવિયા દુવિહા ।

પુષ્પાર્દિહિં પસત્યા સુર-તેષ્ઠાર્દિહિ અપસત્યા ॥ ૧૪૫૯ ॥

વમ્મા ય અવમ્માવિ ય પસત્યવમ્મા ડ હોતિ અગ્નેજ્ઞા ।

અપમત્યઅવમ્માવિ ય, તપ્પડિવક્ષ્વા ભવે ગેજ્ઞા ॥ ૧૪૬૦ ॥

કુપ્પવયણઓસન્નેહિ માવિયા એવમેવ માવકુઢા ।

સંવિગ્નેહિ પસત્યા વમ્માડવમ્મા ય તદ્ વેવ ॥ ૧૪૬૧ ॥

જે ડળ અમાવિયા તે ચડવિહા, અહવિમો ગમો અન્નો ।

છિદ્ધકુઢ-મિન્ન-સ્વંદે સગલે ય પરુવણા તેસિ ॥ ૧૪૬૨ ॥

(લાવિત અને અભાવિત એમ બે પ્રકારના ધડા હોય છે) તેમાં લાવિતધડાઓ પણ કેટલાક પ્રશસ્તલાવિત અને કેટલાક અપ્રશસ્ત લાવિત એમ બે પ્રકારના હોય છે. પુષ્પાદિવડે લાવિત તે પ્રશસ્તલાવિત અને મદિરા તેલ આદિવડે લાવિત તે અપ્રશસ્ત લાવિત, વળી તે દરેક વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે પ્રકારના હોય છે. તેમાંના પ્રશસ્ત લાવિત હોય છતાં વામ્ય હોય અને અપ્રશસ્ત લાવિત જો અવામ્ય હોય તો તે ધડા અગ્રાહ્ય છે, પણ તેથી વિપરીત ધડા ગ્રાહ્ય છે. લાવધડા તરીકે જીવો પણ એજ પ્રમાણે છે. એમાં કુપ્રાવચનિકાન્તિના સમીપપણાથી લાવિત તે અપ્રશસ્ત લાવિત અને સાધુઆદિના સગથી લાવિત તે પ્રશસ્ત લાવિત ગણાય છે, પુનઃ તે વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે બે પ્રકારે છે. વલી જે અભાવિત ધડા છે તે પણ ચાર પ્રકારે છે આ ધડાઓનો બીજો પ્રકાર જાણવો. ૧ છિદ્ર-૨ કાંટેલો ૩ ભાગેલો ૪ પૂર્ણ. ૧૪૫૯-૧૪૬૨.

એજ દષ્ટાન્તે વિશેષ કહે છે — ધડા બે પ્રકારના હોય છે, જે નવા પાકીને તૈયાર થએલા પુષ્પ-જળ-તેલ આદિ વસ્તુને અંગે ન વપરાએલા હોય, તે અભાવિત ધડા કહેવાય છે, અને જે તે વસ્તુને અંગે વપરાએલા હોય, તે લાવિત ધડા કહેવાય છે, તેમાં જે સારી

વાસનાવાળા પુખ્તાદિ રાખવામાં વપરાએલા હોય તે પ્રશસ્ત ભાવિત કહેવાય અને મદિરા તેલ આદિ અશુભ વસ્તુ રાખવામાં વપરાએલા હોય તે અપ્રશસ્ત ભાવિત કહેવાય. વલી પ્રશસ્ત ભાવિત વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે પ્રકારના છે. વામ્ય એટલે એ પ્રશસ્ત અથવા અપ્રશસ્ત જે ભાવ લાગ્યો હોય તે તણ કે તે વામ્ય, અને એ ભાવ ન તણ કે તે અવામ્ય. એ પ્રકારે અપ્રશસ્ત ભાવિત પણ વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે પ્રકારે છે એમાં જે પ્રશસ્ત ભાવ તણ કેનાર ઘડા તે અગ્રાહ્ય છે, તથા જે અપ્રશસ્તભાવ નહિ તજનાર ઘડાઓ તે અપ્રશસ્ત અવામ્ય તે પણ અગ્રાહ્ય છે, પરંતુ એથી વિપરીત જે પ્રશસ્તભાવ નહિ તજનારા અને અપ્રશસ્તભાવ તજનારા ઘડા હોય, તે ગ્રાહ્ય-સુદર છે. આ પ્રમાણે જેમ દ્રવ્ય ઘડા છે, તેમ ભાવ ઘડા તરીકે જીવો પણ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત ગુણરૂપ જળ ધારણ કરનાર શિષ્ય-જીવો ભાવિત ને અભાવિતાદિ ભેદવાળા છે. એમાં કુપ્રવચન આદિના સ સર્ગથી ભાવિત તે અપ્રશસ્તભાવિત કહેવાય છે અને સ વિગ્ન સાધુઓના સ સર્ગથી ભાવિત તે પ્રશસ્તભાવિત કહેવાય છે. એની વામ્ય અને અવામ્ય ભાવના પણ પૂર્વની રીતેજ સમજવી, એટલે કે પ્રશસ્તભાવ વમનાર અને અપ્રશસ્તભાવ નહિ વમનાર અગ્રાહ્ય-અધોગ્ય છે, અને એથી વિપરીત એટલે પ્રશસ્તભાવ નહિ વમનાર તથા અપ્રશસ્તભાવ વમનાર શિષ્ય ગ્રાહ્ય-યોગ્ય છે.

એ પ્રમાણે ભાવિત ઘડાઓનું સ્વરૂપ કહ્યું, હવે અભાવિત ઘડાઓનું સ્વરૂપ કહે છે. જે અભાવિત ઘડા છે, તે છિન્ન-લિન્ન-અડિત-અને પૂર્ણ એમ ચાર પ્રકારના હોય છે. અથવા ભાવિત-અભાવિત પક્ષ સિવાય આ ચાર કોઈ અન્ય પ્રકાર છે એમ સમજવું. એટલે કે કોઈ ઘડા છિદ્રવાળો હોય, કોઈ ઘડા કુટેલો હોય, કોઈ કાંઠાથી ભાંગેલો હોય, અને કોઈ સ પૂર્ણ આખો હોય છે. જેમ એ ઘડાઓમાં ભરેલ પાણી ન્યૂનાધિક ચાલ્યું જાય છે, તેમ કોઈ શિષ્ય છિદ્રવાળા ઘડા જેવો હોય, તેને શ્રુત આપતા તેની પાસે જરા પણ શ્રુત રહેતું નથી, અથવા કરતાની સાથેજ તેમાંથી શ્રુત નાશ પામે છે, અધવચ્ચમાં કુટેલા ઘડા જેવા શિષ્યને આપેલું શ્રુત થોડા વખત સુધી રહે છે પણ પરિણામે નાશજ પામે છે, કાંઠા ભાંગેલા ઘડા જેવા શિષ્યને આપેલું શ્રુત સ પૂર્ણ નથી રહેતું ઘણું રહે છે, માત્ર એમાંથી કેટલુંક વિસ્મરણ થાય છે, અને આખા ઘડા જેવા શિષ્ય હોય તેને આપેલું શ્રુત દીર્ઘકાળ પર્યન્ત અવિનષ્ટ રહે છે. ૧૪૫૮-૧૪૬૨

હવે ચાલણીનું ઉદાહરણ જણાવતા મગશીલીયા છિદ્રવટ અને ચાલણીના વાર્તા-ભાષણે સ વાદ જણાવતા કહે છે.

સેલેયછિદ્ર-ચાલણિ મિહો કહા સોઝમુદિયાણ તુ ।

છિદ્રાડ્ઠહ તત્થ વિદ્ધો સુમરિંસુ સરામિ નેદાર્ણિ ॥ ૧૪૬૩ ॥

एगेण विसइ वितिएण नोइ कन्नेण चालणी आह ।

यन्न त्थ आह सेलो जं पविसइ जेतिविय तुज्झं ॥ १४६४ ॥

પત્થર જેવા, સ્પષ્ટ ઘડા જેવા, અને ચાલણી જેવા શિષ્યો, પરસ્પર એક બીજાની કથા સાંભળીને ઉઠ્યા પછી બોલ્યા. તેમાં પ્રથમ સ્પષ્ટ ઘટસમાન શિષ્ય બોલ્યો કે-‘ જુર પાસે હતો તે વખતે તેમણે કહેલ અર્થ સાંભરતો હતો, હવે અત્યારે કંઈપણ સાંભરતું નથી.’ એ સાંભળીને ચાલણી જેવા શિષ્ય બોલ્યો કે ‘ મારે તો એક કાને અર્થ પ્રવેશ

કરતો હતો અને બીજા કાને નીકળી જતો હતો.' આ પ્રમાણે સાંભળીને પત્થર જેવો શિષ્ય બોલ્યો કે 'તમે બન્ને ધન્ય છો, કેમકે તમારે તો અર્થ પ્રવેશ કરે છે અને નીકળી જાય છે, પરંતુ મારે તો તેમ પણ થતું નથી.' ૧૪૬૩-૧૪૬૪

પૂર્વોક્ત ઉદાહરણના અનુસારે શિષ્યોની પણ ચા.ચા.ચા.યતા જાણવી, જેમકે ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારના શિષ્યો ગુરૂની પાસે વ્યાખ્યાન સાંભળી ઉઠીને બીજે ઠેકાણે જતા આહોમાહે કેહેતા હવા-તેમા પ્રથમ સંછિદ્ર ઘટ સમાન શિષ્ય બીજાઓને કહેવા લાગ્યો કે 'ગુરૂસમીપે હું હતો ત્યારે જે સૂત્રાર્થ તેમણે કહ્યો હતો તે મને સાંભરતો હતો, હવે અત્યારે એમાનો એક અક્ષર પણ યાદ નથી.' જેમ નીચે છિદ્રવાળા ઘડામાં નાખેલી કંઈ પણ ધાનવાદિ વસ્તુ, ઘડો એક સ્થાને પડ્યો હોય, ત્યાં સુધી તેમા રહે છે, પરંતુ ઘડાને તે સ્થળેથી ઉપાડીએ કે તરતજ તેમાંની સઘળી વસ્તુ છિદ્રદ્વારા નીકળી જાય છે, તેવીજ રીતે એવા શિષ્યો પણ જ્યાં સુધી ગુરૂ પાસે બેસીને સૂત્રાર્થ શ્રવણ કરે, ત્યાં સુધી તેનું તેમને સ્મરણ રહે, પણ ત્યાંથી ઊઠ્યા પછી એક અક્ષર પણ યાદ ન રહે. સંછિદ્ર ઘટ જેવા શિષ્યની વાતો સાંભળીને ચાલણી સમાન શિષ્ય બોલ્યો, 'ભાઈ' તુ તો મારાથી ઘણા દરજજે સારો છે, કેમકે જ્યાં સુધી તું ગુરૂ પાસે રહ્યો, ત્યાં સુધી તો તે એ સર્વ સ્મરણમા રાખ્યું, અને પછી વિસ્મરણ થયું, પરંતુ મારે તો ગુરૂએ કહેલ સૂત્રાર્થ એક કાનથી પેશીને બીજા કાનમાંથી નીકળી ગયો, જેમ ચાલણીમાં આટો આદિ ઉપરથી નાખીએ અને નીચેથી જતો રહે તેમ ક્ષણવાર પણ દૃઢ્યમા એની સ્મૃતિ નથી રહી.' આ બન્નેની હકીકત સાંભળીને મુદ્દગમૌલ જેવો શિષ્ય બોલ્યો, 'અરે ભાઈઓ! તમે બન્ને મારાથી શ્રેષ્ઠ છો. કારણ કે તમારે ગુરૂએ કહેલ સૂત્રાર્થ એક કાનમા પેશીને બીજા કાનથી નીકળી ગયો, એટલું એ થયું, મારે તો એટલું પણ ન થયું, પત્થરપર પડેલું પાણી જેમ તેના અદરના ભાગમાં જરા પણ જતું નથી, તેમ મારે ગુરૂએ કહેલ સૂત્રાર્થના અક્ષર પણ અન્ત કરણમાં પ્રવેશ પામ્યો નથી.' આ પ્રમાણે આ ત્રણ પ્રકારના શિષ્યોમા વિશેષતા સમજવી. ૧૪૬૩-૧૪૬૪

હવે એ ચાલણી ઉદાહરણના પ્રતિપક્ષમા ખઉર કમઠકનું ઉદાહરણ કહે છે. અને સાથે બીજું સુધરીના માળાનું ઉદાહરણ કહે છે.

તાવસસ્વરકિદિણય ચાલણિપદિવક્ષુ ન સવહ દવંપિ ।

પરિપૂર્ણગમ્મિ ઉ ગુણા ગલંતિ દોસા ય ચિદ્વત્તિ ॥ ૧૪૬૫ ॥

ચાલણીના પ્રતિપક્ષમાં ખઉર કઠિનનું ઉદાહરણ છે, તેમા નાખેલ ગમે તેવી દ્રવ-પ્રવાહી વસ્તુ હોય પણ તે નીકળતી નથી, સુધરીના માળા જેવા શિષ્યમાંથી તો ગુણો નીકળી જાય છે અને દોષો રહે છે. ૧૪૬૫.

તાપસોના ભોજનાદિ મારેનું ઉપકરણ વિશેષ, તેને ખઉર કમઠક કહેવાય છે. એનું ઉદાહરણ ચાલણીના પ્રતિપક્ષમા છે. આ ઉપકરણ વાસ શુભ આદિને અતિ સૂક્ષ્મપણે કુરીને કમઠકના આકારે બનાવેલું હોય છે. એ ઘણું નિર્બળ હોય છે, તેથી તેમાં ગમે તેવો પ્રવાહી પદાર્થ નાખેલ હોય, તોપણ તેમાંથી તે નીકળતો નથી. એવીજ રીતે તેના સમાન જે શિષ્ય હોય, તે ગુરૂએ કહેલું સર્વ યાદ રાખે છે, જરાપણ ભૂલી જતો નથી, આવો શિષ્ય હોય તે આદ્ય છે, તેજ અનુચોગને લાયક છે. પણ પૂર્વોક્ત ચાલણી આદિ જેવા શિષ્યો યોગ્ય નથી.

પરિપૂર્ણક એટલે સુધરીનો માળો, તેનું ઉદાહરણ કહે છે. સુધરી (ચકલી વિશેષ) ના માળાથી ધીઆદિ ગળ્યું હોય, તો તેમાંથી ધી ગળાઇને નીચે પડે છે, અને તેમાંનો કચ-રોજ માત્ર માળામાં ભરાઈ રહે છે. તેવી રીતે તેના જેવા શિષ્યોમા પણ સમજવું. એટલે કે એવા શિષ્યોમાંથી શ્રુત સભધી જે જે સર્વ ગુણો હોય તે સર્વ ધીની પેઠે નીકળી જાય છે, અને ધીના મેલની પેઠે શ્રુતના દાવાનેજ તે મહણ કરે છે. ગુણો તો સર્વથા તણ દે છે, આથી આવો શિષ્ય સર્વથા અયોગ્ય છે. ૧૪૬૫.

આ સભધમાં શિષ્ય શકા કરે છે, ને તેના શ્રીગુરુમહારાજ ઉત્તર આપે છે—

સન્વણ્ણપ્પામણ્ણા દોસા હુ ન સંતિ જિણમણ્ણે કેઈ ।

જં અણુવત્તકહણં અપત્તમાસજ્જ વ હવેજ્જા ॥ ૧૪૬૬ ॥

સર્વજ્ઞના પ્રામાણ્યથી જિનમતમાં દાવા હોતાજ નથી, (તો પછી દાવા ક્યાંથી મહણ કરે ?) પરંતુ ઉપયોગ રહિત ગુરૂના કથનથી અથવા અયોગ્ય શિષ્યથી તેમાં દાવા ઉત્પન્ન થાય છે. નિદોષિ એવા પણ જનમતે અયોગ્ય શિષ્યો અછતા દાવાને ઉત્પન્ન કરે છે.

શિષ્ય:—આ શાસનના પ્રવર્તક સર્વજ્ઞ હોવાથી—જિનમતમાં કોઈ પણ દાવા ન હોવાથી પરિપૂર્ણક (સુધરીના માળા જેવા) જેવા શિષ્યો તેમાંથી દાવા કેવી રીતે મહણ કરી શકે ?

આચાર્ય:—એ સત્ય છે કે જિનમતમાં દાવા જરાપણ નથી; પરંતુ ઉપયોગ રહિત ગુરૂના વ્યાખ્યાનથી અથવા અયોગ્ય શિષ્યથી તેઓએ કલ્પેલા દાવા થાય છે, અર્થાત્ અયોગ્ય શિષ્યો જિનમતમા અવિદ્યમાન દાવા ઉત્પન્ન કરે છે, તેઓમાંના કેટલાએક એમ કહે છે કે આ બધાં સૂત્રો પ્રાકૃતભાષામાં રચેલાં છે માટે કોણ બહે કોણ આ બધાં સૂત્રો રચેલાં હશે ? કહેવાતું તત્ત્વ એ છે કે પ્રાકૃતભાષા હોવાથી વિશ્વાસ રાખવા લાયક નથી.

વળી બીજાઓ જણાવે છે કે સાધુઓ આરજ પરિમહ છાડી સાધુપણ આદરી નિર્મથ બને છે ને ચારિત્ર પાલે છે, પણ તે અવસ્થામાં દાન નહિ દઈ શક્તા હોવાથી કેવલ ચારિત્રથી શું કલ્યાણ થવાતું ? અર્થાત્ ચારિત્ર નિષ્ફલ છે. વળી કોઈક તો એમ કહે છે કે આ બધા શાસ્ત્રોમાં વાર વાર તેને તે છકાય જે પૃથ્વીકાયાદિક છે તેઓનું તથા પ્રાણા-તિપાતવિરમણાદિ મહામતોનું નિદાદિપ્રમાદોનું અને તેના પરિહારનું જ વર્ણન છે, તે યોગ્ય નથી, કારણ કે સમજાવવા માટે ઉપદેશ કરવાનો છે, ને તે તો એક વખત કહેવાથી સમજાવી શકાય છે, માટે વારવાર એ છકાયાદિનું કથન કરવું તે યોગ્ય નથી. તેમજ કેટલાક વસ્તુતત્ત્વને નહિ સમજનારા જણાવે છે કે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે રચવામાં આવેલા શાસ્ત્રોમાં જ્યોતિષ્યકની ગણતરી વગેરેનું અને યોનિપ્રાભૂતાદિથી મુવર્ણસિદ્ધિ આદિ પ્રતિપાદનની શી જરૂર હતી ?, કેટલાક સામાન્ય સમજવાળા કહે છે કે જો જ્ઞાન મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે છે તો પછી તે જ્ઞાન અભ્યાસમાં કાલ અને અકાલ શો ? શું માંદા મનુષ્યને દવા આપવામાં તથા મેલાં કપડાં ધોવામાં કાલઅકાલ દેખાય છે ? અર્થાત્ પ્રાકૃતભાષા હોવાથી, દાન વિનાનું ચારિત્ર આદરવાનું કહેલું હોવાથી, વારવાર તેને તે અધિકારો હોવાથી, મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી નહિ એવા જ્યોતિષાદિક વિષયો કહેલ હોવાથી, તેમજ તેના અભ્યાસ માટે કાલ અકાલનો વિચાર કહેલ હોવાથી, સૂત્રો માનવા લાયક નથી, એમ કહી સર્વજ્ઞના શાસ્ત્રમાં પણ દાવા કહેવા તૈયાર થાય છે.

તે શક્યોના સમાધાનોમાં ચારિત્રની નિર્મલતાની ચ્હાના રાખનાર બાલ સ્ત્રી મૂઠ અને મૂર્ખ મનુષ્યોને પણ ઉપકાર થાય એટલા માટે તત્વના જાણકારોએ સૂત્રો પ્રાકૃતભાષામાં રચેલા છે, ખેલો કહેલ વસ્તુ બીજી વખત કહેવામાં આવે છે તેમાં કારણ છે. ખેલો કહેલનો કોઈ કારણથી નિષેધ કરવો હોય અથવા નિષેધ કર્યો હોય છતાં કારણોને લીધે આજ્ઞા દેવી હોય અથવા તે વસ્તુમાં કંઈક વિશેષતા જણાવવી હોય. બીજી વખત કહેવામાં આવતું એક વાક્ય પણ નિષ્પ્રયોજન નથી. ને કાલ અકાલ તો કૃષિ-આદિમાં પ્રત્યક્ષ છે માટે તે શક્ય નકામી છે. ૧૪૬૬

હવે હસનુ ઉદાહરણ કહે છે.

અંબત્તણેજી જીહાઈ કૂચિયા હોઈ સ્ત્રીરમુદગમ્મિ ।

હસો મોત્તુજી જલં આઈયઈ પય તહ સુસીસો ॥ ૧૪૬૭ ॥

હસની જીભ ખાટી હોવાથી પાણીમાના દૂધના ફોદા થઈ જાય છે, ને તેથી પાણી મૂકીને હસ દૂધ પી જાય છે, તેવી રીતે સુશિષ્ય પણ દોષો તણને ગુણો અહણ કરે છે. ૧૪૬૭

કોઈ ભાજનમાં દૂધ અને પાણી મેળવીને તે હસને પીવા માટે મૂક્યું હોય, તો હસની જીભ સ્વાભાવિક આગલ (ખાટી) હોવાથી, જળ ભિંશિત દૂધમાં તે ચચુ નાખે એટલે જીભની ખરાશથી પાણીમાનું દૂધ મળીને પરપોટા જેવા તેના ફોદા થઈ જાય છે, તેથી હસ એ પાણી મૂકીને પરપોટા જેવું થએલું દૂધ પી જાય છે, તેવીજ રીતે જે શાસ્ત્ર-સુશિષ્ય હોય છે, તે ગુરના દોષો તણ દબને માત્ર તેમના ગુણોજ અહણ કરે છે. ૧૪૬૭

હવે પાડાનુ ઉદાહરણ કહે છે.

સયમવિ ન પિયઈ મહિસો ન ચ જૂહં પિયઈ લોહિયં ઉદગં ।

વિગાહ-વિકહાર્હિ તહા અચકષુચ્છાહિ ચ કુસીસો ॥ ૧૪૬૮ ॥

જળાશયમાં પેડેલો જ ગલી પાડો, જેમ પોતે ડાળેલું પાણી પોતે પીતો નથી અને બીજા ટાળાને પીવા દેતો નથી, તેમ કુશિષ્ય પણ કલહ તથા વિકથાદિવડે તથા વખતવગરની અથો ચ પૃચ્છાથી વ્યાખ્યાન ડાળી નાખે છે, ને તેથી તેમાંનું પોતે કંઈ અહણ કરતો નથી અને બીજાઓને પણ અહણ કરવા દેતો નથી. ૧૪૬૮.

જેમ કોઈ જ ગલી પાડો પોતાના ટાળા સાથે કોઈ જળાશયમાં પેરીને તેમાંનું પાણી આમ તેમ ઉછાળીને ડાળુ કરી નાખે છે, તેથી એ મલિન થએલું પાણી એ પાડો પોતે પીતો નથી અને બીજા ટાળાને પણ પીવા દેતો નથી, તેવીજ રીતે કુપાત્ર શિષ્ય પણ વ્યાખ્યાન મળીમા આવીને ગુર સાથે અથવા બીજા કોઈ શિષ્ય સાથે કલહ કરે-વિકથા કરે, અસખદ્ધ અયોગ્ય વગર વખતની પૃચ્છા આદિથી વ્યાખ્યાન ડાળી નાંખે, એટલે એ વ્યાખ્યાનમાંથી પોતે કંઈ અહણ કરે નહિ અને બીજા શિષ્યોને પણ અહણ કરવા દે નહિ. ૧૪૬૮ હવે તે પાડાથી ઉલટું ચેડાનુ ઉદાહરણ કહે છે.

અવિ ગોપયમ્મિવિ પિવે સુદિઓ તણુયત્તણેજી તુંદસસ ।

ન કરેઈ કલ્હસતોય મેસો એવ સુસીસોડવિ ॥ ૧૪૬૯ ॥

અગ સકોચીને આગલા બને પગે નમીને તેનું નાનું સુખમાત્ર આગલ રાખી જળથી ભરેલા ગોપદમાંથી (ગાયના પગથી પડેલા ખાડામાંનું પાણી) પણ થેડું પાણી પીએ છે, પરંતુ તે તેને ડાળી નાખતું નથી, તેવી રીતે સુશિષ્ય પણ ગુર પાસેથી શાન્ત

ચિત્તે શ્રુત એવી રીતે અહણ કરે છે કે જેથી તેને પોતાને અથવા બીજી પર્યાદાને કંઈ પણ મનો આધા ન થાય, ૧૪૬૯ હવે મચ્છર અને જળોનુ ઉદાહરણ કહે છે.

મસઝ વ્વ તુર્દ જચાઈર્પર્હિ નિચ્છુન્મર્પ કુસીસો ઝ ।

જલુગા વ અદૂમેતો પિવઈ મુસીસોઝવિ મુયનાર્ણ ॥ ૧૪૭૦ ॥

જેમ જીવોને ડશ દંધને મચ્છર પીડા કરે છે, પછીથી લુગડાના છેડાવડે તિરસ્કારથી દૂર કરાય છે, તેમ કૃશિષ્ય પણ ભતિઆદિ ઢોષો ઉધાડા કરવાથી ગુરને વ્યથા (પીડા) કરતો કાઢી મુકાય છે. તથા જળો જેમ રૂધિર પીએ છે, પણ તે રૂધિરવાળાને કંઈ પીડા નથી કરતી, તેમ મુશિષ્ય ગુર પાસેથી શ્રુત અહણ કરે છે, પરન્તુ ગુરને ભતિ આદિ ઢોષો ઉધાડા કરીને પીડા કરતો નથી. ૧૪૭૦ હવે બિલાડીનુ ઉદાહરણ કહે છે.

છટ્ટેઝ મૂમીર્પ સ્તીરં જહ પિવઈ દુદ્ધમજ્જારી ।

પરિસદુદ્ધિયાણ પાસે સિક્ત્વઈર્પર્વ વિણયમસી ॥ ૧૪૭૧ ॥

જેમ દુષ્ટ બિલાડી હાંફીમાનુ દુધ ભોંય ઢાળીને પછી પીએ છે, પણ તેમાંથી નથી પીતી, આથી તેને દૂધનો તેવો યથાર્થ સ્વાદ નથી આવતો, તેવીજ રીતે ગાણામાહિલ જેવા વિનયભ્રમી કૃશિષ્યો પણ પર્યાદામાંથી ઊઠેલા વિધ્યાદિના જેવા બીજાઓની પાસેથી શ્રુત અહણ કરે છે. પણ ગુર પાસે નથી અહણ કરતો, કેમકે ગુર પાસે અહણ કરે તો ગુરના વિનયાદિ કરવા પડે. અહી દુષ્ટ બિલાડી જેવા વિનયભ્રમી કૃશિષ્ય સમજવા, ભૂમિસમાન પર્યાદામાંથી ઊઠેલા બીજા શિષ્યો, અને ઢાળેલા દૂધ સમાન તેનુ શ્રુત સમજવુ ૧૪૭૧. બહુકનુ ઉદાહરણ કહે છે.

પાઉં થોવં થોવં સ્તીર પાસાઈં જાહગો લિહઈ ।

એમેવ જિયં કાઉં પુચ્છઈ મરમં ન સ્વેઈ ॥ ૧૪૭૨ ॥

જેમ બહુક (એક ભતિનુ પક્ષી) થોડુ થોડુ દૂધ પીને આભુઆભુ ચાટે છે એજ પ્રમાણે મુશિષ્ય પણ અહણ કરેલું શ્રુત પરિચિત કરીને પછી ગુરને પૂછે છે, પણ ખેદ કરાવતો નથી. ૧૪૭૨

જેમ બહુક નામનો જીવ લાજનમાં રહેલુ દૂધ થોડુ થોડુ પીને લાજનની આભુઆભુ ચાટે છે, પુન થોડુ દૂધ પીને વળી લાજનની આભુને ચાટે છે, એમ વારવાર કરીને સર્વ દૂધ પી ભય છે, પણ તેમાંથી જરાએ નકાશુ જવા દેતો નથી, તેમ લાયક યુદ્ધિમાન મુશિષ્ય પણ પ્રથમ અહણ કરેલુ શ્રુત બરાબર પરિચિત કરીને પછી બીજુ અહણ કરે છે. એવી રીતે વારવાર કરીને ગુર પાસેથી સર્વ શ્રુત અહણ કરે છે, પણ ગુરને જરાએ ખેદ પમાડતો નથી. ૧૪૭૨. ગાયનુ ઉદાહરણ કહે છે.

અન્નો દોજ્ઞાઈ કલ્લે નિરત્યયં કિં વહાયિ સે ચારિં ? ।

ચલચરણગવી ડ મયા અવજ્ઞ-હાળી ય વહુયાર્ણ ॥ ૧૪૭૩ ॥

મા મે હોરજ અવળ્ણો ગોવજ્ઞા વા પુળો વ ન દલેજ્ઞા ।

વયમવિ દોજ્ઞામો પુણ અણુમાહો અન્નદ્રૈયિ ॥ ૧૪૭૪ ॥

સીસા પદિચ્છગાણં મરોત્તિ તેડવિય હુ સીસગમરોત્તિ ।

ન કરેતિ મુત્તહાણી અન્નત્યવિ દુલ્લહં તેસિ ॥ ૧૪૭૫ ॥

કાલે આ ગાયને બીજે દોહશે, તો આને નિર્થક ચાર (ધાસ) શા માટે આપુ ? એ પ્રમાણેના વિચાર અને વર્તન ચારે જણાએ કરવાથી ગાય મરી ગઈ, તેથી તેમની નિન્દા ને હાની થઈ, અને ગૌહત્યા લાગી. મહારી નિન્દા ન થાઓ, અને વળી ગૌહત્યા કરનાર, પણ ન ગણાધએ કેમકે જો એમ થશે તો ફરીથી કેઈ બીજી ગાય આપશે નહિ (એમ માનીને ચાર નીરી) વળી ફરીથી એને હમેજ દોહીશું. અને બીજા દોહશે તો પણ અનુગ્રહ થશે. એ પ્રમાણે આગવુક શિષ્યો વિચારે કે ગુરૂના વિનય કરવો, તે તેમના શિષ્યોના આચાર છે. અમારે શુ ? તે શિષ્યો વિચારે કે આ નવીન શિષ્યો ગુરૂના વિનય કરશે, કેમકે હમણાં તેમને તે વધારે બહાલા છે, એ રીતે એક બીજાની ધર્ષાથી ગુરૂના વિનય ન કરે, તો તેમને સૂત્રની હાની થાય અને અન્યત્ર બીજે સ્થળે પણ તેમને તે દુર્લભ થાય. ૧૪૭૩ થી ૧૪૭૫.

કેઈ યજ્ઞમાને વેદના અદર સહેલા અધ્યયનના નિમિત્તભૂત ચરણ શબ્દે બોલવા લાયક ચતુ ચરણદ્વિજ (કેઈ ચાર આદ્યજ્ઞ) ને એક ગાય દક્ષિણામા આપી, અને કહ્યું કે તમે ચારેજણા આ ગાયને વારાફરતી દોહજો. અને બીજા ચાર આદ્યજ્ઞોને પણ તેણે એક ગાય આપીને તેમને પણ એજ પ્રમાણે વારાફરતી દોહવાતું કહ્યું. હવે પહેલાં જે ચાર આદ્યજ્ઞોને ગાય આપી, તેમાના એક મોટા આદ્યજ્ઞ પ્રથમ તે ગાયને પોતાને ઘેર લઈ ગયો અને દોહી, પછી ચારો આપતી વખતે તેણે વિચાર્યું કે આ ગાયને વારાફરતી દોહવાની છે, તો હું આજે એને નકામો શામાટે ચારો નાખું ? કાલે જે બીજે લઈ જશે તે દોહશે ને ચારો નાખશે. એમ વિચારીને તેણે ચારો નાખ્યો નહિ. બીજે દિવસે બીજે આદ્યજ્ઞ ગાય લઈ ગયો, તેણે પણ એજ પ્રમાણે કર્યું, એ રીતે ત્રીજાદિવસે ત્રીજાએ અને ચોથા દિવસે ચોથા આદ્યજ્ઞે પણ કર્યું, એટલે ચારા વિના દોહવાતી એ ગાય બિચારી થોડાજ દિવસમાં મરણ પામી. આથી એ સમજાને ગૌહત્યા લાગી, લોકોમાં નિન્દા થઈ અને ફરી બીજા યજ્ઞમાન પાસેથી ગાય નહિ મળવાથી હાની પણ થઈ. ૧૪૭૬.

હવે પેલા બીજા જે ચાર આદ્યજ્ઞો ગાય લઈ ગયા હતા, તેમાંના પહેલા આદ્યજ્ઞે પ્રથમ દિવસે ગાય દોહીને વિચાર્યું કે જો હું ગાયને ચારો નહિ આપું તો લોકોમાં નિન્દા થશે, અને ચારો નહિ મળવાથી ગાય મરી જશે એથી ગૌહત્યા લાગશે, ને લોકો ફરીથી દાન આપશે નહિ, તેથી એમ ન થાય તેટલા માટે હું તેને ચારો આપું, જે નહિ આપું તો ગૌહત્યાના કલકથી અમને બીજા કેઈ ફરી ગાય આપશે નહિ. વળી ગાયને ચારો આપવાથી ધણે લાભ થશે, કેમકે ચારો ખાવાથી પુષ્ટ થએલી ગાયને ફરીથી બીજા વારે હું જ દોહીશ અને બીજા દોહશે તો એમાં પણ મહાને ઉપકારજ થશે. એમ માનીને તેણે ચારો આપ્યો. એ પ્રમાણે બીજાઓએ પણ ચારો આપ્યો એટલે ગાય ખચી, સૌને દુધ મળ્યું, અને તેમની પ્રશંસા થઈ.

એ ઉદાહરણનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે. ગુરૂના વિનય કરવામાં પોતાના ગચ્છના શિષ્યો એમ વિચારે કે ‘અહીં લણવા આવેલા બીજા શિષ્યો ગુરૂના વિનય કરશે, અમે શા માટે કરીએ ? કેમકે તે શિષ્યોનેજ હમણાં ગુરૂ મહારાજ વશીલ છે, માટે વિનય કરવાની ફરજ તેમની છે, અને એ આવેલા શિષ્યો વળી એવું વિચારે કે ગુરૂના વિનય કર-

વાનો આચાર એમના શિષ્યોનો છે, અમારે શુ ? અને તો થોડા દિવસ પછી ચાલ્યા જઈશું ? ' આ પ્રમાણે બન્ને જણા વિચારીને કોઈ પણ ગુરૂનો કંઈ પણ વિનય-વૈચાલ્ય ન કરે, તેથી ગુરૂ પીડા પામવાથી, તે શિષ્યોને સૂત્રાર્થની હાની થાય, વળી બીજે જાણે તે પછી તેમને એવી પ્રવૃત્તિથી સૂત્રાર્થ દુર્લભ થાય અને અવર્જવાદ આદિ બીજા અનેક દોષો લાગે. આ પ્રમાણે દુર્વિનીત શિષ્ય માટે સમજવું, અને સુવિનીત શિષ્ય માટે એથી વિપરીત સમજવું. એટલે કે બીજેથી લાલ્ચના આવેલા સાધુઓ વિચારે કે જગતમા પરમ દુર્લભ વીતરાગ પ્રણીત સૂત્રાર્થ આપે છે તેથી એમનો ઉપકાર કોઈ પ્રકારે વળે તેમ નથી, વળી હુમારા વૈચાલ્યથી જો શિષ્યો લાલ્ચે તો તેથી પણ હુમને નિર્જરા થશે, અને શિષ્યો વિચારે કે હુમને સસારથી તાર્યા અને વળી પરમદુર્લભ સૂત્રાર્થ આપે છે માટે ગુરૂ મહારાજ હુમારા ઉપકારી છે. માટે તેઓની વૈચાલ્ય કરવી એ હુમારી ફરજ છે. ૧૪૭૩-૧૪૭૫. હવે ભેરીનું ઉદ્દાહરણ કહું છે.

કોમુદયા તદ્ સંગમિયા ય ઉબ્ભુદગાઝ મેરીઓ ।

કન્દસ્સાસિ ણ્હુતયા અસિવોવસમી ચત્તયો ઉ ॥ ૧૪૭૬ ॥

સકપસંસા ગુણગાહિ કેસવો નેમિવંદસુણદંતા ।

આસરયણસ્સ હરણં કુમારભંને ય પુવ્વજુદ્ધં ॥ ૧૪૭૭ ॥

નેહિ જિઓઽમ્હિ તિ અહં અસિવોવસમીણ સંપયાણં ચ ।

છમ્માસિયધોસણયા પસમદ્ધં ન ય જાયણ અન્નો ॥ ૧૪૭૮ ॥

આગતુવાહિત્તોમો મહિદ્દિમોલ્લેણ કંથદ્દણયા ।

અદ્દમઆરાહણ અન્ન મેરિ અન્નસ્સ ઠવણં ચ ॥ ૧૪૭૯ ॥

કૌમુદિકી-સામ્ભિકી-ઐશ્વર્યકી-તથા ચોથી અશિવોપશમિની-એ ચાર ભેરીઓ કૃષ્ણ પાસે હતી. એકદા ધ્રુવે પ્રશ્ન સા કરી કે કૃષ્ણ વાસુદેવ ગુણમાહી છે અને નીચયુદ્ધ કંઠી કરતા નથી, (આ સાંભળી એક દેવે પરીક્ષા કરવાને) નેમિનાથને વન્દન કરવા જતા એવા કૃષ્ણના માર્ગમાં વચ્ચે દુર્ગન્ધ યુક્ત મુદર દાન્તવાળા શ્વાનનું શામ વિકુર્ણુ, કૃષ્ણ તે દન્ત પક્ષિની પ્રશ્ન સા કરી, પછી દેવે અધરતનનું હરણ કર્યું, તે લેવા જતા નીચયુદ્ધ કરવાનું કહેતા ન કર્યું અને કહ્યું કે- ' હું તારાથી છતાંયો, અર્થ લઈ જા. ' આથી પ્રસન્ન થએલા દેવે અશિવોપશમિની ભેરી આપી, તે ભેરીને છ છ મહીને વગાડવાથી છ માસના રોગો શાન્ત થઈ જાય અને છ માસ સુત્રી બીજા રોગનો ઉપદ્રવ ન થાય. એ ભેરીમાંથી પરદેશથી આવેલા એક ધનવાન શ્રદ્ધસ્થે તેના રક્ષકને પુષ્કળ દ્રવ્ય આપીને એક ટુકડો લીધો, બીજાએ બીજો લીધો, એમ કરતા આખી ભેરી થીગડાંવાળી થઈ ગઈ, તે વાતની ખબર પડતાં કૃષ્ણે તે રક્ષકને શિક્ષા કરી અને અષ્ટમ તરી બીજી ભેરી મેળવીને બીજા રક્ષકને સોંપી, તે ભેરીને તેણે બરોબર સાચવી.

આ કથા પૂર્વે ૧૪૩૪ મી ગાથાના પ્રસંગમાં સવિસ્તર આવી ગઈ છે, તેથી ત્યાંથી જોઈ લેવી, એનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે. જિનેશ્વર અથવા ગણધર મહારાજે આપેલ શ્રુત રૂપ ભેરાને, અશિવોપશમિનીભેરીનું રક્ષણ કરનાર પ્રથમપૂરુષની પેઠે, અન્તઃશક્તિના અભિપ્રાયોથી ભિન્નિત કરીને થીગડાંવાળી કરે, તે શિષ્ય લાચક નથી, પણ ભેરીનું રક્ષણ

કરનાર એવા બીજા રક્ષક પુરૂષની જેમ, જે શિષ્ય એ પ્રમાણે અન્યદર્શનીના અભિપ્રાયથી મિત્ર ન કરે-અખડ રાખે તેજ લાચક શિષ્ય છે. ૧૪૭૬ થી-૧૪૭૯.

હવે આલીરીનું ઉદાહરણ કહે છે.

મુકું તયા અગહિણ દુપરિગાહિયં કય તયા, કલહો ।

પિટ્ટણ-અરિચિરવિક્રય ગણ્ઠુ ચોરા ય ઝળગ્વે ॥ ૧૪૮૦ ॥

(આલીરી) ‘ અહણુ કર્યા સિવાય તે ઘડો મૂકી દીધો તેથી તે ભાંગી ગયો. ’
(આલીર -) ‘ તે બરાબર અહણુ ન કર્યો, તેથી ભાંગી ગયો ’ આમ કહેવાથી બંનેને કલ્પના થયો. આલીરે આલીરીને મારી, મોઢુ થવાથી બીજા વેચનારા ચાલ્યા ગયા, તેથી ધીનુ મૂલ્ય ઓછું આવ્યું અને માર્ગમાં ચોરોએ સર્વ લુટી લીધું. ૧૪૮૦.

કોઇ ગામ અથવા ગોકુળમાંથી એક આલીર (ભરવાડ) પોતાની સ્ત્રી સહિત ધીના ઘડા ભરીને ગાડી લઇને શહેરમાં તે વેચવા ગયો. શહેરમાં વેચવાના સ્થળે સાદુ કરીને ગાડી છોડી, ત્યાંની ભૂમિ ઉપર આલીરી ઉભી રહી, અને આલીર ગાડી ઉપરથી ધીના ઘડા લઇને તેને આપવા લાગ્યો. એવામાં ઉપયોગ રહિત ઘડો આપતાં અથવા લેતા એક ટો નીચે પડી ગયો અને કુટયો, આથી આલીરી ગુસ્સે થઇને બોલી કે-‘ અરે ! અભાગીઆ શહેરની સ્ત્રીઓના મુખ બેવામાં તક્ષીન થએલા તે આ ઘડાને મેં અહણુ કર્યા સિવાય મૂકી દીધો તેથી ભાંગી ગયો. ’ સ્ત્રીના આવા વચનથી આલીર પણ ગુસ્સે થઇને બોલ્યો કે-‘ હે રાંડ ! તુજ શહેરના યુવાનોના મુખ બેવામાં તક્ષીન થઇ ગઇ છે, તેથી ઘડો બરાબર અહણુ કર્યો નહિ, એટલે ભાંગી ગયો. ’ આ પ્રમાણે પરસ્પર બોલવાથી બંનેને કલ્પના થયો, આલીરે સ્ત્રીને મારી, બંનેના કલ્પાથી બીજા ધી પણ ઢાળાયું, જે વધુ તે અસૂરે વેચવાથી મૂલ્ય પણ ઓછું આવ્યું, ધી વેચવા આવેલા બીજા લોકો મોઢુ થવાથી ચાલ્યા ગયા, અને આ બે જણા એકલાજ રહ્યા, બંને જણા બીજા સાથે વિના જવા લાગ્યા, માર્ગમાં ચોરો મળ્યા, તેમણે ગાડી-બગલ-અને દ્રવ્ય સર્વ લુટી લીધું. ૧૪૮૦. એ ઉદાહરણનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે.

મા નિઘ્વહ ય દાઝ ઉવજુજ્ઞિય દેહિ કિ વિચિંતેસિ ? ।

વિચ્છામેલિયદાણે કિલિસ્સસી ત ચઝહ ચેવ ॥ ૧૪૮૧ ॥

હે આચાર્ય ! એ પ્રમાણે આપીને હવે અસત્ય ન બોલો, ઉપયોગ રાખીને સૂત્રાર્થ આપો, શું વિચારો છો ? એમ અયોગ્ય સૂત્રાર્થ આપવાથી આપણે બંને કલેશ પામીએ છીએ. ૧૪૮૧.

સૂત્રાર્થની પુનરાવૃત્તિ કરતા કંઇક વિપરીત બોલતા શિષ્યને જાણીને આચાર્ય તેની ભૂલ સુધારવાને શિખામણ આપે, ત્યારે મુખ શિષ્ય કહે કે ‘ મહારાજ ! તમેજ મને એ પ્રમાણે શીખવ્યું છે, અને હવે શીખામણ શાની આપો છો ? એમાં તમારોજ દોષ છે. મને શાની શીખામણ આપો છો ? ’ આથી આચાર્ય કહે કે ‘ ભાઈ ! મેં તને એ પ્રમાણે નથી શીખવ્યું. ’ ત્યારે નાલાયક શિષ્ય કહે ‘ અરે મહારાજ ! તમે સાક્ષાત્ એ પ્રમાણે મને સૂત્રાર્થ આપેલ છે, ને હવે અસત્ય કેમ બોલો છો ? ’ શિષ્યના એમ કહેવાથી આચાર્ય મહારાજ કંઇક મનમાં વિચાર કરે, એટલે પુન તે નાલાયક શિષ્ય કહે કે ‘ મહારાજ ! શું વિચારો છો ? ’ સારી રીતે ઉપયોગ રાખીને સૂત્રાર્થ આપો, અસત્ય રીતે સૂત્રાર્થ

આપવાથી તમે અને હું બન્ને કલેશ પામીએ છીએ, આ પ્રમાણે પોતાનો દોષ ન અગી-
કાર કરતાં ગુરૂના દોષોજ કહે, તેથી આલીરયુગલની પેઠે ગુરૂ-શિષ્યને પરસ્પર કલ્પા
થાય, અને કલ્પા થવાથી વ્યાખ્યાનમાં અન્તરાય પડે, તથા સૂત્રાર્થની હાની વિગેરે
દોષો પ્રાપ્ત થાય.

આના પ્રતિપક્ષમાં બીજી ઉદાહરણ છે, કેઈ બીજા આલીર પોતાની સ્ત્રી સહિત વી
વેચવાને નગરમાં ગયા. ત્યાં જઈને ઘડો સ્ત્રીને આપતાં પડીને ભાંગી ગયા, આથી તેણે
કહ્યું કે ‘અરે ! મેં ઉપયોગ વિના તમને ઘડો આપ્યો, તેથી તે કુટી ગયો’ એમ કહીને
એકદમ ગાડાંપરથી ઉતરીને વેરાએલું ધી ધડાની ઠીબમાં એકડું કરવા લાગ્યો, તેની સ્ત્રીએ
પણ એમ કહ્યું કે ‘મેં ઉપયોગ વિના બરાબર ઘડો મહણ ન કર્યો, તેથી તે ભાંગી
ગયો.’ એમ કહીને તે પણ તેની સાથે ઢોળાએલું ધી એકડું કરવા લાગી, એમ
અન્યોઅન્ય પોતાના દોષ મહણ કરવાથી કલેશ ન થયો, અને બંને જણ ધી એકડું કરીને
વેળાસર વેચીને બીજા સાથની સાથે જલ્દીથી ઘેર ગયા. આ પ્રમાણે ગુરૂ-શિષ્ય પણ એ
પોતાના દોષ અગીકાર કરીને પરના દોષ છુપાવે અને પરસ્પર વિચાર ન કરે, તો તેજ
સૂત્રાર્થ આપવા અને લેવાને ચોખ્ખું છે, તેમજ તે નિર્જરાદિ લાલના ભાગી થાય છે.

એ પ્રમાણે ચોખ્ખાચોખ્ખું ગુરૂ-શિષ્યનું સ્વરૂપ બતાવીને હવે ઉપસહાર પૂર્વક તેનું
રૂપ કહે છે.

મણિયા જોગા જોગા સોસા ગુરવો ય તત્થ દોળંદંપિ ।

પેયાલિયગુણ-દોસો જોગો જોગસ્સ માસેજ્ઞા ॥ ૧૪૮૨ ॥

ચોખ્ખાચોખ્ખું શિષ્ય અને ગુરૂનું સ્વરૂપ કહ્યું, એ બન્નેના ગુણ-દોષનો વિચાર કરીને
ચોખ્ખું ગુરૂએ ચોખ્ખું શિષ્યને સૂત્રાર્થ કહેવા.

હવે ઉપોદ્દાતાદ્વાર કહેવાને પ્રસ્તાવના કરે છે.

કયમંગલોવયારો સંપદ વણિયપસંગવક્કાબો ।

દાહ્યવક્કાવિહી વોચ્છણ્ણવઘાયદારવિહિ ॥ ૧૪૮૩ ॥

(પૂર્વે તિલ્લયરે મગવન્તે ધત્થાદિ ગાથાવડે) મંગળોપચાર કરીને પ્રસંગાગત જિન
પ્રવચનની ઉત્પત્તિ આદિ વ્યાખ્યાન કહ્યું, અને વ્યાખ્યાનવિધિ પણ બતાવી, હવે ઉપો-
દ્દાતા અને તે સખ ધી દ્વારવિધિ કહીશું. ૧૪૮૩ હવે એ દ્વાર વિધિ કરે છે.

ઉદેસે નિદેસે ય નિગમે સ્વેત્ત-કાલ-પુરિસે ય ।

કારણ-પચ્ચય-લક્ખણ-નણ સમોચારણા-ણુમણ ॥ ૧૪૮૪ ॥ ૧૩૩૧૪૦ ॥

કિં કહ્વિહં કસ્સ કહિં કેસુ કહં કેચ્ચિરં હવહ્ કાલં ।

કહ્વ સંતરમવિરહિયં ભવા-ગરિસ-ફોસણ-નિરુત્તી ॥ ૧૪૮૫ ॥ ૧૩૪૧૪૧ ॥

(સામાયિકનો) ઉદ્દેશ-નિર્દેશ-નિર્ગમ-ક્ષેત્ર-કાળ-પુરૂષ-કારણ-પ્રત્યય-લક્ષણ-નય
સમવતાર-કથા નયને કશું સામાયિક સમત છે તે રૂપ અનુભવિ. સામાયિક શું છે? કેટલા પ્રકારે
સામાયિક છે? કોને સામાયિક હોય? ક્યા હોય? કોને વિષે હોય? કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય?

કેટલા કાળ સુધી હોય ? સામાયિક પ્રાપ્ત કરનાર કેટલા હોય ? કેટલું અન્તર હોય ? અન્તર રહિત કેટલા કાળ સુધી તેના પ્રાપ્ત કરનાર હોય ? કેટલા ભવ સુધી સામાયિક પ્રાપ્ત થાય ? એક ભવમા કેટલા આકર્ષ થાય ? સામાયિકવાળા કેટલા ક્ષેત્રને સ્પર્શે ? અને સામાયિકની નિરૂક્તિ ક્યાદિ દ્વારે કહેવાશે. ૧૪૮૩-૧૪૮૫.

ઉપોદ્ધાત નિરૂક્તિના દ્વારે અનુક્રમે આ પ્રમાણે કહેવાશે.

પ્રથમ ઉદ્દેશ એટલે વસ્તુનુ સામાન્ય નામ કહેવુ તે, જેમકે અધ્યયન, તથા નિર્દેશ એટલે વસ્તુનુ વિશેષ નામ કહેવુ, જેમકે સામાયિક, નિર્ગમ એટલે સામાયિક ક્યાથી નીકળ્યુ તે કહેવાશે, ક્યા ક્ષેત્ર અને કાળમાં સામાયિક ઉત્પન્ન થયુ તે કહેવાશે, ક્યા પુરૂષથી એ સામાયિક નીકળ્યુ ? , ક્યા કારણથી ગૌતમાદિ ગણધરો ભગવન્ત પાસે સામાયિક સાંભળે છે તે કારણ કહેવાશે. ક્યા પ્રત્યયથી ભગવન્તે સામાયિક ઉપદેશ્યુ છે ? અથવા ક્યા પ્રત્યયથી ગણધરો તેને સાંભળે છે તે રૂપ પ્રત્યય કહેવાશે. તથા તત્ત્વ-અદ્વાન એ સમ્યક્ત્વ સામાયિકનુ, જુવાદિ પદાર્થનો યોધ તે શ્રુત સામાયિકનુ, અને સર્વ વિરતિ-દેશવિરતિ એ ચારિત્ર સામાયિકનુ એમ ત્રિવિધ સામાયિકનુ લક્ષણ કહેવાશે. નેગમ-આદિનયોનુ સ્વરૂપ અને એ નયો ક્યાં ક્યાં ઘટે છે તે, તથા ક્યા નયને ક્યુ સામાયિક માન્ય છે તે કહેવાશે. વળી સામાયિક એ શુ છે ? કેટલા પ્રકારનુ છે ? કેને હોય છે ? ક્યા હોય છે ? શામા હોય છે ? કેવી રાતે તે પ્રાપ્ત થાય છે ? કેટલા કાળ પર્યન્ત રહે છે ? એક સમયે સામાયિક પામેલા અને પામતા કેટલા હોય ? પુન સામાયિક પ્રાપ્ત થવાતુ અન્તર કેટલુ હોય ? અન્તર રહિત સામાયિક પ્રાપ્ત કરનારા કેટલા કાળ સુધી હોય ? ઉત્કૃષ્ઠથી કેટલા ભવ સુધી હોય ? ઉત્કૃષ્ઠથી કેટલા ભવ સુધી સામાયિક પ્રાપ્ત થાય ? એક ભવમા અથવા જુદા જુદા ભવમાં પુન પુન સામાયિકના આકર્ષ કેટલા હોય ? સામાયિકવાળા આત્મા કેટલા ક્ષેત્રને સ્પર્શે ? તે, તથા સામાયિકની નિરૂક્તિ (તેનો અર્થ) એટલા દ્વારે હવે અનુક્રમે કહેવાશે. ૧૪૮૪-૧૪૮૫.

ઉપરોક્ત બન્ને ગાથાઓનો વિસ્તારાર્થ કહેવાને માટે ભાષ્યકાર મહારાજ પ્રથમ ઉદ્દેશ અને નિર્દેશ સ અધી શ કા-સમાધાન કહે છે.

उद्देशं निदिश्यैष पायं सामन्नाओ विसोत्ति ।

उद्देशो तो पदमं निदेशोऽणतरं तस्स ॥ ૧૪૮૬ ॥

(પહેલા ઉદ્દેશ કહીને પછી નિર્દેશ શામાટે કહેવાય છે ?) ઉંઘણ કરીને પહેલાં સામાન્યથી વસ્તુનો ઉદ્દેશ કહીને પછી વિશેષપણે વસ્તુ નિર્દેશાય છે, (એમ શાસ્ત્ર અને લોકનો વ્યવહાર છે, વળી યોધમાં પણ પહેલા સામાન્યકારનુ ગ્રહણ થાય છે, અને પછીજ વિશેષાકારનુ ગ્રહણ થાય છે.) માટે વસ્તુના સામાન્ય કથનરૂપ પહેલાં ઉદ્દેશ અને પછી તેના વિશેષ કથનરૂપ નિર્દેશ કરાય છે. ૧૪૮૬

હવે ઉદ્દેશના આઠ ભેદ કહે છે.

नामं ठवणा दविण खेत्ते काले समासउद्देशे ।

उद्देशुद्देशम्मि य भावम्मि य होइ अट्टमओ ॥ ૧૪૮૭ ॥ ૧૩૫૧૪૨ ॥

નામ ઉદ્દેશ-સ્થાપનાઉદ્દેશ-દ્રવ્યઉદ્દેશ-ક્ષેત્રઉદ્દેશ-કાલઉદ્દેશ-સમાસઉદ્દેશ-ઉદ્દેશોદ્દેશ અને આઠમા ભાવ ઉદ્દેશ એમ આઠ પ્રકારે ઉદ્દેશ છે. ૧૪૮૭

નામોદ્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે.

નામ જસ્યુદ્દેસો નામેણુદ્દિસસૃ વ જો જેણ ।

ઉદ્દેસો નામસસ વ નામુદ્દેસોઽભિહાણંતિ ॥ ૧૪૮૮ ॥

જેનું “ ઉદ્દેશ ” એવું નામ તે નામોદ્દેશ, જેમ ગોવાળના ઠાકરાનું ઉદ્દેશ નામ; અથવા જે વસ્તુ જે નામવડે ઓલાય તે વસ્તુ પણ નામોદ્દેશ, જેમ ઘટ-પટ વીગેરે; અથવા નામનું એટલે બાવકશબ્દનું સામાન્યપણે કથન કરવું તે નામોદ્દેશ. ૧૪૮૮.

આ સખધમા શિષ્ય શકા કરીને દોષ બતાવે છે કે—

એવ નણુ સવ્વો ચિય નામુદ્દેસો જઓઽભિહાણંતિ ।

દ્વાર્ણ તેહિ વ તેસુ વ જં કીરણ જસસ ॥ ૧૪૮૯ ॥

એ પ્રમાણે તો સર્વ દ્રવ્યાદિ ઉદ્દેશો પણ નામ ઉદ્દેશ થાય, કેમકે દ્રવ્યાદિનાં પણ મુવર્ણાદિ સામાન્ય નામો છે, વળી કમુબો હળદરાદિ દ્રવ્યવડે વસ્ત્રાદિનું લાલ પીતાદિ રૂપ સામાન્યથી કહેવાય છે, તેમજ દડાદિ દ્રવ્ય છતે દડીઆદિ સામાન્ય નામ પ્રવર્તે છે. એ પ્રમાણે સ્થાપના ક્ષેત્રાદિમા પણ કહેવું. ૧૪૮૯.

ઉપરની ગાથામા કહેલું નામ ઉદ્દેશનું સ્વરૂપ સાંભળીને શિષ્ય આચાર્ય મહારાજન કહે છે કે—જે ઉપર કહ્યા મુજબ વસ્તુનું સામાન્ય કથન માત્ર નામ ઉદ્દેશ કહેવાય, તો સ્થાપના-દ્રવ્ય ક્ષેત્ર અને કાળાદિ ઉદ્દેશો પણ નામ ઉદ્દેશજ થશે, કેમકે સોનું-રૂપ આદિ દ્રવ્યનું સોનું-રૂપ આદિ સામાન્ય નામ છે, વળી કમુબો-હળદર આદિ દ્રવ્યવડે રંગેલા વસ્ત્રને રાતું-પીળું આદિ સામાન્ય નામ કહેવાય છે, તેમજ દડ-કુંડળ-કરીડ આદિ દ્રવ્યના સખધથી દડી કુંડળી-કરીડી આદિ સામાન્ય નામ પ્રવર્તે છે. આજ પ્રમાણે સ્થાપના અને ક્ષેત્રાદિ ઉદ્દેશમાં પણ બને છે, માટે જે દ્રવ્યાદિ ઉદ્દેશ માનેલ છે તે સર્વ નામોદ્દેશ થઈ જશે, અને તેથી કરીને ઉદ્દેશના આઠ ભેદ કહ્યા છે તે નહીં બને. ૧૪૮૯

શિષ્યની ઉપરોક્ત શકાનું સમાધાન કરવાને આચાર્ય કહે છે કે—

સચ્ચં સવાણુગઓ નામુદ્દેસોઽભિહાણમેત્તં જં ।

નાણત્તં તહવિ મયં મઙ્-કિરિયા-વત્થુમેર્હિ ॥ ૧૪૯૦ ॥

સત્ય છે, નામ ઉદ્દેશ સર્વાનુગત છે, કેમકે તે સામાન્ય કથનરૂપ છે, તોપણ મતિ-ક્રિયા અને વસ્તુના ભેદથી તેમાં તફાવત છે. ૧૪૯૦

સામાન્ય કથનમાત્ર નામ ઉદ્દેશ, તે સર્વ દ્રવ્યાદિ ઉદ્દેશભેદોમા અનુગત છે, એ વાત સત્ય છે. પરંતુ મતિ-ક્રિયા-અને વસ્તુનો ભેદ હોવાથી નામ સ્થાપના-દ્રવ્યાદિ ઉદ્દેશોમાં પરમાર્થ જાણનારાઓએ ભેદ માનેલ છે. જેમકે નામ ઇન્દ્રમાં જેવી મતિ-બુદ્ધિ થાય છે, તેવી મતિ સ્થાપના ઇન્દ્રાદિમા નથી થતી, પરંતુ એથી કઈ વિલક્ષણ-બુદ્ધિ બુદ્ધિજ થાય છે, વળી જે કાર્ય નામ ઇન્દ્ર કરે છે, તે કાર્ય સ્થાપના ઇન્દ્રાદિ નથી કરતા, પણ એથી બુદ્ધિજ કરે છે, આજ કારણથી ઘટ-પટાદિ વસ્તુની પેઠે ભિન્ન મતિ આદિને કરતા હોવાથી નામ ઇન્દ્રાદિ વસ્તુઓનો પરસ્પર ભેદ માનેલ છે, એજ પ્રમાણે અહીં પણ નામ સ્થાપના-દ્રવ્ય આદિ ઉદ્દેશોમા ભેદ સમજવો. ૧૪૯૦

હવે બીજા સ્થાપના આદિ ઉદ્દેશોનું સ્વરૂપ કહે છે.

ઠવણાણ ઉદ્દેસો ઠવણુદ્દેસોત્તિ વસસ વા ઠવણા ।

ત તેણ તઓ તમ્મિ વ દ્વાર્ણમાણુદ્દેસો ॥ ૧૪૯૧ ॥

દબ્બુદેસો દઢં દઢપઈ દઢવં સદઘોત્તિ । દારં ।

एव खेत्तं खेत्तो खेत्तपई खेत्तजायति ॥ ૧૪૯૨ ॥

સ્થાપનાનું સામાન્યથી કથન કરવું તે, અથવા તેની અક્ષ-અક્ષરાદિમાં ઉદ્દેશની સ્થાપના કરવી તે સ્થાપના ઉદ્દેશ, દ્રવ્યાદિનો ઉદ્દેશ તે દ્રવ્યોદ્દેશ (આદિ શબ્દથી આ પ્રમાણે સમજવું જોઈએ) “ દ્રવ્ય ” એમ સામાન્યથી કહેવું તે દ્રવ્યોદ્દેશ, “ દ્રવ્યપતિ ” એમ દ્રવ્યપદે કહેવાય તે દ્રવ્યોદ્દેશ, “ દ્રવ્યવાન ” એમ કહેવાય તે દ્રવ્યોદ્દેશ, “ દ્રવ્ય-સિ-હાસન ઉપર રાજા-આગ્રપર કોકિલા-વનમાં મયૂર ” ઇત્યાદિ કહેવાય તે પણ દ્રવ્યોદ્દેશ, આજ પ્રમાણે ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રી-ક્ષેત્રપતિ-ક્ષેત્રમાં થએલ-ક્ષેત્રજન્ય ઇત્યાદિ સર્વ ક્ષેત્ર ઉદ્દેશ સમજવા. ૧૪૯૧-૧૪૯૨. હવે કાળ અને સમાસ ઉદ્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે. ૧૪૯૧-૧૪૯૨.

કાલો કાલાર્ઘ્યં કાલોવેયતિ કાલજાયતિ । દારં ।

सखेवोत्ति समासो अंगार्इणं तओ तिण्हं ॥ ૧૪૯૩ ॥

અંગ-સુયત્વંધ-જ્ઞયણાણં નિયમિતપ્પમેયસંગહઓ ।

होइ समासुद्देसो जहंगमंगी तदज्ज्ञेया ॥ ૧૪૯૪ ॥

एमेव य सुयखंधो तस्सज्ज्ञेया तयत्यविण्णाया ।

अज्झयणं अज्झयणी तस्सज्ज्ञेया तयत्यण्णू ॥ ૧૪૯૫ ॥

કાળ-કાળાતીત વસ્તુ-કાલોપેત વસ્તુ અને તે કાળે થએલ વસ્તુ ઇત્યાદિ કહેવું તે કાળોદ્દેશ છે. વિસ્તૃતનો સકોચ કરવો તે સમાસ કહેવાય, તે સમાસ અંગાદિ ત્રણનો થાય છે, અંગ-શ્રુતસ્કંધ-ને અધ્યયન, એના પોતપોતાના ભેદના સમુદયથી સમાસોદ્દેશ થાય છે; જોઈએ અંગ-અંગી-ને અંગનો અધ્યેતા, એજ પ્રમાણે શ્રુતસ્કંધ-શ્રુતસ્કંધનો અધ્યેતા અને શ્રુતસ્કંધના અર્થનો જાણનાર, તથા અધ્યયન-અધ્યયની-અધ્યયન જાણનાર અને અધ્ય-યનના અર્થને જાણનાર ઇત્યાદિ કહેવું તે સમાસોદ્દેશ કહેવાય. ૧૪૯૩-૧૪૯૫.

હવે ઉદ્દેશોદ્દેશ અને ભાવોદ્દેશ કહે છે.

उद्देसो उद्देसी उद्देसणू तयत्यवेत्ता वा ।

उद्देसुद्देसोऽयं भावो , भावित्ति भावम्मि ॥ ૧૪૯૬ ॥

ઉદ્દેશ-ઉદ્દેશી-ઉદ્દેશ જાણનાર અને ઉદ્દેશના અર્થને જાણનાર, ઇત્યાદિ કહેવું તે ઉદ્દેશોદ્દેશ કહેવાય. બોધકાદિ ભાવ-ને તે ભાવથી ભાવી તથા તે ભાવને વિષે જે કહેવાય તે ભાવોદ્દેશ છે. ૧૪૯૬

એ પ્રમાણે ઉદ્દેશનું સ્વરૂપ કહીને હવે નિર્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે.

एमेव य निद्देसो अट्टविहो सोऽवि होइ नायवो ।

अविसेसियमुद्देसो विसेसिओ होइ निद्देसो ॥ ૧૪૯૭ ॥ ૧૪૯૬-૧૪૯૭ ॥

એજ પ્રમાણે નિર્દેશ પણ આઠ પ્રકારે છે. વિશેષરહિત કેવલ નામ સ્થાપનાદિરૂપે કહેવું, તે ઉદ્દેશ, અને વિશેષનાગાદિરૂપે કહેવું તે નિર્દેશ છે. ૧૪૯૭.

એના વિશેષાર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

नामं जिणदत्ताई ठवणा य विसिट्ठवत्थुनिकखेवो ।

दवे गोमं दंडी रहित्ति तिविहो सचित्ताई ॥ ૧૪૯૮ ॥

જિનદત્તાદિ વિશેષ નામ કહેવું તે નામનિર્દેશ, વિશિષ્ટ વસ્તુનો નિર્દેશ તે સ્થાપના નિર્દેશ, અને ગાયવાળો-૬ ડી રથી ઇત્યાદિ કહેવું તે સચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્યનિર્દેશ બહુવો. ૧૪૯૮

પૂર્વે જે વસ્તુનું સામાન્ય કથન તેને ઉદ્દેશ કહ્યો છે, તેજ વસ્તુનું જિનદત્ત આદિ વિશેષ નામ કહેવું, તે નામનિર્દેશ કહેવાય. કોઇ પણ વસ્તુની સ્થાપનાનું સામાન્યથી કથન કરવું તે સ્થાપનાઉદ્દેશ, અને સૌધર્માધિપતિ આદિ વિશિષ્ટવસ્તુની સ્થાપનાનું કથન કરવું તે સ્થાપનાનિર્દેશ બહુવો. એજ પમાણે વિશિષ્ટ સચિત્ત દ્રવ્યાદિનું કથન કરવું તે દ્રવ્યનિર્દેશ ને તે ત્રણ પ્રકારે છે. જેમકે “ગાય” ઇત્યાદિ સજીવદ્રવ્યનું વિશિષ્ટ નામથી કથન કરવું તે સચિત્ત દ્રવ્યનિર્દેશ, “૬૩” ઇત્યાદિ અજીવદ્રવ્યનું વિશિષ્ટ નામથી કથન કરવું તે અચિત્ત દ્રવ્ય નિર્દેશ “રથ” ઇત્યાદિ કહેવું તે મિશ્ર દ્રવ્ય નિર્દેશ, અહીં રથની સાથે અશ્વો હોય છે, તેથી તે સજીવ અને નિજીવ ઉભયાત્મક હોવાથી મિશ્ર દ્રવ્યનિર્દેશ બહુવો. અથવા એ સચિત્તાદિ દ્રવ્યવિશેષવડે ગાયવાળો-૬ ડી-રથી ઇત્યાદિ કહેવું, તે પણ દ્રવ્યનિર્દેશ કહેવાય. ૧૪૯૮.

હવે ક્ષેત્ર અને કાલ નિર્દેશ કહે છે.

સ્વેત્તે ખરહં તત્ય વ ખવોત્તિ મગહોત્તિ માગહો વત્તિ । દારં ।

સરઝત્તિ ય સારઝત્તિ ય સંવચ્છરિઝત્તિ કાલમ્મિ ॥ ૧૪૯૯ ॥

ભરતક્ષેત્ર અથવા ભારતીય, મગધ દેશ અથવા માગધીય, ઇત્યાદિ કહેવું તે ક્ષેત્રનિર્દેશ, શરદ્ અથવા શારદીય, વર્ષ અથવા વાર્ષિક ઇત્યાદિ કહેવું તે કાળનિર્દેશ બહુવો. ૧૪૯૯.

પૂર્વે ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રી ઇત્યાદિ કથનને ક્ષેત્રોદ્દેશ કહ્યો છે, અને અહીં એજ ક્ષેત્રને વિશિષ્ટ નામથી કહેવું તે ક્ષેત્ર નિર્દેશ છે. જેમકે “ભરતક્ષેત્ર,” અથવા એ ક્ષેત્રમાં થએલ હોય, તે ભારતીય, અથવા ‘મગધદેશ’ અને એ દેશમાં જન્મેલ “માગધ” ઇત્યાદિ વિશિષ્ટ પણે કહેવું, તે ક્ષેત્રોદ્દેશ છે. પૂર્વે કાળ અને કાળાતીત ઇત્યાદિ કથનને કાળોદ્દેશ કહ્યો છે, અને અહીં એજ કાળને શરદ્ અથવા શરદ્ ઋતુમાં થએલ વસ્તુ શારદીય, તથા વર્ષ અને વર્ષમાં થએલ વસ્તુ વાર્ષિક ઇત્યાદિ વિશિષ્ટપણે કાળનું કથન કરવું તે કાળ નિર્દેશ છે. ૧૪૯૯

હવે સમાસ નિર્દેશ અને ઉદ્દેશ નિર્દેશ કહે છે.

આયારો આયારવમાયારધરોત્તિ વા સમાસમ્મિ ।

આવાસયમાવાસઙ્ મુત્તત્થધરોઙ્હવાઙ્ઘંતિ ॥ ૧૫૦૦ ॥

સત્યપરિણ્ણાઈં વ અઙ્ગેઆઙ્ઘં સપાસનિહેસો ।

ઉહેસયનિહેસો સપ્પસો પુમ્મલુહેસો ॥ ૧૫૦૧ ॥

આચાર-આચારવાન-અને આચારધારી, એ આચારસમાસનિર્દેશ આવશ્યક-આવશ્યકવાન-અને આવશ્યક સૂત્રાર્થ બહુનાર, એ આવશ્યકસમાસનિર્દેશ, શસ્ત્રપરિણાદિ અધ્યયન અથવા એ અધ્યયનનો આ બહુનાર છે, એમ કહેવું તે અધ્યયનસમાસનિર્દેશ અને પુદ્ગલોદ્દેશકરૂપ જે અધ્યયનનો અર્થ તે ઉદ્દેશ નિર્દેશ બહુવો. ૧૫૦૦-૧૫૦૧

વિસ્તૃત વસ્તુનો સંક્ષેપ કરીને તેનું સામાન્યથી કથન કરવું, તેને પૂર્વે સમાસ ઉદ્દેશ કહેલ છે, અને અહીં એ સમાસનું વિશેષ નામપૂર્વક કથન કરવું તે સમાસ નિર્દેશ કહે-

(૫૩૨) ભાવ અને સમાસ એ બે પ્રકારનાં ઉદ્દેશ નિર્દેશનો અધિકાર.

વાચ છે. અગ-શ્રુતસ્કંધ-અને અધ્યયન એમ ત્રણ પ્રકારે સમાસોદ્દેશ પૂર્વે કહેલ છે, અહીં પણ એ ત્રણેના વિશેષનામપૂર્વક કથન કરવાનું હોવાથી એ નિર્દેશ પણ ત્રણ પ્રકારે છે. જેમકે “આચારાગ” અથવા એ આચારસૂત્રવડે આચારવાન અથવા આચારધારી, એમ વિશેષનામપૂર્વક કહેવું તે અગસમાસનિર્દેશ છે. તથા “આવશ્યક” અથવા આવશ્યકવડે “આવશ્યકી” અથવા આવશ્યકના સૂત્રાર્થને ધારણ કરનાર એમ કહેવું તે શ્રુતસ્કંધસમાસનિર્દેશ, એવી રીતે આચારાગમા પહેલું અ-અધ્યન શસ્ત્રપરિજ્ઞા છે. તે “શસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયન” અથવા એ શસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયનનો આ ભણનાર છે, એમ કહેવું તે અધ્યયનસમાસનિર્દેશ છે. ઉદ્દેશ એટલે અધ્યયનનો અર્થ તેનું વિશેષ કથન, જેમ કે ભગવતીમા પુદ્ગળોદ્દેશક છે, તેનું કથન કરવું તે ઉદ્દેશનિર્દેશ કહેવાય. ૧૫૦૧ હવે ભાવનિર્દેશ, તથા એ બંધા જણાવેલ ઉદ્દેશ નિર્દેશોમા, જે ઉદ્દેશ-નિર્દેશથી અહીં અધિકાર છે, તે કહે છે.

ઔદૃઢો સ્વદૃષ્ટિ વ નાળં ચરણંતિ ભાવનિદેસો ।

एत्थ विसेसाहिगओ समासउद्देशनिदेसो ॥ १५०२ ॥

अज्झयणं उद्देशो तं चिय सामाइयंति निदेसो ।

बुद्धीए जहसभवमाओज्जं सेसएसुंषि ॥ १५०३ ॥

ઔદૃષ્ટિક ભાવ-ક્ષાયિકભાવ એમ કહેવું તે, અથવા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ ક્ષાયિક કાદિ ભાવમાં વર્તતા હોવાથી તેનું કથન કરવું તે ભાવનિર્દેશ કહેવાય. (આ આઠ પ્રકારના ઉદ્દેશ-નિર્દેશોમાથી) સમાસોદ્દેશ અને સમાસનિર્દેશ એ બે અહીં વિશેષ અધિકૃત છે. જેમકે “અધ્યયન” એ સમાસોદ્દેશ, અને “સામાયિક અધ્યયન” એ સમાસ નિર્દેશ છે, આજ પ્રમાણે બીજા શ્રુતસ્કંધ-ચતુર્વિંશતિ સ્તવાદિ અધ્યયનોમા પણ યોગ્ય લેવું. જેમકે શ્રુતસ્કંધ એ સમાસોદ્દેશ, અને આવશ્યક એ સમાસનિર્દેશ. ૧૫૦૨-૧૫૦૩.

હવે આગળની ગાથાનો સબંધ યોજવાને કહે છે કે—

सामाइयति नपुंसयमस्स पुमं थी नपुंसगं वावि ।

निर्दिष्टा तत्पिच्छङ् कं निदेसं नओ को णु ? ॥ १५०४ ॥

“સામાયિક” એ શબ્દ નપુ સકરૂપે રૂઢ છે, તેનો ઉચ્ચાર કરનાર પુરૂષ સ્ત્રી-અને નપુ સક એમ ત્રણ ભેદ છે, તેમાં કયા નય કયા નિર્દેશને ઇચ્છે છે? વળી તે નિર્દેશને નિર્દેશ્ય વશાત્ ઇચ્છે છે કે નિર્દેશક વશાત્ ઇચ્છે છે? ૧૫૦૪

એ પ્રશ્નનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે—

दुविहंपि नेगमनओ निर्दिष्टं संगहो य ववहारो ।

निर्देसयमुज्जुसुओ उभयसरिच्छं च सददस्स ॥ १५०५ ॥ ૧૩૭-૧૪૪ ॥

નિર્દેશક તથા નિર્દેશ્યના વશથી એમ નૈગમનય બન્ને પ્રકારે નિર્દેશને ઇચ્છે છે, સમજી તથા વ્યવહારનય નિર્દેશ કરાતી વસ્તુ અગીકાર કરીને નિર્દેશ ઇચ્છે છે, ઋણુસૂત્ર-નય નિર્દેશકને અગીકાર કરીને નિર્દેશ ઇચ્છે છે, અને શબ્દનય ઉભયના સાદૃશ્ય પછે નિર્દેશને ઇચ્છે છે. ૧૫૦૫

અનેક પ્રકારે વસ્તુ અગીકાર કરવામાં તત્પર હોય, તે નૈગમનય કહેવાય. એ નય નિર્દેશ્ય તથા નિર્દેશકના વશથી નિર્દેશને ઇચ્છે છે. કારણ કે આ નય લોક વ્યવહાર-

રમાં તત્પર છે, અને અનેક પ્રકારે વસ્તુ અગીકાર કરે છે. વળી લોકમાં પણ નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશકના વશથી નિર્દેશની પ્રવૃત્તિ જણાય છે. નિર્દેશ્યના વશ થકી આ પ્રમાણે, જેમકે વાસવદત્તા-તરંગવતી-પ્રિયદર્શના કથા ઇત્યાદિ લોકિક અથવા નિર્દેશ્યવશાત્ વ્યવહાર થાય છે. તથા નિર્દેશકના વશ થકી નિર્દેશ માને છે, જેમકે મનુષ્યે રચેલો અથ તે મનુ, અક્ષપાદ મુનિએ રચેલો અથ અક્ષપાદ, ઇત્યાદિ લોકિકમાં નિર્દેશક વશાત્ પણ વ્યવહાર થાય છે. લોકોત્તર માર્ગમાં પણ છત્રવનિકાયનું પ્રતિપાદન કરનાર અધ્યયન તે પદ્મવનીકા, સાધુનો આચાર પ્રતિપાદન કરનાર અથ તે આચાર ઇત્યાદિ નિર્દેશ્યને લીધે વ્યવહાર થાય છે. અને કપિલરૂપિએ કહેલું જે અધ્યયન તે કાપલદીય અધ્યયન, હરિકેશીમુનિએ કહેલ વાદવાળું અધ્યયન તે હરિકેશીય અધ્યયન, કેશી અને ગોતમ ગણધરે કહેલ વાક્યોથી રચેલું તે કેશીગોતમીય અધ્યયન, નન્દસહિતા, જિનપ્રવચન ઇત્યાદિ સર્વ લોકોત્તર અથોના નિર્દેશ નિર્દેશકવશાત્ થાય છે. આ પ્રમાણે સાવધ વિરમણરૂપ સામાયિક રૂઢિથી નપુ સક છે, તેથી નિર્દેશ્યવશાત્ નૈગમનય સામાયિકનો નપુ સક નિર્દેશ માને છે, એટલે કે “સામાયિક નપુ-સક છે” એમ માને છે. તેમજ સ્ત્રી-પુરૂષ-અને નપુ સક નિર્દેશકવશાત્ આ નય ત્રણે નિ ગે સામાયિક માને છે, એટલે કે સામાયિકનો નિર્દેશ કરનાર સ્ત્રી હોય, તો સામાયિક-સ્ત્રી નિ ગે પુરુષ નિર્દેશ કરનાર હોય તો સામાયિક પુરુષ નિ ગે અને નિર્દેશ કરનાર નપુ સક હોય તો સામાયિક નપુ સક નિ ગે છે, ઉદાહરણ તરીકે જેમ કોઈ દેવદત્તાદિ મનુષ્યે વડાદિ શબ્દ ઉચ્ચાર્યો હોય, તો તે ઘટાદિરૂપ શબ્દ તેને ઉચ્ચારણ કરનાર દેવદત્તાદિનો પરિણામ હોવાથી, તે દેવ-ત્તાદિનો શબ્દ કહેવાય છે, તથા એ શબ્દથી વાચ્ય પડેલા ઘટાદિ આકારવાળો ઘટાદિ પદાર્થ પણ તેવા પરિણામપણા થકી લોકમાં ઘટ શબ્દથી કહેવાય છે, એજ પ્રમાણે સામાયિકનું સ્વઅભિધેય જે સાવધ વિરમણ તે પર્યાયરૂપ હોવાથી સામાયિકનો નૈગમનય નપુ સક નિર્દેશ માને છે, અને એ સામાયિક શબ્દ કહેનાર સ્ત્રી-પુરૂષાદિના પરિણામથી ત્રણે નિ ગે પણ આ નય નિર્દેશ માને છે. જેમ સામાયિક સ્ત્રી ઇત્યાદી, બન્ને પ્રકારના નિર્દેશને નૈગમનય માને છે આટલું માત્ર કહેવાથી નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશકવશાત્ નૈગમનય એ પ્રકારે નિર્દેશને ઇચ્છે છે તે કેવી રીતે કહેવાય, તેનો ઉત્તર આપે છે. સમગ્રહાદિમાં નિર્દેશ્ય અને ઋણુસૂત્રમાં નિર્દેશક લીધો છે તે રી અને નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશક બન્ને લીધા છે.

નિર્દિષ્ટ એટલે અભિધેય વસ્તુ તેને અગીકાર કરીને સમગ્ર તથા વ્યવહારનય નિર્દેશ માને છે, કેમકે વચન તે નિર્દેશ્યનો પર્યાય છે. આનું સ્પષ્ટીકરણ આગળ હુમજાંજ કરાશે. ઋણુસૂત્રનય નિર્દેશક એટલે વક્તાની અપેક્ષાએ નિર્દેશ માને છે, જેમકે સ્ત્રી નિર્દેશક-વક્તા હોય, તો નિર્દેશ પણ સ્ત્રીજ કહેવાય, કેમકે વચન એ વક્તાનો પર્યાય છે. આ સખ ધી યુક્તિ પણ આગળ કહેવાશે. શબ્દનય નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશક ઉભયના સમાનલિંગની અપેક્ષાએ નિર્દેશ માને છે, એટલે કે નિર્દેશ્ય વસ્તુ નપુ સક હોય, તો તેનો નિર્દેશક-વક્તા સ્ત્રી-પુરૂષ કે નપુ સક ગમે તે હોય, તોપણ નપુ સક કહેવાય, કેમકે વક્તા વાચ્યના ઉપયોગથી ભિન્ન નથી, પણ તદૂપજ છે, અને આ શબ્દ નય ઉપયોગ પ્રધાન છે, તેથી જે જ્યાં ઉપયોગવાન હોય, તે તદૂપજ કહેવાય, જેમ અગ્નિમા ઉપયોગવાળો, અગ્નિ કહેવાય છે તેમ, આથી એ સિદ્ધ થયું કે સ્ત્રી અથવા પુરૂષ બ્યારે રૂઢિથી નપુ સક એવા સામાયિકમાં ઉપયોગવાળા હોય, ત્યારે તે નપુ સક નિર્દેશ્યમાં ઉપયોગવાળા હોવાથી તે નપુ સકજ કહેવાય. કેમકે તે ઉપયોગ લેખનાથી અભિન્ન હોવાથી તે તદૂપજ છે. સ્ત્રી-પુરૂષ કે નપુ સક આ અર્થને બોલે છે એ શબ્દ નયનામને અસભવિત છે. ૧૫૦૫

એ ગાથાનો વિસ્તારથી અર્થ હવે લાખ્યકાર કહે છે.

જં સંવવહારપરો જેગમો જેગમો તઓ દુવિહ ।

इच्छइ, संववहारो दुविहो जं दीसए पायं ॥ ૧૫૦૬ ॥

છજીવણિયાડડ્યારો નિદ્દિટ્ઠવસેણ તહ સુર્ય ચડ્ડણં ।

त चेव य जिणवयणं सव्वं निदुदेसयवसेणं ॥ ૧૫૦૭ ॥

જહવા નિદ્દિટ્ઠવસા વાસવદત્તા-તરંગવદ્યાઈ ।

तह निदुदेसगवसओ छोए मणुरक्खवाउत्ति ॥ ૧૫૦૮ ॥

તહ નિદ્દિટ્ઠવસાઓ નપુંસગં નેગમસ્સ સામડ્યં ।

यी पुं नपुंसगं वा तं चिय निदुदेसयवसाओ ॥ ૧૫૦૯ ॥

જહ વા ઘટાભિહાણં ઘટસદ્દો દેવદત્તસદ્દોત્તિ ।

उभयमविरद्धमेव सामाड्यं नेगमनयरस ॥ ૧૫૧૦ ॥

નગમનય લોકવ્યવહારમાં તત્પર અને અનેક રીતે વરતુને માનનાર હોવાથી નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશકવશાત્-બન્ને પ્રકારે નિર્દેશ માને છે, કેમકે લોકવ્યવહાર ધણુ કરીને એ બન્ને પ્રકારે જણાય છે. લોક બે પ્રકારે છે-એકતો જીનેશ્વર ભગવાનના દર્શનને અનુગત અને બીજો તેથી જુદો. તેમાં લોકોત્તર માર્ગમાં છ જીવનિકા અધ્યયન-આચાર-આવશ્યક આદિ નિર્દેશા નિર્દેશ્ય વશાત્ છે, તથા તે સિવાયનું અન્ય પણ ક્રુત તે સર્વ જીનવચન કહેવાય છે, તેમજ લદ્દખાહુ સ હિતા-નન્દસ હિતા-કાપિલીય અધ્યયન ઇત્યાદિ લોકોત્તર માર્ગમાં નિર્દેશકવશાત્ નિદેશ છે, અને વાસવદત્તા-તરંગવતી વિગેરે લૌકિકમાં નિર્દેશ્યવશાત્ નિદેશ છે, અને મનુ અક્ષપાદ વિગેરે નિર્દેશકવશાત્ નિર્દેશ છે. જેમ એ બધામાં કેટલાકનો નિર્દેશ્યથી અને કેટલાકનો નિર્દેશકથી નિદેશ છે, તેમ આહી પ્રસ્તુતમાં પણ સાવધાન લક્ષણ નિર્દિષ્ટ વરતુ નપુ સકલિંગે હોવાથી “સામાયિક” પણ ન સકલિંગે છે, એમ નિર્દેશ થાય છે, તથા તેના નિર્દેશ કરનાર-વક્તા સ્ત્રી પુરૂષ અથવા નપુ સક હોય, તો તે નિર્દેશકની અપેક્ષાએ સામાયિકરૂપ નિર્દેશ પણ નન્દસ હિતા-મનુ-કાપિલીય અધ્યયન આદિની ઘેટ ત્રણે લિંગે થાય છે. જેમ દેવદત્તાદિ વ્યક્તિએ “ ઘટ ” એવો ઉચ્ચાર કર્યેથી, એ “ ઘટ ” શબ્દ દેવદ-ત્તાદિનો શબ્દ કહેવાય છે, એ બન્ને સાચા છે તેમ આહી પંચ નૈગમનયના મતે નિર્દેશ્ય તથા નિર્દેશકની અપેક્ષાએ બન્ને પ્રકારે નિર્દેશ થાય છે. ૧૫૦૬-થી-૧૫૧૦

સમ્રહ તથા વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ નિર્દેશની માન્યતા જણાવે છે.

अत्याउ चिय वयणं लहइ सरुवं जओ पईवो ज्व ।

तो संगह-ववहारा भणंति निदुदिट्ठवरुगं तं ॥ ૧૫૧૧ ॥

अहवा निदुदिट्ठत्यस्स पज्जओ चेव तं सघम्म व ।

तत्पच्चयकारणओ घटस्स रुवाइघम ज्व ॥ ૧૫૧૨ ॥

પ્રદીપની ઘેટ અર્થથીજ વચન સ્વરૂપને પામે છે, તેથી સમ્રહ અને વ્યવહારનય નિર્દેશ્યની અપેક્ષાએજ વચન કહે છે. અથવા જેમ રૂપાદિ ધર્મો ઘટપ્રત્યયના કારણભૂત છે, તેમ સ્વ-ધર્મની ઘેટ વચન પણ અર્થના પ્રત્યયનું કારણ હોવાથી તે અર્થનો પર્ચાય છે. ૧૫૧૧-૧૫૧૨ ઘટાદિ વાચ્ય વસ્તુથીજ વાચ્ય એવું વચન પોતાના સ્વરૂપને પામે છે, નહીં તો નથી પામતું, જેમ પ્રગટ કરવા ચોખ્ખા અર્થને પ્રગટ કરતો હોવાથીજ પ્રદીપ કહેવાય છે,

પરંતુ જો પ્રગટ કરવા યોગ્ય વસ્તુજ ન હોય, તો તે કોની અપેક્ષાએ પ્રતીપ કહેવાય? નજ કહેવાય; તેથી કરીને જેમ પ્રગટ કરવા યોગ્ય અર્થની અપેક્ષાથીજ પ્રતીપ આત્મસ્વરૂપને પામે છે, તેમ ઘટાદિ વાચ્ય અર્થની અપેક્ષાએજ ઘટાદિ વચન-શબ્દ આત્મસ્વરૂપને પામે છે આ કારણથી સમગ્ર અને વ્યવહાર નય, નિર્દેશ્ય -વાચ્ય વસ્તુને આધીન વચન છે, એમ-કહે છે. અહીં સાવલવિરતિ રૂપ અર્થ, સામાયિક શબ્દનો વાચ્ય અર્થ છે, અને તે રૂઢિથી નપુસકપણે પ્રસિદ્ધ છે, તેથી સમગ્ર અને વ્યવહાર નય સામાયિકને નપુસક લિંગેજ માને છે; અથવા સામાયિક યુક્ત સ્ત્રી-પુરૂષ કે નપુસક હોય તો તે સામાયિકના પરિણામથી અભિજ્ઞ હોવાને લીધે સામાયિકરૂપ અર્થ સ્ત્રી આદિ રૂપ હોવાથી વાચ્યવશાત્ સામાયિકને ત્રણે લિંગે સમગ્ર અને વ્યવહાર માને છે.

અથવા વચન-શબ્દ એ વસ્તુની પ્રતીતિનું કારણ હોવાથી તે વાચ્ય-વસ્તુનો પર્યાયજ છે. જેમ ઘટાદિના આકાર વિગેરે ધર્મો, ઘટની પ્રતીતિનાં કારણો છે, અથવા ઘટના રૂપ વિગેરે ઘટની પ્રતીતિનાં કારણો છે, તેથી તે તેના પર્યાય છે, તેમ તે પણ તેના પર્યાય છે. “જે જેની પ્રતીતિનું કારણ હોય, તે તેના સ્વપર્યાય છે.” આથી વચન અથવા શબ્દ એ વાચ્ય વસ્તુનો પર્યાય છે, અને પર્યાય તે પર્યાયવાળાને આધીનજ હોય છે, તેથી ઉપર કહ્યા મુજબ નિર્દેશ્યની અપેક્ષાએજ નિર્દેશ કરવો યોગ્ય છે. ૧૫૧૧-૧૫૧૨.

આ સભ્ય ધર્મો શિષ્ય શકા કરે છે, અને આચાર્યશ્રી તેના ઉત્તર આપે છે.

વચનં વિજ્ઞાનફલં જડં ત મણિર્ણવિ નત્યિ કિં તેજ ૧ ।

અણત્ય પચ્ચણ વા સવ્વત્યવિ પચ્ચણો પત્તો ॥ ૧૫૧૩

અભિધેયસંકરો વા વત્તરિ વે પચ્ચણોડ્ઞમિર્ણવિ ।

તમ્હા નિદ્દિદિહવસા નપુંસગ વેતિ સામદ્ય ॥ ૧૫૧૪ ॥

વચન અર્થવિજ્ઞાન રૂપવાળું હોય છે, તે વચન કહ્યા છતાં પણ જો અર્થજ્ઞાન ન થાય, તો તે કહેવાથી શું ? વાચ્ય અર્થ સિવાય અન્યત્ર પ્રત્યય થશે એમ કહેવામાં આવે તો સર્વ અર્થમાં પ્રત્યય થવો ભોધએ; અથવા વક્તાએ વચન નહિ કહ્યા છતાં પણ વક્તામાં અર્થ પ્રત્યય માનવામાં આવે, તો અભિધેય સાંકર્ષ થાય, માટે આ બન્ને નય નિર્દેશ્ય વશાત્ સામાયિકને નપુસિકલિંગે અથવા ત્રણે લિંગે માને છે. ૧૫૧૩-૧૫૧૪.

શિષ્ય:—વચન, અર્થનો પર્યાય એ કેવી રીતે ?

ગુરુ:—વચન અથવા શબ્દ તે અર્થનું વિજ્ઞાન કરે છે, જો વચન ઉચ્ચાર્યા છતાં પણ અર્થજ્ઞાન ન થાય, તો કંઈ અને હોઈ મુકવનારા એવા નિષ્ફળ વચનોચ્ચાર કરવાથી શું લાભ ?

શિષ્ય:—જે શબ્દ ઉચ્ચાર્યો હોય તેના વાચ્યાર્થ સિવાય બીજા અર્થમાં એતા રૂપ અર્થમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે, તેથી વચન એતાના વિજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનાર કહી શકાશે, પણ તે વચન વાચ્ય અર્થનો પર્યાય નહિ કહેવાય ?

ગુરુ:—જો એ પ્રમાણે વાચ્ય અર્થ મૂકીને વક્તૃલક્ષણ અર્થમાં વચન જે તે પ્રત્યયને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ માનવામાં આવે, તો સામાન્યપણે સર્વ અર્થોમાં પ્રત્યય થવો ભોધએ, અથવા કોઈપણ અર્થમાં પ્રત્યય ન થવો ભોધએ; કેમકે વચન એ અર્થનો પર્યાય ન માન્યો અને સર્વ અર્થમાં પ્રત્યયનો હેતુ છે, અથવા પ્રત્યયનો હેતુજ નથી એમ માન્યું છે.

શિષ્ય:—વચનથી વક્તાની અદર પ્રત્યય થાય છેજ, કેમકે આવે આ વચન કહ્યું, એમ કહેવાય છે. તો પછી તે કહેણું વચન વિજ્ઞાનરૂપ રહિત કેમ થાય ?

ગુરુ — ભાઈ ! તહારા કહેવા કુળખ વાચ્ય અર્થથી અન્યત્ર પ્રત્યય માનવામા આવે, તો સર્વ અર્થમા પ્રત્યય થાય, એ એક દોષ પ્રાપ્ત થાય તે ઉપર કહ્યો છે, અને ખીજે અભિધેય સાકર્ય થાય. કારણ કે વક્તા પોતાને જણાવવા બોલ્યો ન હોય છતાં પણ તેવા વચનથી તે વક્તામા પ્રત્યય માનવામા આવે, તો વક્તાની પેઠે નહિ બોલેલ ખર-ઉંર-ઢેલ-બગલા વિગેરે ઘણી વસ્તુઓ છે, તો તે બધામાં પણ જેમ વક્તામા થાય છે તેમ શ્રોતાને પ્રત્યય થાય, અને તેથી સર્વ અભિધેયનો, ઘટાદિ એક અભિધેયની સાથે અથવા વક્તા વિગેરેની સાથે સાકર્ય થાય, એટલે કે શ્રોતાની એકજ પ્રતીતિમા એકી સાથે તદાકાર સંક્રમણ થાય, પણ એમ થતું નથી. એકવચનથી એકજ પ્રતિનિયત ઘટાદિ આકારની પ્રતીતિ થાય છે. માટે વચન અર્થ-વસ્તુની પ્રતીતિનું કારણ હોવાથી વસ્તુનો પર્યાય છે, અહીં નિદિષ્ટ-કહેલ સામાયિક શબ્દના અર્થરૂપ સામાયિકને રૂઢિથી નપુંસકલિંગ કહેવાય છે, માટે તદ્ર-શાત્ર સમૂહ તથા વ્યવહાર સામાયિક શબ્દને નપુંસકલિંગ કહે છે. અથવા સામાયિકવન્ત જીવ સ્ત્રી-પુરૂષ કે નપુંસક હોય, તો તેમના પરિણામ તે સામાયિકથી અભિજ્ઞ હોવાને લીધે સામાયિકને ત્રણે લિંગે પણ આ બે નય માને છે. યથા સામાયિક સ્ત્રી ઇત્યાદિ, એ પોતાની મેળે જાણી લેવું. ૧૫૧૩-૧૫૧૪ હવે ઋણસૂત્રનયના અંતે નિર્દેશ કહે છે.

ઉચ્ચસુઓ નિદ્દેસગવસેણ સામાદર્યં વિણિદ્દિસઃ ।

વયણ વત્તરહીણં તપ્પજ્ઞાઓ ય તં જમ્હા ॥ ૧૫૧૫ ॥

કરણત્તણઓ મણ ઇવ સપજ્ઞયાઓ ઘટાઠ્ઠુવમિવ ।

સાહીણત્તણઓ વિય સધણં વ વઓ વયંતસ્સ ॥ ૧૫૧૬ ॥

તદ્ધ સુત્ત-દુરુત્તાઓ તસ્સેવાણુગ્ગહો-વઘાયાઓ ।

તસ્સ તયમિદિય પિવ ઇહરા અકયાગમો હોજ્ઞા ॥ ૧૫૧૭ ॥

ઋણસૂત્રનય નિર્દેશક-વક્તાના વશથી સામાયિકનો નિર્દેશ કરે છે. (જે લિંગે વક્તા હોય તે લિંગે આ નય સામાયિક માને છે.) કારણ કે વચન વક્તાને આધીન છે અને તે વચન વક્તાનો પર્યાય છે. વળી વચન એ મનની પેઠે કરણ છે, તેમજ ઘટાદિના રૂપની પેઠે સ્વપર્યાય છે, અને સ્વધનની પેઠે સ્વાધીન છે, વળી સારા અને ખરાબ વચનથી વક્તાને તેની ઇન્દ્રિયાની પેઠે અનુબલ-ઉપધાત થાય છે, (જેને જેના નિમિત્તે અનુબલ-ઉપધાત થાય, તે તેનું પોતાનું કહેવાય તેથી વચન વક્તાસખધી કહેવાય,) જે વચન વક્તાનું ન હોય, તો તેના અનુબલ-ઉપધાતને અકૃત અભ્યાગમ થાય. ૧૫૧૫-૧૫૧૬-૧૫૧૭. આ સખધમા શિષ્ય શકા કરે છે, તેના આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે.

નિદ્દિટ્ઠસ્સવિ કસ્સતિ નણૂવઘાયાઠ્ઠઓ તયં જુત્તં ।

તે તસ્સ સકારણઓ ઇહરા યાણુસ્સવિ હવેજ્ઞા ॥ ૧૫૧૮ ॥

સરનામોદયજણિયં વયણં દેહો વ્વ વત્તપજ્ઞાઓ ।

ત નામિધેયધમ્મો જુત્તમભાવાભિદ્ધાણાઓ ॥ ૧૫૧૯ ॥

માવમ્મિવિ સબ્બ તપસબ્બ વ ત પગાસેજ્ઞા ।

જઈ સંબદ્ધં તિહુયણવાવિ ત્તિ તય પગાસેઝ ॥ ૧૫૨૦ ॥

નિવિવળ્લાણત્તણઓ નાસબ્બ તય પડ્ધે વ્વ ।

માસઈ વ અસબ્બદ્ધં અહ તો સર્વ પગાસેઝ ॥ ૧૫૨૧ ॥

જહ્વિ વયણિજ્જ વત્તા વજ્જ-અંતરનિમિત્તસામણ્ણં ।

વત્તા તહ્વિ પઢાણો નિમિત્તપમ્મતરં જં સો ॥ ૧૫૨૨ ॥

કોઇક નિર્દેશને પણ ઉપધાતાદિ જણાય છે, તે તે સખધી વચન છે, એમ કહેવું ચોખ્ખું છે. (ના) તે ઉપધાતાદિ તેને સ્વકારણથી થાય છે, અન્યથા સ્થાણુ-કુઠાને પણ તેમ થવું જોઇએ. વળી શરીરની પેઠે વચન સ્વરનામકર્મોદયથી થાય છે માટે તે વચન વક્તાનો પર્યાય છે, અભાવ પણ કહેવાય છે તેથી વચન તે અભિધેય-નિર્દેશનો ધર્મ નથી. કહેવાતી વસ્તુમાં વચન માનવામાં આવે તે તે વચન તે વસ્તુની સાથે સખધ રહીને વસ્તુ પ્રગટ કરે છે કે અસખધ રહીને વસ્તુ પ્રગટ કરે છે ? જો સખધ રહીને વસ્તુ પ્રગટ કરે, તે તે ત્રિભુવન ગત સર્વ વસ્તુ પ્રગટ કરે, અને અસખધ રહીને પ્રગટ કરે, તે વિજ્ઞાન રહિત હોવાથી દીપકની પેઠે અસખધ એવા અર્થને પ્રગટ ન કરે. અને અસખધ પણ અર્થ પ્રગટ કરે, તે સર્વ વસ્તુ પ્રગટ કરે. જો કે કહેવા ચોખ્ખું અને કહેનાર બંને વચનનાં બાહ્ય તથા અભ્યંતર કારણ સમાન છે, તે પણ વક્તા તેમાં મુખ્ય કારણ છે, કેમકે તે અભ્યંતર કારણ છે. ૧૫૧૮ થી ૧૫૨૨.

[શબ્દ-વચન એકલા નિર્દેશક વક્તાનું જ કહેવાય એમ નહિ. પરંતુ નિર્દેશ્ય વસ્તુનું પણ કહેવાય, કારણ કે કોઇક વખત વચનથી તસ્કરાદિને પણ ઉપધાતાદિ થતા જણાય છે. જેમકે “આ ચોરને બાધો અને મારો, અથવા છોડી મૂકો.” ઇત્યાદિ વચનથી તેને વિષાદાદિ ઉત્પન્ન થવાથી ઉપધાતાદિ પ્રત્યક્ષ જણાય છે. આથી નિર્દેશ્ય-વસ્તુ સખધી પણ વચન કહી શકાય.

આચાર્ય —ના, ન કહી શકાય, કારણ કે જે ઇષ્ટાનિષ્ટ વચન સાંભળવાથી તસ્કર-આદિ નિર્દેશ્ય-વસ્તુને અનુમહાદિ જણાય છે, તે તેને પોતાના અવજ્ઞેન્દ્રિય-મન-પુણ્ય અને પાપાદિ કારણથી છે, કેવળ ઇષ્ટાનિષ્ટ વચન સાંભળવા માત્રથી નથી, જો એમ ન હોય તે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિય વિનાના સ્થાણુ આદિને પણ એવા વચનથી ઉપધાતાદિ થવા જોઇએ, પણ તેમ થતું નથી. વળી વચન સ્વરનામકર્મોદયથી જન્ય હોવાથી તે વક્તાનો પર્યાય છે, જે જેના નામકર્મોદયથી જન્ય હોય તે તેનો પર્યાય હોય છે, જેમકે શરીર-નામકર્મોદય જન્ય શરીર વક્તાનો પર્યાય છે, તેમ વચન પણ વક્તાના સ્વરનામકર્મોદયથી જન્ય છે માટે તેનો પર્યાય છે. માટે વચન અભિધેય-નિર્દેશનો ધર્મ નથી, પરંતુ નિર્દેશક એટલે વક્તાનો ધર્મ છે. વળી અભાવ પણ વચનની જ કહેવાય છે, તે વચન કઈ અભાવનો ધર્મ ન કહેવાય, કેમકે અભાવ એ અસત્ છે, અને જો વચન તે અભાવનો ધર્મ છે, એમ માનવામાં આવે, તે તે અભાવ પણ ભાવરૂપ થાય, કારણ કે તે દેવદત્તાદિની પેઠે વચનનો આશ્રય છે વળી જો ધરાદિ ભાવ-સત્ અર્થ પ્રતિપાદન કરનાર ધરાદિ શબ્દ તે વિદ્યમાન અર્થની પ્રતીતિનું કારણ હોવાથી શબ્દને-વચનને તેનો ધર્મ માનવામાં આવે, તે તે સખધમાં અમે પૂછીએ છીએ કે જે વચનથી ધરાદિભાવ કહેવાય છે, તે વચન તે ભાવમાં સખધ રહીને તે ભાવને પ્રગટ કરે છે ? કે અસખધ રહીને પ્રગટ કરે છે ? જો સખધ રહીને વચન વસ્તુને પ્રગટ કરતું હોય, તે ચાર સમયે ભાષાથી સર્વ લોક પૂર્ણ થઈ જાય છે તે તેથી વચન ત્રિભુવનવ્યાપિ હોવાથી તદ્દગત સર્વવસ્તુને તે પ્રગટ કરી શકે, કારણ કે તેના સખધ સર્વ સ્થળે સમાન છે અને જો ભાવમાં અસખધ રહીને વચન વસ્તુને જણાવે છે, એમ કહેવામાં આવે તે તે અશોભ્ય છે, કેમકે વચનના વિજ્ઞાને કરીને રહિત અને ભાવમાં અસખધ હોવાથી વસ્તુને જણાવી શકે નહિ, જેમ પ્રદીપ વિજ્ઞાન રહિત છે તેથી અસખધ રહીને તે વસ્તુને જણાવતો નથી, જે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ હોય, તે અસખધ રહીને વસ્તુ જણાવી શકે, પરંતુ વચન કઈ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ નથી, વિ. ભા. ૬૮

માટે ભાવમા અસંબદ્ધ રહીને વચન વસ્તુને જણાવી શકે નહિ, અને એમ છતાં આગ્રહથી અસંબદ્ધ છતાં પણ વસ્તુને જણાવે છે, એમ માનવામા આવે, તો સર્વ વસ્તુને તે જણાવી શકે, કારણ કે સર્વ વસ્તુમા તેના સંબંધનો અભાવ સમાન છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે વચન વાચ્ય વસ્તુની પ્રતીતિનું કારણ હોવાથી તેનો ધર્મ છે.

શિષ્ય — પ્રગટ કરવા યોગ્ય વસ્તુને પ્રદીપ પ્રગટ કરે છે, તેથી તે પ્રદીપ કહેવાય છે, તેવી રીતે વચન પણ અર્થથીજ સ્વસ્વરૂપ પામે છે, એમ પૂર્વે કહ્યું છે, તો પછી વચન કેવળ વક્તા સંબંધીજ દે, એમ કેમ કહેવાય ?

આચાર્ય — કહેવા યોગ્ય વસ્તુ અને કહેનાર-વક્તા, આ બન્ને અનુક્રમે વચનનાં બાહ્ય અને અભ્યંતર કારણ છે, પણ તેમા વક્તા મુખ્ય કારણ છે, કારણ કે તે અભ્યંતર અને નજીકનું કારણ છે. માટે વચન વક્તાને આધીન હોવાથી જે લિંગ વક્તાનું છે તે લિંગ વાચ્યનું-સામાયિકનું છે, એમ ઋણસૂત્રનયનું મન્તવ્ય છે. ૧૫૧૮ થી ૧૫૨૨

હવે શબ્દનયના મતે નિર્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે.

સદ્દો સમાણલિંગં નિર્દેસં ધણં વિસરિસમવત્થું ।

ઉવવત્તો નિર્દેદ્દા નિર્દેસ્સાઓ જઓઽણ્ણો ॥ ૧૫૨૩ ॥

યીં નિર્દિસઇ જઇ પુમં થી ચેવ તઓ જઓ તદુવવત્તો ।

થીવિન્નાણાણ્ણો નિર્દિદ્દસમાણલિંગોત્તિ ॥ ૧૫૨૪ ॥

જઇ સ પુમં તો નત્થી અહ યી ન પુમ નવા તદુવવત્તો ।

જો થીવિન્નાણમઓ નો થો સો સવહા નત્થિ ॥ ૧૫૨૫ ॥

માસઇ વાણુવવત્તો જઇ અન્નાણી તઓ ન તવયર્ણં ।

નિર્દેસો જેણ મય નિચ્છિયદેસોત્તિ નિર્દેસો ॥ ૧૫૨૬ ॥

સો જઇ નાણુવવત્તોઽણુવવત્તો વા ન નામ નિર્દેસો ।

નિર્દેસોઽણુવવત્તો ય વેઇ સદ્દો ન ત વત્થુ ॥ ૧૫૨૭ ॥

તમ્હા જં જં નિર્દિસઇ તદુવવત્તો સ તમ્મઓ હોઇ ।

વક્તા વચણિજ્ઞાઓઽનન્નોત્તિ સમાણલિંગો સો ॥ ૧૫૨૮ ॥

શબ્દનય નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશકનું સમાન-એકજ લિંગ માને છે, અને અસમાન લિંગવાળી વસ્તુજ નથી. એમ કહે છે. કારણ ઉપયોગવન્ત નિર્દેશક નિર્દેશ્યથી અલિન છે. જે પુરૂષ સ્ત્રીના નિર્દેશ કરે, તો તે સ્ત્રીજ છે, કેમકે તે તદુપયોગવાનું હોવાથી સ્ત્રીવિજ્ઞાનથી લિન નથી, તેથી નિર્દેશ્યના સમાન લિંગવાળોજ નિર્દેશક છે. અને જે તે નિર્દેશ કરનાર પુરૂષ સ્ત્રી રૂપ ન કહેવાય તો તે સ્ત્રી ઉપયોગવાનું નથી, અને સ્ત્રી ઉપયોગવાનું હોય તો તે પુરૂષ ન કહેવાય, અથવા તે ઉપયોગવાનું ન કહેવાય, કેમકે સ્ત્રીના વિજ્ઞાનમય છે અને સ્ત્રીરૂપ નથી. એવી કોઈ વસ્તુજ નથી. વળી જે ઉપયોગ રહિત બોલે-નિર્દેશ કરે, તો તે અજ્ઞાની કહેવાય, અને તેથી તે વચન તેનું ન કહેવાય, કેમકે નિશ્ચયથી ઉપયોગપૂર્વક બોલણુ તેને નિર્દેશ કહેલ છે. એ પ્રમાણે જે નિર્દેશ માનીએ, તો તે કદાપિ પણ ઉપયોગ રહિતનો ન હોય, અને ઉપયોગ રહિતનો માનીએ તો તે વચન-નિર્દેશ પણ ન કહેવાય. કારણ કે “ નિર્દેશ કરે અને ઉપયોગ રહિત હોય ” એમ જે કહે છે, તે વાતને શબ્દનય માનતોજ નથી, કેમકે વક્તા જે જે વસ્તુનો નિર્દેશ કરે છે, તે તદુપયોગવાનું થઇને તન્મય થાય છે, તેથી વક્તા અને વાચ્ય પદાર્થ અનન્ય હોવાથી નિર્દેશકના

સમાન લિંગવાળોજ નિર્દેશ હોય છે. એવી શબ્દનયની માન્યતા છે ૧૫૨૩ થી ૧૫૨૮.

શબ્દનય નિર્દેશ્ય (કહેવા યોગ્ય વસ્તુ) અને નિર્દેશક (વક્તા) એ બન્નેને સમાન એકજ લિંગવાળા માને છે, વિસદ્દશ લિંગવાળો નિર્દેશ સંભવતો નથી ને તેથી તે વસ્તુજ નથી, કારણ નિર્દેશ્ય અર્થમાં ઉપયોગવાનું એવો વક્તા નિર્દેશ્યથી અનન્ય છે, એટલે કે સ્ત્રી લિંગવાનું વક્તા પુરૂષનો નિર્દેશ કરે, તો તે નિર્દેશ પુલિંગ કહેવાય, સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરે તો તે નિર્દેશ સ્ત્રીલિંગ કહેવાય, અને નપુસકનો નિર્દેશ કરે, તો તે નપુસક નિર્દેશ કહેવાય. “ અરે ! વાસવદત્તા ! આ વસ્તુ તું આ પ્રમાણે કર. ” આ રીતે પુરૂષ સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરે, તો તે નિર્દેશ કરનાર પુરૂષ સ્ત્રીરૂપજ છે, કારણ કે સ્ત્રીઉપયોગવાનું પુરૂષ સ્ત્રીરૂપ વિજ્ઞાનથી અનન્ય હોવાને લીધે નિર્દિષ્ટ એવી સ્ત્રીના સમાનલિંગવાળોજ તે પુરૂષ થાય છે. એજ પ્રમાણે જ્યારે પુરૂષ, નપુસક અથવા સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરે છે, ત્યારે પણ તે તદુપયોગવાનું હોવાથી તેના સમાનલિંગવાળો થાય છે.

સ્ત્રીવિજ્ઞાનથી અનન્ય એવો પુરૂષ, સ્ત્રીરૂપ થાય છે, તો તે પુરૂષરૂપ પણ કેમ ન થાય ? એવી શકા ન કરવી. કારણ કે એ પ્રમાણે સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરનાર જો પુરૂષ કહેવાય, તો તે સ્ત્રી ઉપયોગવાનું ન કહેવાય, અને સ્ત્રી ઉપયોગવાનું હોવાથી સ્ત્રી માનીએ, તો તે પુરૂષ ન કહેવાય, પરંતુ સ્ત્રીજ કહેવાય. જો તેમ માનવામાં ન આવે, તો તે સ્ત્રી ઉપયોગવાનું ન કહેવાય, સ્ત્રી ઉપયોગવાનું હોય, ત્યાં પુરૂષત્વનો સર્વથા વિરોધ હોય છે, મતલબ કે જો સ્ત્રી-વિજ્ઞાનમય-સ્ત્રીઉપયોગવાનું છતાં પણ સ્ત્રી ન કહેવાય, અને પુરૂષ અથવા નપુસક કહેવાય, તો એવો કોઈ ભિન્નલિંગના ઉપયોગવાળો પદાર્થજ ગદ્યેડાના શીંગડાની પેઠે ત્રણ લોકમાં નથી.

અર્થમાં અનુપયોગી રહીને સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરનાર પુરૂષ પુરૂષ કહી શકાશે, એમ કોઈ કહે, તો તે પણ અયોગ્ય છે, કારણ કે એ પ્રમાણે નિર્દેશ કરનાર-વક્તા ધટાદિની જેમ ઉપયોગ રહિત હોવાથી અજ્ઞાની કહેવાય, અને તેથી ઉન્મત્ત મનુષ્યના વચનની જેમ તેનું વચન ઉપયોગ રહિત હોવાથી નિર્દેશ ન કહેવાય, કારણ કે ઉપયોગ પૂર્વક નિશ્ચય કરીને બોલવું, તેનેજ પરિણામ નિર્દેશ કહે છે. અથવા જ્યાં નિશ્ચિત ભાષણ હોય ત્યાંજ નિર્દેશ કહેવાય. એવો નિર્દેશ ઉપયોગ રહિત વક્તાને હોઈ શકે નહિ. છતાં એ પ્રમાણે ઉપયોગ વાળા વાક્યને નિર્દેશ માનવામાં આવે, તો તે નિર્દેશ કરનાર-દેવદત્તાદિ વક્તા ઉપયોગ રહિત ન કહી શકાય, અને જો તે ઉપયોગ રહિત કહેવામાં આવે, તો તે નિર્દેશ તેના ન કહેવાય. તાત્પર્ય એ છે કે— “ ઉપયોગ રહિત હોય ને નિર્દેશ કરનાર હોય ” એ પ્રમાણેની માન્યતા શબ્દનયના મતે અવસ્તુજ છે, અર્થાત્ અચેતન આત્મા, અશ્રાવ્ય શબ્દ, ધટ્યાદિની પેઠે ઉપરોક્ત માન્યતા અત્યંત વિરુદ્ધ હોવાથી શબ્દનય તેને વસ્તુજ નથી કહેતો. આ ઉપરથી શબ્દનયનો મત એવો છે કે જો પુરૂષાદિ વક્તા, જે જે સ્ત્રીઆદિ અર્થનો તદુપયોગવાનું થઈને નિર્દેશ કરે છે, તે તે વક્તા તે તે વાચ્ય-અર્થમય થાય છે, કારણ કે તે વક્તા વાચ્ય-માં ઉપયોગવાનું હોવાથી તેનાથી અભિન્ન બને છે, માટે વક્તા અને વાચ્ય અર્થનો નિર્દેશ આ શબ્દનયના અભિપ્રાયે એકજ લિંગે થાય છે. ૧૫૨૩ થી ૧૫૨૮.

હવે એ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન નયોના અભિપ્રાય બતાવીને સત્યાસત્યનો વિભાગ બતાવે છે.

સામાઽઓવરત્તો જીવો સામાઽયં સયં ચેવ ।

નિદ્વિસઈ જઓ સવો સમાળલિંગો સ તેજેવ ॥ ૧૫૨૯ ॥

इय सदनयमयाई परित्तविसयाई, समुदियाई तु ।

जङ्गं वज्र-अंतरनिहेसनिमित्तसंगाहि ॥ १५३० ॥

સામાયિકમા ઉપયોગવાળો જીવ સામાયિકજ છે, અને તેથી તે સામાયિકનો નિર્દેશ કરતા ચોતાનોજ નિર્દેશ કરે છે. કેમકે સર્વ નિર્દેશકનો નિર્દેશ સામાયિકના સમાનલિ ગે થાય છે. એ પ્રમાણે સર્વ નયના અભિપ્રાયો એકેક અશામ્ભી છે, અને એ સર્વ સમુદિત હોય, તો બાહ્ય અને અવ્યન્તર નિમિત્તનો સમ્રહ કરનાર સ પૂર્ણ વસ્તુશાહી જૈનમત થાય છે ૧૫૨૮ થી ૧૫૩૦

અહીં પ્રસ્તુતમા નિર્દેશ કરવા ચોગ્ય સામાયિકમાં ઉપયોગવાન આત્મા સામાયિકજ થાય છે, અને તેથી તે સામાયિકનો નિર્દેશ કરતા ચોતાનોજ નિર્દેશ કરે છે. કારણ કે સ્ત્રી-પુરૂષ અથવા નપુ સક નિર્દેશ કરનાર આત્મા, સામાયિકમાં ઉપયોગવ ન હોવાથી સામાયિક સમાન લિ ગવાળો થાય છે. સામાયિકરૂપ અર્થ રૂઢિથી નપુ સક લિ ગે છે, અને તેથી સ્ત્રી-પુરૂષ અથવા નપુ સક આત્મા સામાયિકનો નિર્દેશ કરતાં, તેનો નપુ સક લિ ગેજ નિર્દેશ થાય છે.

શિષ્ય — ભાવ બે પ્રકારના હોવાથી નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશક ઉભયની અપેક્ષાએ નિર્દેશ કરવામાં આવે, તો શુ હરકત છે ? જેમકે—વિજ્ઞાન અને પરિણતિ એમ બે પ્રકારે અર્થનો ભાવ છે, અને શુદ્ધનયો ભાવનેજ કહેનારા છે, તેમા જ્યારે ઉપયોગવાન પુરૂષ સામાયિકને નપુ સક કહે, ત્યારે તે વક્તા નપુ સક વિજ્ઞાનથી અભિન્ન હોવાને લીધે નપુ સક નિર્દેશ થાય, અને નિર્દેશ કરનાર પુરૂષ પરિણતિરૂપ હોવાથી તેની અપેક્ષાએ યુલ્લિ ગ નિર્દેશ થાય.

આચાર્ય — ભાવ બે પ્રકારનો હોવા છતાં પણ અહીં તો વસ્તુતુ વિજ્ઞાનજ ઉપયોગરૂપ મનાય છે, પણ તેની પરિણતિ નથી માની, તેથી અહીં વિજ્ઞાનરૂપજ નિર્દેશ માનેલ છે.

શિષ્ય — જે નિર્દેશાય-કહેવાય તે નિર્દેશ, આ ઉપરથી યુદ્ધગલ દ્રવ્યરૂપ શબ્દજ નિર્દેશ કહેવાય છે, તો પછી તદુપયોગરૂપજ નિર્દેશ કેમ મનાય ?

આચાર્ય — એમ નહિ, શબ્દ કેવળ દ્રવ્ય માત્ર છે, અને શબ્દનય જ્ઞાનરૂપ ભાવશાહી છે, આથી પુરૂષ પરિણતિરૂપ ભાવ છતાં પણ તે પરિણતિનો નિર્દેશ અહીં નથી માનેલ, પરન્તુ વિજ્ઞાનરૂપજ નિર્દેશ અહીં માનેલ છે.

શિષ્ય — પણ શબ્દનય મુખ્યત્વે શબ્દને માનનાર છે, તો પછી શબ્દરૂપ નિર્દેશ અહીં કેમ ન મનાય ?

આચાર્ય — શબ્દનય, શબ્દથીજ અર્થજ્ઞાન માને છે, એથી કરીને શબ્દ તે જ્ઞાનતુ કારણ છે, કારણ તે દ્રવ્ય છે, દ્રવ્ય તે ભાવ શૂન્ય છે, અને શબ્દનય ભાવશાહી છે, આથી શબ્દનય કેવળ શબ્દનેજ મુખ્યત્વે માનનાર છે, એમ કહેવું અયોગ્ય છે. એટલે શબ્દરૂપ નિર્દેશ કેમ મનાય ?

શિષ્ય — ઉપયોગવાન વક્તા જે અર્થ કહે છે, તદ્રશાત નિર્દેશ મનાય છે, અને તેથી નિર્દેશ્યની અપેક્ષાએ નિર્દેશ થયો. એમ થવાથી સમ્રહ-વ્યવહાર અને શબ્દનયમાં શો તર્કાવત રહ્યો ?

આચાર્ય — સમ્રહ-વ્યવહારનય, ઉપયોગવન્ત અથવા ઉપયોગરહિત વક્તાની અપેક્ષા વિના કેવળ અભિધેયવશાત શબ્દ માત્રનેજ નિર્દેશ માને છે, અને આ નય, બાહ્યવસ્તુની પ્રતીતિ અગીકાર કરીને જે ઉપયોગ થાય, તે ઉપયોગથી અભિન્ન અભિધાયક જીવના ઉપયોગરૂપ સ્વરૂપને નિર્દેશ કહે છે.

શિષ્ય — જે એમ હોય તો ઋણુસૂત્ર નયથી આનો શો તર્કાવત છે ? ઋણુસૂત્રનય પણ નિર્દેશકની અપેક્ષાએ નિર્દેશ કહે છે, અને એવોજ નિર્દેશ આ નયમાં કહ્યો છે ?

આચાર્ય — ઋણુસૂત્રનયના અભિપ્રાયે ઉપયોગરહિત વક્તાનો કેવળ શબ્દ માત્ર નિર્દેશ કહેવાય છે, અને આ નયમાં તો વાચ્ય-વસ્તુના જ્ઞાનનો ઉપયોગ તે નિર્દેશ કહેવાય છે. એટલો એ નય ને આ નયમાં તર્કાવત છે

એ પ્રમાણે ઉપરોક્ત નૈગમાદિ સર્વ નયો પરસ્પર અપેક્ષા વિના એકેક અશામલી છે, તેથી તેઓ મિથ્યારૂપ હોવાથી અપ્રમાણ છે. પણ જો તે સર્વ મળીને પરસ્પર એક બીજાની અપેક્ષાએ જો વસ્તુ ગ્રહણ કરે તો તે સૂચ્ય વસ્તુઓની થવાથી જૈનમત રૂપ થઈ સત્ય સ્વરૂપ થાય છે. કારણ કે જૈનમત નિર્દેશના બાહ્ય અને અભ્યન્તર નિમિત્તને ગ્રહણ કરનાર છે, તેમાં બાહ્ય નિમિત્ત ઘટ-પટ શકટ (ગાડું) વિગેરે અભિધેય વસ્તુ છે, અને અભ્યન્તર નિમિત્ત સ્વરનામકર્મનો ઉદય-તાણુ-ગન્ધિયપ્રયતન વિગેરે નિમિત્તો છે. એ ઉભય પ્રકારના નિમિત્તરૂપ સામગ્રી જન્ય નિર્દેશ માનનાર હોવાથી જૈનમત સમ્યક્-પ્રમાણરૂપ છે.

અહીં એવી શકા ન કરવી કે ‘બાહ્ય વટાદિ અર્થ સમઘ રહિત હોવાથી શબ્દનું નિમિત્ત કેવી રીતે થાય ?’ કારણ કે શબ્દ અને અર્થનો પરસ્પર વાચ્ય-વાચક સમઘ છે, તેથી તે તેનું કારણ થઈ શકે છે. ‘જો શબ્દ અર્થનો વાચક હોય, તો જેણે સકેતગ્રહણ નથી કર્યો, એવા મ્હેન્ડાદિને પણ તે શબ્દ અર્થનું પ્રતિપાદન કરી શકે-જણાવી શકે.’ આવી શકા પણ ન કરવી, કેમકે કર્મના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા યુક્ત તે શબ્દ અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે, અને તે ક્ષયોપશમ, સકેતાદિની અપેક્ષાયુક્ત હોય છે, જેમ દીપક પ્રકાશક છે, છતાં પણ અન્ય વિગેરેને અર્થ જણાવી શકતો નથી, કારણ કે તે સાથે જોનારને ચક્ષુ નથી એટલે તે અર્થ જણાવી શકતો નથી, તેવીજ રીતે શબ્દ વાચક છે, છતાં પણ ક્ષયોપશમની અપેક્ષા વિના તે અર્થ જણાવી શકતો નથી.

શિષ્ય —જો ક્ષયોપશમની અપેક્ષાયુક્ત શબ્દ અર્થને જણાવે છે, એમ કહેતા હો, તો સકેત કર્યા છતાં પણ અર્થ પ્રગટ થવો ન જોગ્યો, પણ એમ તો થતું નથી, જેઓએ સકેતગ્રહણ કર્યો હોય, તેઓને અર્થ પ્રતીતિ થતી જણાય છે. તો પછી વચ્ચે નકામો ક્ષયોપશમ માનવાનું શું પ્રયોજન છે ?

આચાર્ય. —એમ કહેતું અયોગ્ય છે, કારણ કે કેટલાક જડબુદ્ધિવાળાઓ વિાશષ્ટ ક્ષયોપશમના અભાવે, શાસ્ત્રના વ્યાખ્યાનાદિમા વિષમપદવાળા વાક્યોમાં સકેત પણ કરી શકતા નથી, અને કેટલાએક સકેત કર્યા છતાં પણ અર્થ સમજી શકતા નથી. વળી કેટલાએકને પૂર્વે નહિ સાંભળેલી મ્હેન્ડાની ભાષા સાંભળીને સકેત ગ્રહણ નહિ કર્યા છતાં પણ કોઈક રીતે એકદમ શીઘ્ર અર્થની પ્રતીતિ જણાય છે, આ સર્વમાં ક્ષયોપશમની મદત કે પદ્ધતાજ હોતું છે. માટે કર્મક્ષયોપશમાદિ સામગ્રી યુક્તજ શબ્દ વાચક છે અને અર્થ વાચ્ય છે, એ રીતે શબ્દ અને અર્થનો પરસ્પર વાચ્ય-વાચક સમઘ છે. ૧૫૨૯-૧૫૩૦

એ પ્રમાણે ઉદ્દેશ તથા નિર્દેશ, એ બે દ્વાર ઉપોદ્ધાત નિર્બુક્તિના કહ્યાં, હવે ત્રીજું નિર્ગમનામનું દ્વાર કહેવાને માટે તેની પ્રસ્તાવના કરે છે.

निदिदृष्टस पमूर्ई सा दव-कलेत्त-काळ-भावेहि ।

किं तं ? जीवहवं पमूयमेयं जओ जह वा ॥ १५३१ ॥

खेत्ते कम्मि व काले पुरिसवित्तसो व भावओ को सो ? ।

खेत्ताइतिगं निगममेउ चिय छव्विहो जं सो ॥ १५३२ ॥

નિર્દિષ્ટ એના સામાયિક અધ્યયનની ઉત્પત્તિ હવે કહેવાશે, તે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવવડે છે. જેમકે-કયુ તે જીવ દ્રવ્ય છે કે જોનાથી આ અધ્યયન ઉત્પન્ન થયું ? અથવા કોણે કહ્યું ? કયા ક્ષેત્રમાં ? કયા કાળે ? ભાવથી કયા પુરૂષ વિશેષે તે પ્રરૂપ્યું છે ? આ ક્ષેત્રાદિ ત્રણ નિર્ગમનાજ ભેદ છે, કેમકે તે છ પ્રકારે છે. ૧૫૩૧-૧૫૩૨.

પૂર્વે ઉદ્દેશ અને નિર્દેશથી કહેલ સામાયિક અધ્યયનની ઉત્પત્તિ હવે કહેવાશે, તે ઉત્પત્તિ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ને ભાવથી છે જેમકે કયુ તે જીવ દ્રવ્ય છે કે જોના આ સામાયિક અધ્યયન ઉત્પન્ન થયું ? અથવા ક્ષાયિક ભાવે વર્તતા કયા જીવદ્રવ્યે આ સામાયિક

(૫૪૨) નિર્ગમની પ્રસ્તાવના અને તેના નામાદિ છ નિર્દેશો દ્રવ્યનિર્ગમ.

પ્રશ્ન ૧ તથા કયા ક્ષેત્રમાં અને કયા કાળમાં ભગવન્તે પહેલીજ વખત સામાયિકની પ્ર-
પણા કરી ? અને ભાવથી કયા પુરૂષ વિશેષ-જીવે આ સામાયિક કહ્યું છે ? આ પ્રમાણે
દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર કાળ-અને ભાવવડે ઉત્પત્તિ કહેવાશે. આ સર્વ નિર્ગમનાજ ભેદ છે, કેમકે નિર્ગમ
છ પ્રકારે છે, તે હવે પછીની નિર્ધારિતની ગાથામાં કહેવાશે. ૧૫૩૧-૧૫૩૨.

નામં ટવળા દવિણ સ્વેત્તે કાલે તહેવ ભાવે ય ।

एसो उ निग्गमस्सा निवस्सेवो छविहो होइ ॥ १५३३ ॥ १३८। १४५॥

નામનિર્ગમ-સ્થાપનાનિર્ગમ-દ્રવ્યનિર્ગમ-ક્ષેત્રનિર્ગમ-કાળનિર્ગમ, અને ભાવનિર્ગમ
એ છ પ્રકારે નિર્ગમનો નિર્દેશ છે ૧૫૩૩.

એ છ પ્રકારના નિર્ગમમાના નામ અને સ્થાપના નિર્ગમ પૂર્વે કહેલ નામઆવશ્યક
અને સ્થાપનાઆવશ્યકની પેઠે સમજવા, તેથી તેની વ્યાખ્યા અહીં નથી કરતા, અને
ત્રીજા દ્રવ્ય નિર્ગમની વ્યાખ્યા ભાષ્યકારે કહે છે. ૧૫૩૩

दवाओ दवरस व विणिग्गमो दवनिग्गमो सो य ।

तिविहो सच्चित्तार्हं तिविहाओ संभवो नेओ ॥ १५३४ ॥

પમવો સચ્ચિત્તાઓ ભૂમેરકુર-પયંગ-વપ્પાઈ ।

किमि-गन्ध-सोणियार्हं मीसाओ थीसररीराओ ॥ १५३५ ॥

કિમિ-ગુણ-ગુણચુળાઈ દારુઓ જં વ નિગયં જત્તો ।

दव विगप्पवसओ जहसव्भावो वयारेहि ॥ १५३६ ॥

દ્રવ્યથી અથવા દ્રવ્યનો નિર્ગમ (ઉત્પત્તિ) તે દ્રવ્યનિર્ગમ, તે દ્રવ્યનિર્ગમ સચ્ચિત્તાદિ
દ્રવ્યથી સચ્ચિત્તાદિ દ્રવ્ય પ્રકારના પદાર્થનો છે. પૃથ્વ્ય માથી અકુર-પતંગ-ને બાળ્યાદિ ત્રણની
જે ઉત્પત્તિ તે સચ્ચિત્તદ્રવ્યથી સચ્ચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્ય નિર્ગમ, સ્ત્રીના શરીરમાંથી કૃમિ-ગર્ભ
ને રૂધિર (વગેરેની ઉત્પત્તિ તે મિશ્ર દ્રવ્યથી સચ્ચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્ય નિર્ગમ, અને કાષ્ટ-
માંથી કૃમિ-ધુણ-ને ધુણાએ કરેલ કાષ્ટનું રૂઝું તે અચિત્ત દ્રવ્યથી સચ્ચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્ય-
નિર્ગમ જણવો. તેમજ વિકલ્પવશાત્ સ્થાવરપણે અને ઉપચારથી જે દ્રવ્ય જે દ્રવ્યથી
નિર્ગમે તે પણ દ્રવ્યનિર્ગમ કહેવાય. ૧૫૩૪-૧૫૩૫-૧૫૩૬.

ભૂમિરૂપ સચ્ચિત્ત દ્રવ્યથી અકુરાની ઉત્પત્તિ તે સચ્ચિત્ત દ્રવ્યનિર્ગમ, પતંગની ઉત્પત્તિ
તે મિશ્ર દ્રવ્યનિર્ગમ, કેમકે પતંગની પાખો વિગેરે અવયવો અચિત્ત હોય છે અને એ
સ્થાવરના અવયવો સચ્ચિત્ત હોય છે, તેથી તે મિશ્રદ્રવ્ય કહેવાય છે, અને બાળ્યની
ઉત્પત્તિ તે અચિત્તદ્રવ્યનિર્ગમજણવો. એ પ્રમાણે સચ્ચિત્તદ્રવ્યથી સચ્ચિત્ત-અચિત્ત ને
મિશ્ર દ્રવ્યનો નિર્ગમ થાય છે. એજ પ્રમાણે મિશ્રદ્રવ્યથી પણ સચ્ચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્યનો
નિર્ગમ છે. જેમકે સ્ત્રીના શરીરમાંથી કૃમિની ઉત્પત્તિ તે સચ્ચિત્તદ્રવ્યનિર્ગમ, બાળકરૂપ
ગર્ભની ઉત્પત્તિ તે મિશ્રદ્રવ્યનિર્ગમ, કેમકે બાળકના કેશ નખ વિગેરે અચિત્ત હોય છે
અને રોષ અવયવો સચ્ચિત્ત હોય છે, તેથી તે મિશ્રદ્રવ્ય કહેવાય. અને સ્ત્રીના શરીરથી
રૂધિરની ઉત્પત્તિ તે અચિત્ત દ્રવ્ય નિર્ગમ જણવો. એમ મિશ્રદ્રવ્યથી સચ્ચિત્તાદિ ત્રિવિધ
દ્રવ્યનિર્ગમ છે, તથા કાષ્ટથી કૃમિની ઉત્પત્તિ તે અચિત્ત દ્રવ્યથી સચ્ચિત્ત દ્રવ્ય નિર્ગમ,
ધુણાની ઉત્પત્તિ તે મિશ્ર દ્રવ્ય નિર્ગમ, અને ધુણાએ ખોતરીને કાષ્ટનું ઝીણું ચણું કર્યું હોય
તે અચિત્ત દ્રવ્ય નિર્ગમ, એ પ્રમાણે અચિત્તદ્રવ્યથી સચ્ચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્ય નિર્ગમ જણવો.
૧૫૩૭ વિકલ્પના વશથી સદ્ભૂતપ્રકારે અથવા ઉપચારથી જે દ્રવ્યનો જે દ્રવ્યથી નિર્ગમ
થાય, તે પણ ત્યાં દ્રવ્યનિર્ગમ કહેવાય, જેમકે-દૂધમાંથી ધી (વગેરેની ઉત્પત્તિ તે વિકલ્પ-

વશાત્ સદ્ભાવપણે દ્રવ્યનિર્ગમ કહેવાય, અહીં ભૂમિમાંથી સમૂર્ધિમ તીકની ઉત્પત્તિની થેડે દ્વંધમાંથી ધી નીકળતું જણાતું નથી, પણ ધી આદિના પરિણામ કારણપણે દ્વંધ જણાય છે, તેથી વિકલ્પવશાત્ સદ્ભાવથી દ્રવ્ય નિર્ગમ કહેવાય છે, તથા રૂપીઆથી ભોજન વિગેરેની ઉત્પત્તિ તે ઉપચારવડે દ્રવ્યથી દ્રવ્યનો નિર્ગમ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે ખીલું પણ સર્વ યથાસ ભવ પોતાની યુદ્ધિથી વિચારીને કહેવું. ૧૫૩૬-૧૫૩૫-૧૫૩૬

હવે ક્ષેત્ર નિર્ગમ કહે છે.

સ્વેત્તસ્સ વિનિગ્ગમણં સરુવ્વઓ નત્થિ તં જમ્મકિરિયં ।

સ્વેત્તાઓ સ્વેત્તમ્મિ વ હવેજ્જ દવ્વાહિનિગ્ગમણં ॥ ૧૫૩૭ ॥

ઉચ્ચારઓ વ સ્વેત્તસ્સ નિગ્ગમો લોગનિક્કુહાણં વ ।

લહ્દં વિનિગ્ગયંતિ ય જહ સ્વેત્તં રાઝ્જાહત્તિ ॥ ૧૫૩૮ ॥

સ્વરૂપથી ક્ષેત્રનો નિર્ગમ નથી, કેમકે તે ક્રિયા રહિત છે, પણ ક્ષેત્રથી અથવા ક્ષેત્રમાં દ્રવ્યાદિનો નિર્ગમ થાય. અને ઉપચારથી તે ક્ષેત્રનો નિર્ગમ થાય છે, જેમકે લોક ક્ષેત્રથી નિંકુટ નીકળ્યા, અથવા રાજમહેલથી ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત થયું, અથવા નીકળ્યું. ૧૫૩૭-૧૫૩૮.

જેમ ઉપર દુધથી વી નીકલવાને અગે દ્રવ્યનો નિર્ગમ કલ્પનાથી કહેવાય છે, પણ સ્વરૂપથી નથી કહેવાતો; તેમ ક્ષેત્રનો નિર્ગમ પણ સ્વરૂપથી નથી, કારણ કે તે અક્રિય છે. પરંતુ ક્ષેત્રથી દ્રવ્ય નિર્ગમન થાય છે, જેમકે આયુક્ષ્યાદિ સમયે ઉર્ધ્વ યા અધોલોકાદિ ક્ષેત્રમાંથી કેવ-નારકાદિ દ્રવ્યનો નિર્ગમ થાય છે. વળી ક્ષેત્રમાં ધાન્યાદિ દ્રવ્યનો પણ નિર્ગમ થાય છે. આ રીતે ક્ષેત્રથી દ્રવ્યનો નિર્ગમ થાય છે, પરંતુ ક્ષેત્રથી કે ક્ષેત્રનો નિર્ગમ સ્વરૂપથી નથી થતો, ઉપચારથી-કલ્પના માત્રથી થાય છે, લોકક્ષેત્રથી નિંકુટ નીકળ્યા, એ નિંકુટો સ્વરૂપથી અવસ્થિત છે, તેમની નિર્ગમ ક્રિયા નહિ હોવા છતાં પણ નીકળ્યા હોય એમ જણાય છે, તેથી તેમાં નિર્ગમનો ઉપચાર કરાય છે. તથા રાજમહેલથી ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત થયું, અથવા નીકળ્યું, દુધમાદિ કાળથી, દુકાળના ઉપદ્રવથી ભરતાદિ ક્ષેત્ર નીકળ્યું. ૧૫૩૭-૧૫૩૮.

હવે કાળનિર્ગમનું સ્વરૂપ કહે છે.

કાલોઽવિ દવ્વધમ્મો નિક્કિરિઓ તસ્સ નિગ્ગમો પમવો ।

તત્તો ચ્ચિય દવ્વાઓ પમવહ કાલે વ જં જમ્મિ ॥ ૧૫૩૯ ॥

ઉચ્ચારઓ વ સરઓ વિનિગ્ગઓ નિગ્ગઓ ય તત્તોઽહં ।

અહવા દુકાલાઓ નરો વ ચાલાહકાલાઓ ॥ ૧૫૪૦ ॥

કાળ પણ વર્તનારૂપ દ્રવ્યનો ધર્મ હોવાથી સ્વરૂપે નિષ્ક્રિય છે, તેથી દ્રવ્યદ્વારાએજ તેનો નિર્ગમ કહેવાય છે, જેમકે જે વર્ષાદિકાળમાં જે વનસ્પતિઆદિની ઉત્પત્તિ, તે કાળનિર્ગમ, અથવા ઉપચારથી કાળનિર્ગમ શરદઋતુ પ્રગટ થઈ, શરદઋતુ અથવા દુકાળથી હું ઉતર્યો, બાળ-આદિ અવસ્થાથી આ મનુષ્ય ઉત્તીર્ણ ગયો. ઇત્યાદિ ઉપચારથી કાળનિર્ગમ છે. ૧૫૩૯-૧૫૪૦

હવે ભાવનિર્ગમ કહે છે.

માવો વિ દવ્વધમ્મો તત્તો ચ્ચિય તસ્સ નિગ્ગમો પમવો ।

દવ્વસ્સ વ માવાઓ વિનિગ્ગમો માવઓઽવગમો ॥ ૧૫૪૧ ॥

રુવાઈ પોગ્ગલાઓ કસાય-નાણાદઓ ય જીવાઓ ।

નિંતિ પમવંતિ તે વા તેહિંતો તવ્વિઓગમ્મિ ॥ ૧૫૪૨ ॥

ભાવ પણ (કાળની થેડે) દ્રવ્યનો ધર્મ છે, અને તેથી ભાવનો દ્રવ્યથી જે નિર્ગમ (ઉત્પાદ) તે ભાવનિર્ગમ અથવા ભાવની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનો જે અપગમ-વિનાશ તે

ભાવનિર્ગમ (જેમકે બ્યારે પૂર્વપર્યાયથી દ્રવ્ય નાશ પામે છે, અને નવીન પર્યાયે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે પૂર્વ પર્યાયથી-પૂર્વ ભાવથી દ્રવ્યનો અપગમ થયો હોવાથી ભાવથી નિર્ગમ કહેવાય છે.) તથા રૂપાદિ ભાવો (પુદ્ગલ દ્રવ્યથી) અને કષાય-જ્ઞાન વિગેરે જીવથી નીકળે છે, એ ભાવોનો નિર્ગમ તે ભાવનિર્ગમ કહેવાય છે. અથવા તે પુદ્ગલ-જીવાદિ પદાર્થો, તે રૂપાદિ અને કષયાદિ ભાવોથી વિચોગ પામે છે-પૂર્વ ભાવનો વિનાશ થયે નીકળે છે, મારે તેમનો તે ભાવોથી નિર્ગમ થાય છે, તેથી તે ભાવનિર્ગમ કહેવાય છે. ૧૫૪૧-૧૫૪૨.

એ રીતે છ પ્રકારનો નિર્ગમ કહીને, હવે અહીં પ્રસ્તુતમાં જે નિર્ગમનુ પ્રયોજન છે, તે પ્રશસ્તભાવ નિર્ગમનુ સ્વરૂપ કહે છે.

તત્થ પસત્થં મિચ્છત્તણ્ણાણાવિરૂપાવનિગ્ગમણં ।

જીવસ્સ સંભવંતિ ય જં સમ્મત્તાદઓ તત્તો ॥ ૧૫૪૩ ॥

एत्थ उ पसत्थभावप्पसूइमेत्तं विसेसओऽहिगयं ।

अपसत्थावगमोऽविय सेसाऽवि तदंगभावाओ ॥ १५४४ ॥

वीरो दृवं स्वेत्तं महसेणवणं पमाणकालो य ।

भावो उ भावपुरिसो समासओ निगमगाई ॥ १५४५ ॥

सामइयं वीराओ महसेणवणे पमाणकाले य ।

भावपुरिसा हि भावो विणिगओ वक्खमाणोऽयं ॥ १५४६ ॥

इच्चैवमाइ सच्चं दव्वाहीणं जओ जिणस्सेव ।

તો નિગ્ગમણં વોત્તુ વોચ્છં સામાઇયસ્સ તઓ ॥ ૧૫૪૭ ॥

मिच्छत्ताइतमाओ स निगओ जह य केवलं पत्तो ।

તત્તો ય જહ પસૂર્ય સામઇયં તં પવવસ્વામિ ॥ ૧૫૪૮ ॥

મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-અવિરતરૂપ અપ્રશસ્તભાવથી જીવનું નીકળવું-છૂટા પડવું, તે પ્રશસ્તભાવનિર્ગમ કહેવાય છે, કારણ કે તેથી ભોક્ષપ્રાપ્તિના હેતુભૂત સમ્યક્ત્વાદિ ગુણો જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. (અહીં સામાયિક અધ્યયન પ્રસ્તુત છે, તે ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં હોય છે તેથી) અહીં પ્રશસ્ત ક્ષાયોપશમિક ભાવની શ્રીમાન્ મહાવીર દેવથી ઉત્પત્તિ પ્રસ્તુત છે, તેનો તથા અપ્રશસ્ત મિથ્યાત્વાદિ ઔદયિક ભાવનો વિનાશ, તેનો વિશેષ કરીને અધિકાર છે. આ સિવાયના બીજા નિર્ગમના દ્રવ્યાદિ ભેદો પ્રસ્તુત પ્રશસ્તભાવ નિર્ગમના (અનન્તર અથવા પરપરાએ) કારણરૂપ છે. જેમકે મહાવીર દેવદ્રવ્ય, મહુસેન વન ક્ષેત્ર, પહેલી પૌરૂષીરૂપ પ્રમાણકાળ, અને ભાવપુરૂષ તે ભાવ, એ સંક્ષેપથી સામાયિક નિર્ગમના અંગ છે. શ્રીમાન્ મહાવીર દેવના જીવથી મહુસેન વનમાં પ્રથમ પૌરૂષીએ સામાયિક નીકળ્યું, કારણ કે હમણાં મહાવીર દેવરૂપ ભાવપુરૂષથીજ સર્વ નીકળ્યું છે. (સામાયિક ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં હોય છે, તેથી તેને ભાવ કહેવાય છે.) એ સર્વ (ક્ષેત્ર નિર્ગમ કાળ નિર્ગમ-સામાયિક અધ્યયન-આવશ્યક શ્રુત સ્કંધ-આચારાંગ વિગેરે) મહાવીરના જીવરૂપ દ્રવ્યને આધીન છે, તેથી પહેલાં તે જીનેશ્વર મહારાજનો નિર્ગમ કહીને પછી સામાયિકનો નિર્ગમ કહીશું. મિથ્યાત્વાદિ અધિકારથી તે નીકળ્યા, અને અનુક્રમે કેવળજ્ઞાન પામ્યા, તે પછી તેમનાથી સામાયિક નીકળ્યું, તે સામાયિક હવે કહીશું. ૧૫૪૩ થી ૧૫૪૮.

આ પછી પંચ કિર દેસિત્તા ઇત્યાદિ નિર્ધીકૃતમાં નિર્ગમ સંબંધી ગાથાઓ સહેલી છે, તેથી ભાષ્યકારે તેની વ્યાખ્યા નથી કરી. એમાં જે કંઈ અર્થ ન સમજાય તેવું હોય તે મૂળ આવશ્યકના વિવરણથી બાણી લેવું.

પરિશિષ્ટ.

જે નિર્ચુક્તિની ગાથાઓ મધુધારી હેમચ દ્રાચાર્થે ટીકામાં દર્શિથી નથી તે સામાન્ય અર્થ સહિત નીચે આપીએ છીએ.

આભિણિબોધિયનાળે, અદ્વાવીસદ્ હવન્તિ પયહોઓ

સુચનાળે પયહોઓ, વિત્થરઓ આવિ વોચ્છામિ ॥ ૧૬ ॥

(એ પ્રમાણે) આભિણિબોધિક જ્ઞાનના અકુચીસ ભેદ છે. હવે શ્રુતજ્ઞાનના ભેદ વિસ્તારથી અને સંક્ષેપથી કહીશુ અને અવધિજ્ઞાનના ભેદો કહીશુ. ૧૬.

एत्थ पुण अहिगारो सुयनाणेणं जओ सुएणं

सेसाणमप्पण ऽविअ अणुओगु पईवदिट्ठतो ॥ ७९ ॥

અહીં પ્રસ્તુતમા શ્રુતજ્ઞાનથી અધિકાર છે, કેમકે શ્રુતજ્ઞાન વડે જ રીપકની પેઠે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનોત્તું અને પોતાતું (શ્રુતજ્ઞાનતું) વ્યાખ્યાન કરાય છે, કેમકે શ્રુતજ્ઞાન, સ્વ અને પરને પ્રકાશ કરનાર છે. ૭૯.

गइ आणुपुवी दो दो जाइनामं च जाव चउरिदो ।

आयावं उज्जोर्यं थावरनाम च सुहुर्म च ॥ १२२ ॥

साहारणमपजत्त निदादिह च पयलयलं च ।

थीणं स्ववेइ ताहे अवसेमं जं च अट्ठणं ॥ १२३ ॥

वीसमिऊण नियठो दोहि उ समएहि केवले सेसे ।

पढमे निहं पयलं नामस इमाओ पयहोआ ॥ १२४ ॥

देवगइ आणुपुवी त्रिउवि संघयण पढमवज्जाइ ।

अन्नयरं संठाणं तित्थयराहारनाम च ॥ १२५ ॥

चरमे नाणावरणं पंचविहं दंसणं चउवियणं

पंचविहमतारायं खवइत्ता कवओ होइ ॥ १२६ ॥

એ ગતિ, નરક-તપક અને તેજ એ આનુપૂર્વી, એકેન્દ્રિયાદિ ચાર ભત્તિ, આત્મનામ, ઉદ્યોતનામ સ્થાવરનામ, સૂક્ષ્મનામ, સાધારણનામ, અપર્યાપ્તનામ, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલાપ્રચલા, અને થીણુદ્રી નિદ્રા અપાવીને પછી આઠ કષાયમાંથી બાકીના સાત અપાવે. તે વાર પછી નપુ સકલેદ-સ્રીવેદ તથા હાસ્યાદિ પદ્ધતિ તથા પુરુષવેદ, સંજ્વલનનો ક્રોધ-માન માયા-ને બાદર લોભ અપાવીને દશમે ગુણકાણે સૂક્ષ્મચોખનો નાશ કરીને ચત્તારખ્યાત ચારિત્રિયો અધને બારમે ગુણકાણે તે નિર્મન્ય વિસામો લગને બેસમય માત્ર બાકી રહે ત્યારે પહેલાસમયે નિદ્રા, પ્રચલા, અને નામ કર્મની આ પ્રકૃતિઓ, કેવલતિ, કેવલપૂર્વર્તિ, વૈકલ્પનામ, પહેલા સિવાયનાં પાંચ સત્ત્વજ, કોનપજ એક સસ્થાન સુકીને બાકીનાં પાંચ સસ્થાન, તીર્થકર નામકર્મ ઉદયમાં આવવાનું ન હોય તો તે અને ઉદયમાં આવવાનું હોય તો તેના વિના આહારકનામનો ક્ષય કરે. એટલા સમયે જ્ઞાનપરજ પાંચ, દર્શનાપરજ ચાર અને અન્તરાયની પાંચ પ્રકૃતિ અપાવીને કેવળી થાય. ૧૨૨ થી ૧૨૬.

પંથં કિર દેસિત્તા સાહૂણં અઢવિવિપ્પણદ્વાણં ।

સમ્મત્તપદમલભો બોદ્ધવો વદ્ધમાણસ્સ ॥ ૧૪૬ ॥

અઢવીમાં જુલા પડેલા સાધુઓને માર્ગ બતાવીને (તેઓ પાસેથી દેશના સાંભળીને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું) એ વર્ધમાન સ્વામિને પ્રથમ સમ્યક્ત્વ લાલ બોલ્યો. ૧૪૬.

અવરવિદેહે ગામસ્સ ચિંતઓ રાય દારુ વણગમણં ।

સાહૂ મિક્સર્વનિમિત્તં સત્થાહીણે તર્હિ પાસે ॥ મૂલ માણ્યમ્ ॥ ૧ ॥

દાણન્નપંથ નયણં અણુકંપ ગુરુકહણસમ્મત્તં ।

સોહમ્મે ઉવવઓ પલિયાઉ સુરો મહિઠ્ઠીઓ ॥ મૂલ માણ્યમ્ ॥ ૨ ॥

અપર એટલે પશ્ચિમ મહાવિદેહમાં આમની ચિન્તા કરનાર રાજાને માટે કાષ્ટ લાવવા કાષ્ટના વનમાં ગયો, ત્યાં સાર્થથી હાન અને લિક્ષા માટે ભ્રમણ કરતા એવા સાધુઓને જોયા. તેઓને અન્નપાનનું દાન આપી, માર્ગ બતાવીને તેમના ઉપદેશથી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત્યો. ત્યાંથી મૃત્યુ પામી સૌધર્મદેવલોકમાં પદ્યોપમના આયુષાળો મહર્ષિક દેવ થયો. ૧-૨. આ બે શ્રુતિલાખ્યની ગાથાઓ છે.

લઙ્ગણ ય સમ્મત્તં અણુકંપાણ ઉ સો સુવિહિયાણં ।

માસુરવરર્ષોદિધરો દેવો વેમાણિઓ જાઓ ॥ ૧૪૭ ॥

ચડ્ડજણ દેવલોગા ઇહ ચેવ ય મારહંમિ વાસંમિ ।

ઇક્ષ્વાગકુલે જાઓ ઉસમસુઅસુઓ મરીઈત્તિ ॥ ૧૪૮ ॥

ઇક્ષ્વાગકુલે જાઓ ઇક્ષ્વાગકુલસ્સ હોઈ ઉપ્પત્તી ।

કુલગરવંસેડ્ઠીયં મરહસ્સ સુઓ મરીઈત્તિ ॥ ૧૪૯ ॥

ઓસપ્પિણી ઇમીસે તદ્ધિયાણં સમાણ પાચ્છમે ભાગે ।

પલિઓવમટ્ટમાણ સેસંમિ ઉ કુલગરુપ્પત્તી ॥ ૧૫૦ ॥

અદ્ધમરહ મલ્લિલ્લુત્તિભાગે ગંગસિધુમજ્જમિ ।

ઇત્થં મહુમજ્જદેસે ઉપ્પણ્ણા કુલગરા સત્ત ॥ ૧૫૧ ॥

પુવ્વભવજમ્મનામં પમાણ સંઘયણમેવ સંઠાણં ।

વણિત્થિયાઉભાગા મવગોવાઓ અતીઈ ય ॥ ૧૫૨ ॥

પુવ્વમવ કુલગરાણં ઉસમજિર્ણિદસ્સ મરહરત્તો ય

ઇક્ષ્વાગકુલુપ્પત્તી ણેયન્વા આણુપુન્નીણ ॥ (આ ગાથા પુસ્તકમાં વ્યાખ્યાત નથી.

અનુક્રમ્પા વડે સાધુઓ પાસેથી સમ્યક્ત્વ પામીને દેહીપ્યમાન સુદર દેહધારી વૈમાનિક દેવ થયો. દેવલોકથી અવીને આ ભરતક્ષેત્રમાં ઇક્ષ્વાકુકુળની અદર ભરતચક્રિનો પુત્ર મરીચિ નામે થયો. કુલકર વશ વીત્યાપછી ઇક્ષ્વાકુકુળની ઉત્પત્તિ થઈ. તે ઇક્ષ્વાકુકુળમાં ભરતના પુત્ર મરીચીપણે તે ઉત્પન્ન થયો. આ અવસર્પિષ્ણ કાળના સુપ્રમ દુષમા નામે ત્રીજા આરાના પાછલા ભાગમાં પદ્યોપમનો આઠમો ભાગ બાકી રહ્યો, ત્યારે કુલકરની ઉત્પત્તિ થઈ. અર્ધભરત (અર્ધભરત તે વિદ્યાધરનું સ્થાન જે વૈતાલ્ય તે થકી દક્ષિ-

જુનો ભાગ)ના મધ્યમ ત્રિભા ભાગની અદર ગંગા અને સિન્ધુની મધ્યમાં, અહીં અત્ય-
ન્ત મધ્ય પ્રદેશમાં સાત કુલકરો ઉત્પન્ન થયા. કુલકરોના પૂર્વભાવ, જન્મ, પ્રમાણ, સંઘર્ષ,
સંસ્થાન, વર્ણ, સ્ત્રીઓ, આશ્રુ, ભાગ, ભવનોપપાત (ભવનપતિની કાયમાં ઉપજવું)
અને નીતિ એ અનુક્રમે કહેવાશે. (કુલકરોના પૂર્વભાવ, ઋષભજીનેશ્વરની, ભરતરાજની
અને ધર્મવાકુ કુળની ઉત્પત્તિ અનુક્રમે જાણવી.) ૧૪૭ થી ૧૫૨.

હવે કુલકરોના પૂર્વભાવાદિ જણાવવાને નિર્ધુક્તિકાર કહે છે.

અવરવિદેહે દો વણિય વયંસા માઈ ઉજ્જુણ ચેવ ।

કાલગયા રૂઢ ભરહે હત્થી મણુઓ અ આયાયા ॥ ૧૫૩ ॥

દહુ સિણેરૂકરણં ગયમારૂહણં ચ નામણિપ્ફત્તી ।

પરિહાણિ ગેહિકલહો સામત્યણ વિન્નવણત્તિ ॥ ૧૫૪ ॥

પદમિત્થ વિમલવાહણ ચક્કુમ જસમં ચડત્થમભિચંદે ।

તત્તો અ પસેણઈય મરુદેવે ચેવ નામી ય ॥ ૧૫૫ ॥

નવ ધણુસયા ય પદમો અદ્ધ ય સત્તદ્ધસત્તમાઈ ચ ।

છહેવ અદ્ધછદ્ધા પંચ સયા પણ્ણવીસં તુ ॥ ૧૫૬ ॥

વજ્જરિસહસંઘયણા સમવડરંસા ય હુતિ સંઠાણે ।

વણંપિય વુન્હામિ પત્તેયં જસ્સ જો આસી ॥ ૧૫૭ ॥

ચક્કુમ જસમં ચ પસેણઈય ઇય પિઅંગુવણ્ણા મ

અભિચંદો સસિગોરો નિમ્મલકળગપ્પમા સેસા ॥ ૧૫૮ ॥

ચંદજસ ચંદકંતા સરૂવ પડિરૂવ ચક્કુકંતા ય ।

સિરિકંતા મરુદેવી કુલ્લગરપત્તીણ નામાઈ ॥ ૧૫૯ ॥

સંઘયણં સંઠાણં ઉચ્ચત્ત ચેવ કુલ્લગરેહિ સમં ।

વણ્ણેણ ઇગવણ્ણા સઘ્વાઓ પિયગુવણ્ણાઓ ॥ ૧૬૦ ॥

પલિઓવમદસમાણ પદમસ્સાઠં તઓ અસંત્તિજ્ઞા ।

તે આણુપુન્નિહીણા પુન્ના નામિસ્સ સંત્તેજ્ઞા ॥ ૧૬૧ ॥

જં ચેવ આઝયં કુલ્લગરાણ ત ચેવ હોઈ તાસિપિ ।

જં પદમગસ્સ આઠં તાવઈય ચેવ હિત્થિસ્સ ॥ ૧૬૨ ॥

જં જસ્સ આઝયં જ્વલુ તં દસ ભાગે સમં વિમ્મઈરૂણં ।

મજ્ઞિલ્લદ્ધતિભાગે કુલ્લગરકાલં વિયાણાહિ ॥ ૧૬૩ ॥

પદમો ય કુમારત્તે ભાગો ચરમો ય વુમાકુવંમિ ।

તે પયણુપિજ્જદોસા સઘ્વે દેવેસુ ઉવવણ્ણા ॥ ૧૬૪ ॥

દો ચેવ સુવણ્ણેસુ ઉદહિકુમારેસુ હુતિ દો ચેવ ।

દો દીવકુમારેસુ ઇગો નાગેસુ ઉવવણ્ણા ॥ ૧૬૫ ॥

તેસિં હત્યો છશ્વિતિયાઓ નાગેસુ ચેવ ઉવવન્ના ।

પગા સિદ્ધિ પત્તા મરુદેવી નાભિળો પત્તી ॥ ૧૬૬ ॥

હકારે મકારે ધિકારે ચેવ દંડનીઈઓ ।

વુચ્છ તાસિં વિસેસં જહકમં આણુપુષ્પી ॥ ૧૬૭ ॥

પદમધીયણ પદમ તડ્યચઉત્થાણ અભિનવા વીયા ।

પંચમ છદ્વસ્સ ય સત્તમસ્સ તડ્યા અભિનવા ઉ ॥ ૧૬૮ ॥

સેસા ઉ દંડનીઈ માણવગનિહીઓ હોંતિ ધરહસ્સ ।

ઉસમસ્સ ગિહાવાસે અસકઓ આસી આહારો ॥ ૧૬૯ ॥

પરિભાસણા ઉ પદમા મહલિવધંમિ હોઈ વીયા ઉ

ચારગછવિઠેઝાઈ ધરહસ્સ ચઉવિહા નોઈ ॥ ૩ ॥ [પ્યમ્ ॥

અપર મહાવિદેહમાં બે વણિક મિત્ર હતા, એક કપટી અને બીજો સરળ હોતો. ઠેરલોક કાળ ગયા પછી તેમાં ભરતક્ષેત્રમાં કપટી હસ્તિ થયો અને સરળ મનુષ્ય થયો. તેઓને પરસ્પર જોવાથી રનેહ થયો, પછી હસ્તિ પર આરૂઠ થયો, નામની ઉત્પત્તિ થઈ, કદપવૃક્ષની હાની થઈ, લોભ થયો, કલહ થયો, પર્વાલોચન (વિચારણા) થઈ, વિજ્ઞાપના થઈ અને હાકાર નીતિ થઈ. અહીં પ્રથમ કુલકર વિમળવાહન, બીજા ચક્ષુભાન, ત્રીજા ચશસ્વી, ચોથા અલિચદ્ર, પાંચમા પ્રસેનજિત, છઠ્ઠા મરુદેવ અને સાતમા નાભી થયા. પહેલાનું નવસો ધનુષ પ્રમાણ શરીર, બીજાનું આઠસો ધનુષ પ્રમાણ, ત્રીજાનું સાતસો ધનુષનું, ચોથાનું સાડાછસોનું, પાંચમાનું છસોનું, છઠ્ઠાનું સાડાપાંચસોનું અને સાતમાનું પાંચસો પચીસ ધનુષ પ્રમાણનું શરીર બાજુનું. બધાએ કુલકરે વજ્રચક્રપલનારાચસધયજ્ઞવાળા અને સમયતુરસ્થ સ્થાનવાળા હોય છે. હવે જેનો જેવો વર્ણ છે, તે પણ કહીશું. ચક્ષુભાન-ચશસ્વી અને પ્રસેનજિત એ ત્રણે પ્રિયગુવૃક્ષના જેવા વર્ણવાળા, અલિચદ્ર ચદ્ર જેવા ગૌરવર્ણવાળા અને બાકીના નિર્મળ કનકની પ્રભા જેવા વર્ણવાળા હોય છે. ચદ્રચશા, ચદ્રકાન્તા, સુરૂપા, પ્રતિરૂપા, ચક્ષુકાન્તા, શ્રીકાન્તા, અને મરુદેવી, એ કુલકરની પત્નીઓના નામે બાજુવા, સધયજ્ઞ, સ્થાન, અને ઉચાં કુલકરના જેટલીજ (કંઈક ન્યૂન) બાજુવી, તથા વર્ણવડે બધીએ એકજ વર્ણની પ્રિયગુવૃક્ષના જેવી બાજુવી. પહેલા કુલકરનું આયુષ્ય પદ્યોપમના દસમા ભાગનું, તે પછી બીજાઓનું અસંખ્યાતાપૂર્વકનું પછી અનુક્રમે હીન થતું થતું નાભીકુલકરનું સંખ્યાતાપૂર્વકનું આયુષ્ય બાજુનું. જેટલું આયુષ્ય કુલકરનું, તેટલુંજ આયુષ્ય તેમની સ્ત્રીઓનું હોય છે. પહેલા કુલકરનું જેટલું આયુષ્ય તેટલુંજ તેમના હસ્તિનું હોય છે. જેનું જેટલું આયુષ્ય હોય, તેના સરખા દસ ભાગ કરીને (પહેલા અને છેલ્લા ભાગ સિવાયના) મધ્યના આઠ ભાગ તે કુલકરપદવીના કાળ બાજુવા. તેઓ અદ્ય રાગ-દ્રેષવાળા હોય છે, અને તે સર્વે વિમલવાહનાદિ મૃત્યુ પામીને દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયા છે. બે કુલકર સુવર્ણકુમાર નિકાયમા, બે ઉદધિકુમાર નિકાયમા, બે દ્વીપકુમાર નિકાયમા, એક નાગકુમાર નિકાયમાં ઉત્પન્ન થએલ છે. તેઓના હસ્તિઓ અને છ કુલકરની સ્ત્રીઓ નમ્રકુમાર નિકાયમાં ઉત્પન્ન થઈ, તથા એક નાભીકુલકરની પત્ની મરુદેવી મોક્ષ પામ્યા. હકાર-મકાર અને ધિકાર એ દંડનીતિઓ છે તેઓમા જેમને જે નીતિ છે, તે હવે અનુક્રમે કહીશું. પહેલા અને બીજા કુલકરની પહેલી હકાર નીતિ, ત્રીજા ચોથાની અલિનવ-બીજી મકાર નીતિ, તથા પાંચમા-છઠ્ઠા અને સાતમાની ત્રીજી

અભિનવ ધિકાર નીતિ બાણવી. બાકીની દડનીતિઓ ભરતના માણવકનિધિમાંથી થઈ છે. ઋષભદેવનો ગુહવાસમાં અસ સ્ફુટ આહાર હતો. પહેલી પરિભાષણા, (ન જમશ, એમ ક્રોધ કરીને અપરાધીને કહેવું તે,) બીજી મડલી બધ. (આ સ્થળેથી તારે ન જવું, એમ અપરાધીને કહેવું તે,) ત્રીજી ચારક (જેલ-બંધીખાતું) અને ચોથી છ-વચ્છેલ (અપરાધીના હાથ-પગાદિ કાપી નાંખવા તે,) આ ચાર પ્રકારની ભરતની દડ-નીતિ છે. ૧૫૩ થી ૧૬૦.

હવે ધક્કાકુ વશાત્પત્તિ જણાવવાને કહે છે.

મામી વિખોયભૂમી મરુદેવી ઉત્તરા ય સાઠા ચ ।
 રાયા ચ વરૂણાહો વિમાણ સવદ્દસિન્ધાઓ ॥ ૧૭૦ ॥
 ઘણસત્યવાહ ધોસણ જડ ગમણ અઢવિ વાસઠાળં ચ ।
 વહુ વોલીળે વાસે ચિંતા ઘયદાળમાસી તયા ॥ ૧૭૧ ॥
 ઉત્તરકુરુ સોહમ્મે મહાવિદેહે મહન્વલ રાયા ।
 રૂંસાળે લાલયંગો મહાવિદેહે વરૂજયો ॥ (પ્રશિષ્તા)
 ઉત્તરકુરુ સોહમ્મે વિદેહિ તેગિચ્છિયસ્સ તત્થ મુઓ ।
 રાયમુય સેટ્ઠિમ્માસત્યાહમુયા વયસા સે ॥ ૧૭૨ ॥
 વિજ્ઞસુઅસ્સ ય ગેહે કિમિકુટ્ટોવહુઅં જડં દહું ।
 વિનિ ય તે વિજ્ઞસુયં કરેહિ ઇઅસ્સ તેમચ્છિં ॥ ૧૭૩ ॥
 તિલ્લં તેગિચ્છમુઓ કંબલગં ચંદળં ચ વાણિયઓ ।
 દાઠં અભિણિક્કલંતો તેળેવ ભવેણ અંતગદો ॥ ૧૭૪ ॥
 સાહું તિગિચ્છિજ્ઞણ સામન્નં દેવલોગ ગમણં ચ ।
 પુઠરિગિણિં ડ ચુયા તઓ મુયા વરૂસેણમ્સ ॥ ૧૭૫ ॥
 પઠમિત્થ વરૂણામો વાહુ મુવાહુ ય પીઠ મહપીઠે ।
 તેસિ પિઆ તિત્થયરો ણિક્કલતા તેડવિ તત્થેવ ॥ ૧૭૬ ॥
 પઠમો ચડદસપુન્વી સેસા ફકારસંગવિડ ચડરો ।
 વીઓ વેયાવચ્ચં કિફકમ્મં તડઅઓ કાસી ॥ ૧૭૭ ॥
 મોગફલં વાહુવલં પર્સસણા જિટ્ઠ ઇયર અચિયત્ત ।
 પઠમો તિત્થયરત્તં વીસહિ ઠાળેહિ કાસી ય ॥ ૧૭૮ ॥

વિનીતાભૂમિમાં નાલીકુલકર થયા, મરુદેવી તેમનાં સ્ત્રી હતાં, પૂર્વ ભવે વજ્ર (વૈર) નાલ રાજા હતા તે તીર્થકર નામકર્મ બાંધીને સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનથી ઉત્તર-રાજાના વક્ષનમાં મરુદેવીને વિષે રૂપભદ્રવપણે ક્રોધપ્રભ થયા. પ્રથમ કાવે તે ધનસર્થવાહુ હતા, દેશાન્તર જવાને તેમણે શોષણ કરાવી, તેમની સાથે સાધુઓ મયા, આર્થમાં મરુ-વીની અદર વર્ણનકરુ આવી, તેનો ધણો ભાગ વિત્યા પ્રતી સાર્થવાહુને સાધુઓની નિન્દા થઈ, અને તેમને ધીવુ ફાન આપ્યું. સાર્થવાહુને સ્વપૂર્ણ મનો કિતારકરમાં હસારિક થયા,

ત્યાંથી મૃત્યુ પામી સૌધર્મ દેવલોકે દેવ થયા, ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહમાં મહાબળરાજ, ત્યાંથી મરણ પામી ઇશાન દેવલોકે લાલતાંગ દેવ થયા, તે પછી મહાવિદેહમાં વજ્રજ ધ રાજ થયા, ત્યાંથી ઉત્તરકુરુમાં યુગલિક થયા, આયુક્ષ્યે સૌધર્મ દેવલોકે દેવ થયા, પછી મહાવિદેહમાં વૈદ્યના પુત્ર થયા, ત્યાં રાજપુત્ર, ઔષ્ધિપુત્ર, પ્રધાનપુત્ર અને સાર્થવાહનો પુત્ર એ ચાર તેના ભિત્ર થયા તે ભિત્રોએ વૈદ્યપુત્રના ઘેર કૃત્તિવાળા કોઠથી ઉપદ્રવ પામેલા યતિને જોઇને વૈદ્યપુત્રને કહ્યું કે આમની ચિકિત્સા કરો, તેથી વૈદ્યપુત્રે તેલ આપ્યું, વાંધુ-કપુત્રે ચદન અને કામળ આપ્યાં પછી દીક્ષા લઇને તેજ ભવે અન્તકૃત થયા. સાધુની ચિકિત્સા કરીને શ્રમણપણ પાળીને પાંચે દેવલોકમાં ગયા, ત્યાંથી ચ્યવીને પુરિકીણી નગરીમાં વજ્રસેન રાજાના પુત્ર થયા. પ્રથમ વૈદ્યનો જીવ વજ્રનાભ થયા, બાકીના ભિત્રો અનુક્રમે બાહુ, મુખાહુ, પીઠ, અને મહાપીઠ થયા. તેમના પિતા વજ્રસેન તીર્થંકર થયા, તેમની પાસે તેઓએ દીક્ષા લીધી. વજ્રનાભ ચૌદપૂર્વી થયા, અને બાકીના ચાર અગીઆર અગ જાણનારા થયા. એમના બીજા બાહુએ વૈયાવૃત્યથી ભોગતુ ફળ પ્રાપ્ત કર્યું, ત્રીજા મુખાહુએ કૃતિકર્મથી બાહુત બળ પ્રાપ્ત કર્યું તેમનાથી મોટા વજ્રનાભે તેમની પ્રશસા કરી, અને સર્વથી નાના પીઠ-મહાપીઠે તેમનું આસય કર્યું, તેમાં પહેલા વજ્રનાભે વીસસ્થાન આરાધન કરીને તીર્થંકર નામકર્મ બાધ્યું. ૧૭૦ થી ૧૭૮

હવે તીર્થંકર નામકર્મના હેતુભૂત વીસસ્થાનકાદિ કહે છે.

અરિહંત સિદ્ધ પવયણ ગુરુથેરબહુસ્મુપ તવસ્સીસું ।

વચ્છલયા ણ્ણસિં અભિક્વનાણોવઓમે ય ॥ ૧૭૯ ॥

દસણ વિણ્ણ આવસસણ ય સીલલ્લણ નિરઙ્ગારો ।

સ્વળલ્લવતર્વાચ્છયાણ વેયાવચ્છે સમાહી ય ॥ ૧૮૦ ॥

અપ્પુલ્લનાણગહણે સુયમત્તી પવયણે પમાવળયા ।

ણ્ણહિં કારણેહિં તિત્થયરત્તં લહ્હ જીવો ॥ ૧૮૧ ॥

પુરિમેણ પચ્છિમેણ ય ણ્ણ સલ્લેલ્લવિ ફાસિયા ઠાણા ।

મજ્ઞિમ્મણ્ણહિં જિણેહિં ણ્ણકં દો તિણિ સલ્લે વા ॥ ૧૮૨ ॥

તં ચ ફહં વેઙ્ગલ્લ ? અગિલાણ ધમ્મદેસણાહિં ।

વજ્ઞલ્લ તં તુ ભગવઓ તઙ્ગમવોસકલ્લતાણ ॥ ૧૮૩ ॥

નિયમા મણ્ણયમલ્લ ઇત્થી પુરિસેયરો ય સુલ્લેસો ।

આસેવિયબહુલેહિં વીસાણ અણ્ણયરણ્ણહિં ॥ ૧૮૪ ॥

લ્લવવાઓ સલ્લેલ્લે સલ્લેસિં પદમઓ તુઓ લસમો ।

રિકલ્લેણ અસાદાહિં અસાદલ્લેલ્લે ચલ્લત્થીણ ॥ ૧૮૫ ॥

અરિહંત, સિદ્ધ, પ્રવચન, ગુરુ, સ્થવિર, બહુશ્રુત, અને તપસ્વી, એઓને વિષે વત્સલતા, નિરન્તર જ્ઞાનાપયોગ, દર્શન-વિનય-આવશ્યક-અને શીલવ્રતમાં નિરતિચાર-પણ, નિરન્તર તપસ્વીને દાન-વૈયાવૃત્ય, અને સમાધિ, નવીન જ્ઞાનતુ શ્રદ્ધ, શ્રુતની ભક્તિ, અને પ્રવચનની પ્રભાવના એ કારણોવડે જીવ તીર્થંકરપણ પામે છે, પહેલા અને

છે. જિનેશ્વરે એ બધાએ સ્થાનકો સ્પર્શ્યા છે. તથા મધ્યના જિનેશ્વરોએ એક-બે-ત્રણ અથવા સર્વ સ્થાનક સ્પર્શ્યા છે. તે તીર્થંકર નામકર્મ કેવી રીતે વેદાય ? એના ઉત્તરમાં જ્ઞાનીરહિત ધર્મદેશનાવડે તે તીર્થંકર નામ ભોગવાય છે ને તે ભગવાનના પાછળના ત્રીજા ભવે બધાય છે જેણે મનુષ્યગાત્રમાં વીસસ્થાનકમાંથી કોઈપણ સ્થાનક અનેક પ્રકારે સેવેલ હોય, તે શુભદેશ્યાવાન સ્ત્રી-પુરૂષ-અથવા નપુસક અવશ્ય જિનનામ બાંધે છે. તે પાચેનો સર્વાર્થસિદ્ધિ આ ઉપપાત થયો. તેમાંથી પ્રથમ અષાઢ વદ ચતુર્થીએ ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં ઋષભદેવ ચ્યવ્યા. ૧૭૯-થી-૧૮૫.

હવે જન્મવિધિ આદિ કહે છે.

જમ્મણે નામવુદ્ધો અ, જાઈણ સરણે રૂઅ ।
 વીવાહે અ અવચ્ચે અભિસેણ રજ્જસંગહે ॥ ૧૮૬ ॥
 ચિત્તવહુલટ્ટપીણ જાઓ ઉસમો અસાદણવચ્ચે ।
 જમ્મણમહો અ સવ્વો ણેયવ્વો જાવ ઘોસણયં ॥ ૧૮૭ ॥
 સંવટ્ટમેહ આયંસગા ય ધિંગાર તાલિયંટા ય ।
 ચામર જોઈ રક્ષે કરેતિ ણ્ણ કુમારોઓ ॥ ૧૮૮ ॥
 દેસૂણગં ચ વરિસં સક્કાગમણં ચ વંસઠવણા ય ।
 આહારમંશુલીણ ઠવનિ દેવા મણુણં તુ ॥ ૧૮૯ ॥
 સક્કો વંસઠવણે રૂક્ષુ અગૂ તેણ હંતિ રૂક્ષાગા ।
 જં ચ જહા જંમિ વણ્ણ જોગં કાસી ય તં સવ્વ ॥ ૧૯૦ ॥
 અહ વદ્દહ સો મયવં દિયલોયત્તુઓ અણોવમસિરીઓ ।
 દેવગણસંપરિવુદ્ધો નદાહમુમંગલાસહિઓ ॥ ૧૯૧ ॥
 અસિર્અસિરઓ મુનયણો ચિંચુદ્ધો ધવલદંતપંતીઓ ।
 વરપડમગમ્ભગોરો ફુલ્લપ્પલગંધનીસાસો ॥ ૧૯૨ ॥
 જાહસ્સરો અ મયવં અપ્પરિવટ્ટિણ્ણિ તિહિ ઉ નાણેહિ ।
 કંતીહિ ય બુદ્ધીહિ ય અબ્બહિઓ તેહિ મણુણ્ણિ ॥ ૧૯૩ ॥
 પદમો અકાલમચ્ચૂ તર્હિ તાલફલ્લેણ દારઓ પહઓ ।
 કણ્ણા ય કુલગરેણં સિટ્ઠે ગહિઆ ઉસહપત્તી ॥ ૧૯૪ ॥
 મોગસમત્થં નાહં વરકમ્મં તસ્સ કાસિ દેવાહ ।
 દુહં વરમહિલાણં વહુકમ્મં કાસિ દેવીહ ॥ ૧૯૫ ॥

ભગવન્તની જન્મવિધિ, નામવિધિ, વૃદ્ધિ, નીતિ, સ્મરણ, વિવાહવિધિ, અપત્યક્રમ, અભિષેકવિધિ અને રાજ્યસમ્રાજ્યવિધિ કહેવાશે. ચૈત્રવદી આઠમે ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં ઋષભદેવનો જન્મ થયો જન્મમહોત્સવ સર્વ બધી લેવો-દેવોએ ચોપણ કરી ત્યાંમુધીનો, તે વખતે સ વર્તક મેધની વૃષ્ટિ, આદર્શ, ભૃંગાર (કળશ) વિજણા, ચામર, બથોતિ અને રક્ષા એ સર્વ દિક્કુમારીઓ કરે છે. ભગવન્તના જન્મ પછી એક વરસમાં કંઈ ન્યૂનકાળ વિત્યાબાદ દેવેન્દ્રે

આવીને વશસ્થાપના કરી, તથા દેવોએ ભગવન્તની અગુલીમાં મનોજા આહાર સ્થાપન કર્યો, ભગવન્ ! ઇક્ષુ જમશો ? આથી ભગવન્તે તે લીધી, તેથી તે ઇક્ષુ થયા, એ પ્રમાણે ઇન્દ્રે વશસ્થાપન કર્યો. પછી જે વયમા જે થોમ્મ હોય, તે સર્વ ભગવન્તે ઇન્દ્ર મહારાજે કર્યું, તે પછી અનુક્રમે અનુપમશોભાવાળા દેવલોકથી આવેલા તે ભગવાન્ દેવગણથી સેવાતા નદા અને સુમગળા સહિત વૃદ્ધી પામવા લાગ્યા. રચામકેશ, સુદર નયન, ગોલાના ફળ જેવા હોઠ, શ્રેષ્ઠ પદ્મના ગર્ભ સમાન ગૌર ધવળ દન્તપક્ષિ અને ધુધપકમળના ગધ જેવો ઉશ્વાસ હતો, વળી ભગવન્તે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાળા, અપ્રાપ્તપાતત વ્રજ જ્ઞાને સહિત, કાન્તિ અને યુદ્ધિમા તે વખતના મનુષ્યોથી અધિક ચડીઆતા હતા (તે દરમિયાન કેઈ મિથુનક પોતાના અપત્યયુગલને તાલવૃક્ષની નીચે મૂકીને કીડા કરવા ગયું) તે વખતે તાલફળ પડવાથી બાળકપુત્ર મરી ગયો. આ પ્રથમ અકાળ મૃત્યુ થયું. તે શ્રેષ્ઠકન્યાને કુલ-કરે મહુષ્ય કરી અને ઋષભદેવની પત્ની કરી. આ વખતે ભગવાનને ભોગસમર્થ બાણીને ઇન્દ્રે તેમજ વરકર્મ કર્યું, અને દેવીઓએ બન્ને ઉત્તમ સ્ત્રીઓનું વધુકર્મ કર્યું. ૧૮૬ થી ૧૮૫

હવે ભગવન્તના અપત્યાદિ દ્વારે કહે છે.

છપુવસયસહસ્સા પુવિં જાયસ્સ જિણવરિંદસ્સ ।

તો મરહવંભિસુદરિવાહુબલી ચેવ જાયાઈ ॥ ૧૯૬ ॥

દેવી સુમંગલા મરહો વંધી ય મિહુણયજાયં ।

દેવીઈ સુનંદાણ વાહુબલી સુંદરી ચેવ ॥ ૪ ॥ (મૂં ભાષ્યમ્)

અડગાપજં જુઅલે પુત્તાણ સુમંગલા પુણો પસવે ।

નોઈંમમ્મકપ્પણે નિવેઅણં ઉસમસામિસ્સ ॥ ૧૯૭ ॥

રાયા કરેઈ દંઢં સિદ્ધે તે વિંતિ અમ્મહિ સ હોડ ।

મગ્ગઈ ય કુલગરં સો અ વેઈ ઉસમો ય મે રાયા ॥ ૧૯૮ ॥

આમોણડ સકો ઉવાગઓ તસ્સ કુણઈ અભિસેઅં ।

મહાઈ અલંકારં નરિંદજોમં ચ સે કુણઈ ॥ ૧૯૯ ॥

મિસિળીપત્તેહિઅરે ઉદયં ધિત્તં હુહંતિ પાણસુ ।

સાહુ વિળીઆ પુરિસા વિળીયનયરી અહ નિવિટ્ઠા ॥ ૨૦૦ ॥

આસા હત્થો ગાવો મહિઆઈ રજ્જસમહાનમિત્તં ।

ધિત્તૂણ ઇવમાઈં ચડવિહં સંગહ કુણઈ ॥ ૨૦૧ ॥

ડગ્ગા ૧ મોગા ૨ રાયણ્ણ ૩ સ્વત્તિઆ ૪ સમ્મહો મહે ચડહા ।

આરક્કિ ૧ ગુરુ ૨ વયસા ૩ સેસા જે સ્વત્તિઆ ૪ તે ડ ॥ ૨૦૨ ॥

આહારે ૧ સિપ્પ ૨ કમ્મે ૩ અ, મામણા ૪ અ વિમૂસણા ।

લેહે ૬ ગણિણ ૭ અ રૂવે અ, લક્ષણે ૯ માણ ૧૦ પોઅણ ॥ ૨૦૩ ॥

વવહારે ૧૨ નોહ ૧૩ જુદે ૧૪ અ, રૂપસ્યે ૧૫ અ ઉવાસણા ૧૬ ।

તિગિચ્છા ૧૭ અત્યસત્યે ૧૮ અ, વયે ૧૯ ઘાણ ૨૦ અ મારણા ૨૧ ॥ ૨૦૪ ॥

જન્મ ૨૨ સવ ૨૩ સમવાણ ૨૪, મંગલે ૨૫ કોડને ૨૬ ઇઅ ।

વત્યે ૨૭ મધે ૨૮ અ મહ્તે ૨૯ અ, અલંકારે ૩૦ તહેવ ય ॥ ૨૦૫ ॥

ચોલો ૩૧ વળ ૩૨ વિવાહે ૩૩ અ, દત્તિઆ ૩૪ મહયપૂજના ૩૫ ।

શ્રાવણા ૩૬ થૂમ ૩૭ સદે ૩૮ અ, હેલાવળય ૩૯ પુચ્છળા ૪૦ ॥ ૨૦૬ ॥

ભગવન્તના જન્મ પછી છ લાખ પૂર્વ વિત્યાબાદ ભરત અને આહી, તથા બાહુ-બહી અને મુદરી એ ચાર બાળકો થયાં. સુમ ગળાદેવીથી ભરત અને આહીનું યુગલિક થયું, તથા મુનદા દેવીથી બાહુબહી અને મુદરી (મથુનક) થયું. તે પછી પુનઃ સુમ ગળાએ આગણપથાસ પુત્રના યુગલોને જન્મ આપ્યો. આ વખતે પૂર્વનિરૂપિત કડનીતિનું ભોકો ઉદ્ભવન કરવા લાગ્યા, તેથી તેઓએ ઋષભદેવ સ્વામીને તે બાબત નિવેદન કયું. આથી ભગવન્તે કહ્યું કે એ પ્રમાણે વર્તનારાને રાજા હડ કરે છે. તેમનું તે શાષ્ટ્ર કથન સાંભળીને યુગલિયાઓ બોલ્યા કે અમારે પણ તેવો રાજા હો. તેથી ભગવન્તે કહ્યું કે કુલ-કર પાસે ચાલના કરો. (તેઓએ તેમ કર્યું એટલે કુલકરે કહ્યું) ઋષભદેવ તમારો રાજા હો. આ વખતે ઉપયોગવડે અવધિજ્ઞાનથી જાણીને ઇન્દ્ર ત્યાં આવ્યા અને ભગવન્તનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. પછી રાજાને યોગ્ય મુકુટ અલંકાર વિગેરે તેમને માટે કર્યા. તે વખતે પદ્મિનીના પત્રોવડે પાણી લાવીને યુગલિયાઓએ ભગવન્તના ચરણમાં સીમ્યું, તેથી ઇન્દ્રે ‘આ સારા વિનીત પુરૂષ છે’ એમ કહ્યું પછી ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી વૈશ્રમણે ત્યાં વિનીતા નગરી બનાવી. પછી ભગવન્તે અર્ધ હસ્તી-બાજા વિગેરે રાજ્યસમ્રાટ માટે ગ્રહણ કર્યા. એ વિગેરે ગ્રહણ કરીને પછી આ આગળ કહીએ છાયે તે ચાર પ્રકારનો સમ્રાટ કર્યો. ઉમ, ભોગ, રાજન્ય અને ક્ષત્રિયો એ ચાર પ્રકારનો સમ્રાટ છે. તેમાં ઉમ હડ કરનારા તે ઉમ, ગુરૂજનના સ્થાનકે ગણાવા યોગ્ય તે ભોગ, મિત્ર જવા હોય તે રાજન્ય, અને એ મિલાયના બાકીના જે રહ્યા તે સામાન્ય ક્ષત્રિયો ગણવા. હવે પછી આહારવિધિ, શિલ્પકળા, કૃષિઆદિ કર્મ, મમત્વ, આભૂષણવિધિ, લેખનકળા, ગણિત, કાષ્ઠકર્મદિરૂપ, પુરૂષાદિનાં લક્ષણ, માન, પ્રાતર્વાધ, વ્યવહારવિધિ, નીતિ, યુદ્ધવિધિ, ધનુવેદ, ગુરૂજનની ઉપાસના, ચિકિત્સાશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, બંધન, ધાત, મારણ, યજ્ઞ, ઉત્સવ, મેળા, મગળ, કૌતુક, વસ્ત્ર, ગદ્ય, માલ્ય, તેમજ અલંકાર, ચૂલાકર્મ, ઉપનયન, વિવાહવિધિ, આપેલી કન્યા પરણવી, મરેલાની પૂજા, અગ્નિસંસ્કાર, સ્તૂપ, રૂદનશબ્દ, બાળકીડાના પ્રકાર, અને પુષ્પા સખધી વિષય કહેવાશે. ૨૦૬.

આસી અ કંદાહારા મૂલાહારા ય પત્તહારા ય ।

પુષ્પફલમોદ્ગનોડવિ અ જડઆ કિર કુલગરો ઉસમો ॥ ૫ ॥ મૂ. શાખ્યમ્.

આસી અ ઇક્ષુમોર્ડે ઇક્ષ્વાગા તેણ સ્વત્તિઆ હુંતિ ।

સણસત્તરસ ધર્મ આમં ઓમં ચ મુંગીઆ ॥ ૬ ॥ મૂ. શાખ્યમ્.

ઓમંપાહારંતા અજીરમાણંયિ તે જિણમ્મુવિતિ ।

હત્યેહિં ઘસિજ્ઞં આહારેહત્તિ તે મણિઆ ॥ ૭ ॥ મૂ. શાખ્યમ્

આસો અ પાણિધંસિ તિમ્મિઅ તદુલપવાલપુદમોર્ડે ।

હત્યતલપુદાહારા જડઆ કિર કુલકરો ઉસમો ॥ ૮ ॥ મૂ. શાખ્યમ્

ધંસેજ્ઞં તિમ્મણ ઘસણ તિમ્મણ પવાલપુદમોર્ડે ।

ધંસણ તિમ્મપવાલે હત્યુડે કવસ સેષ ય ॥ ૧ ॥ મૂ. ભાષ્યમ
 અગ્નિસ્સ ય ઉદ્ધાણં દુમવસા દદુઃ મીઝપરિકહણ ।
 પાસેસું પરિહિદહ ગિહ્હ પાગં ચ તો કુણહ ॥ ૧૦ ॥ મૂ. ભાષ્યમ
 પક્ષેવ દહણમોસહિ કહણં નિગ્ગમણ હત્યિસીસંમિ ।
 પયણારંભપવિત્તી તાહે કાસી અ તે મણુઆ ॥ ૧૧ ॥ મૂ. ભાષ્યમ
 મિઠેણ હત્યિપિંદે મદ્વિયપિંદે ગહાય કુદગ ચ ।
 નિવત્તેસિ અ તદ્ધા જિણોવરદ્ધેણ મગ્ગેણ ॥ (પ્રશિષ્ઠા)
 નિવત્તિષ્ણ સમાણે મણ્ણઙ્ગ રાયા તઓ બહુજણસ્સ ।
 એવઙ્ગા મે કુવ્વહ પયદ્વિયં પદમસિપ્પં તુ ॥ (પ્રશિષ્ઠા)
 પઞ્ચેવ ય સિપ્પાઙ્ગ ઘટ ૧ લાહે ૨ ચિત્ત ૩ ણંત ૪ કાસવણ ૫ ।
 ઇકિક્કસ્સ ય ઇત્તો વીસં વીસં મવે મેયા ॥ ૨૦૭ ॥

બ્યારે ભગવાન ઋષભદેવ કુલકર હતા, ત્યારે યુગલિયાઓ કદાહારી, મૂળાહારી, પત્રાહારી, અને પુષ્પકુંજ ભોજી પણ હતા. ક્ષત્રિયો શેરડી ખાતા, તેથી તેઓ ધક્ષાકુ થયા. બીજાઓ શણ વિગેરે સત્તર પ્રકારનું ધાન્ય કાચુ અને થોડું ખાતા. કાચુ ધાન્ય ખાતાં અણર્જુ થવાથી યુગલિયાઓએ ભગવન્તને પૂછ્યું. તેમણે ‘હાથવડે ધસીને ખાઓ’ એમ તેમને કહ્યું. એટલે તેઓ તે ઔપધીઓ હાથે ધસીને ખાનારા થયા. (પછી અનુક્રમે કાળ-દાષથી તે પણ નહિ પચવાથી) પત્રપુટમાં તદુલ લીજવીને ખાનારા થયા, પછી હસ્તપુટમાં તે ગરમ કરી ખાનારા થયા. (આ પ્રમાણે) બ્યારે ઋષભદેવ કુલકર હતા ત્યારે હંતુ. તે પછી ધસીને, હાથની ગરમીવાળા કરીને, ધસી-હાથમા રાખીને, પ્રવાળપુટમાં લીજવીને ખાનારાઓ, ધસી રાખી પ્રવાલપત્ર હસ્તપુટ અને કક્ષાને વિષે મૂકીને ખાવા લાગ્યા. આ વખતે વૃદ્ધો ધસાવાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો, તેથી ભય પામેલા તેઓએ ભગવન્તને કહ્યું. ભગવન્તે કહ્યું. બાબુમાથી ધાસ દૂર કરીને તેથી પાકેલ પાક મહણ કરો. નાખેલ ઔપધી બળી ગઈ, તેઓએ ભગવન્તને તે કહ્યું, તે વખતે ભગવન્ત હસ્તિપર ચડીને નીકળ્યા હતા, (પછી હસ્તિના મસ્તકપર મૃત્પિડનો આકાર બતાવી તેવામાં પકાવીને ખાવાનું કહ્યું.) ત્યારથી રાધવાની પ્રવૃત્તિ તે મનુષ્યોએ કરી. કુલકારનું કાર્ય, હાહારનું કાર્ય, ચિતારાનું કાર્ય, વણકરનું કાર્ય, અને હજામનું કાર્ય એ પાંચ મૂળ શિદ્ધો હતા. તે પછી એ દરેકના વીસ વીસ ભેદ થયા. ૨૦૭

હવે કૃષિકર્માદિનો ભાષ્યકાર અર્થ કહે છે.

કામ કિસિવાણિજ્ઞાઙ્ગ ૩ મામણા જા પરિગ્ગહે મમયા ૪ ।
 પુલ્લિ દેવેહિં કયા વિમૂસણા મંડણા ગુરુણો ૫ ॥ ૧૨ ॥ મૂ. ભાષ્યમ
 લેહં લિલોવિહાણ જિણેણ વંમીઙ્ગ દાહિણકરેણં ૬ ।
 ગણિય સંસ્થાણં મુદરીઙ્ગ વામેણ ઉવઙ્ગં ૭ ॥ ૧૩ ॥
 મરહસ્સ રુવકમ્મં ૮ નરાહલવલ્લણમહોદ્ધયં વલ્લિણો ૯ ।
 માણુમ્માણવમાણપ્પમાણ ગણિમાઙ્ગવત્પૂણં ૧૦ ॥ ૧૪ ॥

मणिआई दोराइसु पोआ तह सागरमि वहणाइ ११ ।
ववहारो लेहवर्ण कज्जपरिच्छेदनत्थं वा १२ ॥ १५ ॥
णीई हकाराई सत्तविहा अहव सामभेआई १३ ।
जुद्धाई बाहुजुद्धाईआइ वट्टाईआण वा १४ ॥ १६ ॥
ईसत्थं धणुवेओ १५ उवासणा ममुकम्ममाईआ १६ ।
गुरुरायाईण वा उवासणा पज्जुगसणया ॥ १७ ॥
रोगहरणं तिगिच्छा १७ अत्यागमसत्थमत्थसत्थति १८ ।
निअलाइजमो बंधो १८ घाओ दडाइताडणया २० ॥ १८ ॥
मारणया जीववहो २१ जण्णा नागाइआण पूआओ २२ ।
ईदाइमहा पाय पइनिअया ऊसवा हुंति २३ ॥ १९ ॥
समवाओ गोद्वीर्णं गामाईणं च सपसारो वा २४ ।
तह मंगलाइं सत्थिअसुवण्णसिद्धत्थयाईणि २५ ॥ २० ॥
पुवि कयाइ पहुणो सुरेहि रक्खाइ कोउगाई च २६ ।
तह वत्थगंधमल्लालंकारा केसभूसाई २७-२८-२९-३० ॥ २१ ॥
त दहूण पवत्तोऽलंकारउं जणोऽवि सेसोवि ।
विहिणा चूलाकम्मं बालाण चोलया नाम ३१ ॥ २२ ॥
उवणयणं तु कलाणं गुरुमूले साहुणो तओ धम्मं ।
घित्तुं हवति सद्धा केई दिक्खं पवज्जंति ३२ ॥ २३ ॥
दहुं कयं विवाहं जिणस्स लोगोऽवि काउमारद्धो ३३ ।
गुरुदत्तिआ य कम्मा परिणिज्जंते तओ पायं ॥ २४ ॥
दत्तिव्व दाणमुसभं दितं दहुं जणंमिवि पवत्तं ।
जिणभिक्षादाणं पिहु दहु धिस्खा पवत्ताओ ३४ ॥ २५ ॥
मडयं मयस्स देहो तं मरुदेवीइ पदमसिद्धुत्ति ।
देवेहि पुरा महिअं ३५ ज्ञावणया अग्गिसक्कारो ॥ २६ ॥
सो जिणदेहाईणं देवेहि कओ ३६ चिआसु थुभाइ ३७
सद्धो अ रुणसद्धो लोगोऽवि तओ तहा पगओ ३८ ॥ २७ ॥
छेलावणमुकिट्ठाइ बालकीलावणं व सेंटाई ३९ ।
ईखिणिआइ रुअं वा पुच्छा पुण किं कहं कज्जं ॥ २८ ॥
अहव निमित्ताईण सुहसइआइ सुदुक्खपुच्छा वा ४० ।
इच्चेवमाइ पाणुप्पन्नं उसभकालमि ॥ २९ ॥
किंचिच्च(त्थ)भरहकाले कुलगरकालेवि किंचि उप्पन्नं ।
पहुणा य देसिआई सव्वकलासिप्पकम्माई ॥ ३० ॥ मू. भाष्यय

કર્મ એટલે કૃષિ-વા જીવ્યાનિ, મામણા એટલે પરિગ્રહમાં જે મમતા, વિભૂષણા એટલે શોભા, તે પ્રથમ ઇન્દ્રે ભગવન્ને કરી, (પછીથી લોકમાં પણ પ્રવર્તી.) લેખન એટલે લખવાની કળા, તે પ્રથમ જિનેશ્વરે જમણા હાથે આઠીને શીખવી. ગણિત એટલે સંખ્યા ગણવાની રીતિ, તે જિનેશ્વરે ડાબા હાથે સુદરીને ઉપદેશી. રૂપકર્મ ભરતને શીખવ્યું અને મનુષ્યાદિનાં લક્ષણ બાહ્યબલિને શીખવ્યાં. તથા વસ્તુઓનું માન-ઉન્માન અવમાન-પ્રમાણ એ ગણિતમાદિ વસ્તુઓનું તેમજ દારાઆદિમાં મણકા વિગેરે પરીવવા, સમુદ્રમાં વહણ ચલાવવા રાજદ્વારે સ્વકાર્ય જણાવવાને દરતાવેજ વિગેરે હક્કારાદિ સાત પ્રકારની નીતિ, અથવા સામ ભેદ વિગેરે ચાર પ્રકારના ઉપાય. બાહ્યચુદ્ધ વિગેરે ચુદ્ધા અને જે હુમ્મણાં પણ વર્તે છે તે સર્વ ત્યારથી પ્રવર્ત્યાં. ઇષુ શાસ્ત્ર એટલે ધનવેદ, ઉપાસના એટલે હુબમનુ કાર્ય, અથવા ઉપાસના એટલે વડિલ-રાજા વિગેરેની સેવા, ચિકિત્સા એટલે રોગ દૂર કરવાની રીતિ, દ્રવ્ય મેળવવાની કળા તે અર્થશાસ્ત્ર, નિગડાદિવડે જે બાંધી રાખવું તે બધ, દડાદિ વડે મારવું તે ધાત, જીવનો વધ તે મારણ, નાગ વિગેરેની પૂજા તે યજ્ઞ, ઇન્દ્રમહોત્સવાદિ ઉત્સવો, જે દર વર્ષે પ્રતિનિયત દિવસે થાય. ગોષ્ટિનો મેળો તે સમવાય, અથવા ગામ વિગેરેના કોઈ કાર્યને ઉદ્દેશીને એકઠા થવું તે સમવાય. તથા મગજ એટલે સ્વસ્તિક મુવર્ણ સિદ્ધાર્થક વિગેરે. દેવોએ પ્રથમ પ્રભુને રક્ષાદિકૌતુકો કરેલા તત્ત્વસાર લોકમાં પણ તે થયા. વસ્ત્ર-ગાધ-પુષ્પમાળા અલ કાર એટલે કેશની શોભા વિગેરે, તે ભગવતની દેવોએ કરેલી જોધને બાકીના લોક પણ પોતાને શોભાવવા પ્રવર્ત્યાં. વિધિપૂર્વક બાળકના વાળ ઉતારવા તે ચોલયા કહેવાય. કળા શીખવવાને બાળકને ગુરૂ પાસેલઈ જવો અથવા ધર્મ માટે સાધુ પાસે લઈ જવો તે ઉપનયન કહેવાય. તેમાંથી ધર્મ જાહેર કરીને કેટલાક આવક થાય અને કેટલાક દીક્ષા અગીકાર કરે. દેવોએ જિનેશ્વરના વિવાદ ક્ષેત્રો જોધને લોકો પણ વિવાહ કરવા લાગ્યા અને તે પછી પ્રાય વડાલોએ આપેલી કન્યા પરણવાનો રીવાજ થયો. અથવા દત્તિ એટલે દાન, તે ભગવતને ભિક્ષાદાન આપેલું જોધને લોકો પણ દાન આપવા લાગ્યા. અથવા જિનેશ્વરને ભિક્ષા આપવા લાગ્યા. મૃતક એટલે મરેલાનો દેહ, મરૂદેવી પ્રથમ સિદ્ધ થયા, તેને દેવોએ પ્રથમ પૂજ્યુ, (ત્યારથી લોકમાં મૃતક પૂજા થઈ.) ધ્યાપના એટલે મરેલાને અગ્નિ સંસ્કાર કરવો, તે દેવોએ પ્રથમ જિનેશ્વરના દેહ માટે કર્યો, ત્યારથી લોકમાં ચૈત્ય-સ્તૂભાદિ થયા. ભગવન્તે મોક્ષે જવાથી ભરત અને ઇન્દ્રે રૂદન શબ્દ કર્યો, ત્યારથી લોકમાં રૂદન પ્રવર્ત્યું. છેલાપન એટલે ગર્જનાદિ કરવું તે, અથવા બાળકને રમાડવાને તેના કર્ણ આગળ ધડી-આદિ વગાડવી તે. અથવા શુ કરવું ? કેમ કરવું ? ઇત્યાદિરૂપ પૂછવું તે પૂચ્છા. અથવા મુખશયિતાદિ મુખ-દુઃખનું પુછવું તે પૂચ્છા. ઇત્યાદિ સર્વ પ્રાય ઋષભદેવ-સ્વામિના વખતે ઉત્પન્ન થયું. એમાંનું કેટલુંક ભરત મહારાજના વખતે થયું કેટલુંક કુલકરના વખતમાં થયું, અને સર્વ કળા તથા શિલ્પકર્મોદિ વિગેરે ભગવન્તે ઉપદેશ્યા. ૧૨ થી ૩૦.

ઋષભાદિ જિનેશ્વરના સંબોધનાદિ દ્વારે કહે છે.

उसमन्वरिआहिम्नरे सन्वेसि जिणवराण सामन्तं ।

सबोहणाइ वुत्तु वुच्छं पत्तेअमुसमस्स ॥ २०८ ॥

संबोहण १ परित्वरण २, पत्तेअं ३ उर्वहमि अ ।

अमल्लिगे कुल्लिगे अ ५ ममाम्मार ६ परिसहे ॥ २०९ ॥

जीवोवलम्ब ८ सुयलम्बे ९, पञ्चस्त्राणे १० अ संजमे ११ ।
छउमत्थ १२ तवोकम्मे १३, उप्पाया नाण १४ संगहे १५ ॥ २१० ॥
तित्थ १६ गणो १७ गणहरो १८ धम्मोत्रायस्स देसगा १९ ।
परिआअ २० अंतकिरिआ, कस्स केण तवेण वा २१ ? ॥ २११ ॥

अपलहेवना यरित्तना अधिकारभां सर्व जिनेश्वरनां सामान्यधी स योधनादि द्वारे।
कहेवाने प्रथम अपलहेवना ये प्रत्येक द्वारे कहेवासे स योधन विधि, १ परित्यागविधि,
२, हरैक जिनेश्वर केदला परिवार साथे नीकल्या ते, ३ उपधिना विधि, ४ कथा दिने नीकल्या
ते, ५ आभ्यायार (वषयो), ६ धुधादि परिसह, ७ लोपोपल्ल, ८ श्रुतलाल, ९ प्रत्याभ्यास,
१० सयम, ११ धम्मस्थकाण, १२ तपकम, १३ ज्ञानोत्पत्ति, १४ शिष्यादिना समल, १५
कैल तीर्थ क्यारे उत्पल थयु ? ते, १६ गल्ल, १७ गल्लधरो, १८ धर्मोपायना उपदेशक,
१९ दीक्षापायाय, २० भिक्षुप अन्तर्किया कोने कथा तप वडे थय ते २१ अटलां द्वारे।
कहेवासे. २०८ थी २११.

हुवे स योधन अने परित्यागद्वार कहे छ.

सव्वेवि सयंबुद्धा लोगन्तिअवोहिआ य जोएण ।
सव्वेसिं परिआओ संवच्छरिअं महादाण ॥ २१२ ॥
रज्जाइआओऽवि य पत्तेअं को व कत्तिअसमणो ।
को कस्सुवही ? को वाऽणुणाओ केण सीसारणं ? ॥ २१३ ॥
सारस्सय ? माइआ २ वण्ही ३ वल्लणा ४ य गहतोया ५ य ।
तुसिआ ६ अन्वावाहा ७ अगिआ ८ चेवरिद्धा ९ य ॥ २१४ ॥
एए देवनिकाया भयव बोहिंति जिणवरिंद तु ।
सव्वजगज्जीवहिअं भयव । तित्थ पवत्तेहि ॥ २१५ ॥
संवच्छरेण होही अभिजिक्खमण तु जिणवरिंदाण ।
तो अत्थसंपयारणं पवत्तए पुव्वसूरंमि ॥ २१६ ॥
एगा हिरण्णकोडीं अट्टेव अणूणगां सयसहस्सा ।
सूरोदयमाइअं दिज्जइ जा पायरासोओ ॥ २१७ ॥
सिंघाढगतिंगचउक्कचरचउमुहमहापहपहसुं ।
दारेसु पुरवराणं रत्थासुहमज्झयारेसुं ॥ २१८ ॥
वरवरिआ घोसिज्जइ किमिच्छिअं दिज्जए क्तुविसीअं ।
सुरअसुरदेवदाणवनस्सिंदहिआण निक्खववे ॥ २१९ ॥
तिण्णेव य कोटिस्सया अट्टासीई च कुत्ति कोटीअं ।
असिइ च सयसहस्सा दयं संवच्छरे दिव्वे ॥ २२० ॥

અધાએ તીર્થકરો સ્વયંબુદ્ધ છે, (પશુ) લોકાન્તિક દેવોથી યોધિત છે; (કેમકે તેવો તેમનો આચાર છે.) વળી સર્વે તીર્થકરો સાંવત્સરીક મહાદાનરૂપ પરિત્યાગ કરે છે. રાજ્યાદિનો પરિત્યાગ પશુ કોણે કેટલો અથવા સમગ્ર કર્યો ? કોને કઈ ઉપધી છે ? અથવા શિષ્યને કોણે કઈ ઉપધિની અનુજ્ઞા આપેલ છે ? (તે કહેવાશે) સારસ્વત ૧, આદિત્ય ૨, વન્હી ૩, વરુણ ૪, ગર્ભતાપ ૫, તુષિત ૬, અવ્યાબાધ ૭, અગ્નિ બીજી નામ મરૂત ૮, અને શિષ્ ૯ (આ નવ લોકાન્તિક છે) આ દેવાનકાથો ભગવાન જિનેશ્વરને જણાવે છે કે હું ભગવન્ત ! સર્વ જગતના જીવોને હિતકારી એવું તીર્થ પ્રવર્તાવો. તે પછી એક વર્ષે જિનેશ્વરેતુ નિષ્ક્રમણ થાય છે, અને ત્યારથી દિવસના પૂર્વાર્ધમાં અર્થપ્રદાન પ્રવર્તે છે, (દાન આપે છે) એક કોડ અને સપૂર્ણ આઠ લાખ સુવણનું દાન સૂર્યોદયથી આરંભીને પ્રાતઃકાળના ભોજનના વખત સુધીમાં અપાય છે. શૃંગારક, ત્રિક, ચતુષ્ક, ચત્વર, ચતુર્ધ્વ, અને રાજમાર્ગ ને સામાન્યમાર્ગની અદર, તેમજ મોટા નગરોના દરવાજામાં, બજારોનાં મુખમાં અને મધ્યમાં 'વરદાન માગો, વરદાન માગો' એવી આઘોષણ કરાવાય છે. જેને જ જોઈએ તે તેને બહુ પ્રકારનું અપાય છે. આ પ્રમાણે સુર-અસુર-દેવ દાનવ અને નરેન્દ્રોથી પૂજીત એવા તીર્થકરોનાં નિષ્ક્રમણ વખતે થાય છે. ત્રણસો અઠ્યાસી કોડ અને એસી લાખ (સોનેયાનું) દાન એક સવત્સરમાં અપાય છે ૨૧૨ થી ૨૨૦.

હવે પરિત્યાગાદિ દ્વારો કહે છે.

વીરં અરિદ્વનેમિં પાસ મણ્ડિ ચ વાસુપુજ્ઞં ચ ।
 એષ મુત્તૂળ જિણે અવસેસા આસિ રાયણો ॥ ૨૨૧ ॥
 રાયકુલેસુઽવિ જાયા વિમુદ્ધવંસેસુ સ્વત્તિઅકુલેસું ।
 નય ઇચ્છિયામિસેઆ કુમારવાસંમિ પન્વહા ॥ ૨૨૨ ॥
 સંતી કુધૂ અ અરો અરિહતા ચેવ ચક્કવટ્ટી અ ।
 અવસેસા તિત્થયરા મંડલિઆ આસિ રાયણો ॥ ૨૨૩ ॥
 એગો ભયવં વીરો પાસો મણ્ડી અ તિહિ તિહિ સર્ણહિ ।
 ભયવં ચ વાસુપુજ્ઞો છહિ પુરિસસર્ણહિ નિક્કવંતો ॥ ૨૨૪ ॥
 ભગ્ગાણં ભોગાણ રાયન્નાણં ચ સ્વનિઆણં ચ ।
 ચઝહિ સહસ્સેહુસમ્મો સેસા ઉ સહસ્સપરિવારા ॥ ૨૨૫ ॥
 વીરો અરિદ્વનેમી પાસો મણ્ડી અ વાસુપુજ્ઞો અ ।
 પદમવર્ણ પન્વહા સેસા પુણ પચ્છિમવર્ણમિ ॥ ૨૨૬ ॥
 સવ્વેઽવિ એગદૂસેણ નિગયા જિણવરા ચઝ્ઞીસં ।
 ન ય નામ અણ્ણલિગે નો ગિહિલિગે કુલિગે વા ॥ ૨૨૭ ॥
 સુમ્મં ત્ય નિચ્છમત્તેણ નિગઓ વાસુપુજ્ઞ જિણો ચઝત્થેણં ।
 પાસો મણ્ડીવિ અ અદ્દમેણ સેમા ઉ છઢેણં ॥ ૨૨૮ ॥
 ઉસમ્મો અ વિણીઆર્ણ વારવર્ણ અરિદ્ધવરનેમો ।
 અવસેસા તિત્થયરા નિક્કવંતા જમ્મભૂમીસુ ॥ ૨૨૯ ॥

અસમો સિદ્ધત્વર્ણમિ વાસુપુજ્ઞો વિહારગેહમિ ।

ધમ્મો અ વપ્પગાણ નીલગુહાણ અ મુળીનામા ॥ ૨૩૦ ॥

આસમપયમિ પાસો વીરજિર્ણિદો અ નાયસંદમિ ।

અવસેસા નિક્કલંતા સહસંબવણમિ ઉજ્જાણે ॥ ૨૩૧ ॥

મહાવીરસ્વામી, અરિષ્ટનેમિ, પાર્શ્વનાથ, મહીનાથ અને વાસુપૂજ્યસ્વામિ; એ સિવાયના અવશેષ તીર્થકરો રાજાઓ હતા. વિશુદ્ધ વશવાળા ક્ષત્રિય ભતિના રાજકુળમાં જન્મ્યા હતા પણ રાજ્યાભિષેકની ઈચ્છા વગર કૌમાર અવસ્થામાંજ દીક્ષા લીધી હતી. શાન્તિનાથ, કથુનાથ અને અરનાથ તીર્થકર રાજા તથા ચક્રવર્તિની બન્ને પદવી પામ્યા હતા. બાકીના તીર્થકરો માડલિક રાજાઓ હતા. ભગવન્ત મહાવીરે એકલાજ દીક્ષા લીધી હતી, પાર્શ્વનાથ અને મહીનાથ ત્રણસો પુરૂષોની સાથે દીક્ષા લીધી, વાસુપૂજ્ય સ્વામીએ છસો પુરૂષોની સાથે દીક્ષા લીધી, ઋષભદેવ સ્વામીએ ઊગ્ર-ભોગ-રાજન્ય અને ક્ષત્રિય ભતિના ચાર હજાર પુરૂષો સાથે દીક્ષા લીધી અને બાકીના જિનેશ્વરોએ એક હજારના પરિવારે દીક્ષા લીધી. મહાવીરસ્વામી, અરિષ્ટનેમિ, પાર્શ્વનાથ, મહીનાથ અને વાસુપૂજ્ય સ્વામીએ પ્રથમ વયમાં દીક્ષા લીધી, બાકીના તીર્થકરોએ પાછલી વયમાં દીક્ષા લીધી હતી. સર્વે-શોવીસે જિનવરો એક વસ્ત્રથી નીકળ્યા હતા (બધા તીર્થકરો તીર્થકરલ ગેજ દીક્ષા પામ્યા હતા) અન્યલિંગે, શૃદ્ધસ્થલિંગે, કે કુલિંગે નહોતા પામ્યા. સુમતિનાથ નિત્ય ભક્તે દીક્ષા પામ્યા હતા. વાસુપૂજ્યજિન ચોથ ભક્તે, પાર્શ્વનાથ તથા મહીનાથ અકુમના તપે, અને બાકીના તીર્થકરો છકું ભક્તે દીક્ષા પામ્યા હતા. ઋષભદેવે વિનીતા નગરીમાં, અરિષ્ટનેમીએ દારિકામા અને બાકીનાઓએ જન્મભૂમિને વિષે દીક્ષા લીધી હતી. ઋષભદેવે સિદ્ધાર્થવનમાં, વાસુપૂજ્યે વિહારશૃદ્ધમાં, ધર્મનાથે વપ્રકામા મુનિમુવ્રતસ્વામીએ નીલગુહામાં, પાર્શ્વનાથે આશ્રમપદમા, વીરજિનેશ્વરે જ્ઞાતબડમા અને બાકીના તીર્થકરોએ સહસ્રાશ્રવન ઉદ્યાનમાં દીક્ષા લીધી.

હવે નિર્ગમન કાળાદિ દ્વારે કહે છે.

પાસો અરિષ્ટનેમી સિજ્ઞસો મુપ્પદ મલ્લિનામો અ ।

પુષ્પાહે નિક્કલંતા સેસા પુણ પલ્લિમણ્હમિ ॥ ૨૩૨ ॥

ગામાયારા ત્રિસયા નિસેવિઆ તે કુમારવજ્જેહિ ।

ગામાગરાઇપ્પસુ વ કેસુ વિહારો ભવે કસ્સ ૧ ॥ ૨૩૩ ॥

મગહારાયગિહાઇપ્પ મુળઓ સ્વિત્તારિપ્પસુ વિહરિંસુ ।

અસમો નેમી પાસો વીરો અ અણારિપ્પસુંમિ ॥ ૨૩૪ ॥

ઉદિઆ પરિસહા સિં પરાઇઆ તે અ જિણવરિંદેહિ ।

નવ જીવાઇપ્પત્થે ઉવલમિઝ્ઞણં ચ નિક્કલંતા ॥ ૨૩૫ ॥

પદપ્પસ્સ બારસંગં સેસાગિહ્કારસંગ મુપ્પલંમો ।

પંચ જમા પદમંતિમજ્જિણાણ સેસાણ ચત્તારિ ॥ ૨૩૬ ॥

પશ્ચક્કવાળમિર્ણં સંજમો અ પદમંતિમાણ દુવિગપ્પો ।

સેસાળં સામદ્ઓ સત્તરસંગો અ સદ્વેસિ ॥ ૨૩૭ ॥
 વાસસહસ્સા વારસ ચઝદસ અદ્ધાર વીસવરિસાઈ ।
 માસા છ હ્રેવ તિણિ અ ચઝકતિગમિક્કમદુર્ગં ચ ॥ ૨૩૮ ॥
 તિગદુગમિક્કમ સોલસ વાસા તિણિ અ તદ્દેવડ્ધોરત્તં ।
 મ્પાસિકારસ નવગં ચઝપન્નદિણાઈ જુલસીઈ ॥ ૨૩૯ ॥
 તદ્દ વારસ વાસાઈ જિણાણ છઝમત્થકાલપરિમાણં ।
 હમ્મં ચ તવોક્કમ્મં વિસેસઓ વદ્ધમાણસ્સ ॥ ૨૪૦ ॥

આશ્વાયાર-વિષયો તે કુમારવાર્જત તીર્થકરોએ સેવ્યા છે. હવે કયા ગામ અથવા આકરશિકને વિષે કોનો વિહાર થયો, ? તે કહેવાશે. મગધ અને રાજગૃહાદિ આર્ય ક્ષેત્રોમાં મુનિયો વિચર્યા હતા, ઋષભદેવ, નેમનાથ, અને મહાવીર સ્વામી અનાર્થદેસોમાં પણ વિચર્યા હતા. તેમને ઉદય થએલા પરિસહો, તે જિનેશ્વરોએ પરાજીત કર્યા હતા, અને જીવાંક નવે પદાર્થો જાણીને બધાએ દીક્ષા લીધી હતી. પ્રથમાજનને (છદ્મસ્થકાળે) દ્વાદશાગ શ્રુતનો લાભ હતો, અને બાકીનાઓને અગ્નીઆર અગનો લાભ હતો. પહેલા અને છેલ્લા જનને પાંચ મહાવ્રત હતાં, બાકીનાઓને ચાર હતા. પ્રત્યાખ્યાન તથા સયમ પહેલા અને છેલ્લા જનને સામાયિકને છેડાપસ્થાપનીય એમ બે પ્રકારે હતું, અને બાકીનાઓને સામાયિકજ હતું, સત્તર પ્રકારનો સયમ સવને હતો. પહેલા જનનો છદ્મસ્થકાળ (દિક્ષા લીધા પછી) એક હજાર વર્ષનો ૧, બાર વર્ષ ૨, ચૌદ વર્ષ ૩, અઠાર વર્ષ ૪, વીસ વર્ષ ૫, છ માસ ૬, ત્રણ માસ ૮, ચાર માસ ૯, ત્રણ માસ ૧૦, બે માસ ૧૧, એક માસ ૧૨, બે માસ ૧૩ ત્રણ વર્ષ ૧૪, બે વર્ષ ૧૫, એક વર્ષ ૧૬, સોળ વર્ષ ૧૭ ત્રણ વર્ષ ૧૮, તેમજ અહોરાત્ર ૧૯, અગ્નીઆર માસ ૨૦, નવ માસ ૨૧, ચોપન દિવસ ૨૨, ચોરાશી દિવસ ૨૩, તથા બાર વર્ષ ૨૪ એ પ્રમાણે જિનેશ્વરનાં છદ્મસ્થકાળનું પરિમાણ છે. તેમાં વિશેષ કરીને વર્ષમાનસ્વામીનું તપ કર્મ ઊંચ છે. ૨૩૨ થી ૨૪૦.

હવે જ્ઞાનોત્પાદ દ્વાર કહે છે.

ફમ્મુણવહુલિક્કારસિ ઉત્તરસાઢાહિ નાણમ્પસમ્મસ્સ ૧ ।
 પોસિક્કારસિ મુદ્દે રોહિણિજોણ અજિઅસ્સ ૨ ॥ ૨૪૧ ॥
 કત્તિઅબહુલે પંચમિ મિગસિરજોગેણ સંધવજિણસ્સ ૩ ।
 પોસે મુદ્દ ચઝદ્દસિ અમીઈ અમ્મિન્દણજિણસ્સ ૪ ॥ ૨૪૨ ॥
 ચિત્તે મુદ્ધિક્કારસિ મહાહિ મુમ્મદ્સ નાણમ્પ્પન્નં ૫ ।
 ચિત્તસ્સ પુણિમાણ પડમામ્મજિણસ્સ ચિત્તાર્હિ ૬ ॥ ૨૪૩ ॥
 ફમ્મુણવહુલે છટ્ઠી વિસાહજોગે મુપાસનામ્મસ્સ ૭ ।
 ફમ્મુણવહુલે સત્તમિ અણુરાહ સસિપ્પહજિણસ્સ ૮ ॥ ૨૪૪ ॥
 કત્તિઅમુદ્દે તદ્દા મૂલે મુવિહિસ્સ પુપ્ફદંતસ્સ ૯ ।
 પોસે વહુલચઝદ્દસિ પુવાસાઢાહિ સીઅલજિણસ્સ ૧૦ ॥ ૨૪૫ ॥

પળ્લરસિ માહબહુલે સિઝ્ઞંસનિજ્ઞસ્સ સવળજોણં ૧૧ ।
 સયમિસય વાસુપુજ્ઞે વીયાણ માહસુદ્ધસ્સ ૧૨ ॥ ૨૪૬ ॥
 પોસસ્સ સુદ્ધછટ્ટી ઉત્તરભદ્રવય વિમલનામસ્સ ૧૩ ।
 વડસાહ બહુલ ચડદસિ રેવડજોણડળંતમ્સ ૧૪ ॥ ૨૪૭ ॥
 પોસસ્સ પુળ્લિયાણ નાળં ધમ્મસ્સ પુસ્સજોણં ૧૫ ।
 પોસસ્સ સુદ્ધનવમી ભરણીજોગેણ સંતિસ્સ ૧૬ ॥ ૨૪૮ ॥
 ચિત્તસ્સ સુદ્ધતડઆ કિત્તિઅ જોગેણ નાળ કુંથુસ્સ ૧૭ ।
 કત્તિઅસુદ્ધે વારસિ અરસ્સ નાળં તુ રેવડિહિં ૧૮ ॥ ૨૪૯ ॥
 મળ્લગિરસુદ્ધિકારસીડ મલ્લિસ્મ અસ્સિણીજોગે ૧૯ ।
 ફળ્લગુણબહુલે વારસિ સવળેણં સુવ્વયજિજ્ઞસ્સ ૨૦ ॥ ૨૫૦ ॥
 મળ્લસિરસુદ્ધિકારસિ અરિસિણીજોગેણ નમિજિણિંદસ્સ ૨૧ ।
 આમોઅમાવાસાણ નેમિજિણિંદસ્સ ચિત્તાહિં ૨૨ ॥ ૨૫૧ ॥
 ચિત્તે બહુલચડત્થી વિસાહજોણ પાસનામસ્સ ૨૩ ।
 વડસાહસુદ્ધદસમી હત્થુત્તરજોગિ વોરસ્સ ૨૪ ॥ ૨૫૨ ॥
 તેવીસાણ નાળં ઉપ્પન્નં જિજ્ઞવરાણ પુવ્વજ્ઞે ।
 વોરસ્સ પચ્છિમ્મહે પમાણપત્તાઈં ચરિમાણ ॥ ૨૫૩ ॥
 હસભસ્સ પુરિમતાલે વોરસ્સુજુવાલિઆનંતોરે ।
 સેસાણ કેવલાઈં જેસુજ્ઞાણેસુ પત્તિઆ ॥ ૨૫૪ ॥
 અટ્ઠમભત્તતમી પાસોસહમલ્લિગિટ્ઠનેમીણ ।
 વસુપુજ્ઞસ્સ ચડત્થેણ છટ્ઠભત્તેણ સેસાણં ॥ ૨૫૫ ॥

ફાલગુન વદી અગ્નીઆરશે ઉત્તરાષાઢાનક્ષત્રમાં ઋષભદેવને જ્ઞાન થયું, પાસ શુદ્ધિ
 અગ્નીઆરશે રેહિણીનક્ષત્રનો યોગ થતા અભ્યુત્થાનને, કાર્તિકવદી પાંચમે મૃગશિરના
 યોગે સભવનાથને, પાસ શુદ્ધિ ચૈત્રશે અભિજિતનાક્ષત્રમાં અભિનદન જિનેશ્વરને,
 ચૈત્ર શુદ્ધિ અગ્નીઆરશે મિથુનનાક્ષત્રના યોગે સુભતિનાથને જ્ઞાન થયું. ચૈત્રમાસની
 પૂર્ણિમાએ ત્રિત્રાસનાક્ષત્રના યોગે પદ્મપ્રભજિનને જ્ઞાન થયું, ફાલગુ વદી છઠે વિશાખાના
 યોગે સુપાર્શ્વનાથને જ્ઞાન થયું, ફાલગુ વદી સાતમે અનુરાધા નક્ષત્રમાં ચંદ્રપ્રભજિનને જ્ઞાન
 થયું, કાર્તિક શુદ્ધિ ત્રીજના દિવસે મૃગ નક્ષત્રમાં સુવિત્રિનાથ અથવા પુષ્પદત્તને જ્ઞાન થયું,
 પાસ વદી ચૈત્રશે પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં શીતળનાથને, મહા વદી પદ્મરમીતિથ (અમાવાસ્યા)-
 એ શ્રવણ નક્ષત્રમાં શ્રેયાંસજિનને, મહા શુદ્ધિ બીજના દિવસે શતભિષગ નક્ષત્રમાં વાસુ-
 પૂજ્ય જિનને, પાસ શુદ્ધિ છઠના દિવસે ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં વિમળનાથને, વૈશાખ
 વદી ચૈત્રશે રેવતી નક્ષત્રના યોગે અનંતજિનને, પાસ શુદ્ધિ પૂર્ણિમાએ પુષ્પ નક્ષત્રમાં
 ધર્મનાથને જ્ઞાન થયું, પાસ શુદ્ધિ નવમીએ ભગ્ણીનક્ષત્રમાં શાન્તિનાથને થયું. ચૈત્ર શુદ્ધિ
 ત્રીજે કૃત્તિકાના યોગે કુશુનાથને, કાર્તિક શુદ્ધિ આરશે રેવતી નક્ષત્રના યોગે અરનાથને,
 માગશીર શુદ્ધિ અગ્નીઆરશે આશ્વિની નક્ષત્રના યોગે મહ્મીનાથને, ફાલગુ વદી આરશે શ્રવણ

(૫૬૨) શ્રી તીર્થકરોના સાધુ સાધ્વીનુ પરિભ્રમણ તથા તીર્થસ્થ સ્વરૂપ.

નક્ષત્રમા મુનિમુદ્રત સ્વામીને, માગશર શુદ્ધ અગીઆરશે અશ્વિની નક્ષત્રના થોગે નભિ-
જિનને, આસો વદી અમાવાસ્યાએ ચિત્રાનક્ષત્રમાં અરિષ્ટનેમિને, ચૈત્રવદી ચોથના દિવસે
વિશાખાનક્ષત્રના થોગે પાર્શ્વનાથને, અને વૈશાખ શુદ્ધ દશમે હસ્તોત્તરા નક્ષત્રમાં મહા-
વીરદેવને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, ત્રેવીસ તીર્થકરોને પૂર્વાર્ધે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. અને મહાવીર-
દેવને દિવસના પશ્ચાન્તે-છેલ્લી પારિશીમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ઋષભદેવને પુરિમતાલ નગરના
શકટમુખ ઉદ્યાનમાં મહાવીર સ્વામીને ઋણુવાલુકા નદીના કાંઠે, અને ખાડીના જિનેશ્વ-
રને બે ઉદ્યાનોમા તેમણે દીક્ષા લીધી તે ઉદ્યાનોમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પાર્શ્વનાથ,
ઋષભદેવ, મહીનાથ અને અરિષ્ટનેમિને અષ્ટમલક્રતા અન્ટે, વાસુપૂજ્યને ચોથમલક્રતા
અન્ટે, અને ખાડીનાઓને છઠ્ઠમલક્રતા અન્ટે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ૨૪૩ થી ૨૫૫.

હવે સમ્રાટદ્વાર અને તીર્થદ્વાર કહે છે.

ચુલસીઈ ચ સહસ્સા એગં ચ દુવે અ તિણિ લક્ષ્માં ।

તિણિ અ વીસહિઆઈ તીસહિઆઈ ચ તિણેવ ॥ ૨૫૬ ॥

તિણિ અ અઢાઝ્જા દુવે અ એગ ચ સયસહસ્સાઈ ।

ચુલસીઈ ચ સહસ્સા ચિસત્તરી અટ્ઠસઢિં ચ ॥ ૨૫૭ ॥

છાવઢિં ચડસઢિં બાસઢિં સઢિમેવ પજ્ઞાસં ।

ચત્તા તીસા વીસા અટ્ઠારસ સોલસ સહસ્સા ॥ ૨૫૮ ॥

ચડદસ ય સહસ્સાઈ જિણાણ જડસીસસંગહપમાર્ણ ।

અજ્ઞાસંગહમાર્ણ ઉસમાઈર્ણં અઓ વુચ્છં ॥ ૨૫૯ ॥

તિણેવ ય લક્ષ્માં તિણિ અ તીસા ય તિણિ છત્તીસા ।

તીસા ય છચ પચ ય તીસા ચડરો અ વીસા અ ॥ ૨૬૦ ॥

ચત્તારિ અ તીસાઈ તિણિ અ અસિઆઈ તિહમેત્તો અ ।

વીમુત્તરં છલહિઅં તિસહસ્સહિઅં ચ લક્ષ્વં ચ ॥ ૨૬૧ ॥

લક્ષ્વં અટ્ઠ સયાણિ અ બાવઢિસહસ્સ ચડસયસમગ્ગા ।

એગટ્ઠી છચ સયા સઢિ સહસ્સા સયા છચ ॥ ૨૬૨ ॥

સઢિ પળપન્ન વન્નેગચત્ત ચત્તા તહડ્ઢતીસં ચ ।

છત્તીસં ચ સહસ્સા અજ્ઞાણં સંગહો એમો ॥ ૨૬૩ ॥

પઢમાનુઓગસિહ્ધો પત્તેઅં સાવયાઙ્ગઅર્ણપિ ।

નેઓ સન્નવજિણાણં સીસાણ પરિગ્ગહો (સગહો) કમસો ॥ ૨૬૪ ॥

તિત્થં ચાઙ્ગવન્નો સધો સો પઢમણ સમોસરણે ।

ઉપ્પન્નો અ જિણાણં વીરજિણિંદસ્સ વીઅંપિ ॥ ૨૬૫ ॥

પહેલાજિનના ચોરાશી હબર, બીજાના એક લાખ, ત્રીજાના બે લાખ, ચોથાના
ત્રણ લાખ, પાંચમાના ત્રણ લાખ ને વીસહબર, છઠ્ઠાના ત્રણ લાખને ત્રીસ હબર, સાત-
માના ત્રણ લાખ, આઠમાના અઢી લાખ, નવમાના બે લાખ, દસમાના એક લાખ, અ-

ગીઆરમાના ચૌરાશી હજાર, બારમાના બહોતેર હજાર, તેરમાના અડસઠ હજાર, ચૌદ-
માના છાસઠહજાર, પદરમાના ચૌસઠહજાર, સોળમાના બાસઠ હજાર, સત્તરમાના સાઠહ-
જાર, અઠારમાના પચાસહજાર, આગણીસમાના ચોળીસ હજાર, વીસમાના ત્રીસ હજાર,
એકવીસમાના વીસ હજાર, બાવીસમાના અઠારહજાર, તેત્રીસમાના સોળહજાર, અને ચૌ-
વીસમાના ચૌદ હજાર, એ પ્રમાણે તીર્થકરોના યતિશિષ્યોના સમૂહનું પ્રમાણ છે. હવે
ઋષભાદિજિનની આર્યાઓના સમૂહનું પ્રમાણ કહેવાશે. પહેલાની ત્રણ લાખ, બીજાની
ત્રણ લાખ ને ત્રીસ હજાર, ત્રીજાની ત્રણ લાખ ને છત્રીસ હજાર, ચોથાની છ લાખ ને ત્રીસ
હજાર, પાંચમાની પાંચ લાખ ને ત્રીસ હજાર, છઠ્ઠાની ચાર લાખ ને વીસ હજાર, સાતમાની
ચાર લાખ ને ત્રીસ હજાર, આઠમાની ત્રણ લાખ ને એસી હજાર, નવમાની એક લાખ ને
વીસ હજાર, દસમાની એક લાખ ને છ, અગીઆરમાની એક લાખ ને ત્રણ હજાર, બારમાની
એક લાખ, તેરમાની એક લાખને આઠસો, ચૌદમાની બાસઠ હજાર, પદરમાની બાસઠ
હજાર ને ચારસો, સોળમાની એકસઠ હજાર ને છસે, સત્તરમાની સાઠ હજારને છસો, અ-
ઠારમાની સાઠ હજાર, આગણીસમાની પચાવન હજાર, વીસમાની પચાસ હજાર, એકવી-
સમાની એકતાલીશ હજાર, બાવીસમાની ચાળીસ હજાર, ત્રેલીસમાની અડત્રીસ હજાર,
અને ચૌવીસમાની છત્રીસ હજાર, આ પ્રમાણે આર્યાઓના સમૂહનું પ્રમાણ છે. તીર્થ
એટલે ચતુર્વિધ સધ, તે સવજિનોના પ્રથમ સમવસરણમાં ઉત્પન્ન થયો હતો, અને વીર-
જિનનો બીજા સમવસરણમાં થયો હતો. ૨૫૬ થી ૨૬૫

હવે ગણદ્વાર-ગણધરદ્વાર-અને ધર્મોપાયના દેશકનું દ્વાર કહે છે.

ચુલસીઈ ૧ પંચનઈ ૨ ચિત્તર ૩ સોલપુત્તર સય ચ ।

સત્તરિઅં ૬ પળનઈ ૭ તેળઈ ૮ અટ્ટમોઈ અ ૯ ॥ ૨૬૬ ॥

ઈકાસોઈ ૧૦ બાવત્તરો અ ૧૧ છાવટ્ટિ ૧૨ સત્તવળ્લા ય ૧૩ ।

પળ્લા ૧૪ તેયાલીસા ૧૫ છત્તીસા ૧૬ ચેવ પળતીસા ॥ ૧૬૭ ॥

તિત્તીસ ૧૮ અટ્ટવીસા ૧૯ અટ્ટારસ ૨૦ ચેવ તહય સત્તરસ ૨૧ ।

ઈકારસ ૨૨ દસ ૨૩ નવગ ૨૪ ગળાળ માળે જિર્ણિદાર્ણ ॥ ૨૬૮ ॥

પ્કારસ ૩ ગળહરા જિળસ્સ વીરસ્સ સેસયાર્ણ તુ ।

જાવડા જસ્સ ગળા તાવડા ગળહરા તસ્સ ॥ ૨૬૯ ॥

ધમ્મોવાઓ પવયળમહવા પુવાઈ દેસગ તસ્મ

સવ્વજિનાળ ગળહરા ચડદસપુલી વ જે જસ્સ ॥ ૨૭૦ ॥

સામાઈયાઈયા વા વય જીવણિકાય માવળા પઢ્યં ।

પ્સો ધમ્મોવાઓ જિળેહિ સ્વોહ ઉવડ્ઢો ॥ ૨૭૧ ॥

પહેલા જિનના ચૌરાશી ગણ, બીજાના પચાણ, ત્રીજાના એકસો ને બે, ચોથાના
એકસો ને સોળ, પાંચમાના એકસો, છઠાના એકસો સાત, સાતમાના પચાણ, આઠમાના
ત્રણ, નવમાના અઠ્યાસી, દસમાના એકાશી, અગીઆરમાના બહોતેર, બારમાના છાસઠ,
તેરમાના સત્તાવન, ચૌદમાના પચાસ, પદરમાના તેતાલીસ, સોળમાના છત્રીસ, સત્તર-
માના પાંત્રીસ, અઠારમાના તેત્રીસ, આગણીસમાના અઠ્યાવીસ, વીસમાના અઠાર, એક-

વીસમાના સત્તર, બાવીસમાના અગીઆર, ત્રેવીસમાના દસ, અને ચોવીસમાના નવ એ પ્રમાણે જિનેશ્વરના ગણોનું પ્રમાણ છે વીરજિનેશ્વરના અગીઆર ગણધર, અને બાકીનાઓના તે જાેમના જેટલા ગણ તેમના તેટલા ગણધરો જણાવા. પ્રવચન અથવા પૂર્વો તે ધર્મનો ઉપાય છે, તેના ઉપદેશક સર્વજિનોના ગણધરા, અથવા જેટલા જેના ચૌદ પૂર્વધર હોય તે છે. પ્રથમ સામાયિકાદિ યત જીવનિકાય અને ભાવના, આ પ્રમાણે ધર્મનો ઉપાય સર્વ જિનેશ્વરોએ ઉપદેશ્યો છે. ૨૬૬ થી ૨૭૧.

હવે પર્યાયદ્વાર કહે છે.

ઉસમસ્સ પુવ્વલક્ષં પુવ્વગૂળમજિઅસ્સ ત ચેવ ।
 ચરંરૂળં લક્ષં પુણો પુણો જાવ·સુવિહિત્તિ ॥ ૨૭૨ ॥
 પળવીસં તુ સહસ્સા પુવાળં સીઅલસ્સ પરિઆશ્ચો ।
 લક્ષ્વાઈં ઇક્વીસં સિજ્ઞંસજિનસ્સ વાસાળં ॥ ૨૭૩ ॥
 ચડપળં પળ્ળારસ તત્તો અદ્દટ્ટમાઈ લક્ષ્વાઈં ।
 અદ્દાઈજ્ઞાઈં તઓ વાસસહસ્સાઈં પળવીસં ॥ ૨૭૪ ॥
 તેવીસં ચ સહસ્સા સયાણિ અદ્દટ્ટમાણિ અ હવંતિ ।
 ઇગવીસં ચ સહસ્સા વાસસઙ્ગા ય પળપળ્ળા ॥ ૨૭૫ ॥
 અદ્દટ્ટમા સહસ્સા અદ્દાઈજ્ઞા ય સત્ત ય સયાઈં ।
 સયરી બિચત્તવાસા દિક્ષાકાલો જિણિદાળં ॥ ૨૭૬ ॥

ઋષભદેવનો દીક્ષાપર્યાય એક લાખ પૂર્વનો, એક લાખ પૂર્વમા એક પૂર્વાંગે ન્યૂન દીક્ષા પર્યાય અજીતનાથનો, સ ભવનાથથી સુવિધનાથ પર્યન્તના જિનનો એક બીજાના દીક્ષાપર્યાયથી ચાર ચાર વધતા પૂર્વાંગે ન્યૂન એક લાખ પૂર્વ જણાવે એટલે કે ત્રીજાનો ચાર પૂર્વાંગોન એક લાખ પૂર્વ, ચોથાનો આઠ પૂર્વાંગોન એક લાખ પૂર્વ, પાંચમાનો બાર પૂર્વાંગોન એક લાખ પૂર્વ, છઠાનો સોળ પૂર્વાંગોન એક લાખ પૂર્વ, સાતમાનો વીસ પૂર્વાંગોન એક લાખ પૂર્વ, આઠમાનો ચોવીસ પૂર્વાંગોન એક લાખ પૂર્વ અને નવમાનો અઠાવીસ પૂર્વાંગોન એક લાખ પૂર્વ, પચીસ હજાર પૂર્વ દીક્ષા પર્યાય શીતળનાથનો, એકવીસ લાખ વષ શ્રેયાસનાથનો, વાસુપૂજ્ય સ્વામીનો ચોપનલાખ વર્ષનો, વિમળનાથનો પદર લાખનો, અનંતનાથનો સાડા સાતલાખ વર્ષનો, ધર્મનાથનો અઢીલાખ વર્ષનો, પચીસહજાર વર્ષ શાન્તિનાથનો, કુચુનાથનો તેવીસહજાર ને સાડાસાનસો વર્ષનો, અરનાથનો એકવીસ હજાર વર્ષને, મહ્મીનાથનો ચોપનહજાર નવસે મુનિસુવ્રતસ્વામિનો સાડાસાત હજાર વષનો નમિનાથનો અઢીહજાર વર્ષનો, નેમનાથનો સાતસો વર્ષ, પાર્થનાથનો સીતેર વર્ષ, અને મહાવીર સ્વામીનો બે તાળીસ વર્ષ, એ પ્રમાણે જિનેશ્વરોનો દીક્ષાપર્યાય જણાવે. ૨૭૬

હવે કૌશ્લશાદિ પર્યાય કહે છે.

ઉસમસ્સ કુમારત્ત પુવાળં વીસઈં સયસહસ્સા ।
 તેવદ્દી રજ્જંમી અપ્પમાણેડળ ણિકર્લંતો ॥ ૨૭૭ ॥

અજિઅસ્સ કુમારત્તં અદ્ધારસ પુવસયસહસ્સાઈ ।
 તેવણ્ણ રજ્જંમી પુવંગં ચેવ બોદ્ધવ ॥ ૨૭૮ ॥
 પણ્ણરસ સયસહસ્સા કુમારવાસો અ સંઘવજિણસ્સ ।
 ચોઆલીસં રજ્જે ચરંગં ચેવ બોદ્ધવ ॥ ૨૭૯ ॥
 અદ્ધત્તેરસ લક્ષ્વા પુવાણઽધિર્ણદણે કુમારત્તં ।
 છત્તીસા અદ્ધં ચિય અદ્ધંગા ચેવ રજ્જંમિ ॥ ૨૮૦ ॥
 સુમહસ્સ કુમારત્તં હવંતિ દસ પુવસયસહસ્સાઈ ।
 અરુણાતોસં રજ્જે વારસ અંગા ય બોદ્ધવા ॥ ૨૮૧ ॥
 પડમસ્સ કુમારત્તં હવંતિ દસ પુવસયસહસ્સાઈ ।
 અદ્ધ ચ ઇગવીસા સોલસ અંગા ય રજ્જંમિ ॥ ૨૮૨ ॥
 પુવસયસહસ્સાઈ પચ સુપાસે કુમારવાસો ડ ।
 ચરુદસ પુણ રજ્જંમી વીસં અંગા ય બોદ્ધવા ॥ ૨૮૩ ॥
 અરુદ્ધ-ઈજ્ઞા (અરુદ્ધા ડ) લક્ષ્વા કુમારવાસો સસિપ્પહે હોઈ ।
 અદ્ધં છચ્ચિય રજ્જે ચરુવોસંગા ય બોદ્ધવા ॥ ૨૮૪ ॥
 પણ્ણં પુવસહસ્સા કુમારવાસો ડ પુપ્પદત્તસ્સ ।
 તાવહં અં રજ્જંમી અદ્ધાવોસ ચ પુવંગા ॥ ૨૮૫ ॥
 પળવીસ સહસ્સાઈ પુવાણં સીઅલે કુમારત્તં ।
 તાવહં પરિઆઓ પક્કાસં ચેવ રજ્જંમિ ॥ ૨૮૬ ॥

ઋષભદેવનુ કુમારપદ્ય વીસલાખ પૂર્વનુ અને રાજ્યને વિષે ત્રેમઠલાખ પૂર્વ પાળીને પછી દીક્ષા લીધી. અત્યંતનાથનુ કુમારપદ્ય અઠારલાખ પૂર્વનુ અને રાજ્યને વિષે ત્રેપ- નલાખ પૂર્વ એક પૂર્વાગે અધિક પ્રમાણ જણવુ સ લવનાથની કુમાર અવસ્થા ૫૬૨ લાખ પૂર્વની અને રાજ્યાવસ્થા ચુ વાલીશ લાખ પૂર્વ અધિક ચાર પૂર્વાગ જણવી. અભિનંદન દેવામીનુ કુમારપદ્ય સાડાબાર લાખ પૂર્વનુ અને રાજ્યાવસ્થા સાડીછત્રીસ લાખ પૂર્વ અધિક આઠ પૂર્વાગ, સુમતિનાથનુ કુમારપદ્ય દસ લાખ પૂર્વનુ અને રાજ્યાવસ્થાએગણ- ત્રીસ લાખ પૂર્વ અધિકચાર પૂર્વાગ જણવી. પદ્મપ્રભુનુ કુમારપદ્ય સાડાસાત લાખ પૂર્વનુ અને રાજ્ય વિષે સાડી એકવીસ લાખ પૂર્વ અધિક સોળપૂર્વાગ, સુપાર્થનાથની કુમારા- વસ્થા પાંચ લાખ પૂર્વની અને રાજ્યને વિષે ચૌદલાખ પૂર્વ અધિક વીસ પૂર્વાગ જણવા. અઠીલાખ પૂર્વ પ્રમાણ ચંદ્રપ્રભુની કુમારાવસ્થા અને સાડા છ લાખ પૂર્વ અધિક ચૌવીસ પૂર્વાગ રાજ્યાવસ્થા જણવી. પુષ્પદત્ત (સુવિધિનાથ) ની કુમારાવસ્થા પચાસ હજાર પૂર્વ અધિક અઠસાવીસ પૂર્વાગ તે અધિકકાલ રાજ્યને વિષે; અને શ્રીતત્તનાથનુ કુમારપદ્ય પચીસહજાર પૂર્વનુ અને તેટલો દીક્ષા પર્વાય અને પચાસહજાર પૂર્વ રાજ્યને વિષે. ૧૭૭ થી ૨૮૬.

વાસાણ કુમારત્તં ઇગવીસં લક્ષ્વ હંતિ સિર્જંસે ।
 તાવહં પરિઆઓ વાયાલીસં ચ રજ્જંમિ ॥ ૨૮૭ ॥

ગિહવાસે અદ્ધારસ વાસાર્ણ સયસહસ નિઅમેણં ।
 ચણપણ્ણ સયસહસ્સા પરિઆઓ હોઈ વસુપુજ્ઞે ॥ ૨૮૮ ॥
 પળ્ણરસ સયસહસ્સા કુમારવાસો અ તીસઈ રજ્ઞે ।
 પળ્ણરસ સયસહસ્સા પરિઆઓ હોઈ વિમલસ્સ ॥ ૨૮૯ ॥
 અદ્ધટ્ઠમલક્કવાઈ વાસાળમળ્ણતઈ કુમારત્તે ।
 તાવઈઅં પરિઆઓ રજ્ઞમી હુતિ પળ્ણરસ ॥ ૨૯૦ ॥
 ધમ્મસ્સ કુમારત્તં વાસાળઢાઈઆઈ લક્કવાઈ ।
 તાવઈઅં પરિઆઓ રજ્ઞે પુળ્ણ હુંતિ પંચેવ ॥ ૨૯૧ ॥
 સંતિસ્સ કુમારત્તં મંદલિય ચકિ પરિઆઅ ચણ્ણપિ ।
 પત્તેયં પત્તેયં વાસસહસાઈ પળ્ણવીસં ॥ ૨૯૨ ॥
 એમેવ ય કુંથુસ્સવિ ચણ્ણસુવિ ઠાણેસુ હુંતિ પત્તેઅં ।
 તેવીસ સહસ્સાઈ વરિસાળદ્ધટ્ઠમસયા ય ॥ ૨૯૩ ॥
 એમેવ અરજિણિંદસ્સ ચણ્ણસુવિ ઠાણેસુ હુંતિ પત્તેયં ।
 ઇગવીસ સહસાઈ વાસાર્ણ હુતિ ણાયલા ॥ ૨૯૪ ॥
 મલ્હિસ્સવિ વાસસયં ગિહવાસે સેસઅં તુ પરિઆઓ ।
 ચણપણ્ણ સહસ્સાઈ નવ વેવ સયાઈ પુળ્ણાળં ॥ ૨૯૫ ॥
 અદ્ધટ્ઠમા સહસ્સા કુમારવાસો ઉ સુવયજિણસ્સ ।
 તાવઈઅં પરિઆઓ પળ્ણરસ સહસ્સ રજ્ઞંમિ ॥ ૨૯૬ ॥
 નમિણો કુમારવાસો વાસસહસ્સાઈ દુણિ અદ્ધં ચ ।
 તાવઈઅં પરિઆઓ પંચ સહસ્સાઈ રજ્ઞંમિ ॥ ૨૯૭ ॥
 તિણ્ણેવ ય વાસસયા કુમારવાસો અરિદ્ધનેમિસ્સ ।
 સત્ત ય વાસસયાઈ સામણ્ણે હોઈ પરિઆઓ ॥ ૨૯૮ ॥
 પાસસ્સ કુમારત્તં તીસ પરિઆઓ સ ત્તર હોઈ
 તીસા ય વદ્ધમાળે વાયાલીસા ઉ પરિઆઓ ॥ ૨૯૯ ॥

શ્રેયાસનાથતુ એકવીસ લાખ વર્ષતુ કુમારપણ્ણ, તેટલાજ પ્રમાણનો દીક્ષાપર્યાય,
 અને એતાળીસ લાખ વર્ષ રાજ્યને વિષે, વાસુપૂજ્યસ્વામી અદ્ધાર લાખ વષ શુભવાસમાં
 અને ચોપન લાખ વર્ષનો દીક્ષાપર્યાય, વિમળનાથનો ૫ દરલાખ વર્ષ કુમારવાસ, ત્રીસ લાખ
 વર્ષ રાજ્યમાં અને ૫ દર લાખ વર્ષનો દીક્ષા પર્યાય, અનન્તનાથતુ કુમારપણ્ણ સાડાસાત
 લાખ વર્ષતુ, તેટલાજ પ્રમાણનો દીક્ષાપર્યાય, અને ૫ દરલાખ વર્ષ રાજ્યને વિષે, ધર્મના-
 થતુ કુમારપણ્ણ અઢીલાખ વર્ષતુ તેટલાજ પ્રમાણનો દીક્ષાપર્યાય, અને પાંચ લાખ વર્ષ
 રાજ્યને વિષે, શાન્તનાથતુ કુમારપણ્ણ આડળીકપણ્ણ, ચક્રિપણ્ણ, અને દીક્ષાપર્યાય, એ દરેક
 પચીસ પચીસ હજાર વર્ષ પ્રમાણે જણવાં. એજ પ્રમાણે કુંથુનાથની ચારે અવસ્થામાં
 દરેકની અદર તેવીસહજાર અને સાડા સાતસો વર્ષજણવાં. એજ પ્રમાણે અરનાથની ચારે

અવસ્થામાં દરેકની અદર એકવીસ-એકવીસ હજાર વર્ષ જાણવા. માહિનાથ એકસો વર્ષ શ્રુતવાસમાં અને શેષ ચોપનહજાર ને નવસો વર્ષ દીક્ષાપર્યાયમાં, મુનિમુદ્રત સ્વામિ સાડા સાત હજાર વર્ષ કુમારવાસમાં, તેટલાજ પ્રમાણનો દીક્ષા પર્યાય, અને ૫૬૨ હજાર વર્ષ રાજ્યને વિષે, નમિનાથનો કુમારવાસ અઢીહજાર વર્ષનો, તેટલાજ પ્રમાણનો દીક્ષા પર્યાય અને પાંચ હજાર વર્ષ રાજ્યને વિષે, અરિષ્ટનેમિનો કુમારવાસ ત્રણસો વર્ષનો અને દીક્ષા પર્યાય સાતસો વર્ષનો. પાર્શ્વનાથનું કુમારપણું ત્રીસ વર્ષનું અને દીક્ષા પર્યાય સીતેર વર્ષનો, વર્ધમાન સ્વામીનો કુમારવાસ ત્રીસ વર્ષનો અને દીક્ષાપર્યાય બેતાળીસ વર્ષનો ૨૮૭ થી ૨૯૯

હવે શેષ તીર્થંકરોનો દીક્ષાપર્યાય જિનકાલ અને સર્વ તીર્થંકરોનું આયુ પ્રમાણ કહે છે.

उसभस्स पुत्तलक्खं पुवंगूणमजिअस्स तं चेव ।

चउरंगूणं लक्खं पुणो पुणो जाव सुवंहित्ति ॥ ३०० ॥

સેસાર્ણ પરિઆઓ કુમારવાસેણ સહિઅઓ મણિઓ ।

પત્તેઅં પિય પુવ્વ સીસાણમણુગહટ્ટાણ ॥ ૩૦૧ ॥

છડમત્યકાલમિત્તો સોદેઅં સેસઓ ડ જિણકાલો ।

સઘાડયપિ ઇત્તો ડસભાઈનં નિસામેહ ॥ ૩૦૨ ॥

ચડરાસીઈ ૧ ચિસત્તરિ ૨ સટ્ટો ૩ પન્નાસ ૪ ચેવ લક્ખાઈ ।

ચત્તા ૫ તોસા ૬ વીસા ૭ દસ ૮ દો ૯ ઇગ ૧૦ ચ પુવાર્ણ ॥ ૩૦૩ ॥

ચડરાસીઈ ૧૧ બાવત્તરી ૧૨ અ સટ્ટો ૧૩ અ હોઈ વાસાર્ણ ।

તીસા ૧૪ ય દસ ૧૫ ય ઇગ ૧૬ ચ ઇવમેણ સયસહસ્સા ॥ ૩૦૪ ॥

પંચાણડઈ સહસા ૧૭ ચડરાસીઈ અ ૧ . પંચવગ્ગા ૧૯ ય ।

તીસા ૨૦ ય દસ ૨૧ ય ઇગ ૨૨ સયં ૨૩ ચ બાવત્તરી ૨૪ ચેવ ॥૩૦૫॥

ઋષભદેવનો દીક્ષાપર્યાય એક લાખ પૂવનો, અજીતનાથનો લાખ પૂર્વમાં એક પૂર્વાગન્યૂન તે પછી સભવનાથથી મુવિવિનાથ પર્યન્ત લાખ પૂર્વમાં ચાર ચાર વધતા પૂર્વાગે ન્યૂન દીક્ષા પર્યાય (પ્રથમ બતાવ્યા પ્રમાણે) બાકીનાઓનો દરેકનો દીક્ષાપર્યાય શિષ્યોના અનુગ્રહ માટે કુમારવાસ સહિત પૂર્વે કહેલ છે. તેમાંથી છદ્મસ્થદ્રાણ માત્ર બાદ કરીને શેષ જે રહે તે જિનકાળ જાણવો. હવે પછી ઋષભાદિકેનું સર્વ આયુ કહેવાશે તે સાંભળો. ૧ ચોરાશી લાખ પૂર્વનું, ૨ બહોતેરલાખ પૂર્વનું, ૩ સાઠ લાખ પૂર્વનું, ૪ પચાસ લાખ પૂર્વનું, ૫ ચાળીસ લાખ પૂર્વનું, ૬ ત્રીસ લાખ પૂર્વનું, ૭ વીસ લાખ પૂર્વનું, ૮ દસ લાખ પૂર્વનું, ૯ બે લાખ પૂર્વનું, ૧૦ લાખ પૂર્વનું, ૧૧ ચોરાશી લાખ વર્ષનું, ૧૨ બોતેર લાખ વર્ષનું, ૧૩ સાઠ લાખ વર્ષનું ૧૪ ત્રીસ લાખ વર્ષનું, ૧૫ દસ લાખ વર્ષનું, ૧૬ એક લાખ વર્ષનું, ૧૭ ૫ ચાણુ હજાર વર્ષનું ૧૮ ચોરાશીહજાર વર્ષનું, ૧૯ ૫ ચાવન હજાર વર્ષનું, ૨૦ ત્રીસ હજાર વર્ષનું ૨૧ દસ હજાર વર્ષનું, ૨૨ એક હજાર વર્ષનું, ૨૩ સો વર્ષનું, અને ૨૪ માત્ર બહોતેર વર્ષનું. ૩૦૫.

હવે કોને કયા તપવડે કયાં શ્રાદ્ધરૂપ અન્તક્રિયા થઈ ? તે કહે છે.

નિવાણમંતકિરિઆ સા ચડદસમેણ પદમનાહસ્સ ।

સેસાણ માસિણં વીરજિણિદસ્સ છટ્ટેણં ॥ ૩૦૬ ॥
 અદ્ધાવયચંપુજ્જિતપાવાસમ્મેઅસેલસિદ્ધરેસું ।
 ઉસમ્મવસુપુજ્જનેમીવીરો સેસા ય સિદ્ધિગયા ॥ ૩૦૭ ॥
 ઇગો ભયવં વીરો તિત્તીસાઙ્ગ સહ નિવ્વુઓ પાસો ।
 છત્તીસર્ણિ પંચર્ણિ સર્ણિ નેમી ઉ સિદ્ધિગઓ ॥ ૩૦૮ ॥
 પચર્ણિ સમણસર્ણિ મલ્લી સંતી ઉ નવસર્ણિ તુ ।
 અદ્ધસર્ણં ધમ્મો સર્ણિ છર્ણિ વાસુપુજ્જજિણો ॥ ૩૦૯ ॥
 સત્તસહસ્સાણંતર્ણજિણસ્સ િમલસ્સ છસ્સહસ્સાઈ ।
 પચ સયાઙ્ગ સુપાસે પડમામે તિણ્ણિ અદ્ધ સયા ॥ ૩૧૦ ॥
 દસર્ણિ સહસ્સેર્ણિ ઉસમ્મો સેસા ઉ સહસ્સપરિવુદ્ધા સિદ્ધા ।
 કાલાઙ્ગ જં ન ભણિઅં પદમણુઓગાઉ ત જેઅં ॥ ૩૧૧ ॥
 ઇચ્છેવમાઙ્ગ સર્વં જિણાણ પદમાણુઓગઓ જેઅં ।
 ઠાણાસુ ણત્થ પુણ ભણિઅં પગઅં અઓ વુચ્છં ॥ ૩૧૨ ॥
 ઉસમ્મજિણસમુદ્ધાણં ઉદ્ધાણં જં તઓ મરીઙ્ગસ્સ ।
 સામાઙ્ગસ્સ ઇસો જં પુચ્છ નિગમોઙ્ગિગઓ ॥ ૩૧૩ ॥

પહેલા તીર્થંકરની નિર્વાણરૂપ અન્તક્રિયા તે છ ઉપવાસે થઈ, બાકીનાઓની એક માસના ઉપવાસે, અને વીરજીનની બે ઉપવાસે અન્તક્રિયા થઈ. અષ્ટાપદ ચ પાપુરી-ગીરનાર-પાવાપુરી અને સમ્મેનાશઅર ઉપર અનુક્રમે ઋષભદેવ, વાસુપૂજ્ય, નેમીનાથ, મહાવીરસ્વામી, અને બાકીના તીર્થંકરો મોક્ષે ગયા ભગવાન મહાવીર દેવ એકલાજ મોક્ષે ગયા, પાર્શ્વનાથ તેત્રીસની સાથે, પાંચસો છત્રીસની સથે નેમિનાથ, પાંચસો અમણા સહિત મહીનાથ, નવસો સાધુ સાથે શાન્તિનાથ, આઠસો સાથે ધર્મનાથ, છસો સાથે વાસુપૂજ્ય, સાત હજાર સાધુ સહિત અન તનાથ, છ હજાર સાથે વિમળનાથ, પાંચસો સાધુ સાથે સુપાર્શ્વનાથ, આઠસો ને ત્રણ સાધુ સાથે પદ્મપ્રભુ સ્વમી, દસહજાર સાધુ સહિત ઋષભદેવ અને બાકીના જિનેશ્વર એક હજારના પરિવરે સિદ્ધ પામ્યા. અહી નિર્વાણના કાળ વિગેરે જે નથી કહ્યા તે પ્રથમ અનુયોગથી જાણવા. એ વિગેરે સર્વ જિનેશ્વર સબધી પ્રથમ અનુયોગથી જાણી લેવું. પરંતુ સ્થાન શૂન્ય ન રહે એટલા માટે અહી તે કહ્યું છે. હવે પ્રસ્તુત કહીશું. ઋષભજિનનું સમુત્થાન, અને તે પછી મરીત્યેનું ઉત્થાન એ પ્રમાણે જે પૂર્વે સામાયિકનો નિર્ગમ આધિકૃત છે, તે કહેવાશે. ૩૦૫ થી ૩૧૩

ચિત્તવહુલટ્ટમીણ ચરુર્ણિ સહસ્સેર્ણિ સો ઉ અવરણ્હે ।
 સીઆ સુદંસણાણ સિદ્ધત્થવણમિ છટ્ટેણં ॥ ૩૧૪ ॥
 ચરુરો સાહસ્સીઓ લાઅં કાઙ્ગણ અપ્પણા ચેવ ।
 જં ઇસ જહા કાહી તં તહ અમ્હેઽવિ કાહામો ॥ ૩૧૫ ॥
 ઉસમ્મો વરવસમ્મર્ણં ઘિત્તૂણમમિગર્ણં પરમઘોરં ।
 વોસદ્ધચત્તદેહો વિહરઙ્ગ ગામાણુગર્મ તુ ॥ ૩૧૬ ॥

ળવિ તાવ જળો જાણઈ કા ભિક્ષા ૯ કેરિસા વ ભિક્ષવયરા ? ।
 તે ભિક્ષવમલભમાણા વળમજ્ઞે તાવસા જાયા ॥ ૩૧ ॥ (સૂ૦ ધા.)
 નભિવિનમીળં જાયણ નાગિંદો વિજ્ઞદાણ વેઅદ્દહે ।
 ઉત્તર દાહિણ સેદી સદ્દી પન્નાસ નગરાઈ ॥ ૩૧૭ ॥
 ભગવં અદીળમણસો સંવચ્છરમણસિઓ વિહરમાણો ।
 કળ્લાહિ નિમંતિજ્ઞઈ વત્થાભરણાસણેહિં ચ ॥ ૩૧૮ ॥
 સવચ્છરેણ ભિક્ષા લહ્હા ઉસમેળ લોગનાહેળ ।
 સેસેહિ વોયદિવસે લહ્હાઓ પદમભિક્ષાઓ ॥ ૩૧૯ ॥
 ઉસમસ્સ ઉ પારણ્ણ ઇક્કુરસો આસિ લોગનાહસ્સ ।
 સેસાળં પરમ્મં અમયરસરસોવમં આમી ॥ ૩૨૦ ॥
 ઘુટ્ઠ ચ અહોદાણં દિવ્વાણિ અ આહયાણિ તૂરાણિ ।
 દેવા ય સનિવડ્યા વસુદારા ચેવ વુટ્ઠા ય ॥ ૩૨૧ ॥
 ગયડરસિજ્ઞંસિક્કુરમદાણવસુદાર પીઠ ગુરૂપ્પા ।
 તક્કલસિલાયલગમળં વાહુવલિનિવેઅળ ચેવ ॥ ૩૨૨ ॥

ચૈતરવદી આઠમના દિવસે તે ચાર હજાર પુરુષોની સાથે અપરાન્હ વખતે મુદ-
 ર્શના નામે શિબીકામા આરૂઢ થઇને સિદ્ધાર્થ વનમા છટું લાગત કરીને દીક્ષા લીધો. તેમની
 સાથે જે ચાર હજાર પુરુષો હતા તેમણે પોતાના હાથેજ પચ્ચાષ્ટક લોચ કરીને એવી પ્રતી-
 જ્ઞા કરી કે “ જે પ્રમાણે આ ભગવાન ક્રિયાનુષ્ઠાન કરશે, તે પ્રમાણે અમે પણ કરીશું.”
 ઉત્તમવૃષભસમાન ગતિવાળા ભગવાન ઋષભદેવ પરમધોર આલમહ અહમ્મ કરીને શરીર
 સંબંધી પ્રીતકર્મ શુશ્રૂષા રહિત આમાનુષ્ઠાન વિચરવા લાગ્યા. તે વખતે મનુષ્યો જાણતા નહિ કે
 ભિક્ષા કેવી હોય? અને ભિક્ષુક પણ કેવા હોય? આથી તે હજાર સાધુઓ ભિક્ષા ન પામવાથી
 વનની અદર તાપસો થયા, નાર્માવનથી ભગવન્ત પાસે રાજ્યની ચાચના કરવા લાગ્યા, પ્રસન્ન
 થએલા નાગેન્દ્રે તેમને વિદ્યાઓ આપી, અને વતાઢય પર્વત ઉપર ઉત્તર-દક્ષિણ ઐશ્વિમાં
 અનુક્રમે સાઠ અને પચાસ નગરો વસાવી રહેવા કહ્યું. ભગવાન ઋષભદેવ એક વર્ષ પર્યન્ત
 આહાર ન મળવા છતાં અદીનમનથી વિહાર કરતા હતા, (અને લોકો તેમને) કન્યાઓ
 વસ્ત્ર-આભરણ તથા આસનો વડે નિમગ્ન થા કરતા હતા. એ પ્રમાણે વિહરતા લોકના
 નાથ ભગવાન ઋષભદેવે એક વર્ષે ભિક્ષા પ્રાપ્ત કરી, અને બાકીના તીર્થકરોએ બીજેજ
 દિવસે પ્રથમ ભિક્ષાઓ પ્રાપ્ત કરી. લોકના નાથ ઋષભદેવના પ્રથમપારણે ઇશુ (શેરડી)નો
 રસ હતો, અને બાકીનાઓના પ્રથમપારણે અમૃતરસ જેવા રસાસ્વાદવાળું પરમાન્ન (ખીર)
 હતું. તે વખતે દેવોએ અહોદાન! અહોદાન! એવી ઘોષણા કરી, દિવ્ય વાજ ત્રો
 વગાડ્યાં, અને તેજ વખતે દ્રવ્યની વૃષ્ટિ કરી, ગજપુર નગરમાં (હસ્તિનાપુરમાં) શ્રેયાં-
 સકુમારે ઇશુરસનું દાન આપ્યું, દ્રવ્યની વૃષ્ટિ થઇ, ત્યા પીઠ રચના કરી, ગુરૂપ્પા પ્રવૃત્તિ,
 પછી ભગવન્ત તક્ષશિલાએ ગયા, અને બાહુબલીને નિવેદન થયું. ૩૧૪ થી ૩૨૨.

હવે બાકીના અણતાદિ તીર્થકરોને જે જે સ્થાનકે જેઓએ પ્રથમ ભિક્ષા આપી
 તેમનાં નામો અને સ્થાનો કહે છે.

હતિયણુરં ૧ અઓજ્ઞા ૨ સાવત્થી ૩ તહય ચેવ સાકેઝં ૪ ।
 વિજયપુર ૫ બંભયલયં ૬ પાઢલિસંઢ ૭ પડમસંઢ ૮ ॥ ૩૨૩ ॥
 સેયપુરં ૯ રિટ્ટપુરં ૧૦ સિદ્ધત્થપુરં ૧૧ મહાપુરં ચેવ ૧૨ ।
 ધન્નકઢ ૧૩ વદ્ધમાણં ૧૪ સોમણમ ૧૫ મંદિરં ૧૬ ચેવ ॥ ૩૨૪ ॥
 ચક્કપુરં ૧૭ રાયપુરં ૧૮ મિહિલા ૧૯ રાયગિહમેવ ૨૦ બોદ્ધવં ।
 વીરપુરં ૨૧ બારવઈ ૨૨ કોઅગઢં ૨૩ કોલ્લયમ્મામો ૨૪ ॥ ૩૨૫ ॥
 ઇપ્પસુ પદમભિક્ષ્વા લદ્દાઓ જિણવરેહિ સવેહિ ।
 દિન્ના ઉ જેહિ પદમં તેસિ નામાણિ વોચ્છામિ ॥ ૩૨૬ ॥
 સિઙ્ગંસ ૧ વંભદત્તે ૨ સુરેદ્દત્તે ૩ ય ઇદ્દત્તે ય ૪ ।
 પડમે ૫ અ સોમદેવે ૬ મહિંદ ૭ તહ સોમદત્તે ૮ અ ॥ ૩૨૭ ॥
 પુસ્સે ૯ પુણવસૂ ૧૦ પુણનંદ ૧૧ સુનંદે ૧૨ જણ ૧૩ અ વિજણ ૧૪ ય ।
 તત્તો અ ધમ્મસીહે ૧૫ સુમિત્ત ૧૬ તહ વગ્ધસીહે ૧૭ અ ॥ ૩૨૮ ॥
 અપરાજિઅ ૧૮ વિસ્સસેણે ૧૯ વીસડમે હોઈ વંભદત્તે અ ૨૦ ॥
 દિન્ને ૨૧ વરદન્ને ૨૨ પુણ ધન્ને ૨૩ બહુલે ૩૪ અ બોદ્ધવે ॥ ૩૨૯ ॥
 ઇપ્પ કયંજલિહા ભત્તીવહુમાણસુક્કલેસાગા ।
 તકાલ પહટ્ટમણા પઢિલામેસું જિણવરિંદે ॥ ૩૩૦ ॥
 સવેહિપિ જિણેહિ જહિઅ લદ્દાઓ પદમભિક્ષ્વાઓ ।
 તહિઅં વસુધારાઓ બુદ્ધાઓ પુપ્ફલુટ્ટીઓ ॥ ૩૩૧ ॥
 અદ્ધત્તેરસ કોડી ઉક્કોસા તત્થ હોઈ વસુધારા ।
 અદ્ધત્તેરસ લક્ખા જહન્નિઆ હોઈ વસુધારા ॥ ૩૩૨ ॥
 સંવંસિપિ જિણાણ જેહિં દિણ્ણા ઉ પદમભિક્ષ્વાઓ ।
 તે પયણુપિજ્જદોસા દિવ્વવરપરક્કમા જાયા ॥ ૩૩૩ ॥
 કેઈં તેણેવ ભવેણ નિન્વુઆ સવ્વકમ્મડમ્મુક્કા ।
 અન્ને તદ્દયભવેણં સિદ્ધિસ્સંતી જિણસગાસે ॥ ૩૩૪ ॥

હસ્તિનાપુર, અયોધ્યા, આવસ્તી, સાકેતપુર, વિજયપુર, અક્ષસ્થળ, પાટલીપુત્ર, પદ્મપુત્ર, શ્વેતપુર, રિષ્ટપુત્ર, સિદ્ધાર્થપુર, મહાપુર, ધાન્યકર, વર્ધમાનપુર, સૌમનસપુર, માન્દર, ચક્રપુર, ત્રિથિલાનગરી રાજગૃહ, વીરપુર, દ્વારિકા, કોપકટ અને કોશ્લિકામ એ ગામોમાં અનુક્રમે બધા જિનેશ્વરોએ પ્રથમ ભિક્ષા મેળવી છે. જેણે એ પ્રથમ ભિક્ષા આપી તેમનાં નામો હવે કહેવાશે. શ્રેયાંસકુમાર, અક્ષદત્ત, સુરેન્દ્રદત્ત, ઈન્દ્રદત્ત, પદ્મ, સોમદેવ, મહેન્દ્ર, સોમદત્ત, પુષ્પ, પુનર્વસુ, પૂર્ણનન્દ, સુનન્દ, જય, વિજય, ધર્મસિંહ, સુભિન્ન, વ્યાઘ્રસિંહ, અપરાજિત, વિશ્વસેન, અક્ષદત્ત, દત્ત, વરદત્ત, ધન્ય, અને બહુલ. એ-ઓએ બે હાથ બોડી ભક્તિ અને બહુમાનપૂર્વક શુકલલેશ્યાવાળા થયા થકા, તત્કાળ પ્રસન્ન ચિત્ત થઈ જિનેશ્વરોને પ્રતિલાભ્યા હતા. જે જે સ્થળે જિનેશ્વરોએ પ્રથમ ભિક્ષા

લીધી ત્યાં ત્યાં વસુધારા અને પુષ્પની વૃષ્ટિઓ થઈ. તેમાં ઉત્કૃષ્ટથી સાડાબાર ફેંક અને જમન્યથી સાડાબાર લાખ વસુધારાની વૃષ્ટિ થાય છે. સર્વ જિનેશ્વરને જેઓએ પ્રથમ શિક્ષા આપી છે, તેઓ અતિઅદ્ય રાગદ્વેષવાળા, અને દિવ્ય તથા શ્રેષ્ઠ પરાક્રમવાળા થયા. એમાંના કેટલાક તેજ ભાવે સર્વક્રમથી મુકાઇને મોક્ષે ગયા, કેટલાક ત્રીજે ભાવે, અને કેટલાક જિનેશ્વરની સાથે મોક્ષે ગયા. ૩૨૩ થી ૩૩૪.

કલ્પં સદિહ્વીણ પૂર્ણમહદ્દદ્દુ ધમ્મચક્કં તુ ।

વિહરહ સહસ્સમેગ છુમત્યો મારહે વાસે ॥ ૩૩૫ ॥

બહલી અદંબહ્મિ જોણગવિસઓ મુવન્નમૂમી અ ।

આર્હિહિઆ મગવઆ ઉસમેણ તવં ચરંતેણં ॥ ૩૩૬ ॥

બહલી અ જોણગા પલ્હગા ય જે મગવયા સમણુસિદ્ધા ।

અન્ને અ મિચ્છજ્ઞાઈ તે તહ્યા મહ્યા જાયા ॥ ૩૩૭ ॥

તિત્થયરાણં પદમો ઉસમરિસી વિહરિઓ નિહવસગો ।

અટ્ટાવઓ જગવરો અગ્ગયમૂમી જિણવરસ્સ ॥ ૩૩૮ ॥

છુમત્યપ્પરિઆઓ વાસસહસ્સં તઓ પુરિમતાલે ।

જગ્ગોહસ્સ ય હેટ્ટા ઉપ્પણં કેવલં નાણં ॥ ૩૩૯ ॥

પગ્ગુણબહુલે ઇકારસીઈ અહ અટ્ટમેણ મત્તેણં ।

ઉપ્પણંમિ અણંતે મહવ્યા પચ પણવણ ॥ ૩૪૦ ॥

ઉપ્પણંમિ અણંતે નાણે જરમરણવિપ્પમુક્કસ્સ ।

તો દેવદાણવિંદા કરિંતિ મહિમં જિણિદસ્સ ॥ ૩૪૧ ॥

ઉજ્જાણ પુરિમતાલે પુરો (૩) વિળીઆઈ તત્થ નાણવરં ।

ચક્કુપ્પાયા ય મરહ નિવેઅણં ચેવ દોણંપિ ॥ ૩૪૨ ॥

આહ વરસાલાણ ઉપ્પન્નં ચક્કરયણમરહસ્સ ।

જવલસહસ્સરિવુડં સવરયણામયં ચક્ક ॥

તાયંમિ પૂરૂણ ચક્ક પૂરૂઅં પૂઅણારિહો તાઓ ।

ઇહલોઈઅં ચ ચક્ક પરલોઅસુહાવહો તાઓ ॥ ૩૪૩ ॥

પ્રાત કાળે સર્વ ઋદ્ધિ સહિત હું ભગવતને પૂજા એમ બાહુબલીએ વિચાર્યું. પણ પ્રાત કાળે ભગવતને ન બોવાથી ત્યાં ધર્મચક્ર કંથું છદ્મસ્થપણે ભગવન્તે એક હજાર વર્ષ મુધી ભારત વર્ષમાં વિચરવા લાગ્યા. બહુવીદેશ, અડખડણી, યોનકવિષય, સુવર્ણ-ભૂમિમાં ભગવાન ઋષભદેવ તપ આચરતા ફરતા હતા. જે બહુલી-યોનક-અને પશ્ચિમ દેશવાસી લોકો ન બીજા પણ જે એઓ મિથ્યાદષ્ટિ હતા તેમને ભગવન્તે શિક્ષા આપી તેઓ તે વખતે ભદ્રક્રમાવને પામ્યા. તીર્થકરેમા પ્રથમ શ્રી ઋષભદેવ ઉપસર્ગ રહિત વિહાર કરીને અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર મોક્ષે ગયા. જિનેશ્વરનો છદ્મસ્થપર્ચાય એક હજાર વર્ષનો રહેા. પછી પુરિમતાલ ઉદ્યાનમાં ન્વગ્રાધ વૃક્ષની નીચે તેમને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ફાગણવતી અગીઆરશને દિવસે અક્રમતપ મુક્ત હતા ત્યારે અનંત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, પછી પાંચ મહામતોની દેશના આપી. જરા અને મરણ રહિત એવા જિનેશ્વરને અનંત જ્ઞાન

ઉત્પન્ન થયા પછી દેવ અને દાનવેદો ભગવન્તનો મહિમા કરે છે. વિનીતા નગરીમાં પુરિમતાલ ઉદ્યાનની અદર ભગવન્તને જ્ઞાન થયું, (અને આયુધશાળામાં) ચક્ર ઉત્પન્ન થયું, એ બન્નેનું એકી સાથે ભરતને નિવેદન થયું. ભરતની આયુધશાળામાં જે ચક્ર-રત્ન ઉત્પન્ન થયું, તે હજાર યજ્ઞોથી અધિષ્ઠિત અને સર્વ રત્નમય હોય. (આ બન્નેમાંથી પ્રથમ કોની પૂજા કરવી? એવો વિચાર કરતાં નિર્ણય કર્યો કે) તાતને પૂજ્યાથી ચક્ર રત્ન પૂજેલું છે, કેમકે પિતાશ્રીજી પૂજાને લાયક છે ચક્રરત્ન આ લોકમાં સુખકારી છે અને પિતાજી પરલોકમાં સુખકારી છે. ૩૩૫ થી ૩૪૩

સહ મરુદેવાઈ નિમ્ગઓ કહણ પવજ્જ ઉસમસેણસ્સ ।

વંમી મરીઈ દિવ્વા સુદરી ઓરોહ સુઅદિવ્વા ॥ ૩૪૪ ॥

પંચ ય પુત્તસયાઈ મરહસ્સ ય સત્ત નત્તુઅસયાઈ ।

સયરાઈ પવ્વહા તમિ કુમારા સમોસરણે ॥ ૩૪૫ ॥

મવણવ્વ વાણમંતર જોઈસવાસી વિમાણવાસી અ ।

સન્વિઢ્ઠી સપરિસા કાસી નાણુપ્પયામહિમં ॥ ૩૪૬ ॥

દંટુણ કીરમાણિં મહિમ દેવેહિ સ્વત્તિઓ મરિઈ ।

સમ્મત્તલ્લહ્વુદ્ધો ધમ્મં સોઝ્ઞ પવ્વહાઓ ॥ ૩૪૭ ॥

(ભરતરાજ) મરુદેવીની સાથે (ભગવન્તને વદન કરવા) નીકળ્યો, ધર્મકથા (સાંભળીને) ઋષભસેનની પ્રવ્રજ્યા અને ત્યાં આહી અને મરીચિએ દીક્ષા લીધી, સુદરીને અટકાવી. તેથી દીક્ષા લીધી નહી. ભરતના પાંચસો પુત્રોએ અને સાતસો પૌત્રોએ તે સમયસરણુમાં શીઘ્ર દીક્ષા લીધી. પર્ષદા યુક્ત ભવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષી, અને વિમાનવાસી દેવોએ સર્વ ઋદ્ધિસહિતપણે ભગવન્તને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાનો મહિમા કર્યો. દેવોવડે મહિમા કરાતો જોધને ક્ષત્રિય મરિચી સમ્યક્ત્વયુદ્ધિ પામ્યો અને ધર્મ સાંભળીને દીક્ષા લીધી. ૩૪૪ થી ૩૪૭.

માગહવરદામપભાસ સિધુસ્વંહપ્પવાય તમિસગુહા ।

સટ્ઠિ વાસસહસ્સે ઓઅવિઠં આગઓ મરહો ॥ (પ્રક્ષિપ્તા)

માગહમાઈ વિજયો સુંદરિપવ્વજ્જ વારસમિમે

આણવણ ભાઝગાણં સમુસરણે પુચ્છ દિટ્ઠંતો ॥ ૩૪૮ ॥

બાહુબલિકોષકરણં નિવેઅણં ચક્કિદેવયાકહણં

નાહમ્મેણં જુજ્ઞે દિવ્વા પહિમા પડ્ડણા ય ॥ ૩૪૯ ॥

પઠમં દિટ્ઠોજુદ્ધ વાયાજુદ્ધં તહેવ બાહાહિં ।

મુઠ્ઠીહિ અ દડેહિ અ સવ્વત્થવિ જિપ્પપ મરહો ॥ ૩૨ ॥ (મૂ. ભા.)

તણ્ણે ચક્ક મપ્પસી કરેઈ પત્તે અ ચક્કરયર્ણમિ ।

બાહુબલિણા ય મણિયં ધિરત્થુ રજ્જસ્સ તો તુજ્ઞ ॥

ચિંતેઈ ય સો મજ્ઞં સહોઅરા પુવ્વદિક્કિલ્લા નાણી ।

અહય કેવલ્લિઠેઠં વચ્છેહામિ ઠિઓ પલ્લિમં ॥ (પ્રક્ષિપ્તે)

સો એવ જિપ્પમાણો વિહુરો અહ નસર્વં વિચિંતેઈ ।

કિં મન્નિ એસ ચકી ? જહ દાણિં દુબ્બલો અહ્યં ॥ ૩૩ ॥
 સંવચ્છરેણ ધૂઅં અમૂઢલચ્ચલો ડ પેસણ અરિહા ।
 હત્થિઓ ઓયરત્તિ અ વુત્તે ચિન્તા પણ નાણં ॥ ૩૪ ॥ (મૂ. મા.)
 ઉપ્પણનાણરયણો તિણ્ણપણ્ણો જિણસ્સ પામૂલે ।
 ગતુ તિત્થં નમિડં કેવલિપરિસાહ આસોણો ॥ ૩૫ ॥ (મૂ. મા.)
 કાઝ્ઞણ એગલ્લંતં ભરહોઽવિ અ મુંજણ વિઝલભોણ ।
 મરિઈવિ સામિપાસે વિહરહ તવસજમસમ્મગ્ગો ॥ ૩૬ ॥ (મૂ. મા.)
 સામાહઅમાઈઅં ઇકારસમાહ જાવ અંગાહ ।
 ઉજ્જુત્તો મત્તિગત્તો અહિજ્જિઓ સો ગુહસગાસે ॥ ૩૭ ॥ (મૂ. મા.)

માગધ, વરદામ, પ્રભાસ, સિન્ધુ, ખડપ્રપાત, અને તમિસ્નાયુદ્ધા પર્યન્ત જઈ સર્વ
 દેશોના સાઠ હજાર વર્ષે વિજય કરીને ભરત પાછા આવ્યા. માગધાદિ તીર્થ વિગેરેના
 વિજયકરી આવ્યા પછી મુન્દરીને દીક્ષા અપાવી, બાર વખત પર્યન્ત અભિષેક થયો, ભાઈઓને
 આજ્ઞા માનવા કહ્યું તેઓએ ભગવન્તે પ્રશ્ન કર્યો, દષ્ટાન્ત આપ્યું. બાહુબલિ એ કોપ કર્યો,
 ચક્રિને નિવેદન કર્યું. દેવતાનું આવતું, હું અધર્મથી યુદ્ધ નહિ કરું, એમ વિચારીને રાજ્ય
 ત્યાગ, દીક્ષા લઈને પ્રતિમા ધારણ કરી, નાના ભાઈઓને નહિ વાદવા પડે માટે કેવલજ્ઞાનની
 પ્રતિજ્ઞા કરી, પ્રથમ દષ્ટિયુદ્ધ, તે પછી વચનયુદ્ધ, બાહુયુદ્ધ. મુષ્ઠિયુદ્ધ અને હડયુદ્ધ એ સર્વ
 પ્રકારના યુદ્ધમા ભરતચક્રિ જિતાયા. (ત્યારે તેણે ચક્રનું સ્મરણ કર્યું, ચક્ર પ્રાપ્ત થયું, એટલે
 બાહુબલિએ કહ્યું, ધિક્કાર છે આ રાજ્યને અને તને, પછી રાજ્યનો ત્યાગ કરી સ્વયં
 પચ્ચમુષ્ઠિ લોચ કરીને ધ્યાનમાં ઉભા રહી ચિન્તવવા લાગ્યા કે) મારા નાના ભાઈઓ
 પૂર્વે દીક્ષા પામ્યા છે તેઓ જ્ઞાની થયા છે, તેથી હું પણ કેવળી થઈને ત્યાં જઈશ, એમ
 વિચારીને પ્રતિમા અગીકાર કરી ઉભા જિતાવાથી વિદુર થએલ તે ભરતરાજાએ
 વિચાર્યું કે) શું આ ચક્રિ છે ? હું હવે નિબળ છું ?, એક વર્ષ પછી ભગવાન અમૂઢ-
 લક્ષ્યવાલા ઋષભદેવે બાહુબલિને પુત્રીને (એ પુત્રીઓને) મોકલી અને કહ્યું કે
 “ હસ્તીપરથી ઉતરો ” એમ કહે છે તેનો વિચાર કરીને પણ ઉપાડતાં જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન
 થયું. જ્ઞાનરત્ન ઉત્પન્ન થએ પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થવાથી જિનેશ્વરના ચરણ મૂળે જઈને તીર્થને
 નમસ્કાર કરીને કેવળીની પર્વદામાં બાહુબલિ બેઠા. પછી એકછત્ર રાજ્ય કરીને ભરત
 ચક્રિ વિપુલ ભોગો ભોગવવા લાગ્યા, અને મરીચિ પણ તપ-સયમયુક્ત સ્વામિની પાસે
 વિચરવા લાગ્યા, ઉદ્ધમવાન થઈને ભક્તિયુક્ત થઈ ગુરૂ પાસે તે સામાયિકાદિથી આર લીને
 અગીઆર અગ પર્યન્ત ભણ્યા. ૩૭ થી ૩૭ મૂળ લાખ્ય.

અહ અણ્ણયા કયાઈ ગિમ્હે ઉપ્પેણ પરિણયસરીરો ।
 અણ્ણાણણ ચઈઓ ઇમ કુલિંગં વિચિંતેહ ॥ ૩૮ ॥
 સ્નેહિત્રોક્ષમધારે ન હુમિ સમત્ત્વો મુદ્દુત્તમવિ લોહું ।
 સામણ્ણપણ્ણો મુણ્ણરહિઓ સંસારયણ્ણંત્રી ॥ ૩૯ ॥
 સ્વમણ્ણુચિંતેત્તસ્સ તસ્સ નિજગ્ગ મઈ સમુપ્પણ્ણા ।
 છદ્ધો મણ ઉવાઓ જાયા મે સાસવા બુદ્ધી ૩૯૨ ॥

સમણા તિદંઢવિરયા ભગવંતો નિહુઅસંકુડઅંગા ।
 અજિંદિઅદંઢસ્સ ઉ હોડ તિદંઢ મહં ચિવં ॥ ૩૫૩ ॥
 લોઈંદિઅમુંઢા સંજયા ઉ અહયં સુરેણ સસિહો અ ।
 થૂલગપાણિવહાઓ વેરમણં મે સયા હોડ ॥ ૩૫૪ ॥
 નિર્કિચણા ય સમણા અર્કિચણા મજ્ઞ કિંચણં હોડ ।
 સીલસુગંધા સમણા અહયં સીલેણ દુગંધો ॥ ૩૫૫ ॥
 વવગયમોહા સમણા મોહચ્છણ્ણસ્સ છત્તયં હોડ ।
 અણુવાહણા ય સમણા મજ્ઞે તુ ઉવાહણા હોડ ॥ ૩૫૬ ॥
 સુકંઠરા ય સમણા નિરવરા મજ્ઞ ધાડરત્તાઈં ।
 હુંતુ ઇમે વત્થાઈં અરિહોમિ કસાયકલુસમઈં ॥ ૩૫૭ ॥
 વજ્જંતઽવજ્જંથીરૂં બહુજીવસમાડલં જલારંમં ।
 હોડ મમ પરિમિણ્ણં જલેણ ણ્ઠાણં ચ પિઅણં ચ ॥ ૩૫૮ ॥
 એવં સો રુડઅમઈં નિઅગમઈંવિગપ્પિઅ ઇમં લિગં ।
 તદ્દિત્તહેડસુજુત્તં પારિવજ્જં પવત્તેઈ ॥ ૩૫૯ ॥
 અહ તં પાગદરૂવં દંઢં પુચ્છેઈં બહુજણો ધમ્મં ।
 કહઈં જઈંણ તો સો ત્રિઆલણે તસ્સ પરિકહણા ॥ ૩૬૦ ॥
 ધમ્મકહાઅવિલત્તે ઉવટ્ઠિણ દેઈં ભગવઓ સીસે ।
 ગામનગરાઈંઆઈં વિહરઈં સો સામિણા સદ્ધિ ॥ ૩૬૧ ॥
 સમુસરણ મત્ત ઉગ્ગહ અંગુલિ સ્સય સક્ક સાવયા અહિઆ ।
 જેઆ વદ્ઢઈં કામિણિ લંછણ અણુસજ્જણા અટ્ઠ ॥ ૩૬૨ ॥
 રાયા આઈંચ્ચજસો મહાજસે અઈંબલે અવલભહે ।
 બલવિરિણ કત્તાવરિણ જલવિરિણ દંઢવિરિણ અ ॥ ૩૬૩ ॥
 એપ્પિં અદ્ધમરહં સયલં મુત્તં સિરેણ ધરિઓ અ ।
 પવરો જિણિદમડહો સેસેઈં ન ચાઈંઓ વોદુ ॥ ૩૬૪ ॥
 અસ્સાવગપહિસેહો છદ્દે છદ્દે અ માસિ અણુઓગો ।
 કાલેણ ય મિચ્છત્તં જિણંતરે સાહુવ ચ્છેઓ ॥ ૩૬૫ ॥

તે પછી અન્યદા કોઈ વખત ઓળખતુમા ગરમીથી વ્યાસ શરીરવાળો તે અસ્નાન
 (નહીં નાહાતુ તે) પરિસાહવડે (સયમથા) ત્યજાએલો આ પ્રમાણે કુર્તિસતલિ ગતુ
 ચિન્તવન કરવા લાગ્યો. ગુણરહિત અને સસારની આકાંક્ષાવાળો હું મેરૂપર્વત સમાન-
 ભાર વાળા સાધુના ગુણો ધારણ કરવાને મુહૂર્ત માત્ર પણ સમર્થ નથી. એ પ્રમાણે વિચા-
 રતા તેને સ્વભતિ ઉત્પન્ન થઈ કે એ ઉચિત ઉપાય પ્રાપ્ત કર્યો, અને શાશ્વત પુદ્ગી થઈ.
 નિમૂત (મનના અશુભવ્યાપાર ચિત્તનના ત્યાગવાળા) સકુચિત અગવાળા ભગવાન
 અમણે ત્રણ દહથી વિરામ પામેલા છે, અને હું તો અણતેદિય તથા દહથી વિરામ નહિ

પામેલો હોવાથી મારે ચિન્હ (લિંગ) ત્રિદંડ હો. અમણે લે ચવડે અને ઇન્દ્રિયવડે મુડ અને હુ અસચત છુ તેથી અસ્રવડે મુડન અને શિખાવાળો થઈ તેમજ સ્થૂલ પ્રાણિ-વધથી મારે હુમ્મેશાં વિરમણ હો. સાધુઓ અકિચન હોવાથી નિષ્કચન છે, (હુ તેવો નથી તેથી) મારે કિચન (સુવર્ણાદિ) હો વળી અમણે શીલવડે સુવાસીત છે, અને હુ તે શીલવડે દુર્ગંધ છુ. સાધુઓ મોહરહિત છે અને હુ મોહથી આચ્છાદિત છુ તેથી મારે છત્ર હો. સાધુઓ ઉપાનહ (જોડા) રાહત છે, મારે ઉપાનહ (જોડા) હો. સાધુઓ શ્વેત વસ્ત્રવાળા અને વસ્ત્ર વિનાન છે, મારે ધાતુથી રંગેલા વસ્ત્ર હો. કેમકે કષાયથી કલુષિતભતિવાળો હુ છુ, તેથી તે વસ્ત્રો મને યોગ્ય છે. પાપભીરૂ હોવાથી સાધુઓ બહુ જીવોથી સમાકુલ જળના આર ભનો ત્યાગ કરે છે, મારે પરિમિત જલવડે સ્નાન અને પાન હો. એ પ્રમાણે રૂચિત ભતિવાળા તેણે સ્વભતિથી વિકલ્પિત તેના હિતકારી એવા હેતુથી યુક્ત એવુ પરિવ્રાજક લિંગ પ્રવર્તાવ્યુ. પછી તેવા પ્રકારનુ પ્રગટરૂપ જોધને ધણા માણસો તેને ધર્મ પૂછતા, તેથી તે તેઓને ઉત્તરમા સાધુઓનો ક્ષાન્ત્યાદિ ધર્મ સારી રીતે કહેતો. ધર્મ-કથાથી બોધ પામી આવેલા શિષ્યો ભગવન્તને આપતો, અને ગામ-નગરાદિને વિષે સ્વામિની સાથે તે વિચરતો. તે પછી અષ્ટાપદ પર્વતપર ભગવન્તનુ સમવસરજી થયુ. ભરત-મહારાજ આહાર લાવ્યા, ભગવન્તે તે ગ્રહણ ન કર્યો, ઇન્દ્રે અવમહ પૂછ્યો, ભગવન્તે તે કહેા, ઇદ્રનુ રૂપ જોવાની ભરત રાજાની ઇચ્છા થવાથી ઇન્દ્રે અગુલી બતાવી, તે બાબતનો એમ-મહવ કર્યો ત્યારથી ઇન્દ્રેવજોતસવ પ્રવર્ત્યો, લાવેલા આહારને શુ કરે ? એમ ભરતે પૂછવાથી ઇન્દ્રે કહ્યુ કે તારાથી જે અધિક હોય તેઓને આપ, વિચાર કરતાં “ આવકો મારાથી અધિક છે ” એમને તે આપ્યો, જમ્યા પછી ભરતરાજાના કહેવાથી તેઓ કહેતા કે “ તુ જિતાયો છે, ભય વધે છે ” કાંકણીરતનથી આવકનાં ચિન્હ કર્યા, આ પ્રમાણે આઠ પાટ લગી ચાલ્યુ અને ધર્મનુ પ્રવર્ત પછુ આઠ તીર્થકર મુધી ચાલ્યુ. ભરતપછી આદિત્યશા, મહાયશા, અતિબળ, બળભદ્ર, બળવીર્ય, કાર્તવીર્ય, જળવીર્ય, અને ૬૬ વીર્ય રાજાઓ થયા, તેમણે સકળ અર્ધભરત ભોગવ્યુ, અને જિનેશ્વરનો શ્રેષ્ઠમુકુટ મસ્તકે ધારણ કર્યો, બીજાઓવડે તે ધારણ કરી શકાયો નહી. પછી જે આવક નહતા તેમનો વિવેક કર્યો, છ છ મહિને અનુયોગ (પરીક્ષા) થતી, કેટલાક કાળ ગયા પછી નવમા જિનના આંતરે સાધુઓનો વિયોગ થવાથી તેઓ મિથ્યાત્વ પામ્યા. ૩૬૫

હવે ઉક્તાનુક્રાંત્યદ્વારસ મહુની ગાથા અને દ્વારો કહે છે.

દાર્ણં ચ માહુનાર્ણં ૧ વેણ કાસી અ ૨ પુચ્છ ૩ નિવાર્ણં ૪ ।

કુંડા ૫ ધૂમ ૬ જિણહરે ૭ કવિલો ૮ મર પ દિક્ષા અ ૯ ॥ ૩૬૬ ॥

(મૂલદારગાથા)

પુનરવિઅ સમોસરણે પુચ્છીઅ જિણં તુ ચક્કિણા મરહે ।

અપ્પુટ્ટો અ દસારે તિત્થયો કો રૂં મરહે ? ॥ ૩૬૭ ॥

જિણચક્કિદસારાણં વણ્ણ પમાણાં ૨ નામ ૩ ગોત્તાં ૪ ।

આઝ ૫ પુર ૬ માઈ ૭ પિયરો ૮ પરિયાય ૯ મંઈ ચ ૧૦ સાહીઅ ॥ ૩૬૮ ॥

જારિસયા લોઅગુરુ મરહે વાસમિ કેવલી તુબ્બે ।

પરિસયા કહ અન્ને તાયા ! હોરિંતિ તિત્થયરા ૧ ॥ ૩૬૯ ॥ (મૂ. મા.)

અહ મળઈ જિજિવરિદો મરહે વાસંમિ જારિસો અહયં ।
 ઇરિસયા તેવીસં અળ્લે હોઈતિ તિત્થયરા ॥ ૩૬૯ ॥
 હોહી અજિઓ સંભવ અમિણદળ સુમઈ સુષ્પમ સુપાસો ।
 સસિ પુષ્પદત સીઅલ સિર્જસો વાસુપુજ્ઞા અ ॥ ૩૭૦ ॥
 વિમલમળંતઈ ધમ્મો સંતી કુંથૂ અરો અ મલ્લી અ ।
 સુણિસુવ્વય નમિ નેમો પાસો તહ વદ્ધમાણો અ ॥ ૩૭૧ ॥

ભરતરાજાએ માહુણેને--આવકેને દાન ૧ તીર્થકરની સ્તુતિનું સ્વરૂપ છે જેમા એવા અને આવક ધર્મનું પ્રતિપાદન કરનારા, તેઓને સ્વાધ્યાય માટે ભરતે આયવેદો કર્યા. ૨ (અનાયવેદો હુમણાં ચાલે છે, તે પાછળથી મુલસા યાજ્ઞવલ્ક્યાદિકે રચ્યા.) ભગવન્તને પ્રશ્ન ૩, ભગવન્તનું અષ્ટાપદે નિર્વાણ ૪, દેવોએ અશ્વિનકુંડ કર્યા ૫, સ્તૂપ બનાવ્યા ૬, ભરતે જનચક્ર રચાવ્યાં ૭, કપિલની દીક્ષા ૮, ભરતની દીક્ષા ૯. (આ નવ દ્વારો કહેવાશે. એમાંના પહેલા બે દ્વાર પ્રથમ કહેવાઈ ગયા છે.) પુનઃ પછી ભરતે સમવસરણમાં જનચક્રને પૂછ્યું કે ભગવન્ ! આ ભરતક્ષેત્રમાં અહીં કોણ ચક્રવર્તિ અને તીર્થકર છે, અને વાસુદેવ છે ? (આથી) જન-ચક્રિ અને વાસુદેવના વર્ણ પ્રમાણ નામ ગોત્ર આયુ-નગર-માતા-પિતા-પર્યાય-અને ગતિ કહી, હે તાત ! જેવા લોકગુરુ કેવળી ભગવન્ત આપ છે, તેવા બીજા તીર્થકરો હે પીતાલ ! કેટલા થશે ? જનચક્રે કહ્યું-ભરત ! જેવા અમે છીએ, તેવા બીજા ત્રેવીસ તીર્થકરો આ ભરતને વિષે થશે. અમારા પછી અનુક્રમે અજિતનાથ, સભવનાથ, આભનદન, સુભાતનાથ, પદ્મપ્રભુ સુપાર્થનાથ, ચંદ્રપ્રભ, પુષ્પદત, શીતળનાથ, શ્રેયાસનાથ, વાસુપૂજ્ય, વિમળનાથ, અનંતનાથ, ધર્મનાથ, શાન્તિનાથ, કુંથુનાથ, અરનાથ, મહિનાથ, સુનિમુદ્રત, નમિનાથ, નેમીનાથ, પાર્થનાથ અને વર્ધમાન સ્વામિ થશે. ૩૬૬-થી-૩૭૧.

અહ મળઈ નરવરિદો મરહે વાસમિ જારિસો ડ અહં ।
 તારિસયા કઈ અન્ને તાયા હોઈતિ રાયાણો ? ॥ ૩૭૨ ॥
 અહ મળઈ જિજિવરિદો જારિસઓ તં નરિંદસહૂલો ।
 ઇરિસયા ઇકારસ અળ્લે હોઈતિ રાયાણો ॥ ૩૭૩ ॥
 હોહી સગરો મધવં સર્ણકુમારો ય રાયસહૂલો ।
 સંતી કુંથૂ અ અરો હોઈ સુભૂમો ય કોરવો ॥ ૩૭૪ ॥
 જવમો અ મહાપરમો હરિસેણે ચેવ રાયસહૂલો ।
 જયનામો અ નરવર્ડે વારસમો વંમદત્તો અ ॥ ૩૭૫ ॥
 હોઈતિ વાસુદેવા નવ અળ્લે નીલપીઅકોસિજ્ઞા ।
 હલમુસલચક્રજોહી સતાલગરુડજ્ઞયા દો દો ॥ ૩૯ ॥ (મૂં ભાષ્યમ્)
 તિવિદ્ અ ૧ દિવિદ્ ૨ સયંમૂ ૩ પુરિસુત્તમે ૪ પુરિસસોહે ૫ ।
 તહ પુરિસપુંડરો ૬ દત્તે નારાયણે ૮ કળ્હે ૯ ॥ ૪૦ ॥ (મૂં ભાષ્યમ્)
 અયલે ૧ વિજણ ૨ મહે ૩, સુષ્પમે અ ૪ સુદંસણે ૫ ।

આળંદે ૬ જંદળે ૭ પડમે ૮, રામે ૯ આલિ અપચ્છમે ॥ ૪૧ ॥ (ભાષ્યમ)

આસગોવે ૧ તારય ૨ મેરય ૩ મહુકેદવે ૪ નિસુંમે ૫ અ ।

બલિ ૬ પહરાણ ૭ તહ રાવળે ૮ અ નવમે જરાસિધૂ ॥ ૪૨ ॥ (ભાષ્યમ)

एए खलु पहिसत्तू किन्तीपुरिसाण वासुदेवानं ।

सवे अ चक्रजोही सवे अ हया सचकोहि ॥ ४३ ॥ (भाष्यम)

ચક્રવર્તિ ભરતે કહ્યું, હે તાત ! ભારતવર્ષમાં જેવો હું ચક્રવર્તિ રાજા છું. તેવા બીજા કેટલા રાજાઓ થશે ? પછી જિનેશ્વરે કહ્યું, જેવો તું નરેદ્રશાહીલ છે, તેવા બીજા અગીઆર રાજાઓ થશે. સગર, મવવા, સનતકુમાર, શાન્તનાથ, કુચુનાથ, અરનાથ, સુભૂમ (કૌરવ્યગોત્રી) નવના મહાપદ્મ, હરિષેણ, જયસેનરાજા અને બારમો બ્રહ્મદત્ત ચક્રિ થશે. બીજા નવ વાસુદેવ અને બલદેવ થશે, તેઓ લીલા-પીળા વસ્ત્ર પહેરનારા, હળ-સુશળ અને ચક્રથી યુદ્ધ કરનારા તેમજ તાલ ગરડના ચિન્હની ધમવાળા એ બન્ને હોય છે. ત્રિપૃષ્ઠ, દ્વિપૃષ્ઠ, સ્વયંભૂ, પુરુષોત્તમ, પુરુષસિંહ, પુરુષપુંડરીક, દત્ત, નારાયણ અને કૃષ્ણ (એ નવ વાસુદેવ) અચળ, વિજય, ભદ્ર, સુપ્રભ, સુર્શન, આનંદ, નંદન, પદ્મ અને રામ (એ નવ બળદેવ) અધિગ્રીવ, તારક, મેરક, મધુકેટલ, નિશુભ, બલિ, પ્રહલાદ, રાવણ, અને નવમો જરાસિંહ, એ નવ પ્રતિવાસુદેવ કીર્તિપુરુષ વાસુદેવના શત્રુઓ છે. તે બધા ચક્રથી યુદ્ધ કરનારા અને પોતાનાજ ચક્રથી મૃત્યુ પામેલા હોય છે. ૩૭૨ થી ૩૭૫ ભા. ૩૮ થી ૪૩

હવે તીર્થકરોના વર્ણ તથા શરીરતુ પ્રમાણ કહે છે.

પડમામ વાસુપુજા રત્તા સસિપુન્ફદત સસિગોરા ।

સુવય નેમી કાલા પાસો મઝી પિયંગામા ॥ ૩૭૬ ॥

વરકળગતવિઅગોરા સોલસ તિથકરા મુળેયવા ।

પસો વળ્લવિભાગો ચઝવોસાણ જિળવરાણ ॥ ૩૭૭ ॥

ઉસમો પચધણુસય પાસો નવ સત્તરયણિયો વીરો ।

સેસદ્ધ પંચ અદ્વય પળ્લા દસ પંચ પરિહોળા ॥ (પ્રક્ષિપ્તા)

પંચેવ ૧ અદ્વપચમ ૨ ચત્તાર ૩ જુઠ ૪ તહ, તિગં ૫ ચેવ ।

અઢ્ઠાજ્ઞા ૬ દુળિણ ૭ અ દિવઢ્ઠ ૮ મેગં ધણુસય ૯ ચ ॥ ૩૭૮ ॥

નઝૈ૧૦ અસી૧૧ સત્તરિ૧૨ સઢી૧૩ પળ્લા સ૧૪ હોઝ નાયવા ।

પળયાલ૧૫ ચત્ત૧૬ પળતોસ૧૭ તોસા૧૮ પળવોસ૧૯ વોસાર૦ ચ ॥ ૩૭૯ ॥

પળ્લરસ૨૧ દસ ધણૂણિ યર૨૨ નવ પાસો૨૩ સત્તરયણિઓ વીરો૨૪ ।

નામા પુવ્વુત્તા સ્વલુ તિથયરાણ મુળેયવા ॥ ૩૮૦ ॥

પદ્મપ્રભ અને વાસુપ્રભ્ય રક્તવર્ણના, ચદ્રપ્રભ અને પુષ્પદત્ત ચદ્રસમાન ગૌરવર્ણવાળા, સુનિમિત્ર અને નેમીનાથ શ્યામવર્ણવાળા, પાર્શ્વનાથ અને મહીનાથ રાયણ વૃક્ષના જેવા વર્ણવાળા, બાકીના સોળ તીર્થકર તપાવેલા ઉત્તમ સુવર્ણના જેવા વર્ણવાળા

(૫૭૮)

ચક્રિ બલદેવ વાસુદેવ અને તેનાં માતપિતા આદિ.

જાણવા, એ પ્રમાણે ચોવીસે જિનવરોના વર્ણ વિભાગ છે. પહેલા રીપલદેવ તીર્થ- કરતુ પાચસો ધનુષ્ય અને તેવીસમા પાર્થનાથનુ નવ ધનુષ્ય અને મહાવીર સ્વામિનુ સાત હાથનુ અને બીજાથી નવ સુધીના તીર્થકરોતુ શરીર એક બીજાથી પચાસ પચાસ ધનુષ્ય આછાં કરવાં અને દશમાથી ચૌદ સુધીના તીર્થકરોતુ શરીર એક બીજાથી દશ દશ ધનુષ્ય આછુ કરતુ અને બાકીના આઠતુ શરીર એક બીજાથી પાંચ પાંચ ધનુષ્ય આછુ કરતુ. ૫૦૦ ધનુષ્ય (૧) સાડા ચારસો ધનુષ્ય (૨) ચારસો ધનુષ્ય, (૩) સાડા ત્રણસો ધનુષ્ય (૪) ત્રણસો ધનુષ્ય (૫) અઠીસો ધનુષ્ય (૬) બસો ધનુષ્ય (૭) દાઢસો ધનુષ્ય (૮) સો ધનુષ્ય (૯) નેતુ ધનુષ્ય (૧૦) એસી ધનુષ્ય (૧૧) સીતેર ધનુષ્ય (૧૨) સાઠ ધનુષ્ય (૧૩) પચાસ ધનુષ્ય (૧૪) પીસ્તાલીસ ધનુષ્ય (૧૫) ચાલીસ ધનુષ્ય (૧૬) પાત્રીસ ધનુષ્ય (૧૭) ત્રીસ ધનુષ્ય (૧૮) પચીસ ધનુષ્ય (૧૯) વીસ ધનુષ્ય (૨૦) ૫૬૨ ધનુષ્ય (૨૧) દસ ધનુષ્ય (૨૨) નવ ધનુષ્ય (૨૩) અને સાત હાથનુ પ્રમાણુ ૨૪(એ પ્રમાણુ વર્ધમાન પર્યંતના જિનોતુ અતુકંમે જાણવુ.) તીર્થકરના નામો પૂર્વે કહ્યા છે તેજ જાણવા ૩૭૬ થી ૩૮૦.

હવે તીર્થકરના ગોત્ર, નગર અને માતા-પિતાનાં નામો કહે છે.

મુનિસુવ્રાઓ અરિહા અરિહનેમી અ ગોઅમસગુત્તા ।

સેસા તિત્થયરા સ્વલુ કાસવગુત્તા મુનેયવા ॥ ૩૮૧ ॥

ઈર્કેલાગભૂમિ ૧ ઉજ્જા ૨ સાવત્થિ ૩ ત્રિગોઅ ૪ કોસલપુર ૫ ૬ ॥

કોસંબી ૬ વાણારસી ૭ ચંદાણ ૮ તદ્દય કાકંડી ૯ ॥ ૩૮૨ ॥

મહીલપુર ૧૦ સીહપુરં ૧૧ ચપા ૧૨ કંપિલ ૧૩ ઉજ્જ ૧૪ રયણપુરં ૧૫ ।

તિળ્લેવ ગયપુરમી ૧૮ મિહિલા ૧૯ તદ્દ ચેવ રાયગિહં ૨૦ ॥ ૩૮૩ ॥

મિહિલા ૨૧ સોરિઅનયરં ૨૨ વાણારસિ ૨૩ તદ્દય હોહ કુંડપુરં ૨૪ ।

ઉસભાર્ણ જિણાણ જમ્મણભૂમી જહાસંલ્લં ॥ ૩૮૪ ॥

મરુદેવિ ૧ વિજય ૨ સેના ૩ સિદ્ધત્થા ૪ મંગલા ૫ સુસીમા ય ૬ ।

પુહવી ૭ લક્ષ્ણ ૮ સામા ૯ નદા ૧૦ વિળ્હ ૧૧ જયા ૧૨ રામા ૧૩ ॥ ૩૮૫ ॥

સુજસા ૧૪ સુવય ૧૫ અદરા ૧૬ સિરિ ૧૭ દેવી ૧૮ પમાર્વ ૧૯ ।

પડમાર્વ ૨૦ વળ્પા ૨૧ અ, સિવ ૨૨ વમ્મા ૨૩ તિસલા ૨૪ ઇઅ ॥ ૩૮૬ ॥

નામી ૧ અ જિઅસત્તુ ૨ આ, જિયારિ ૩ સંવરે ઇઅ ૪ ।

મેહે વરે ૬ પડ્દે ૭ અ, મહસેણે ૮ અ સ્વત્તિ ॥ ૩૮૭ ॥

સુગીવે ૯ દદરહે ૧૦ વિળ્હ ૧૧ વસુપુજ્જે ૧૨ અ સ્વત્તિ ।

કયવમ્મા ૧૩ સીહસેણે ૧૪ અ, માણૂ ૧૫ વિસવેણે ૧૬ ઇઅ ॥ ૩૮૮ ॥

મૂરે ૧૭ સુદંસણે ૧૮ કુમે ૧૯ સુમિતુ ૨૦ વિજણ ૨૧ મમુહવિજણ ૨૨ અ ।

રાયા અ અસ્સસેણે ૨૩ સિદ્ધત્થે ત્રિ ય ૨૪ સ્વત્તિ ॥ ૩૮૯ ॥

સવેડવિ ગયા મુક્ત જાજરામરણવધનવિમુક્તા ।

તિત્થયરા ભગવંતો સાસયમુક્ત નિગવાહ ॥ ૨૯૦ ॥

મુનિમુદ્રતજિન અને અરિષ્ટનેમી ગૌતમગોત્રીય, તથા બાકીના તીર્થંકરો કાશ્યપ-ગોત્રીય જાણવા. ધક્કાકુ ભૂમિ ૧ અથોધ્યા ૨, આવસ્તી ૩, વિનીતા ૪, કૌશલપુર ૫, કૌશાંબી ૬ વાણારસી ૭, ચંદ્રાનન ૮, કાકદી ૯, ભદિલપુર ૧૦, સિહપુર ૧૧ ચ પાપુરી ૧૨, ક પીલ ૧૩, અથોધ્યા ૧૪, રત્નપૂર, ૧૫, પછી ૧૬, ૧૭, ૧૮, ગજપુર, મિથિલા ૧૯, રાજગૃહ ૨૦, મિથિલા, ૨૧, શૌચનગર ૨૨, વાણારસી ૨૩, અને કુડપુર ૨૪, એ પ્રમાણે ઋષભાદિ ચોવીસ જિનોની અનુક્રમે જન્મભૂમિઓ છે. મરૂદેવી ૧, વિજયા ૨ સેના ૩, સિદ્ધાર્થ ૪, મગળા ૫, મુસીમા ૬, પૃથ્વી ૭, લક્ષ્મણા ૮, શ્યામા ૯, નદા ૧૦, વિષ્ણુ ૧૧ જયા ૧૨ રામા ૧૩ સુયશા ૧૪, સુવ્રતા ૧૫, અચિરા ૧૬, શ્રી ૧૭, દેવી ૧૮, પ્રભાવતી ૧૯, પદ્માવતી ૨૦, વપ્રા ૨૧, શિવા ૨૨, વામા ૨૩ અને ત્રિશલા ૨૪, (એ ચોવીસ જિનની માતાઓનાં નામ જાણવા) નાભી ૧, જિતશત્રુ ૨, જિતારિ ૩, સવર ૪, મેધ ૫ ધર ૬ પ્રતિષ્ઠ ૭, મહાસેન ૮, સુગ્રીવ ૯, દ્વરથ ૧૦, વિષ્ણુ ૧૧, વસુપૂજ્ય ૧૨, કૃતવર્મા ૧૩, સિહસેન ૧૪, ભાનુ ૧૫, વિશ્વસેન ૧૬, સૂર ૧૭, સુદર્શન ૧૮, કુભ ૧૯, સુમિત્ર ૨૦, વિજય ૨૧, સમુદ્રવિજય ૨૨, અશ્વસેન રાજ ૨૩ અને સિદ્ધાર્થ રાજ (એ ચોવીસ જિનના પિતાઓના નામ જાણવાં.) બધાએ તીર્થંકર ભગવંતો જન્મ જરા મરણ અને બધનથી મુક્ત થઇને નિરાબાધ શાશ્વત સુખવાળા માક્ષમાં ગયા છે ૩૮૧ થી ૩૯૦.

હવે ચક્રવર્તિના વર્ણ-શરી પ્રમાણ-ગોત્ર-આયુષ-નગર-માતપિતાના નામો અને ગતિ કહે છે.

સવેડવિ ષગવળ્લા નિમ્મલકળગપ્પમા મુણેયલા ।

છકૂલંડમરહસામી તેસિ પમાણં અઓ વુચ્છં ॥ ૩૯૧ ॥

પંચસય ૧ અદ્ધપચમ ૨ વાયાલીસા ય અદ્ધધણુઅં ચ ૩ ।

ઈગયાલ ધણૂસદ્દં ૪ ચ ચડત્યે પચમે ચત્તા ૫ ॥ ૩૯૨ ॥

પળતીસા ૬ તીસા ૬ પુળ અઠાવીસા ૮ ય વીસઈ ધણૂણિ ૯ ।

પળ્ળરસ ૧૦ વારસેવ ૧૧ ય અપચ્છિમો સત્ત ય વળૂણિ ૧૨ ॥ ૩૯૩ ॥

કાસવણુત્તા સવે ચડદસરયણાહિવા સમવલાયા ।

દેવિંદવંદિણ્હિ જિણેહિં જિઅરાગદોસેહિં ॥ ૩૯૪ ॥

ચરસીઈ ૧ વાવત્તરી અ પુલાણ સહસહસ્સાઈ ૨ ।

પંચ૩ ય તિણિ ૪ ય ણં ચ ૫ સયસહસ્સા ૭ વાસાણં ॥ ૩૯૫ ॥

પંચાણડઈ સહસ્સા ૬ ચરસીઈ અ ૭ અઠમે સઠ્ઠી ૮ ।

તીસા ૯ ય દસ ૧૦ ય તિણિ ૧૧ ય અપચ્છિમે સત્ત વાસસયા ૧૨ ॥ ૩૯૬ ॥

જમ્પણ વિણીય ૧ ઉઝ્ઝા ૨ સાવત્થી ૩ પંચ હત્થિણપુરંમિ ૮ ।

વાણારસિ ૯ કંપિલ્લે ૧૦ રાયગિહે ચેવ ૧૧ કંપિલ્લે ૧૨ ॥ ૩૯૭ ॥

સુમંગલા ૧ જસવર્દ ૨ મહા ૩ સહદેવિ ૪ અર ૫ સિરિ ૬ દેવી ૭ ।
 તારા ૮ જાલા ૯ મેરા ૧૦ ય વપ્પગા ૧૧ ત્રહ્ય ચૂલણી ૧૨ ॥ ૩૯૮ ॥
 ઉસમે ૧ સુમિત્તવિજયે ૨ સમુદ્ધાવજ ૩ અ અસ્સસેણે અ ૪ ।
 તદ્દ વીસસેણ ૫ સૂરે ૬ સુદસણે ૭ કત્તવિરિણે અ ૮ ॥ ૩૯૯ ॥
 પડમુત્તરે ૯ મહહરી ૧૦ વિજણે રાયા ૧૧ તદેવ વંમે અ ૧૨ ।
 ઓસપ્પિણી ઈમીસે પિડનામા ચક્કવટ્ટીણં ॥ ૪૦૦ ॥
 અદ્દેવ ગયા મોક્ષં સુમુખો વમ્મો અ સત્તમિ પુઢવિં ।
 મગ્ગવં સર્ણકુમારો સણકુમારં ગયા કપ્પ ॥ ૪૦૧ ॥

૭ ખડ લરતના સ્વામી બધાએ ચક્રિઓ નિર્મળ સુવર્ણના જેવા એકજ વર્ણ-
 વાળા જાણવા. હવે પછી તેઓના શરીરનું પ્રમાણ કહેવાશે. પહેલા ચક્રિનું પાંચસો ધનુષ
 બીજનું સાડાચારસો ધનુષ, ત્રીજનું સાડીબેતાળીસ ધનુષ, ચોથાનું સાડીએકતાલીસ
 ધનુષ, પાંચમાનું ચાલીસ ધનુષ, છઠ્ઠાનું પાત્રીમ. સાતમાનું ત્રીસ, આઠમાનું અડધાવીસ
 નવમાનું વીસ, દસમાનું પદર, અગીયારમાનું બાર અને છેલ્લા બારમાનું સાત ધનુષ પ્રમાણ
 શરીર જાણવું. દેવે દ્રોણી વદિત અને જેમણે રાગદ્વેષ છૂટ્યા છે એવા જિનેશ્વરોએ બધાએ
 ચક્રિઓને કાર્યપગોત્રવાળા અને ચૌદ રત્નોના સ્વામિ કહ્યા છે. પહેલા ચક્રિનું ચોરાશી
 લાખ વર્ષનું, બીજનું બહોતેર લાખ વર્ષનું ત્રીજનું પાંચલાખ વર્ષનું ચોથાનું ત્રણ
 લાખનું પાંચમાનું એક લાખ વર્ષનું. છઠ્ઠાનું પચાણ્ણ હજાર, સાતમાનું ચોરાશી હજાર,
 આઠમાનું સાઠ હજાર, નવમાનું ત્રીસ હજાર, દસમાનું દસ હજાર, અગીયારમાનું ત્રણ
 હજાર અને છેલ્લા બારમાનું સાતસો વર્ષનું આયુ જાણવું. પહેલાની જન્મ ભૂમિ વિનીતા;
 બીજની અયોધ્યા, ત્રીજની આવરતી, પછી પાંચ (૪ થા-૫ મા-છઠ્ઠા-સાતમા ને આઠમા)
 ની હસ્તિનાપુર, નવમાની વાણારશી, દસમાની કાપીલ્યપુર, અગીયારમાની રાજગૃહિ,
 અને બારમાની કાંપીલ્યપુર છે. હવે માતાના નામ કહે છે સુમંગલા, યશસ્વતી, ભદ્રા,
 સહદેવી, અચિરા, શ્રી, દેવી, તારા, જવાળા, મેરા, વપ્રકા, અને સુલની (એ બાર ચક્રીની
 માતાઓ જાણવી.) હવે પીતાના નામ કહે છે. ઋષભદેવ, સુમિત્રવિજય, સમુદ્રવિજય,
 અર્ધસેન વિશ્વસેન, મૂર, સુદર્શન, કાર્તવીર્ય, પાત્તર, મહાહરિ, વિજયસેન, અને બ્રહ્મ-
 સેન (એ આ અવસર્પિણીના બાર ચક્રવર્તિના પિતા જાણવા) બારમાથી આઠ ચક્રિ મોક્ષે
 ગયા, સુભૂમ અને બ્રહ્મદત્ત સાતમીનરકે ગયા, મધવા અને સનતકુમાર ચક્રિ સનતકુમાર દેવ-
 લોકમાં ગયા ૩૮૧ થી ૪૦૧.

હવે વાસુદેવ-બળદેવનાં વર્ણ-પ્રમાણાદિ કહે છે.

વર્ણેણ વાસુદેવા સર્વે નીલા બલા ય સુક્લિયા ।
 ઇષસિ દેહમાણં વુચ્છામિ અઘાણુપુવીષ ॥ ૪૦૨ ॥
 પદમો ધણૂણ્ણસીર્ઠ્ઠ ૧ સત્તરિ ૨ સદ્ધો ૩ અ પણ્ણ ૪ પણ્યાલા ૫ ।
 અણ્ણત્તીર્ણં ચ ધણૂ ૬ હલ્લીસા ૭ સોલસ ૮ દસેવ ૯ ॥ ૪૦૩ ॥
 વલદેવવાસુદેવા અદ્દેવ હવંતિ ગોયમસગુ ત્તા ।

નારાયણપડમા પુણ કાસવગુતા મુણેઅવ્વા ॥ ૪૦૪ ॥
 ચડરાસોઈ ૧ બિમત્તરિ ૨ સઢી ૩ ચત્તા ય ૪ દસ ૫ ય લક્ષ્માં ૬ ।
 પળ્ણઠ્ઠિ સહસ્સાઈ ૬ છળ્ણના ૭ બારસેગ ચ ૮ ॥ ૪૦૫ ॥
 પંચાસીઈ ૧ પળ્ણત્તરિ ૨ અ પળ્ણઠ્ઠી ૩ પંચવળ્ણા ય ૪ ।
 સત્તરસ ય સહસ્સા ૫ પંચમણ આઝઅં હોઈ ॥ ૪૦૬ ॥
 પંચાસીઈ સહસ્સા ૬ પળ્ણઠ્ઠી ૭ તહય ચેવ પળ્ણરસ ૮ ।
 બારસ સયાઈ ૯ આઝ બલદેવાણં જહાસંસ્વં ॥ ૪૦૭ ॥
 પોઅળ ૧ બારવડ્ઠિગ ૪ અસ્સપુર ૫ તહય હોઈ ચક્કપુરં ૬ ।
 વાળારસી રાયગિહ ૮ અપચ્છિમો જાઓ મહુરાણ ॥ ૪૦૮ ॥
 ધિગાવર્ડ ૧ ડમા ચેવ ૨, પુહવી ૩ સીઆ ય ૪ અમ્પયા ૫ ।
 લચ્છીમર્ડ ૬ સેસમર્ડ ૭, કેગમર્ડ ૮ દેવર્ડ ૯ ઇઅ ॥ ૪૦૯ ॥
 મહ ૧ સુમહા ૨ સુપ્પમ ૩ સુદંસણ ૪ વિજય ૫ વેજયંતી ૬ અ ।
 તહય જયંતી ૭ અપરાજિઆ ૮ ય તહ રોહિણી ૯ ચેવ ॥ ૪૧૦ ॥
 દવડ પયાવડ ૧ વંખો ૨ રુહો ૩ સોમો ૪ સિવો ૫ મહસિવો ૬ અ ।
 અગિસિહે ૭ અ દસરહે ૮ નવમે મળિણ અ વસુદેવે ૯ ॥ ૪૧૧ ॥
 પરિઆઓ પવજ્ઞાઽભાવાઓ નત્થિ વાસુદેવાણ ।
 હોઈ બલાણં સો પુણ પદમઽણુઓગાઓ ણાયલો ॥ ૪૧૨ ॥
 ઇગો અ સત્તમાણ પંચ ય છઠ્ઠીઈ પંચમી ઇગો ।
 ઇગો અ ચડત્થીઈ કળ્હો પુણ તચ્છપુહવીઈ ॥ ૪૧૩ ॥
 અઠ્ઠંગઢા રામા ઇગો પુણ વમલોગકપ્પમિ ।
 ડવવળ્ણુ તઓ ચડ્ઠ સિજ્ઞિસ્સઈ મારહે વાસે ॥ ૪૧૪ ॥
 અણિઆળકઢા રામા સલ્લેઽવિ અ કેસવા નિઆળકઢા ।
 ડડ્ઢંગામી રામા કેસવ સલ્લે અહોગામી ॥ ૪૧૫ ॥

બધા વાસુદેવો નીલવર્ણવાળા, અને બળદેવો શુક્લવર્ણવાળા હોય છે. હવે પછી અનુક્રમે તેઓના દેહનુ પ્રમાણ કહીશું. પહેલા વાસુદેવનું શરીર એ શી ધનુષ પ્રમાણ, બીજાનું સીતેર, ત્રીજાનું સાઠ ધનુષ, ચોથાનું પચાસ ધનુષ, પાંચમાનું પીરતાલીશ ધનુષ, છઠ્ઠાનું એગણત્રીસ ધનુષ, સાતમાનું છવીસ ધનુષ, આઠમાનું સોળ ધનુષ, અને નવમાનું દસ ધનુષનું જ શરીર હોય છે. આઠ બળદેવ-વાસુદેવ ગૌતમગોત્રીય હોય છે, અને નારાયણ તથા પદ્મ એ બે કાર્યપગોત્રીય બ્રહ્મવા. હવે તેમનું આયુષ્ય કહે છે. પહેલાનું ચૌરાશી લાખ વર્ષનું, બીજાનું બહેતેર લાખ વર્ષનું, ત્રીજાનું સાઠ લાખ વર્ષનું, ચોથાનું ત્રીસલાખ વર્ષનું, પાંચમાનું દસલાખ વર્ષનું છઠ્ઠાનું પાંસઠ હજાર વર્ષનું, સાતમાનું છપ્પનહજાર વર્ષનું, આઠમાનું આરહજાર વર્ષનું, અને નવમા વાસુદેવનું એકહજાર વર્ષનું આયુષ્ય બ્રહ્મવુ. પહેલા બળદેવનું પચાસીલાખ વર્ષનું, બીજાનું પચોતેર લાખ વર્ષનું

ત્રીજાનું પાચઠ લાખનું ચોથનું પચાવન લાખ વર્ષનું, પાચમાનું સત્તરલાખ વર્ષનું, છઠ્ઠાનું પચાશીહજાર વર્ષનું, સાતમાનું પાસઠ હજાર વર્ષનું, આઠમાનું પદર હજાર વર્ષનું અને નવમાનું બારસો વર્ષનું, એ પ્રણાણે અનુક્રમે બળદેવોનું આયુષ્ય જાણવું. હવે નગરીઓ કહે છે પહેલો વાસુદેવ પોતાનદ્રાગ્માં પછીના ૨-૩-૪ દ્વારીકામાં, પાચમો અધિપુરમાં છઠ્ઠો ચક્રપુરમાં, સાતમો વાણારશીમાં, આઠમો રાજગૃહીમાં અને છેલ્લો નવમો વાસુદેવ મથુરા નગરીમાં થયો. હવે માતાના નામ કહે છે. મૃગાવતી, ઊમા, પૃથ્વી, સીતા, અમૃતા, લક્ષ્મીવતી, શેષવતી, કૈકેયી, અને દેવકી. (એ નવ વાસુદેવની માતાઓ) ભદ્રા, સુભદ્રા, સુપ્રભા, સુદર્શના, વિજયા, વૈજયંતી, જયંતી, અપરાજિતા, અને રોહીણી. (એ નવ બળદેવની માતાઓ) પ્રજાપતિ, બ્રહ્મા, રૂદ્ર, મેઘ, શિવ, મહાશિવ, અશ્વિનિહ, દશરથ, અને નવમા વાસુદેવ (એ નવ બળદેવ-વાસુદેવના પિતા જાણવા.) વાસુદેવોને દીક્ષાના અભાવથી પર્યાય નથી, બળદેવોન છે, પણ તે પહેલા અનુયોગથી જાણવો. એક સાતમી નરકે, પાચ છઠ્ઠી નરકે, એક પાચમી નરકે, એક ચોથી નરકે, અને કૃષ્ણ ત્રીજી નરકે જશે. આઠ બળદેવ અન્તકૃત થશે, એટલે ઈર્ષના અત કરીને મોક્ષ ગયા અને એક બળદેવ બ્રહ્મદેવલોકમાં ઉત્પન્ન થશે, ત્યાંથી ચ્યતીને ભરતક્ષેત્રમાં મોક્ષે જશે. બળદેવોએ નિઆણું નથી કર્યું, વાસુદેવોએ નિઆણું કરના વાલા હોય છે, બધા બળદેવો ઉર્ધ્વગામી હોય છે, અને વાસુદેવો અધોગામી હોય છે. ૮૦૨-થી ૮૧૫.

હવે જિન । આતરાઓ કહે છે.

ઉસમો વરવસભગઈ તનિઅસમાપચ્છિમમિ કાલંમિ ।

ઉપ્પન્નો પદમજિણો ધરહપિઆ મારહે વાસે ॥ ૧ ॥

પણ્ણાસા લક્ખેહિ કોડીણં સાગરાણ ઉસમાઓ ।

ઉપ્પણ્ણો અજિઅજિણો તતિઓ નીસાણ લક્ખેહિ ॥ ૨ ॥

જિણવસહસંભવાઓ ઢસહિ ઉ લક્ખેહિ અયરકોડીણં ।

અભિનદણો ઉ મગવ ઇવદકાલેણ ઉપ્પણ્ણો ॥ ૩ ॥

અભિર્ણદણાઉ સુમતી નવહિ ઉ લક્ખેહિ અયરકોડીણં ।

ઉપ્પણ્ણો મુહપુણ્ણો સુપ્પમનામસ્સ વોચ્છામિ ॥ ૪ ॥

ળઝંઈય સહસ્સેહિ કોડીણં સાગરાણ પુણ્ણાણં ।

સુમરજિણાઉ પડમો ઇત્તિકાલેણ ઉપ્પન્નો ॥ ૫ ॥

પડમપ્પહનામાઓ નવહિ સહસ્સેહિ અયરકોડીણં ।

કાલેણેવદ્દણં સુપાસનામો સમુપ્પન્નો ॥ ૬ ॥

કોડીસણહિ નવહિ ઉ સુપાસનામા જિણો સમુપ્પન્નો ।

ચદપ્પમો પમાણ પમાસયંતો ઉ તેલોક્કં ॥ ૭ ॥

ળઝંઈય કોડીહિં સસોઉ સુવિહો જિણો સમુપ્પન્નો ।

સુવિહિજિણાઓ નવહિ ઉ કોડીહિં સોઅલો જાઓ ॥ ૮ ॥

સીઅલજિનાઝ મયવં સિજ્જંમો સાગરાણ કોડીઈ ।
 સાગરસયઝ્ઞાણ વરિસેહિ તદ્દા ડ્ઝેહિ તુ ॥ ૯ ॥
 છઘીસાઈ સહસ્સેહિં ચેવ છાવઢિ સયસહસ્સેહિં ।
 ઇતેહિ ઝ્ઞાણિઆ સ્વલ્લ કોડી મગ્ગિલ્લિઆ હોઈ ॥ ૧૦ ॥
 ચઝપન્ના અયરાણં સિજ્જંમાઓ જિણો ઝ વસુપુજ્ઞો ।
 વસુપુજ્ઞાઓ વિમલો તોસહિ અયરંહિ ઉપ્પણ્ણો ॥ ૧૧ ॥
 વિમલજિણા ઉપ્પન્નો નવહિ અયરેહિ પંનર્દ જિણોઽવિ ।
 ચઝ સાગરનામેહિ અણંતઙ્ગતો જિણો ધમ્મો ॥ ૧૨ ॥
 ધમ્મજિણાઓ સંતો તિહિ ઝ તિચઝભાગપલ્લિઅઝ્ઞેહિ ।
 અયરેહિ સમુપ્પણ્ણો પલ્લિઅઝ્ઞેણં તુ કુંથુજિણો ॥ ૧૩ ॥
 પલ્લિઅચઝઘ્ઘાગૂણં કોડીસહસ્સૂણ્ણણ વાસાણં ।
 કુંથુઓ અરનાથો કોડીસહસ્સેણ મલ્લિજિણો ॥ ૧૪ ॥
 મલ્લિજિણાઓ મુણિસુવ્વઓ ય ચઝપન્ન વાસલ્લક્ષેહિ ।
 સુવ્વયનામાઓ નમી લક્ષેહિં છહી ઝ ઉપ્પણ્ણો ॥ ૧૫ ॥
 પંચહિં લક્ષેહિ તઓ અરિઢ્ઢનેમી જિણો સમુપ્પણ્ણો ।
 તેસીઈ સહસ્સેહિં સઈ અદ્ઢઢમેહિ ચ ॥ ૧૬ ॥
 નેમીઓ પાસજિણો પાસજિણાઓ ય હોઈ વીરજિણો ।
 અઢ્ઢાઙ્ગસઈ ગઈ વામેહિ ઉપ્પણ્ણો ॥ ૧૭ ॥

ઉત્તમ વૃષભના જેવી ગતિવાળા ભરતના પિતા પ્રથમ જિનેન્દ્રેર ઋષભદેવ ભારત વર્ષની અદર ત્રાજ આરાના પાછલા ભાગમાં ઉત્પન્ન થયા. ઋષભદેવ પછી પચાસલાખ કોટી સાગરોપમે પછી અલ્પતનાથ થયા, તે પછી ત્રીસલાખ કોટી સાગરોપમે સ ભવનાથ થયા. સ ભવનાથથી દસલાખ કોટી સાગરોપમે વીત્યા પછી અલિન દન જિન થયા. અલિન દન પછી નવલાખ કોટી સાગરોપમે સુમતિનાથ ઉત્પન્ન થયા. તે પછી નેવુહળર કોટી સાગરોપમે પદ્મપ્રભુ થયા. પદ્મપ્રભુ પછી નવહળર કોટી સાગરોપમે સુપાર્શ્વનાથ થયા. તે પછી નવસોકોટી સાગરોપમે ચ દ્રપ્રભુ થયા, ચ દ્રપ્રભુ પછી નેવુ કોટી સાગરોપમે પુષ્પદત થયા, તે પછી નવકોટી સાગરોપમે શીતળનાથ થયા. શીતળનાથ પછી એક કોટી સાગરોપમમાં સો સાગરોપમે છાસઠ લાખ છવીસહળર ન્યૂન વર્ષે શ્રેયાસનાથ થયા. શ્રેયાસનાથ પછી ચોપન સાગરોપમે વાસુપૂજ્ય થયા, વાસુપૂજ્ય પછી ત્રીસ સાગરોપમે વિભળનાથ ઉત્પન્ન થયા, વિભળનાથ ઉત્પન્ન થયા પછી નવ સાગરોપમે અનંતનાથ થયા, અનંતનાથ પછી ચાર સાગરોપમે ધર્મનાથ થયા, ધર્મનાથ પછી એક પદ્યોપમના ચારીઆ ત્રણ ભાગ ન્યૂન ત્રણ સાગરોપમમાં શાન્તીનાથ થયા, શાન્તીનાથ પછી અર્ધ પદ્યોપમે

કુશુનાથ થયા, કુશુનાથ પછી પદ્યોપમના ચોથા ભાગમાં એક હજાર કોટી વર્ષ ન્યૂન-કાળે અરનાથ થયા, અરનાથ પછી એકહજાર કોટી વર્ષે મહિનાથ થયા, મહિનાથ પછી ચોપનલાખ વર્ષે મુનિમુવ્રત થયા, તે પછી છ લાખ વર્ષે નમીનાથ, પછી પાંચલાખ વર્ષે નેમીનાથ, તે પછી ત્યાસીહજાર સાતસો પચાસ વર્ષે પાર્થનાથ, તે પછી અઠીસો વર્ષે વધમાન સ્વામી ઉત્પન્ન થયા. ૧ થી ૧૭.

હવે ચક્રવર્તિની અપેક્ષાએ જિનેશ્વરના આંતરા કહે છે.

ઉસમે भरहो अजिए सगरो मघव सणकुमारो अ ।
धम्मस्स य सत्तिस्स य जिणंतरे चक्कवट्टिदुगं ॥ ૪૧૬ ॥

સંતી કુપૂ અ અરો અરહતા ચેવ ચક્કવટ્ટી અ ।
અરમણીઅતરે ઉ હવડ સુભૂમો અ કોરહો ॥ ૪૧૭ ॥

મુનિમુવ્વણ નમિમિ અ હુતિ દુવે પડનામહરિસેના ।
નમિનેમિસુ જયનામો અરિદ્ધપાસંતરે વમો ॥ ૪૧૮ ॥

ઋષભદેવના સમયે ભરતચાક્ર, અજીતનાથના સમયે સગરચક્રિ, ધર્મનાથ અને શાન્તીનાથની વચ્ચે મગવા અને સનતકુંભાર એ બે ચક્રિ થયા. શાન્તીનાથ કુશુનાથ અને અરનાથ એ ત્રણ જિનેશ્વર તથા ચક્રવર્તિ હતા, અરનાથ અને મહિનાથની અંતરે સુભૂ-મચક્રિ થયા, મુનિમુવ્રત અને નામનાથના વખતે પદ્મનાભ અને હરિવેણુ એ બે ચક્રિ થયા, નમિનાથ અને નેમનાથના અંતરે જયનાથે ચક્રિ થયા, નેમનાથ અને પાર્થનાથના અંતરે બ્રહ્મચક્રિ થયા. ૪૧૬ થી ૪૧૮.

पंचरहंते वंदंति केसवा पच आणुपुवीए ।
सिज्जंसतिविद्वाई धम्मपुरिससीहपेरंता ॥ ૪૧૯ ॥

અરમાણેઅતરે દુણિ કેમવા પુરિસપુડરિઅદત્તા ।
મુનિમુવ્વયનમિ અંતરિ નારાયણ કણ્ઠુ નેમિમિ ॥ ૪૨૦ ॥

ચક્રિદુગં હરિપણગ પણગ ચક્કીણ કેસવો ચક્કી ।
કેસવ ચક્કી કેસવ દુ ચક્કી કેસો અ ચક્કી અ ॥ ૪૨૧ ॥

ત્રિપૃષ્ઠાદિથી પુરુષસિંહ પર્યન્તના પાંચ વાસુદેવો અનુક્રમે શ્રેયાંસાદિથી ધર્મનાથ પર્યન્તના પાંચ જિનેશ્વરોને વદન કરે છે. અરનાથ અને મહિનાથના અંતરે પુરુષપુરુક તથા દત્ત એ બે વાસુદેવ થશે, મુનિમુવ્રત અને નમિનાથના અંતરે નારાયણ વાસુદેવ, નેમનાથની સાથે કૃષ્ણ વાસુદેવ થશે. પ્રથમ બે ચક્રવર્તિ થશે, પછી પાંચ વાસુદેવ થશે, તે પછી પાંચ ચક્રવર્તિ, એક વાસુદેવ, એક ચક્રિ, એક વાસુદેવ, એક ચક્રિ, બે વાસુદેવ, એક ચક્રિ, એક વાસુદેવ અને એક ચક્રવર્તિ એમ અનુક્રમે થશે. ૪૧૯ થી ૪૨૧.

જિન-ચક્રવર્તિ-અને વાસુદેવના આંતરાની સ્થાપના.

ઋષભદેવ.	ભરત:	૦	ધનુષ	પૂર્વલક્ષા
આજીત	સગર	૦	૪૫૦	૮૪૦૦૦૦૦
સ ભવ.	૦	૦	૪૦૦	૬૦
અભિનંદન:	૦	૦	૩૫૦	૫૦
સુમતિ	૦	૦	૩૦૦	૫૦
પદ્મપ્રભ	૦	૦	૨૫૦	૩૦
સુપાદ્ય	૦	૦	૨૦૦	૨૦
ચ દ્રપદ	૦	૦	૧૫૦	૧૦
સુવિધિ:	૦	૦	૧૦૦	૨
શીતલ.	૦	૦	૯૦	૧
ત્રેયાંસ.	૦	ત્રિપૃષ્ઠ	૮૦	વર્ષલક્ષ
વાસુપૂજ્ય.	૦	દ્વિપૃષ્ઠ.	૭૦	૮૪૦૦૦૦૦
વિમલ	૦	સ્વયંભૂ	૬૦	૭૨
અનન્ત	૦	પુરુષોત્તમ	૫૦	૬૦
ધમ:	૦	પુરુષસિદ્ધ	૪૫	૩૦
૦	મધવાન્	૦	૪૨૧	૧૦
૦	સનઃકુમાર	૦	૪૧૧	૫
શાન્તિ:	શાન્તિ:	૦	૪૦	૩
કુચુ	કુચુ:	૦	૩૫	૧
અર:	અર:	૦	૩૦	૬૫૦૦૦
૦	૦	પુરુષપુડરીક:	૨૯	૮૪૦૦૦
૦	સુભમ:	૦	૨૮	૬૫૦૦૦
૦	૦	દત્ત:	૨૬	૬૦૦૦૦

(५८६)

मरीचि अधिकारः.

मद्वि	०	०	२५	५५०००
मुद्रा	५३	०	२०	३००००
०	०	नारायण	१६	१२०००
नभि	६२५	०	१५	१००००
०	४५	०	१२	३०००
नेभि	०	४५	१०	१०००
०	५३६८	०	७	७००
पार्श्वः	०	०	८ ६२८	१००
वीरः	०	०	७ ६२८	७२

अह भणइ नरवरिदो ताय ! इमीसित्तिआइ परिसाए ।

अण्णोऽवि कोऽवि होही भरहे वासंमि तित्थयरो ? ॥ ४४ ॥ (मू० भा०)

तत्थ मरीई नामा आइपरिव्वायगो उमभनत्ता ।

सज्झायझाणजुत्तो पगते ज्ञायइ महप्पा ॥ ४२२ ॥

तं दाएइ जिणिदो एव नरिदेण पुच्छिओ संतो ।

धम्मवरचक्कवट्ठी अपच्छिमो वीरनामुत्ति ॥ ४२३ ॥

आइगह दसाराणं तिवट्ठनामेण पोअणाहिबई ।

पिअमित्तचक्कवट्ठी मूआइ विदेहवासंमि ॥ ४२४ ॥

तं वयणं सोऊणं राया अचियतणूहसरीरो ।

अभिवंदिऊण पिअर मरीइमभिवंदओ जाइ ॥ ४२५ ॥

सो विणएण उवगओ काऊण पयाहिणं च तिव्वुत्तो ।

वदइ अभित्थुणंतो इयाहि महुराहि वग्गूहिं ॥ ४२६ ॥

लाहा हु ते सुलद्धा जंसि तुमं धम्मचक्कवट्ठीणं ।

होहिसि दसचउदसमो अपच्छिमो वीरनामुत्ति ॥ ४२७ ॥

णावि अ पारिवज्जं वदामि अहं इमं च ते जम्मं ।

जं होहिसि तित्थयरो अपच्छिमो तेण वंदामि ॥ ४२८ ॥

एवण्ह थोऊणं काऊण पयाहिणं च तिव्वुत्तो ।

आपुच्छिऊण पिअरं विणोअणगरिं अह पविट्ठो ॥ ४२९ ॥

तवयणं सोऊणं तिवइं अप्फोडिऊण तिव्वुत्तो ।

अव्वहिअजायहरिसो तत्थ मरीई इमं भणइ ॥ ४३० ॥

જઈ વાસુદેવ પદ્મો મૂઆઈ પિદેહિ ચક્રવર્તિત્તં ।

ચરમો નિત્યયરાણં હોઝ અલં ક્તિઅં મજ્ઞ ॥ ૪૩૧ ॥

અહ્યં ચ દસારાણં પિઆ ય મે ચક્રવર્તિવસસ્સ ।

અજ્ઞો તિત્યયરાણં અહો કુલં ઉત્તમં મજ્ઞ ॥ ૪૩૨ ॥

ચક્રવર્તિએ કહ્યું કે હું તાત ! આ આટલી પપદામાંથી બીજે કોઈ તીર્થંકર આ ભા-
રતવર્ષમાં થશે ? તે વખતે ત્યા ભરતનો પુત્ર અને આઘ પરિવ્રાજક મરીચિ રીપભનો
પૌત્ર સ્વાધ્યાય ધ્યાન યુક્ત એકાન્તે મહાત્મા ધ્યાન કરતો હતો; તેને ચક્રવર્તિએ પૂછેલા
જિનેશ્વરે બતાવીને કહ્યું કે “આ” વીર નામે છેલ્લા ધર્મચક્રવર્તિ થશે, તથા પોતાનપુ-
રનો અધિપતિ ત્રિપૃષ્ઠ નામે પ્રથમ વાસુદેવ, અને મહાવિદેહમાં મૂકાનગરીની અદર પ્રિય-
મિત્રનામે ચક્રવર્તિ થશે. તે વચન સાભળીને ભરતરાજ અત્યંતરોમાચિત થયો થકો પિ-
તાને વદન કરીને મરીચિને વદન કરવા ગયો, તે વિનયથી મરીચી પાસે ગયો, ત્યા ત્રણ
વાર પ્રદક્ષિણા કરીને આ પ્રમાણે મધુરવાણીથી સ્તુતિ કરતો વદન કરવા લાગ્યો. અહો !
તમે અત્યંત અભ્યુદય પામ્યા છો, કેમકે તમે છેલ્લા ચોવીસમા વીર નામે ધર્મચક્રવર્તિ
થશો. તમારા આ પરિવ્રાજકપણા કે આ જન્મને હું નથી વદન કરતો, પણ છેલ્લા તીર્થંકર
થશો, તેથી વદન કરે છું. એ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી, ત્રણવાર પ્રદક્ષિણા આપીને, પિતાજીને પૂછીને
પછી તે ભરત રાજા વિનીતા નગરીમા પેઠા. ભરતનાં તે વચન સાભળીને ત્રિપદી કરી
ભૂમીસ્ફોટ ત્રણવાર કરીને અધિક હર્ષવન્ત થયો થકો. ત્યા મરીચિ આ પ્રમાણે બોલ્યો,
જોહું પ્રથમ વાસુદેવ, મહાવિદેહમાં મૂકાનગરીની અદર ચક્રવર્તિ, અને આ ક્ષેત્રમાં છેલ્લો
તીર્થંકર થઈશ, તો એટલાથીજ મારે બસ છે. અહો ! હું પ્રથમ વાસુદેવ થઈશ, મારા
પિતા પ્રથમ ચક્રવર્તિ, અને પિતામહ આઘતીર્થંકર, અહો ? માફ કુળ ઉત્તમ છે. ૪૩૨

હવે નિર્વાણદ્વાર કહે છે.

અહ મગત્તં ભવમહ્ણો પુવાણમણુગગ સયસહસ્સં ।

અણુપુલ્લિ વિહરિઝ્ઞં પત્તો અદ્વાવયં સેલં ॥ ૪૩૩ ॥

અદ્વાવયંમિ સેલે ચઙ્ગદસમત્તેણ સો મહરિસોજં ।

દસહિ સહસ્સેહિ સમં નિવાણમણુતરં પત્તો ॥ ૪૩૪ ॥

નિવાણં ૧ ચિદ્ગાગિઈં જિણસ્સ ઇક્કાગ સેસયાણં ચ ૨ ।

સકહા ૩ થૂમ જિણહરે ૪ જાયગ ૫ તેણાહિઅગિત્તિ ૬ ॥ ૪૩૫ ॥

થૂમ સય માઙ્ગાણં ચઙ્ગવીસં ચેવ જિણહરે કાસી ।

સહજિણાણં પદિમા વણ્ણપમાણેહિ તિઅર્ણિં ॥ (મૂ. મા.) ॥ ૪૬ ॥

આયંસઘરપવેસો મરહે પઢણં ચ અંણુલિજ્જસ્સ ।

સેસાણં ડમ્મુઅણં સંવેગો નાણ દિક્કા ય ॥ ૪૩૬ ॥

સ સારવું મથન કરનાર ભગવાન સ પૂર્ણ એક લાખ પૂવ વર્ષ પર્યન્ત વિહાર
કરીને અનુક્રમે અષ્ટાપદ પર્વતપર આવ્યા, ત્યા અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર છ ઉપવાસના તપ
યુક્ત તે ભગવાન દસહજાર મહર્ષિ-મુનિઓની સાથે અનુત્તર નિર્વાણપદ પામ્યા. ભગવાન

નિર્વાણ પામ્યા પછી દેવોએ ત્રણ ચિતાઓ કરી, (પૂર્વદિશાની ચિતામાં તીર્થંકર, દક્ષિણ દિશાની ચિતામાં ઇક્ષ્વાકુવંશના પુરુષો અને પાશ્ચિમ દિશાની ચિતામાં બાકીનાઓને અગ્નિદાહ દેવોએ કર્યો) ભગવન્તની દાઢાઓ ઇન્દ્રોએ ગ્રહણ કરી, ભરતે સ્તૂપ અને જિન-ગૃહ કરાવ્યા, શ્રાવકોએ ભક્તિથી દેવો પાસે ચાચના કરી, તેથી તેઓ આહિતાગ્નિ (ગૃહમાં અગ્નિ સ્થાપન કરીને પૂજનારા) થયા, ભરતે સો ભાઈઓનાં સો સ્તૂપ કરાવ્યા, અને દેરાસરમાં ચોવીશી (ચોવીશ પ્રતિમા) વાળુ જિનગૃહ કાઢ્યુ, અને સર્વ જિનોની પ્રતિમાઓ પોતાના વર્ણ તથા પ્રમાણ મુજબ કરાવી. તે પછી ભરત રાજા મેર આવીને આદર્શ ભુવનમાં ગયા, ત્યાં વીટી પડી જવાથી તે આગલી શાલા વિનાની જણાવા લાગી, તેથી બાકીના આભૂષણો પણ તણ દીધા, આથી સવેગ થયો, સવેગ થવાથી જ્ઞાન થયુ, અને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયુ પછી દીક્ષા લીધી. ૪૩૩ થી ૪૩૬

પુન્નતાણ કહેડુ ઉવટ્ટિણ દેડ સાહુણો સીસે ।

ગેલભિ અપહિઅરણં કવિલા ઇત્થંપિ ઇહયપિ ॥ ૪૩૭ ॥

દુબ્ભાસિણ્ણ ઇક્કેણ મરીઈ દુક્ખસાયરં પત્તો ।

મમિઓ કોઢાકોઈં સાગરસરિનામયેજ્ઞાણં ॥ ૪૩૮ ॥

તમ્મૂલં સંસારો નોઆગોત્તં ચ કાસિ તિવઈંપિ ।

અપહિક્કનો વમે કવિલો અંતરિદિઓ કહણ ॥ ૪૩૯ ॥

પાસે આવીને ધર્મ પુછનારા જીવોને તે જિનોક્ત ધર્મ કહેતો, અને બોધ પામેલા શિષ્યો સાધુઓને આપતો. અન્યદા મરીચી ગ્લાન થવાથી કોઈ સાધુએ તેની પ્રતિચર્યા ન કરી, (નિરોગી થયા પછી કપિલ નામે રાજકુમાર તેની પાસે આવ્યો, તેને જિનોક્ત ધર્મ કહ્યો, તેથી તેણે પૂછ્યુ, શું તમારી પાસે ધર્મ નથી ? મરીચીએ તેને બહુલકર્મી અને પોતાનો સહચારી માનીને કહ્યુ કે ત્યાં ધર્મ છે, અને અહીં પણ ધર્મ છે. આ એકજ દુર્લાપણથી મરીચીએ દુ બનો સમુદ્ર પ્રાપ્ત કર્યો, અને કોરાકોટી સાગરોપમ પ્રમાણ સ સારમાં ભર્યો, પૂર્વોક્ત ત્રિપદી દુર્લાપણ અને ફલરૂપ સ સાર અને નીચગોત્ર પ્રાપ્ત કર્યું. દુર્લાપણનુ પ્રતિક્રમણ કર્યા વિના તે મરણ પામીને બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવ થયો. તેના શિષ્ય કપિલ મૃત્યુ પછી દેવલોકમાંથી અતરીક્ષ રહીને સ્વશિષ્ય આસુરીને તત્ત્વનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યો, ત્યારથી વૈશેષિક દર્શન પ્રવર્ત્યુ. ૪૩૭ થી ૪૩૯.

इक्खागेसु मरोई चउरासीई अ बंभलोगंमि ।

कोसिउ कुल्लागमी (गेसुं) असीइमाउं च संसारे ॥ ४४० ॥

धृणाइ पूसमित्तो आउं बावत्तरिं च सोहम्मो ।

चेइअ अगिज्जोओ चोवट्ठोसाणकण्णंमि ॥ ४४१ ॥

मंदिरे अगिभूई चउपन्नाउ सणकुमारंमि ।

सेअवि भारद्वाओ चोआलीस च माहिंदे ॥ ४४२ ॥

संसरिअ यावरो रायगिहे चउनीस बंभलोगंमि ।

छस्सुवि पारिवज्जं भमिओ तत्तो अ संसारे ॥ ४४३ ॥

રાયગિહ વિસ્સનંદી વિસાહમૂર્ઝ અ તસ્મ જુવરાયા ।
 જુવરણ્ગો વિરસમૂર્ઝ વિસાહનદી અ ઇઅરસ્સ ॥ ૪૪૪ ॥
 રાયગિહ વિસ્સમૂર્ઝ વિસાહમૂર્ઝસુઅ સ્વત્તિષ ।
 કોઢી વાસસહસ્સં દિક્ષા સંમૂઅજઙ્ગસ્સ પાસંમિ ॥ ૪૪૫ ॥

ઇક્ષ્વાકુવશમા મરીચી એ રાશી લાખ પૂર્વનુ આયુષ પાળીને બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવ થયો, ત્યાથી ચ્યવીને કોક્ષાક સનિવેશમા બ્રાહ્મણ થયો, ત્યા એ સી લાખ પૂર્વનુ આયુષ્ય ભોગવીને સ સારમા જુદા જુદા ભવો ગ્રહણ કર્યા. કેટલાક કાળ પછી સ્થૂણા નગરીની અદર પુરપ્રામિત્ર નામે બ્રાહ્મણ થયો, ત્યા બહોતેર લાખ પૂર્વનુ આયુષ ભોગવીને (પરિ-
 પ્રાજક થઇને) કૌધર્મ કલ્પમા દેવ થયો, ત્યાથી ચ્યવીને ચૈત્યસનિવેશમાં ચોસઠલાખ પૂર્વના આયુષવાળો અગ્નિદ્યોત નામે બ્રાહ્મણ થયો, (ત્યા પરિપ્રાજક દીક્ષા પાળીને) ઈશાન કલ્પમા દેવ થયો ત્યાથી ચ્યવીને મદીર સનિવેશમા છપ્પન લાખ પૂર્વના આયુ-
 ષવાળો અગ્નિભૂતિ નામે બ્રાહ્મણ થયો, (ત્યા પરિપ્રાજક થઇને) સનત્કુમાર કલ્પમાં દેવ થયો. ત્યાથી ચ્યવીને શ્વેતવી નગરીમા ચુઆળીસ લાખ પૂર્વના આયુષવાળો ભારદ્વાજ નામે બ્રાહ્મણ થયો, (પરિપ્રાજક દીક્ષા પાળીને) માહેદ્ર કલ્પમા દેવ થયો. ત્યાંથી ચ્ય-
 વીને કેટલોક કાળ સ સારમા જામણ કરી રાજગૃહ નગરમા ચોત્રીસલાખ પૂર્વના આયુષ-
 વાળો સ્થાવર નામે બ્રાહ્મણ થયો, એ પ્રમાણે છ વાર પરિપ્રાજક બનીને દેવલોક પામ્યો. પછી ત્યાથી ચ્યવીને ઘણા કાળ સ સારમાં ભમ્યો, તે પછી રાજગૃહ નગરમાં વિદ્યન દી રાજા હતો, વિશાખભૂતિ તેનો ભાઈ યુવરાજ હતો. યુવરાજને કોટી વર્ષના આયુષ્યવાસા વિદ્યભૂતિ અને રાજાને વિશાખનદિ નામે પુત્રો હતા. રાજગૃહ નગરમા વિદ્યભૂતિ રાજા થયો અને વિશાખભૂતિએ સ ભૂતયુગિ પાસે દીક્ષા લીધી, કોટી હજાર વર્ષ પચન્ત દીક્ષા પાળી. ૪૪૦ થી ૪૪૫.

ગોત્તાસિઅ મહુરાણ સનિઆળો માસિણ મત્તેણં ।
 મહસુકે અવવન્નો તઓ ચુઓ પોઅણપુરંમિ ॥ ૪૪૬ ॥
 પુત્તો પયાવઈસ્સા મિઆવઈદેવિકુચ્છિસમૂઓ ।
 નામેણ તિવિદુત્તિ આઈ આસી દસારાણં ॥ ૪૪૭ ॥
 ચુલસીઈમ્પ્પઈદ્દે સીહો નરણ્ણુ તિરિયમણ્ણુસુ ।
 પિઅમિત્ત ચક્કવટ્ઠી મૂઆઈ ત્રિદેહિ ચુલસીઈ ॥ ૪૪૮ ॥
 પુત્તો ધણંજયસ્સા પુટ્ટિલ પરિઆઅ કોઢી સવ્વદે ।
 ણંદણ છત્તંગાણ પળવીસાઅં સયસહસ્સા ॥ ૪૪૯ ॥
 પવ્વજ્જ પુટ્ટિલે સયસહસ્સ સવ્વત્થ માસમત્તેણં ।
 પુપ્ફુત્તરિ અવવણ્ણો તઓ ચુઓ માહણકુલંમિ ॥ ૪૫૦ ॥
 અરિહત સિદ્ધં ॥ ૪૫૧ ॥ દસણં ॥ ૪૫૨ ॥ અપુલ્લં ॥ ૪૫૩ ॥
 પુરિમેણં ॥ ૪૫૪ ॥ તં ચ કહં ॥ ૪૫૫ ॥ નિઅમાં ॥ ૪૫૬ ॥

માહણકુંડગામે કોડાલસગુત્ત માત્તળો અત્થિ ।

તસ્સ ઘરે ઉવવળ્ળો દેવળાદાઈ કુચ્છિસિ ॥ ૪૫૭ ॥

માસલક્તના પારણે મથુરાનગરીમા પેઠે, ત્યા ગાયથી ત્રાસ પામ્યો, નિયાણુ કરીને મહાશુક કંદપમા ઉત્પન્ન થયો. ત્યાથી ચ્યવીને પોતનપુર નગરમાં મૃગાવર્તી રાણીની કુક્ષીથી ઉત્પન્ન થયેલો ત્રિપૃષ્ઠ નામે પ્રજાપતિ રાજાનો પુત્ર, અને પ્રથમ વાસુદેવ થયો. ત્યાં ચોરા-શીલાખ વધતું આયુષ પાળીને સાતમી નરકમા અપ્રતિષ્ઠાન નરકાવાસમાં ઉત્પન્ન થયો. ત્યાથી નીકળીને સીહ થયો, તે મરીને પુન નરકે ગયો, પછી તીર્થચ-મનુષ્યમા કેટલાક ભવ ગ્રહણ કરીને મહાવિષ્ણુ ક્ષેત્રમા મૂળ નગરીની અંદર ચોરાશી લાખ પૂર્વના આયુષવાળો પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તિ થયો. ધનજયનો પુત્ર પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તિના ભોગો ભોગવીને પ્રોષ્ઠિલાચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી, કેડ વર્ષ પર્યન્ત દીક્ષા પાળીને મહાશુક કંદપની અંદર સર્વાર્થ વિમાનમા દેવ થયો. ત્યાથી ચ્યવાને છત્રાત્રા નગરીમા પચીસલાખ વર્ષના આયુ-વાળો નદન નામે રાજકુમાર થયો. ત્યા પ્રોષ્ઠિલાચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી, એક લાખ વર્ષ પર્યન્ત નિરંતર માસલક્તના તપથી ચારિત્ર પાળીને (વીસ સ્થાનકનુ આરાધન કરી, તીર્થકર નામકર્મ નિકાચીને) પુષ્પોત્તર વિમાનમા દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાથી ચ્યવીને આઠણ કુંડ ગામમા આઠણ કુંળની અંદર ઉત્પન્ન થયો. (અરિહત સિદ્ધ ઇત્યાદિ છ ગાથાનો અર્થ પૂર્વે ૧૭૯ થી ૧૮૪ માં ગાથામા લખાઈ-ગયો છે, તેથી ફરી નથી લખતા.) આઠણકુંડ ગામની અંદર કેડાલસગોત્રી ઋષલદત્ત નામના આઠણના ઘેર દેવાન દાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થયો ૪૪૬ થી ૪૫૭.

હવે વર્ષમાનસ્વામિ સભ વી હુકીકત જણાવવાને દ્વાર ગાથા કહે છે.

સુમિળ ૧ મવહાર ૨ મિગ્ગહ ૩ જમ્મળ ૪ મમિસેઅ ૫ વુદ્ધિ ૬ સરળ ૭ ચ ।
 મેસળ ૮ વિવાહ ૯ડવ્વે ૧૦ દાળે ૧૧ સંવોહ ૧૨ નિક્કલમળે ૧૩ ॥ ૪૫૮ ॥
 ગય વસહ સીહ અમિસેઅ દામ સસિ દિળયરં જ્ઞયં કુમં ।
 પડમસર સાગર વિમાળભવળ રયણ્ણચ્ચય સિહિં ચ ॥ ૪૬ ॥ મૂ. મા.
 એ ચડદસ સુમિળે પાસડ સા માહણી સુહપસુત્તા ।
 જે રયણિ ઉવવળ્ળો કુચ્છિસિ મહાયસો વીરો ॥ ૪૭ ॥ મા૦ ॥
 અહ દિવસે વાસીઈ વમડ તહિં માહણીઈ કુચ્છિસિ ।
 ચિતઈ સોદમ્પવડ સાહરિડ જે ત્રિણં કાલો ॥ ૪૮ ॥ મા૦
 અરહન ચક્કવટ્ટી બલદેવા ચેવ વાસુદેવા ય ।
 એ ઉત્તમપુરિસા નહુ તુચ્છકુલેસુ જાયતિ ॥ ૪૯ ॥ મા૦
 ડગ્ગકુલભોગસ્વત્તિઅકુલેસુ ઇક્કલાગનાયકોરવે
 હરિવસે અ વિસાલે આયતિ તહિં પુરિસસીહા ॥ ૫૦ ॥ મા૦
 અહ મગ્ગ ળેગમેસિં દેવિદો એસ ઇત્થ તિત્થયરો ।
 લોગુત્તમો મહપ્પા ઉવવળ્ળો માહણકુલંમિ ॥ ૫૧ ॥ મા૦
 સ્વત્તિઅકુડગામે સિદ્ધત્થો નામ સ્વત્તિઓ અત્થિ ।

સિદ્ધત્યભારિઆણ સાહર તિસલાઈ કુચ્છિસિ ॥ ૫૨ ॥ भा०

बाढंति भाणिऊण वासारत्तस्स पंचमे पक्खे ।

साहरइ पुवरत्ते हत्थुत्तर तेरसीदिवसे ॥ ५३ ॥ भा०

गय-वसह० ॥ ५४ ॥ भा०

एण चोदस सुमिणे पासइ सा माहणी पडिनिअत्ते ।

जं रयणी अवहरिओ कुच्छिओ महायसो वीरो ॥ ५५ ॥ भा०

गय-वसह० ॥ ५६ ॥ भा०

एण चोदस सुमिणे पासइ सा तिसलया सुहपमुत्ता ।

जंरयणि साहरिओ कुच्छिंसि महायसो वीरो ॥ ५७ ॥ भा०

સ્વપ્ન, અપહાર, અભિગ્રહ, જન્મ, અભિષેક, વૃદ્ધિ, જાતિસ્મરણ, ભીતિ, વિવાહ-
વિધિ, અપત્ય, દાન, સંપ્રાધન, અને નિષ્ક્રમણ એ તેર દ્વારો કહેવાશે. ગજ, વૃષભ,
સીહ, શ્રીદેવીના અભિષેક, પુષ્પમાળા, ચંદ્ર, સૂર્ય, દેવજા, કુલ, પદ્મસરોવર, સમુદ્ર,
દેમાનકથી ચ્યવેલાને વિમાન અને અધોલોકથી નીકલેલાને ભુવન, રત્નસમૂહ અને અગ્નિ,
એ ચૌદ સ્વપ્નમાં મુખે મુતેલી તે દેવાનદાબ્રાહ્મણીએ જે રાત્રીએ મહાયશ વીરભગવાન
તેની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થયા ત્યારે જોયા. તે બ્રાહ્મણીની કુક્ષિમાં બ્યાસી દિવસ ભગવન્ત
રહ્યા, તે પછી સૌધર્મપતિએ જિનેશ્વરને ત્યાંથી હરણ કરવાનો કાળ વિચાર્યો. અરિહત,
મહાવર્તિ બળદેવ અને વામુદેવ એ ઉત્તમપુરુષો તુચ્છકુળની અદર ઉત્પન્ન થતા નથી,
પણ ઉત્તકુળ, ભોગકુળ, ક્ષત્રિયકુળ, ઈક્ષ્વાકુકુળ, શાતકુળ, કૌરવ્યકુળ અને વિશાળ હરિવશને
વિષે એવા પુરુષસીંહો આવીને ઉત્પન્ન થાય છે. તે પછી દેવે દે હરિભુગમેષિદેવને કહ્યું કે
આ લોકોત્તમ-મહાત્મા-તીર્થંકર ભગવાન આ બ્રાહ્મણકુળમાં ઉત્પન્ન થયા છે, (તે યોગ્ય
નથી, માટે) ક્ષત્રિયકુળમાંથી આમની અદર સિદ્ધાર્થ નામે ક્ષત્રિય છે, તેની ભાર્યા ત્રિશલાની
કુક્ષિમાં ભગવન્તને સહરીને લઈ જા. “ બહુ સાડ ” એમ કહીને હરિભુગમેષિદેવે વર્ષા-
રાત્રના પાંચમા પખવાડીઆમાં હસ્તોત્તર (ઉત્તરાફાલ્ગુની) આસો વદ તેરશના દિવસે
રાત્રિના પૂર્વભાગમાં પહેલા બે પાહોર પછી ગર્ભાનું સહરણ કર્યું. આથી કરીને જે રાત્રિએ
મહાયશ ભગવાન વીરબ્રહ્મા કુક્ષિમાંથી સહરણ કરાયા તે રાત્રિએ ગજ-વૃષભાદિ ચૌદ સ્વપ્નમાં
તે બ્રાહ્મણીએ પાછાં ફરતાં જોયાં, અને એજ ગજ-વૃષભાદિ ચૌદ સ્વપ્નમાં જે રાત્રિએ મહા-
યશ વીરભગવાન પોતાની કુક્ષિમાં સહરણ કરીને મૂકાયા તે રાત્રિએ મુખે મુતેલી ત્રિશ-
લાએ જોયા. ૫૭

હવે અભિષેકદ્વાર અને જન્મદ્વાર કહે છે.

तिहि नाणेहि सप्पगो देवीतिसलाइ सो अ कुच्छिंसि ।

अह वसइ सण्णिगम्भो छम्मासे अद्धयासं च ॥ ५८ ॥ भा०

अह सत्तपमि मासे गम्भत्यो चेवऽभिग्गहं गिहे ।

नाहं सप्पगो होहं अम्मापिअरंमि जीवते ॥ ५९ ॥ भा०

दोहं वस्महिल्लणं गम्भे वसिऊण, गम्भमुकुमालो ।

નવમાસે પડિપુણે સત્ત ય દિવસે સમરેમે ॥ ૬૦ ॥ મા૦
 અહ ચિત્તસુદ્ધપક્ષસ્સ તેરસી પુવરત્તકાર્લમિ ।
 હથુત્તરાહિ જાઓ કુંડગામે મહાવીરો ॥ ૬૧ ॥ મા૦
 આભરણરયણવાસં વુટ્ટ તિત્થંકરંમિ જાયંમિ ।
 સક્કો અ દેવરાયા ઉવાગઓ આગયા નિહઓ ॥ ૬૨ ॥ મા૦
 તુટ્ટાઓ દેવોઓ દેવા આણંદિઆ સપરિસાગા ।
 ખયવમિ વદ્ધમાણે તેલુક્કસુહાવહે જાણ ॥ ૬૩ ॥ મા૦

ત્રિશલાદેવીની કુક્ષિમા તે સફીગભ ત્રણ જ્ઞાન સહિત સાડાછમાસ રહ્યો. તે પછી સાતમા મહીને ગર્ભમા રહ્યા થકાજ ભગવન્તે અભિષેક અહણુ કર્યો કે-માતા-પિતા જીવતા છતા હું સાધુ નહિ થાઉં. ખત્ર ઉત્તમસ્ત્રીઓના ગર્ભમાં ગર્ભસુકુમાર ભગવન્ત રહીને સપૂણુ નવ માસ અને સાત દિવસ અધિકકાળે ચૈતર સુદી ત્રયોદશીના દિવસે રાત્રિના પહેલા બે પ્રહર પછી હસ્તોત્તરા નક્ષત્ર-ઉત્તરાશ્વિનીની અદર ક્ષત્રિયકુંડ ગામને વિરે ભગવન્ત મહાવીર જન્મ્યા. તીર્થંકર મહાવીર દેવ જન્મ્યા એટલે આભરણ-રત્ન-અને વસ્ત્રોની વૃષ્ટિ થઈ, દેવોના રાજ ધન્દ્ર આવ્યા, અને પદ્માદિ નિધિઓ પણ આવ્યા. ત્રણ લોકને સુખકારી ભગવાન વર્ધમાન દેવનો જન્મ થવાથી દેવીઓ પ્રસન્ન થઈ અને દેવો પર્વદાયકિત આનંદ પામ્યા. ૫૮ થી ૬૩

ખવણવહવાણમંતર જોડસવાસી વિમાણવાસી અ ।
 સહિદ્દિષ્ સપરિસા ચઝવિજ્ઞ આગયા દેવા ॥ ૬૪ ॥ મા૦
 દેવેહિ સપરિવુટ્ટો દેવિદો ગિણિહજ્ઞ તિત્થયરં ।
 નેજ્ઞ મદરગિરિ અભિસેઅં તત્થ કાસી અ ॥ ૬૫ ॥ મા૦
 કાજ્ઞ ય અભિસેઅં દેવિદો દેવદાણવેહિ સમં ।
 જણણીજ્ઞ સમપિત્તા જમ્મગમહિમ ચ કાસી અ ॥ ૬૬ ॥ મા૦
 સ્વોમં કુંડલજુઅલં સિરિદામ ચેવ દેર સક્કો સે ।
 મણિકણગરયણવાસં ઉવચ્છુમે જંમગા દેવા ॥ ૬૭ ॥ મા૦
 વેસમણવયણમંચોડા ઉ તે તિરિઅજંમગા દેવા ।
 કોટીમ્મસો હિરણં રયણાણિ અ તત્થ ઉવણિત્તિ ॥ ૬૮ ॥ મા૦
 અહ વ હ્હ સો ખયવં દિઅલોઅચ્ચુઓ અણોવમસિરીઓ ।
 દાસીદાસપરિવુટ્ટો પરિકિણ્ણો પીઢમહેહિં ॥ ૬૯ ॥
 અસિઅસિરઓ સુનયણો ॥ ૭૦ ॥ જાહસ્સરો અ ખયવ ॥ ૭૧ ॥ મા૦

ભગવન્ત-વ્યન્તર-જ્યોતિષિ-અને વિમાનવાસી એ ચાર પ્રકારના દેવો સર્વઋદ્ધિ યુક્ત પર્વદાયક સહિત આવ્યા. દેવોથી વીરાએલા ધન્દ્ર તીર્થંકરને અહણુ કરીને મેરપર્વત પર લઈ જઈને ત્યાં અભિષેક કર્યો. દેવ-દાનવો સહિત ધન્દ્રે અભિષેક કરીને ભગવન્ત માતાને સોમ્યા, અને જન્મ મહોત્સવ કર્યો, દેવવસ્ત્ર, કુંડળપુગણ, અને શ્રીદામ ધન્દ્રે

તેમને આપ્યા, તથા જુલક દેવોએ મણિ-કનક-અને રત્નની વૃષ્ટિ કરી વૈશ્રમણ દેવથી પ્રેરાએલા તે તિર્થજુલકદેવો કોટીગમે મુવર્ગ અને ગતો ત્યા લાવ્યા. દેવલોકથી આવેલા અનુપમશોભાવાળા દાસ-દાસી તથા મોટા રાજઓથી વીરાએલા તે ભગવાન અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. શ્યામકેશ, સુદરનચન્દ્ર, મિબદ્ધ જેવા ઓષ્ઠ, ચેત દતપક્ષિ, શ્રેષ્ઠ પદ્મના ગર્ભ સમાન ગાર, વિકસિત કમળના જેવા ગદધવાળા, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાળા, અપ્રતિપાતિ ત્રણ જ્ઞાન સહિત એવા ભગવાન તે તે મનુષ્યોથી કાન્તી અને બુદ્ધિમાં અધિક હતા. ૬૪ થી ૭૨

હવે લેખણાદિ દ્વારે કહે તે.

અહ ઝળઅઢવાસસ્સ ભગવઓ સુરવરાણ મજ્ઞમ્પિ ।
 સંતગુણુક્તિત્તણયં કરેહ સક્કો સુહમ્માણ ॥ ૭૨ ॥ મા૦
 બાલો અબાલભાવો અબાલપરખ્ખમો મહાવીરો ।
 નહુ સક્કહ મેસેડં અમરેહિ સરદિણ્ણિપિ ॥ ૭૩ ॥ મા૦
 તે વચ્ચે સોઝળ અહ ણુ સુરો અસદ્દંતો ડ ।
 ણહ જિણમણિગાસં તુરિઅં સો મેવણઢાણ ॥ ૭૪ ॥ મા૦
 સપ્પં ચ તરુવરમી કાડં તિદ્દસણ ઢિમં ચ ।
 પિઢી મુઢીહ હઓ વદિઅ વીરં પઢિનિઅત્તો ॥ ૭૫ ॥ મા૦
 અહ ત અમ્માપિઅરો જાણિત્તા અહિઅઢઢવામં તુ ।
 કયકોઝઅલંકારં લેહાયરિઅમ્મ ડણ્ણિત્તિ ॥ ૭૬ ॥ મા૦
 સક્કો અ તરસમવલ્લં મગવંત આસમે નિવેસિના ।
 સદ્દસ લક્ષણ પુચ્છિ વાગરણ અવચવા ઇદ ॥ ૭૭ ॥
 ડમ્મુકબાલભાવો કમેણ અહ જોણ્ણં અણુપ્પત્તો ।
 મોગસમત્થં ણાડં અમ્માપિઅરો ડ વીરસ્સ ॥ ૭૮ ॥
 તિહિરિવલ્લંમિ પસત્થે મહન્તસામન્તકુલપમ્મુઆણ ।
 કારણિ પાણિમહ્ણં જસોઅવરરાયકણ્ણાણ ॥ ૭૯ ॥

જ્યારે ભગવાન આઠ વર્ષમાં કંઈક ન્યૂન ઉમ્મરના હતા ત્યારે ઇન્દ્ર મહારાજે સુધર્મ-સલામા દેવોની મધ્યે તેમના સદ્ગુણોનું કીર્તન કર્યું, કે ભગવાન મહાવીરદેવ બાળક છતાં પણ બાળભાવ રહિત અને મોટાના જેવા પરાક્રમવાળા છે, તેમને ઇન્દ્ર સહિત દેવોથી પણ ભય પમાડી શકાય નહિ. તે પછી ઇન્દ્રના તે વચન સાંભળીને એક દેવ તે વાત નહિ માનતો થકો. મત્વર જિનેશ્વરની પાસે તેમને ભય પમાડવા આવ્યો. તે વખતે ભગવાન બાળકોની સાક્ષે વૃક્ષઉપર ફીડા કરતા હતા, ત્યાં પેલો દેવ વૃક્ષની નીચે સર્પનું રૂપ ધરીને ઉચ્ચ બુદ્ધ કરી રહ્યો, ભગવન્તે તેને માત્ર ડાખ્યા હાથથીજ દૂર ફેંકી દીધો, પછી ભગવાન તિન્દ્રસક નામની રમત રમવા લાગ્યા, તે દેવ પણ બાળરૂપ ધરીને સાથે રમવા લાગ્યો, ભગવન્તે રમતમાં તેને જીત્યો, તેથી તેના સ્કંધઉપર ભગવાન બેઠા, આથી દેવે [પશાચરૂપ ધરીને વધવા માડ્યું, ભગવન્તે ભય પામ્યા સિવાય તેની પીઠ ઉપર બુદ્ધિ-

ના પ્રહાર કર્યો, તેથી તે દેવ ત્યાજ નિમગ્ન થયો. પછી વીર પ્રભુને વદન કરીને તે પા-
તાના સ્થાને ગયો. પછી ભગવન્તને આઠ વર્ષથી અધિક ઉમ્મરના બાણીને માતા-પતા
તેમને રક્ષા-અલકારાદિથી શણગારીને લેખાચાર્ય પાસે લઇ ગયા. તે વખતે ઈન્દ્રમહારાજે
ઉપાધ્યાયની સમક્ષ ભગવન્તને મોટા આસન ઉપર બેસારીને શબ્દનુ લક્ષણ પૂછ્યું, ભગ-
વન્તે વ્યાકરણના અવયવો કહ્યા, ત્યારથી ઐદ્ર વ્યાકરણ થયું. અનુક્રમે બાળભાવથી મુક્ત
થઇને ચૈવન વય પામેલા વીરપ્રભુને ભોગ સમર્થ બાણીને માતા-પતાએ પ્રશસ્તિથી
અને નક્ષત્રમાં મોટા સામન્તના કુળમાં ઉત્પન્ન થએલી યશોદા ન મે શ્રેષ્ઠ રાજકુમારી સાથે
પાણિમહુલ કરાવ્યું. ૭૨ થી ૭૬

પચવિહે માણુસ્તે ભોગે મુંજિત્ત સહ જસોઆણ ।

તેયસિરિં વ સુરુવ જણેઈ પિઝંદંસર્ણ ધૂઅ ॥ ૮૦ ॥ મા૦

હત્યુત્તરજોણં કુડગ્ગામંમિ સ્વત્તિઓ જજ્ઞો ।

વજ્જરિસહસંઘયણો ભવિઅજણવિવોહઓ વીરો ॥ ૪૫૨ ॥

સો દેવપરિગઢિઓ તોસં વાસાઙ વસઈ ગિહવાસે ।

અમ્માપિઙ્ગિહિ મયવં દેવત્તગણિ પવ્વઈઓ ॥ ૪૬૦ ॥

સંવચ્છરેણં ॥ ૮૧ ॥ ઇમા હિરણ્ણકોડીં ॥ ૮૨ ॥

સિયાહયં ॥ ૮૩ ॥ વરવરિઆં ॥ ૮૪ ॥ તિણ્ણેવ યં ॥ ૮૫ ॥

સારસ્સયમાઙ્ગાં ॥ ૮૬ ॥ એવ દેવનિકાયાં ॥ ૮૭ ॥ મા૦

એવં અમિત્થુવ્વતો બુદ્ધો બુદ્ધારવિદસરિસમુહો ।

લોગતિગદેવેહિ કુડગ્ગામે મહાવીરો ॥ ૮૮ ॥ મા૦

યશોદાની સાથે મનુષ્યના પચવિધ ભોગો ભોગવતાં તેજની લક્ષ્મી જેવી સુરૂપા
પ્રિયદર્શના નામે પુત્રી થઈ. ત્રીસ વર્ષ સુધી ગૃહવાસમાં રહીને માતા-પતા દેવગતિ
પામ્યા પછી ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મ્યા હસ્તોત્તર નક્ષત્ર-ઉત્તરાશ્વિનીની અદર ઉત્તમ ક્ષત્રિય
જાતિવાળા, વજ્રક્રુષ્ણનારાયસવયવવાળા, ભવ્યજનને બોધ પમાડનાર મહાવીર પ્રભુએ
દીક્ષા લીધી. (આ પછીની સાત ગાથાઓનો અર્થ પૂરે ૨૧૬ મી ગાથાથી ૨૨૨ સુધીની
ગાથાઓમાં આવી ગયો છે, તેથી ત્યાંથી બેઠું લેવો.) એ પ્રમણે લોકાન્તિક દેવોથી કુલ
જામની અદર સ્તુતિ કરાતા વિકસિત કમળ જેવા મુખવાળા ભગવાન મહાવીરદેવ
બોધ પામ્યા. ૮૦ થી ૮૮.

હવે નિષ્કમણ દ્વાર કહે છે.

મણપરિણામો અ કઓ અમિનિસ્સવમણંમિ જિણવરિંદેણ ।

દેવેહિ ય દેવોહિ ય સપંનઓ ઉચ્છય ગયણં ॥ ૮૯ ॥ મા૦

મવણવઙ્ગ વાણમંતર જોહસવામી વિમાણવાસી અ ॥

ધરણિયલે ગયણયલે વિજ્ઞુજ્ઞોઓ કઓ સ્વિણં ॥ ૯૦ ॥ મા૦

જાવ ય કુંડગ્ગામો જાવ ય દેવાણ મવણઆવાસા ।

દેવેહિ ય દેવોહિ ય અવિરહિયં સચરંતેહિ ॥ ૯૧ ॥ મા૦ ॥

ચંદ્રપ્પમા ય સીઆ ઉવળીઆ જમ્મજરણમુક્કસ્સ ।
 આસત્તમલ્હદામા જલયથલયદિવકુસુમેહિ ॥ ૧૨ ॥ મા૦
 પંચાસઈ આયામા ધળૂણિ વિચ્છિન્ન પળ્લવીસં તુ ।
 છત્તીસઈમુવિદ્ધા સીઆ ચંદ્રપ્પમા મળિઆ ॥ ૧૩ ॥ મા૦
 સીઆઈ મજ્ઞયારે દિવં મળિકળગરયણવિચ્છઈઅં ।
 સીહાસણં મહરિહં સપાયવીઠં જિણવરસ્સ ॥ ૧૪ ॥ મા૦
 આલઈઅમાલમહુડો માસુરબોદી પલવવળમાલો ।
 સેયયવત્થનિયત્થો જસ્સ ય મોલ્લં સયસહસ્સ ॥ ૧૫ ॥ મા૦
 છટ્ઠેણં મત્તેણં અજ્ઞવસ્સાણેણ સોહણેણ જિણો ।
 લેસાહિ વિમુજ્ઞતો આરુહઈ ઉત્તમ સોઅં ॥ ૧૬ ॥ મા૦

અભિનિષ્ક્રમણને વિષે જિનેશ્વરે મન પરિણામ કર્યા, તેથી દેવ અને દેવી-
 આથી સર્વ દિશાઓમા આકાશ વ્યાપ્ત થયું. ભવનપતિ-વ્યન્તર-જ્યોતિષી અને વૈમા-
 નિક દેવોના આગમનથી ધરણી ઉપર અને આકાશમા એકદમ વિજળીના જેવો પ્રકાશ
 થયો. અને કુડગામ તે વખતે દેવ-દેવીઓના નિરંતર સચરણથી દેવોના સ્થાન જેવું થઈ
 ગયું. જન્મ અને જરાથી મુક્ત એવા ભગવન્ત મારે દેવોએ જળ અને સ્થળમા થએલા
 પુષ્પાથી બનાવેલી મુદર માળાઓથી તે શિખિકા આણી, પ્રમાણમા પચાસ ધનુષ લાખી,
 પચીસ ધનુષ પહોળી, અને છત્રીસ ધનુષ ઉચી હતી, તે શિખિકાની મધ્યમાં દિવ્યમણી-
 કનક અને મુવર્ણથી જેડેલું મહામૂલ્યવાન જિનેશ્વરનું પાદપીઠિકા સહિત સિંહાસન કર્યું.
 માળા-મુકુટસહિત દેહીપ્રમાન શરીરવાળા, લાખીવનમાળાયુક્ત, શ્વેતવસ્ત્ર પહેરેલ, તે વસ્ત્રનું
 મૂલ્ય એક લાખ દીનારોનું હતું, છત્રલક્ષના તપયુક્ત, શુભ અયવસાય સહિત, અને
 વિશુદ્ધલેશ્યાવન્ત એવા જિનેશ્વર તે ઉત્તમ શિખિકામા આરૂઢ થયા. ૮૯ થી ૯૬ સાધ્ય.

સીહાસણે નિસણ્ણો સક્કેસાળા ય દોહિ પાસેહિ ।
 વીઅંતિ ચામરેહિં મળિકળગવિચ્છિદ્ધેહિં ॥ ૧૭ ॥ મા૦
 પુવિં ઉક્કિલ્લત્તા માણુસેહિ સાહટ્ટરોમકૂવેહિ ।
 પચ્છા વહંતિ સીઅં અસુરિદ સુરિદ નાગિદા ॥ ૧૮ ॥ મા૦
 ચલચવલભૂસણધરા સચ્છંદવિવિઆમરણગરી ।
 દેવિદ્દાણવિદા વહંતિ સીઅં જિણિદસ્સ ॥ ૧૯ ॥ મા૦
 કુસુમાણિ પંચવળ્લાણિ મુયતા દુદુહી ય તાઢંતા ।
 દેવગળા ય પહઠ્ઠા સમંતઓ ઉચ્છઅં ગયણ ॥ ૨૦૦ ॥ મા૦
 વળસંઢોવ કુસુમિઓ પડમસરો વા જહા સરયકાલે ।
 સોહઈ કુસુમભરેણં ઇય ગગણયલં સુરગણેહિં ॥ ૨૦૧ ॥ મા૦
 સિદ્ધત્થવળં ચ (વ) જહા અસગવળં સગવળં અસોગવળં ।

ચૂઅવર્ણવ કુસુમિઅં દ્વઅ ગયણયઠં સુરગર્ણેહિં ॥ ૧૦૨ ॥ મા૦
 અયસિયણં વ કુસુમિઅં કણિઆરવર્ણં વ ચંપયવર્ણવ ।
 તિલયવર્ણં વ કુસુમિઅં દ્વઅ ગયણતલં સુરગર્ણેહિં ॥ ૧૦૩ ॥ મા૦
 વરપટહમેરિશ્ચલ્લરિદુદુહિસંસ્વસહિરહિ તૂરેહિં ।
 ધરણિયલે ગયણયલે તૂરનિનાઓ પરમરમ્મો ॥ ૧૦૪ ॥ મા૦
 एवं सदेवमणुआसुराएँ परिमाएँ परिवुडो भयवं ।
 अभिधुवतो गिराहि संपत्तो नायसंडवणं ॥ ૧૦૫ ॥ મા૦

વીરપ્રભુ સિ હાસન ઉપર બેઠા એટલે શક અને ધશાનેદ્ર બે બાજુએ મણિરત્નથી
 વિચિત્ર દડવાળા ચામરોથી વીજવા લાગ્યા. પછી તે સિખિકા પ્રથમ હર્ષવન્ત રોમવાળા
 મનુષ્યોએ ઉપાડી, અને પાછળથી અસુરેદ્ર, સુરેન્દ્ર, અને નાગેદ્રોએ ઉપાડી, ચપળ આભૂ-
 ષણ ધરનારા અને સ્વ અભિપ્રાયથી બનાવેલા દ્વઅ આભરણોને ધરનારા દેવેન્દ્ર અને કાન-
 વેન્દ્રોએ જિનેન્દ્રની શિખિકા બહુન કરી. તે વખતે પચવર્ણ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરતા, દુદુલી
 વગાડતા, અને પ્રસન્ન થએલા એવા દેવસમૂહથી આકાશ વ્યાપ્ત થયું. જેમ વનખડ કુસુમિત
 થયું હોય, અથવા, જેમ શરદઃ ઋતુમાં પદ્યમરોવર પુષ્પના સમૂહથી શોભે તેમ દેવસમૂહથી
 આકાશતલ શોભવા લાગ્યું. સિદ્ધાર્થેનું સણનું અસણનું અશોકનું અને આંખાનું વન
 જેમ પુષ્પવાળું શોભે તેમ સચરતા દેવતાથી ગગનતલ શોભતું હતું પુષ્પિત થએલું
 અતસીતું વન, કર્ણિકારેનું વન ચપકવન, અને તિલકવન જેમ શોભે, તેમ દેવોના
 સમૂહથી આકાશતલ શોભવા લાગ્યું. શ્રેષ્ઠ પડહ, ભેરી, ઝાલર, દુદુલી અને શાખસ-
 હિત વાજિત્રોથી પૃથ્વીતલ અને આકાશતલમાં પરમરમ્ય વાજિત્રોનો નાદ થઈ ગયો
 એ પ્રમાણે દેવ-મનુષ્ય અને અસુરોની પપ્પાવડે વીરાએલા ભગવાન, વાણીવડે સ્તુતિ
 કરાતા થકા જ્ઞાતખડ વનમાં આવ્યા હૃદયથી ૧૦૫ લાખ્ય.

उज्जाण संपत्तो ओरुभई उत्तमाउ सीआओ ।
 समयमेव कुणइ लोअं सक्को य पडिच्छए केसे ॥ ૧૦૬ ॥ મા૦
 जिणवरमणुणवित्ता अंजणघणहयगविमलसकासा ।
 केसा खणेण नीआ खीरसरिसनामयं उदहिं ॥ ૧૦૭ ॥ મા૦
 दिव्वो मणुसघोसो तूरनिनाओ अ सक्कवयणेणं ।
 खिप्पामेव निलुक्को जाहे पडिवज्जउ चरित्तं ॥ ૧૦૮ ॥ મા૦
 काऊण नमोकारं सिद्धाणमभिग्गह तु सो गिण्हे ।
 सव्व मे अकरणिज्ज पावति चरित्तमारुढो ॥ ૧૦૯ ॥ મા૦
 तिहि नाणेहि समयमा नित्थयरा जाव हुंति गिहवासे ।
 पडिवण्णंमि चरित्ते चउनाणी जाव छउमत्था ॥ ૧૧૦ ॥ મા૦
 बहिआ य णायग्वडे आपुच्छित्ताण नायए सव्वे ।
 दिवसे मुहुत्तसेसे कुमारगाम समणुपत्तो ॥ ૧૧૧ ॥ મા૦

ગોવનિમિત્તં સક્રક્ષ આગમો ગાગરેઽદેવિદો ।

કોણાબહુલે છઠ્ઠસ્સ પારણે પયસ વસુદારા ॥ ૪૬૧ ॥ નિ.

ઉદાનમા આવીને ભગવાન ઉત્તમ શિખિકામાંથી ઉતર્યા, અને પોતાના હાથેજ લોચ કર્યો, ઇન્દ્ર તેમના કેશો અહુણ કર્યા. જિનેશ્વરની આજ્ઞા લઇને અજનની ગાઠ કાન્તિ જેવા નિર્ભળ કેશો ક્ષણવારમાં ક્ષીર સમુદ્રમા નાખ્યા. આ વખતે જ્યારે ભગવન્તે ચારિત્ર અગીકાર કર્યું, ત્યારે દેવો અને મનુષ્ય સભા ધી વાજિત્રોતો નાદ ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી એકદમ વિરામ પામ્યા. સિદ્ધોને નમસ્કાર કરીને ચારિત્રમા આરૂઢ થએલા ભગવન્તે આવેા અભિ-
અહુ અહુણ કર્યો, કે મારે સર્વ પાપમય કાર્ય ન કરવું. તીર્થકરો જ્યાં સુધી ગૃહ-
વાસમાં હોય છે, ત્યાં સુધી ત્રણ જ્ઞાન સહિત હોય છે, અને ચારિત્ર અગીકાર કર્યા પછી
ચાવત્ ઇન્દ્રસ્થ અવસ્થા પર્યન્ત ચાર જ્ઞાનવાળા હોય છે. કુહુરની બહાર જ્ઞાતખડ
ઉદાનમા સર્વ સ્વજનોને પૃછીને ભગવાન ક્રમાર ગામ તરફ ચાલ્યા, સુહુર્ત માત્ર દિવસ
બાકી રહ્યો ત્યારે ત્યાં પહોંચ્યા. ત્યાં મારવા માટે તૈયાર થએલા ગાવાળને શિક્ષા કરવા
ઇન્દ્ર આવ્યા, અને કહ્યું કે (ભગવાન બાર વર્ષ સુધી હું આપનું વૈયાવૃત્ય કરે, ભગ-
વન્તે ના કહી.) પછી ભગવાને કોણાક સન્નિવેશમા બહુલ નામના આહ્વાણના ઘેર છઠ્ઠ
ભક્તના તપનું ક્ષીરથી પારણ કર્યું, ત્યાં તેથી ઇન્દ્રની વૃષ્ટિ થઈ. ૧૦૬ થી ૧૧૧
ભા. ૪૬૧ નિ.

દૂઝ્જંતગ પિઝ્ગો વયસ તિવા અભિગ્ગહા પંચ ।

અચિયત્તમહિ'ન વસણ ૨ ણિચ્ચં વોમઠ્ઠ ૨ મોણેણં ૩ ॥ ૪૬૨ ॥

પાણી પત્તં ૪ ગિહિદ્દણ ચ ૫ તઓ વદ્ધમાણ વેગવર્ડે ।

ધણદેવ સૂલપાણિદસમ્મ વામાઽટ્ઠિઅગ્ગામે ॥ ૪૬૩ ॥

રોહા ય સત્ત વેયણ થુહ દસસુમિણુપ્પલદ્ધમાસે ય ।

મોરાણ સકારં સકો અચ્છદણ કુવિઓ ॥ ૪૬૪ ॥

भीमदृहास हत्थी पिसाय नागे य वेदणा सत्त ।

સિરકણ નાસદન્તે નહઽચ્છિ પટ્ટી ય સત્તમિઆ ॥ ૧૧૨ ॥ भा०

तालपिसाओ १ दो कोइला य ३ दामदुगदेव ४ गोवग्ग ५ ।

सर ६ सागर ७ मूरते ८-९ मन्दर १० सुविण उत्पले चेव ॥ ११३ ॥ भा०

મોહે ય ૧ જ્ઞાણ ૨ પવયણ ૩ ધમ્મે ૪ સંઘે ૫ ય દેવલો ૬ ય ।

સસારં ૭ ણાણ ૮ જસે ૯ ધમ્મં પરિસાણ મઝ્ઞંમિ ॥ ૧૧૪ ॥ भा०

મોરાગસન્નિવેસે બાહિ સિદ્ધત્થ તીતમાર્ઘિણિ ।

साहइ जणस्स अच्छंद पओसो छेयणे सको ॥ ११५ ॥ भा०

तण्छेर्यगुलि कम्मर वीरघोस महिसिदु दसपलिअं ।

बिइ इंदसम्मऊरण वयरीए दाहिणुकुहडे ॥ ४६५ ॥

तइअमवच्चं भज्जा कहीहि नाहं तओ पिउवयसो ।

દાર્હિણવાયાલ સુવણ્ણવાલુગા કંટણ વર્ત્ય ॥ ૪૬૬ ॥

ઉત્તરવાચાલંતરવણસંઢે ચઢકોસિઓ સપ્પો ।

ન ઢહે ચિતા સરણં જોડસ કોવાડહિ જાઓડહં ॥ ૪૬૭ ॥

ઉત્તરવાયાલા નાગસેણ સ્ત્રીરેણ મોયર્ણ દિવ્વા ।

સેયચિયાય પપ્પસી પંચરહે નિજ્જરાયાણો ॥ ૪૬૮ ॥

દ્વિતીય તકે જે પિતાના મિત્રો હતા, તેમણે ભગવન્તને રહેવાનું સ્થાન આપ્યું, ડુન. વિહાર કરીને ભગવન્ત ત્યાં આવ્યા, અને પાંચ તીવ્ર અભિમુદ્ધ મહણ કર્યા, જ્યાં રહે ત્યાં તેના માલિકની અપ્રીતિ થાય તો ત્યાં ન રહેવું, હુમ્મેશાં વ્યુત્સૃષ્ટ કાયાથી રહેવું, મૌનપણે વિહરવું, હસ્ત રૂપ પાત્રથીજ ભોજન કરવું, અને યૃહસ્થને વદન ન કરવું. આ પ્રમાણે અભિમુદ્ધ લઇને ત્યાંથી નીકળી અસ્થિઆત્રે આવ્યા, તે ગામ પૂર્વે વર્ધમાનપુર નામે હતું, ધનસાર્થવાહુ તે નગરની વેગવતી નદી પોતાના મુખ્ય બળદવડે ઉતર્યો, અતિપરિશ્રમથી તે બળદ મરીને અકામનિર્જરાથી ત્યાં શલપાણિ નામે યક્ષ થયો. ભગવન્તે તે યક્ષના મંદીરમાં વામ કર્યો, યક્ષે સાત ભયકર વેદનાઓ ભગવન્તને ઉત્પન્ન કરી, ઉવટે બોધ પામી, સ્તુતિ કરીને ગયો. પાછલી રાત્રે ભગવન્તે દસ સ્વપ્ના જોયાં, ઉત્પલે તેનું દ્વિગ કહ્યું, પક્ષ-પક્ષના ભગવન્તે ઉપવાસ કર્યો, મોરકમાં લોકોએ સત્કાર કર્યો, અને અચ્છંદકપર ઇન્દ્રે કોપ કર્યો. (યક્ષે જે વેદનાઓ કરી તે આ પ્રમાણે) પ્રથમ ભયકર અદ્વિહાસ્ય કર્યું, હરિત, પિશાચ, અને સર્પથી ભય પમાડ્યા છતાં ભય ન પામ્યા, ત્યારે મસ્તક, કર્ણ, નાસિકા, દાંત, નખ, આખ, અને પીઠમાં એમ સાત પ્રકારની વેદનાઓ ઉત્પન્ન કરી. (દસ સ્વપ્નાં જોયાં તે આ પ્રમાણે) તાલપિશાચ માર્યો, બે કોકિલા, બે પુષ્પની માળા, ગાયોનો સમૂહ, સરો-વર, સમુદ્ર, સૂર્ય, આંતરગાથી મનુષ્યોત્તર વાટયો, મેરુ એવું દ્વિગ ઉત્પલે (ઉત્પન્ન) આ પ્રમાણે કહ્યું, મોહનો નાશ, શુદ્ધ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ, પ્રવચન રચના, ધર્મ સ્થાપન, સધ, કેવલોક, સસાર, જ્ઞાન, યશ, અને પર્યદામા ધર્મ, ત્યાંથી ભગવાન મોરકસંનિવેશમાં ગયા, તેની બહાર સિદ્ધાર્થ લોકોને અતીત આદિ દિવસોનું નિમિત્ત કહેતો હતો, ભગવાનનો લોકો સત્કાર કરવાથી અચ્છંદકને દ્વેષ થયો. તૃણને લીધે ઇન્દ્રનું આગમન થયું, અચ્છંદકે તૃણ લીધું, ઇન્દ્રે તેની આગળીઓ છેદી નાંખી, કર્મકર વીરમોષનું દસ પલ પ્રમાણ કરોટક (વાટકો) મહિસેદુ વૃક્ષની (બજુરીના વૃક્ષની) નીચે સ્થાપ્યું છે, બીજી ઇન્દ્રશર્માના બકરાને મારી ખાઈને તેના હાડકા બોરડી નીચે દક્ષિણ બાજુએ ઉકરડામાં દાટ્યા છે ત્રીજી અવાચ્ય છે તે તેની સાંઠ કહેશે, હું નહિ કહું, કેમકે હું તેના પિતાનો મિત્ર છું. (જીએ કહ્યું, તે તેની બેનનો પતિ છે, મને નથી ચાહતો, આથી લોકોએ તેનો બહુ તિરસ્કાર કર્યો) પછી ભગવન્ત ત્યાંથી દક્ષિણવાયાલ તરફ ચાલ્યા, ત્યાં પિતૃવયસ્યે પારણ કરાવ્યું માગમાં સુવર્ણ વાલુકા નદીને કિનારે કટકમાં વસે ભરાઈ ગયું. આગળ જતાં ઉત્તર વાયાલના અતરવનખમાં ચંડકૌશિક સર્પ હતો, તે ડશી શક્યો નહિ, વિચાર કરતાં જાતિસ્મરણ થયું, કે હું જ્યોતિષક હતો ને કોપથી સર્પ થયો છું. આથી તે બોધ પામ્યો, પછી ભગવાન ત્યાં ઉત્તરવાયાલ તરફ ગયા, ત્યાં નાગસેને ક્ષીરનું ભોજન કરાવ્યું, પચ દિવ્ય પ્રગટ થયા, ત્યાંથી ચેતાબી નગરીમાં ગયા, ત્યાં પ્રદેશી રાજા અને નેયક ગોત્રી રાજાઓએ ભગવન્તની સેવા-ભક્તિ કરી. ૧૮૨ થી ૧૪૪ લાખ, ૪૬૨ થી ૪૬૮ નિર્જીક્ષિ.

સુરહિપુર સિદ્ધજત્તો ગંગા કોસિઅ વિઝુ ય સ્તેમિલઓ ।

નાગ સુદાદે સીહે કંબલસબલા ય જિણમહિમા ॥ ૪૬૯ ॥

મહુરાણ જિણદાસો આહિર વીવાહ ગોણ ઉવવાસે ।

મંદીર મિત્ત અવચ્છે મત્તેનાગોહિ આગમણં ॥ ૪૭૦ ॥

વીરવરસ્સ મગવઓ નાવારુદ્ધસ્મ કાસિ ઉવસગ્ગ ।

મિચ્છાદિદ્વિપરદ્દં કંબલસબલા સમુત્તારે ॥ ૪૭૧ ॥

થૂળાઈં વહિં પૂસો લક્ષ્વણમચ્ચંતરં ચ દેવિંદો ।

રાયગિહિ તંતુસાલા માસવસ્થમણં ચ ગોસાલો ॥ ૪૭૨ ॥

મંચલિ મચ્ચ સુમહા સારવણ ગોવહુલમેવ ગોસાલો ।

વિજયાણંદ સુણંદે મોઅળ સ્વજ્ઞે અ કામગુણે ॥ ૪૭૩ ॥

ત્યાંથી ભગવાન સુરહિપુર ગયા, ત્યાં સિદ્ધયાત્ર નામના નાવિકે ભગવાનને ગંગા ઉતારવા માંડી, તે વખતે ક્ષેમિલ નામે શુકન જાણનારાએ ધ્રુવડ બોલવાથી પ્રાણાન્ત ભય જણાવ્યો. (ભગવન્તના પૂર્વના વાસુદેવના ભવનો પૈરી સિહનો જીવ સસારમા ભમતાં સુદૃઢ દેવ થયો હતો) તે દેવે નાવ કુબાવવા પ્રયત્ન સંવર્તક વાયુ વિકુલ્યો. કબલ-મબલ દેવોએ તેનો પરાભવ કરીને જિનેશ્વરનો મહીમા કર્યો. મથુરાનગરીમા જિનદાસ આવક અને સાધુદાસી નામે તેની સ્ત્રી હતી, તે સ્ત્રીને આલીરી સાથે ગાઢા સબધ થયો. અન્યદા ગોવાળને ત્યાં વિવાહ પ્રસંગે શેઠ જોધતી વસ્તુ આપી, કૃતજ્ઞતામાં ગોવાળે કબળ-સબળ નામના બે વાછરડા શેઠને ભેટ આપ્યા, શેઠના સસર્ગથી તે બન્ને દૃષ્ટ પુષ્ટ થયાથકા ધર્મવાસિત થયા, અન્યદા શેઠના મિત્રે પુછ્યા વિના તે બન્નેને ભડિરયક્ષની યાત્રામાં દોડાવ્યા, અતિશ્રમથી કંઈ પણ તે આહાર-પાણી ન લેવા લાગ્યા, શેઠ તેમની અન્યાવસ્થા જાણી ધર્મ સંભળાવ્યો, તેના પ્રભાવથી મરણ પામીને તે બન્ને નાગકુમારમાં કબળ-સબળ નામે નાગકુમાર દેવ થયા, તેઓ અવધિજ્ઞાનથી ભગવન્તને થતો ઉપસર્ગ જાણીને ત્યાં આવ્યા, મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવથી નાવમા બેઠેલા ભગવાન વીરપ્રભુને ઉપસર્ગ કરાતો અટકાવ્યો. ૨ ને ભગવન્તને નદીથી ઉતાર્યા. ત્યાંથી ભગવાન ચાલીને થુણા નગરીની બહાર આવ્યા, પુષ્પનામે સામુદ્રિક શાસ્ત્ર જાણનારો ભગવન્તના પગલા ઉપરથી ચક્રવર્તિ ગએલ જાણીને સેવા કરવાના બહાને ત્યાં આવ્યો, ભગવન્તને જોધને સામુદ્રિક શાસ્ત્ર પર અશ્રદ્ધા થઈ, દેવે દ્રે આવીને ધર્મ ચક્રવર્તિનાં અવ્યન્તર લક્ષણ જણાવ્યા, ને સતુષ્ટ કર્યો, ત્યાંથી રાજગૃહિમાં તતુશાળામાં માસક્ષમણ કરીને રહ્યા. ત્યાં ગોશાળોનો સગ થયો. મબળતિના મબાલ અને સુભદ્રાનો પુત્ર શરવણ સન્નિવેશમાં બ્રાહ્મણની ગોશાળામાં જન્મ્યો હતો, તેથી તેનું નામ ગોશાલક પડ્યું. વિજય-આનંદ અને સુનંદના ઘેર ભગવન્તે અનુક્રમે ત્રણ માસ ક્ષપણના પારણા સ્વાદિષ્ટ ભોજન ખાધ અને સંપૂર્ણવિધિથી કર્યો. ત્યાં પચ દિવ્ય પ્રગટ થયાં. ૪૬૯ થી ૪૭૩

કુણાગ વહુલપાયસ દિવા ગોસાલ દહુ પદજ્ઞા ।

વાહિં સુવણ્ણલલણ પાયસચાલી નિયડ્ઢગહણં ॥ ૪૭૪ ॥

વંમળગામે નંદોવ્વંદ ઉવણંદ તેય પચ્ચદ્દે ।

ચંપા દુમાસસ્થમણે વાસાવાસં મુળી સ્થમઈ ॥ ૪૭૫ ॥

કાલાઈ સુળગારે સીહો વિ જુમઈ ગોઢિદાસી ચ ।
 સ્વંદો દંતિલિયાણ પત્તાલગ સુળગારંમિ ॥ ૪૭૬ ॥
 મુણિચદ કુમારાણ કૂવળય ચપરમણિજ્જ ઉજ્જાણે ।
 ચોરાય ચારિ અગઢે સોમજયતી ઉવસમેઝ ॥ ૪૭૭ ॥
 પિઢીચંપાવાસં તત્થ ચડમ્માસિણ્ણ સ્વમજેણં ।
 કયગલ દેડલ વરિસે હરિદ્ધ થેરા ચ ગોસાલો ॥ ૪૭૮ ॥
 સાવત્થી સિરિમદ્દા નિદૂ પિડદત્ત પયસ સિવદત્તે ।
 દારગણિ નક્કલ વાલા હલિદ્ધ પઢિમાડગણી પઢિઆ ॥ ૪૭૯ ॥
 તત્તો ચ ણંગલાણ ઢિમ્મુણી અચ્છિક્કણં ચેવ ।
 આવત્તે મુહતાસે મુણિઓત્તિ અ વાહિ વલદેવો ॥ ૪૮૦ ॥
 ચોરા મઢવ મોજ્જં ગોસાલો વહણ તેયઝામણયા ।
 મેહો ચ કાલહત્થી કલ્લંચુયાણ ઉ ઉવસગ્ગા ॥ ૪૮૧ ॥

ચોથા મામક્ષપણના પારણે ભગવાન કોલાક સન્નિવેશ ગયા, ત્યાં બહુલ નામના બ્રાહ્મણે પરમાત્મથી પાગલુ કરાવ્યું, ત્યાં પચ્ચન્દ્રિય પ્રગટ થયા. ગોશાળો ભગવન્તને ફરી મળ્યો, ભગવન્ત સુવર્ણબલ તરફ ગયા. માગેમા ગોવાળોએ ખીર કરવા માંડી તે જોઈ ગોશાળે કહ્યું ભગવન્ આહી આપણે જમીએ, મિદ્રાર્થ દેવે કહ્યું એ તૈયાર થયા વિનાજ થાળી (હાદલી) ભાગી જશે. અન્ય પણ એમજ, ગાયી ગોશાળો નિયતિને દૃઢપણે માનનારો થયો. ત્યાંથી ભગવાન બ્રાહ્મણગામમાં ગયા, ત્યાં નંદ અને ઉપનંદ નામના બે ભાઈઓ હતા, નંદના ઘેર પ્રભુએ પારણુ કર્યું, ઉપનંદને જે ગોશાળાને કંઈ ન મળ્યું, તેથી ક્રોધિત થઈને શુરના તેજ પ્રતાપે શ્રીપ આર્પીને તેનું ધન બાળ્યું. (વ્યન્તરે બાળ્યું) ત્યાંથી ભગવાન ચ પા પુરીએ ગયા, બે બે માસના ઉપવાસ કરીને ત્યાં વર્ષાઋતુમાં ઉત્કુંડકાદિ આસને કાથો-તસર્ગ કરી વીતાવી ત્યાંથી ભગવાન કોલાક સન્નિવેશમાં ગોશાળા સહિત ગયા. ત્યાં શૂન્ય શૃહમાં કાઉમજો રહ્યા, ગોશાળો બારલામાં બેઠો. તે વખતે તે ગામનો સીહનામે રાજકૂટ પુત્ર પોતાની વિદુન્મતી દાસીની સાથે અનાચાર માટે ત્યાં આવ્યો. ગોશાળો ત્યાં છે એમ જણાઈ જવાથી પેલાએ મારે બાધા, ભગવાન ત્યાંથી પાત્રાલક ગામમાં ગયા, ત્યાં પણ શૂન્યશૃહમાં કાઉસજો રહ્યા, રાત્રિએ રક દક નામનો ગામનો રાજકૂટપુત્ર પોતાની દાસી દન્તિ-લિકાનીસાથે અનાચાર માટે ત્યાં આવ્યો, પૂર્વવત્ ત્યાં પણ ગોશાળાએ મારે બાધા. ત્યાંથી ભગવાન કુમારક સન્નિવેશ તરફ ગયા, ત્યાં ચ પરમણીય ઉદ્ધાનમાં કાઉસજમાં રહ્યા, તેજ ગામમાં ટૂપનય કુભારને ઘરે પાર્શ્વનાથના સત્તાનીયા મુનિચ દ્રાચાર્ય પરિવાર સહિત આવ્યા હતા, તે જિનકલ્પ અગીકાર કરવાના હોવાથી પાચ તુલના કરતા હતા, તેમની બીજી તુલના કરતા ઉપાશ્રયની બહાર ધ્યાનમાં હતા, તેમને ચોર જાણીને આરક્ષકે ગળામાંથી પકડ્યા, છેવટે દેવલોક પામ્યા, ત્યાંથી ભગવાન ચોરાક સન્નિવેશમાં ગયા, ત્યાં કોટ-વાળે ચારક જાણીને હેડમાં નાખ્યા, ફરી બહાર કાઢ્યા, ત્યાં સોમાં અને જયન્તી નામે બે બહેનો પાચ નાથના મતાનીકમાંની હતી, તેમણે તેમને ગડાવ્યા અને આરક્ષકોએ ખમાવ્યા. ત્યાંથી ભગવાન પૃષ્ઠય પાએ ગયા, ત્યાં ચોથુ ચોમાસુ વસારાત્ર કરી, ચાર માસના ઉપવાસ

કરા, વિવિધ પ્રકારના કાચોત્સગ કરીને ત્યાંથી કૃતાંગલાએ ગયા અને દેવકુલમાં ધ્યાનમાં રહ્યા, ત્યાં સ્ત્રીવાળા અને આર ભપરિઅહવન્ત દરિદ્રસ્થવિરો હતા, તેઓ નૃત્ય-વાજ-ત્રથી જાગરણ કરતા હતા, ગોશાળાએ તેમની ચેષ્ટા કરી તેથી તેઓએ તેને બહાર કાઢી મૂક્યો. ભગવાન ત્યાંથી આવસ્તી નગરીએ ગયા અને બહાર કાચોત્સર્ગમાં રહ્યા, તે નગરીમાં પિતૃદત્તની સ્ત્રી શ્રીસદા મરેલા બાળકને જન્મ આપતી, તેણે શિવદત્ત નૈમિત્તિકને બાળક જીવવાનો ઉપાય પૂછ્યો, શિવદત્તે મરેલા બાળકને રાધીને કોઇ તપસ્વીને ખવરાવવાનું કહ્યું, તેણીએ તે પ્રમાણે કર્યું, અને ગોશાળાને વહોરાવ્યું પછી વચન કરવાથી નખ-વાળાદિ જોઇને ખબર પડતાં તેનું ઘર શોધવા આવ્યો, પણ બારણું બદલી નાખ્યું તેથી તે બહુી શક્યો નહી, છેવટે ગુરૂપ્રતાપે તેનો વાસ અગ્નિથી સળગાવ્યો. ભગવાન ત્યાંથી હરિદ્રાક ગામે ગયા, અને મોટા હરિદ્રાક વૃક્ષની નીચે પ્રતિમા ધારણ કરી રહ્યા, જતા-આવતા લોકોએ અગ્નિ સળગાવ્યો, તે સળગતો સળગતો ભગવન્ત પાસે આવ્યો, ભગવન્તના પગ બળી ગયા, ગોશાળો ભાગી ગયો ત્યાંથી ભગવાન નગલા ગામે ગયા, ગોશાળો પણ ત્યાં ગયો. ગોશાળાએ રમના બાળકોને આંખો કાઢીને ભય પમાડ્યા, ત્યાંથી ભગવાન આવર્ત ગામ ગયા. ત્યાં પણ ગોશાળાએ તેમજ કર્યું, અ.થી લોકોએ ભગવન્તને તેના ગુરૂને મારો એમ ધારી મારવાનો વિચાર કર્યો, તેથી બળદેવની પ્રતિમા હજી ઉગામીને મારવા તૈયાર થઇ, લોકો પગે પડ્યા, અને ભગવન્તને ખમાવ્યા. ભગવાન ત્યાંથી ચોરાક સન્નિવેશમાં ગયા, ત્યાં મડપમા રસોઇ થતી હતી તે નીચે વળીને ગોશીલો જોતો હતો, તે લોકોએ ચોર ધારીને ત્યાં ગોશાળાને માર્યો ગુરૂ પ્રભાવે મડપ આવ્યો, ત્યાંથી કલ જુકા સન્નિવેશમાં ગયા, ઋષ અને કાળ હસ્તીએ ચોર બહુીને આંધ્યા, ખબર પડતાં ભગવન્તને ખમાવ્યા. ૪૭૬ થી ૪૮૧

લાદેસુ ય ઉવસમા ઘોરા પુણ્ણકલસા ય દો તેણા ।
 વજ્જહયા સર્કેળં મહિઅ વાસાસુ ચડમાસં ॥ ૪૮૨ ॥
 કયલિસમાગમ મોયણ મંત્વલિ દહિકૂર મગવઓ પઢિમા ।
 જંબૂસંદે મોટ્ટીય મોયણ મગવઓ પઢિમા ॥ ૪૮૩ ॥
 તંવાણ નંદિસેળો પઢિમા આસક્કિવ વહણ મય ઢહણ ।
 કૂવિય ચારિય મોક્કે વિજયપગમ્મા ય પત્તેયં ॥ ૪૮૪ ॥
 તેણેહિ પહે મહિઓ મોસાલો માલ્લોત્તિ મણ્ણયા ।
 મગવં વેસાલીણ કમ્માર ઘણેણ દેવિંદો ॥ ૪૮૫ ॥
 ગામામ વિહેલ્લગ જવલ્લ તાવસી ઉવસમાવસાણયુર્હ ।
 છટ્ટેણ સાલિસીસે વિસુજ્જમાણસ્સ લોમોહી ॥ ૪૮૬ ॥

ત્યાંથી ભગવાન ધણા કમની નિર્જરા કરવા માટે અનાય દેશ જો લાઠક તેમાં ગયા, ત્યાં ચોર ઉપસર્ગ થયા. ત્યાંથી પૂર્ણકલસા ગામે આવ્યા, માર્ગમાં બે ચોરો ભગવાનના શુકનથી અપશુકન થએલા માનીને તેમને મારવા ઢાડ્યા, હન્દ્રે તેઓને વળૂથી મારી નાખ્યા. ત્યાંથી વિહાર કરતા અનુક્રમે ભદ્રિકા નગરીએ આવ્યા, અને ચતુર્માસ ક્ષમણ કરી પાંચમી વર્ષાઋતુ વિતાવી. ત્યાંથી ભગવાન કદલીસમાગમ ગામે ગયા. ગોશાળાને દુધિ-કૂરુ લોજન મળ્યું, ભગવાન પ્રતિમા ધારણ કરી રહ્યા, ત્યાંથી પારીને ભગવાન જમ્યુખ ૩

ગામે ગયા.ત્યા પછુ ગોશાળાને તેણુ જ દહિ ને ચોખાલુ લોજન મળ્યું, અને લગવાન ધ્યાનમાં રહ્યા. ત્યાથી લગવાન તમ્બાકુ ગામે ગયા, ત્યાં પાર્શ્વનાથના સ તાનીયા સ્થવીર-બહુશ્રુત મુનિ ચોથી તુલના કરી રહ્યા હતા, તેમને રાત્રિના વખતે આરક્ષકના પુત્રે ચોર બાણીને મારી નાંખ્યા. લગવાન ત્યાંથી કૂંપકા સન્નિવેશમાં ગયા. ત્યાં લોકોએ ચોર બાણીને બંનેને બાંધ્યા, વિજયા અને પ્રગટલાએ તીર્થકર બાણીને બંનેને છોડાવ્યા. ત્યાંથી લગવાન વિશાલા નગરી તરફ ચાલ્યા, ગોશાળો અહીંથી ભુદા પડ્યો, માર્ગમાં ચોરોએ ગોશાળાને બેંચો, અને પકડ્યો, લગવન્ત પ્રતાપે છુટીને પ્રભુને શોધતો વિશાળાએ ગયો. ત્યાં લગવાન કર્મકરની શાળામાં ધ્યાનમાં રહ્યા. ત્યાં કોઇ કારીગરે છ માસ બિમારી લોગવી સુદર આશુધ બનાવવાને સારી તિથીએ આવી આર લ કર્યો, તેવ મા લગવન્તને બેંધને અમ ગળ થએલુ બાણી ધણુના પ્રહારથી લગવાનને મારવા ઉદ્યુક્ત થયો, ધન્દે નિમેષ માત્રમાં ત્યાં આવી, તેજ ધણુ તેનાપર પાડ્યો અને મારી નાખ્યો. ત્યાથી લગવાન આમક સન્નિવેશમાં ગયા, ત્યાં બિભેલક ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધારણ કરી રહેલા લગવન્તનો બિભેલક ચક્ષે મહિમા કર્યો. ત્યાંથી શાલિશિર્ષ ગામે ગયા, ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધરી સ્થીર રહ્યા, ત્યાં કટપૂતના વ્યતરીએ તાપસીનુ કપ ધરીને અનેક ઉપસર્ગ કર્યા, લગવન્ત ચળાયમાન ન થય. છેવટે શાન્ત થઇને સ્તુતિ કરી ચાલી ગઈ. ત્યાં છકુલકાયુક્ત વિશુદ્ધમાન લગવન્તને લોકાવાંધ જ્ઞાન થયું. ૪૮૨ થી ૪૮૬

પુનરવિ મહિઅનગરે તવં વિચિત્તં ચ છદ્મવાસંમિ ।

મગદાઈં નિરુવસમા મુણિ ઉવવદંમિ વિહરિત્યા ॥ ૪૮૭ ॥

આલમિઆઈ વાસં કુદમે તદ્ દેવલે પરાહુત્તો ।

મદ્દળ દેવલસારિઅ મુદ્દમૂલે દોમુવિ મુણિત્તિ ॥ ૪૮૮ ॥

વહુસાલગસાલવણે કદપૂઅળ પદિમ વિગ્વણોવસમે ।

લોહગલંમિ ચારિય જિઅસત્તૂ ઉપ્પલે મોવલો ॥ ૪૮૯ ॥

તત્તો અ પુરિમતાલે વગુર ઈસાળ અચ્ચ પદિમા ।

મહ્લીજિનાયળ પદિમા ઉળ્લાઈ વંસિ વહુમોટ્ટી ॥ ૪૯૦ ॥

ગોમૂમિવજ્જલાદે ગોવલોવે ય વસિ જિણુવસમે ।

રાયગિહડ્ડમવાસા વજ્જમૂમી વહુવસગા ॥ ૪૯૧ ॥

પુન પછુ ત્યાંથી વિચિત્ર પ્રકારના તપ કરતા છટ્ટી વર્ષાઋતુમાં લદ્રિકા નગરીએ આવ્યા, (ત્યાં છટ્ટા મહીને ગોશાળાનો ફરી સમાગમ થયો.) ત્યાંથી લગવાન ઋતુબદ્ધ આઠ મહીના જૈનપણે મગધદેશમાં વિહાર કરીને આલ લિકા નગરીએ ગયા, ત્યાં સાતમી વર્ષાઋતુ થઈ. ત્યાંથી લગવાન કુડાક સન્નિવેશમાં ગયા, ત્યાં વાસુદેવના મંદિરમાં લગવાન ધ્યાનમાં રહ્યા, ગોશાળો પ્રતિમાના મુખમાં અધિષ્ઠાન કરીને રહ્યો, પૂજારીએ આવીને માર્ગો પિશાય બાણીને છોડી મૂક્યો. ત્યાંથી નીકળીને લગવાન મર્દન ગામે આવ્યા, ત્યાં બળદેવના મંદિરના ખુણામાં લગવન્ત કહિસંગે રહ્યા, ગોશાળો પ્રતિમાના મુખમાં ગુદા લાગ મૂકીને રહ્યો, ત્યાં પછુ પિશાય બાણીને છોડી મૂક્યો. ત્યાંથી લગવાન બહુ શાલક ગામે ગયા, ત્યાં શાલવન ઉદ્યાનમાં સદ્વિજની વ્યતરી પ્રતિમા ધારી લગવાનને કટપૂતનાની પેઠે ઉપસર્ગ કરીને શાન્ત થઈ મહિમા કરીને ગઈ. ત્યાંથી લગવાન લોહાર્ગલા રાજધા-

નીમાં ગયા, ત્યાંના રામ જિતશત્રુએ ચાર પુરૂષ બાણીને બન્નેને પકડ્યા, ઉત્પત્તે તેમની એ -
ળખાણ પડાવીને મુક્ત કરાવ્યા. ત્યાંથી ભગવાન પુરિમતાલ નગરે ગયા, ત્યાં વગ્ગુર નામના
એકિની ભદ્રા નામે ભાર્યા વધ્યા હતી, તેણીએ બાળકની પ્રાપ્તિ માટે અનેક દેવ-દેવતાની
ભક્તિ કરી પણ કંઈ વધ્યું નહીં એક વખત શકટમુખ નામના ઉદ્યાનમાં જીવ મદીરમાં
મહીનાથ ભગવાનની પ્રતિમા જોઈ ભક્તિથી તેમને નમી, પોતાની કામના માટે પ્રાર્થના
કરી. મદીર કરાવવાનું કહ્યું. નજીકમાં રહેલ કોઈ ભક્તવ્યવસ્થાએ તેમની તે કામના પૂર્ણ
કરી, ભદ્રા-શેઠાણી ગર્ભવતી થઈ. કામના પૂર્ણ થવાથી શેઠ-શેઠાણી મદીર તરફ ગયા,
વચમાં ભગવન્ત રહેલા હતા, ઇન્દ્રે તેમને પ્રત્યક્ષ તીર્થકરની ભક્તિ કરવાનું કહ્યું. ત્યાંથી
ભગવાન ઊર્ણક ગામ તરફ ચાલ્યા, માર્ગમાં વિરૂપ વહુ-વર મળ્યાં, તેમને જોઈ ગોશા-
ળાએ હાંસી કરી, તેથી માર બાધો, છેવટે મુકી દીધો. ત્યાંથી ભગવાન ગોભૂમિ તરફ
ચાલ્યા, માર્ગમાં અરવી આવતાં ગોશાળાએ ગોવાળોને રોકેઝો કહીને માગ પૂછ્યો,
ગોવાળોએ કોધથી તેને મારી બાધીને વાસીના વનમાં નાખી દીધો, જિનેશ્વરના ઉપશ-
નથી આખરે છાડી મૂક્યો. ત્યાંથી ભગવાન રાજગૃહિએ આવ્યા, ત્યાં આઠમી વર્ષાશત્રિ
થઈ. ત્યાંથી ભગવાન અનાર્થ દેશમાં વજ્ર ભૂમિએ ગયા, ત્યાં ધણા ઉપસર્ગો સહન કરી
નવમી વર્ષાઋતુ વિતાવી. ૪૯૭ થી ૪૯૮

અનિઅયવાસં સિદ્ધત્યપુર નિલત્યંવપુચ્છ નિષ્ફત્તી ।

ઉપ્પાદેહ અણ્જો ગોસાલો વાસવહુલાપ ॥ ૪૯૨ ॥

મગદ્દા ગોઞ્વરગામો ગોસલો વેસિઆળ પાળાયા ।

કુમ્મગામાયાવળ ગોસાલે ગોવળ પડદ ॥ ૪૯૩ ॥

વેસાલોપ પદિમં દિમ મુણિઉત્તિ તત્થ ગળરાયા ।

પૂણ્ણ સંલ્લનામો ચિત્તો નાવાપ મળિણિસુઓ ॥ ૪૯૪ ॥

વાળિયગામાયાવળ આનદો ઓહિ પરીસદ્ધ સદ્ધનિ ।

સાવત્થીપ વાસં ચિત્તનવો સાણુલદ્ધિ વહિ ॥ ૪૯૫ ॥

પદિમા મદ્દ મહામદ્દ સવઓમદ્દ પદમિઆ ચરો ।

અદ્દ ય વીસાળદે વહુલિય તદ્દ ઉજ્જિણ દિવા ॥ ૪૯૬ ॥

ત્યાંથી નીકળીને ભગવાન સિદ્ધાર્થ પૂરે ગયા, સિદ્ધાર્થપુરથી કૂર્મ ગામ તરફ ચાલ્યા,
માર્ગમાં ગોશાળાએ તિલસ્તબની પૃચ્છાકરી, ભગવન્તે તેની ઉત્પત્તિ દહી, તેપર
મદ્દા ન કરનાર અનાર્થ ગોશાળે તે ઉમેડી નાખ્યું. ધણી વર્ષા થઈ. ને તે તલ્લના છાડવો
સ્થિર થયો, ત્યાંથી કૂર્મ ગામે ગયા, તે ગામની બહાર વૈરવાચન નામે બાળતપસ્વી આતા-
પના લેતો હતો, તેની ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે, ચ પાનગરી અને રાજગૃહ નગરીની વચ્ચે
ગોબર ગામ હતું, ત્યાં ગોશ ખી નામે કણ્ણી રહેતો હતો, ચોરોએ તેને મારી નાખ્યો, અને
તેની અચિર પ્રસૂતા સ્ત્રીને વેશ્યાને ત્યાં વેચી, જન્મેલું બાળક કોઈકના હાથ આવ્યું,
અનુક્રમે બાળક મોટો થયો, નગરમાં ગયો, વેશ્યાને ત્યાં જતાં ગાય રૂપધારી કુળદેવ-
તાએ ચેનાવ્યો છેવટે તાપસ થયો, ગોશાળાએ તેને યુક્ત સંન્યાસર કહી ચીડાવ્યો,
તાપસે કોધથી તેએવેશ્યા મૂકી, ભગવાને સ્ત્રીવેશ્યાથી બચાવ્યો, પરિણામે ગોશાળાએ

તેજેલેશ્યાનો ઉપાય પ્રાપ્ત કર્યો, ભગવાનથી છુટો પડ્યો. ભગવાન ત્યાંથી વિશાળાનગરીએ ગયા, પ્રતિમા ધારણ કરી રહ્યા, બાળકોએ પિશાચ બાણી અટકાવ્યા, ત્યાં ગણરાજ શખનામે કોઈ સિદ્ધાર્થ રાજના મિત્રે ભગવન્તને ઝાળખીને પૂજા કરી. ત્યાંથી ભગવાન વાણિજ ગામ તરફ ચાલ્યા, માર્ગમાં ગડીકા નદી ઉતરવાને નાવમાં બેઠા, નાવિકોએ ભાડુ માગ્યું, તે વખતે શખરાજનો દૂત ચિત્ર નામનો ભાણેજ નાવિક સૈન્યસહિત દૂતકાર્ય માટે ગયો હતો, તેણે ત્યાં આવી ભગવન્તને મૂકાવીને પૂજા કરી. ત્યાંથી વાણિજ્ય ગામે જઈ ગામ બહાર પ્રતિમા ધરીને રહ્યા, ત્યાં આનંદ આવડેને અવધિ જ્ઞાન થયું, તેણે તીર્થકરને પરિસહ સહન કરતા બેઠા, વદના કરી અને કહ્યું, ભગવન્ થોડા વખતમાંજ કેવળ જ્ઞાન થશે. ત્યાંથી ભગવાન આવસ્તી નગરીએ ગયા, અને દસમી વર્ષાઋતુ વિતાવી. ત્યાંથી સાનુલક ગામે ગયા, ત્યાં ભદ્રા, મહાભદ્રા, સર્વતોભદ્રા, વિગેરે પ્રતિમા વહન કરી, પછી આનંદ આવડના ખેર બહુલિકા દાસીએ ભગવન્તને વહોરાવ્યું, અને પચ્ચદિવ્ય પ્રગટ થયાં. ૪૯૨ થી ૪૯૬.

દદભૂમીષ્ઠ બહિઆ પેઢાલું, નામ હોઈ ઉજ્જાણં ।
 પોલાસવેઈયંમી ટિણ્ગરાઈં મહાવદિમં ॥ ૪૯૭ ॥
 સક્કો અ દેવરાયા સભાગઓ મળઈ હરિસિઓ વયણં ।
 તિણિવિ લોગડસમત્યા જિણવીરમણં ન ચાલેઈં ॥ ૪૯૮ ॥
 સોહમ્મકપ્પવાસી દેવો સક્કસ્સ સો અમરિસેણં ।
 સામાણિઅ સંગમઓ વેઈ સુરિદં પઢિનિવિટ્ઠો ॥ ૪૯૯ ॥
 તેલોક્કં અસમત્યંનિ પેહ્ણતસ્સ ચાલણં કાઝ ।
 અજ્ઞેવ પાસહ્ણમ મમ વસગં મદ્દજોગતવં ॥ ૫૦૦ ॥
 અહ્ણ આગઓ તુરંતો દેવો સક્કસ્સ સો અમરિસેણં ।
 કાસીય હવસગં મિચ્છદ્દિટ્ઠિણ્ણવિનિવિટ્ઠો ॥ ૫૦૧ ॥

ત્યાંથી ભગવાન દદભૂમિએ ગયા, ત્યાં બહારના ભાગમાં પેઢાલ નામે ઉદ્યાન છે, તેમાં પોલાસ ચિત્રની અંદર એકરાત્રિની મહાપ્રતિમા ધરીને ઉભા રહ્યા. તે વખતે મુ-ધર્મ સભામા દેવરાજ ઇન્દ્રમહારાજ હાજર થઈને આ પ્રમાણે વચન બોલ્યા કે ત્રણેલોક આ વીર પ્રભુને ચળાયમાન કરવાને સમર્થ નથી. આ ઉપરથી સૌધર્મ કલ્પવાસી ઇન્દ્રનો સંગમક નામે સામ નિક દેવ ત્યાં બેઠો હતો, તેણે ઇન્દ્રને અમર્ષથી કહ્યું કે જેને ચળીત કરવાને ત્રણ લોકને પણ તમે અસમર્થ કહો છો, તેને તપ અને યોગથી ભ્રષ્ટ થઈને મારે વશ થએલ જુઓ. પછી ઇન્દ્રનો તે સામાનિકદેવ અમર્ષથી સત્વર ત્યાં આવ્યો, અને પ્રતિ-નિવિટ્ઠ મિથ્યાદાષ્ટ તેણે ઉપસર્ગ કરવા માડ્યા. ૪૯૭ થી ૫૦૧

ધૂલી પિવીલિઆઓ ઉઠંસા ચેવ તહય ઉળ્હોલા ।
 વિંહુય નડલા સપ્પા ય મૂસગા ચેવ અટ્ટમગા ॥ ૫૦૨ ॥
 હત્થી હત્થીણિઆઓ પિસાયણ્ ધોરુવ વગ્ધો ય ।
 થેરો થેરોઈ સુઓ આગચ્છઈ પક્કણો ય તહા ॥ ૫૦૩ ॥

સ્વરવાય કલંકલિયા કાલચક્ર નહેવ સંવદ્દં ।
 પામાઇય ઉવસમે વીસદમો હોદ અણુલોમો ॥ ૫૦૪ ॥
 સામાણિયદેવિદ્દિ દેવો દાવેદ સો વિમાણગઓ ।
 મળદ ય વરેદ મહરિસિ ! નિપ્પત્તી સમમોક્ષવાર્ણ ॥ ૫૦૫ ॥
 ઉવહયમદ્વિષ્ણાણો તાહે વીરં બહુપ્પસાહેડં ।
 ઓહીઈ નિરિવિસ્વજ્ઞદ્દ જ્ઞાયદ્દ છજ્જોવહિયમેવ ॥ ૫૦૬ ॥

ધૂળ, કીડીઓ, ડાંસ, તેમજ ધીમ્મલો, વિઠી, નાળીઆ, સર્પ, અને આઠમીવાર ઉદરો, હસ્તી, હસ્તણી, લય કરૂપધારી પિશાચ, વ્યાત્ર, સિદ્ધાર્થ રાખ અને ત્રિશક્તા માતાનો કર્ણામયવિલાપ-પુત્ર ! આમ આવ, અમને ન તજ, ચડાસ, પગપર રાધવાનુ, પ્રત્યક્ષવાચુ, કલ કલિકવાચુ, કાળચક્ર, સર્વત્રકવાચુ અને વીસમે પ્રભાત વિકુર્વિને અતુલોમ ઉપસર્ગ કર્યો. સામાનિક દેવચ્છદિ બતાવીને તે દેવ વિમાનમા રહ્યો થકો બોલ્યો, હે મહર્ષિ ! ઇચ્છા હોય તે માગો, સ્વર્ગ આપુ કે ભોક્ષ આપુ ? આ પ્રમાણે મહાબુદ્ધિવાળા તેણે વીરને વશ કરવાને કર્યું; પણ ભગવાન તો અવધિજ્ઞાનથી છ જીવનેકાયતુ હિતજ ચિન્તવતા હતા. ૫૦૬.

વાલુપપંથે તેણા મડલ પારણગ તત્થ કાળચ્છી ।
 તત્તો સુભોમ અંજલિ સુચ્છિત્તાણ ય વિઠરૂવ ॥ ૫૦૭ ॥
 મલ્લણ પિસાયરૂવં સિવરૂવં હત્થિસોમણ ચેવ ।
 ઓહસણં પઢિમાણ મસાળ સક્કો જવણપુચ્છા ॥ ૫૦૮ ॥
 તોસલિ કુસીસરૂવં સધિચ્છેઓ ઇમોત્તિ વજ્જે ય ।
 મોણદ્દંદજાલિત તત્થ મહાભૂદ્દલો નામ ॥ ૫૦૯ ॥
 મોસલિ સેવિસુ માગહ મોણદ્દં રઢિઓ પિઠવયંસો ।
 તોસલિ ય સત્તરજ્જૂડવાવત્તો તોસલો મોક્કવો ॥ ૫૧૦ ॥
 સિદ્ધત્થપુરે તેણત્તિ કોસિઓ આસન્નાણિઓ મોક્કવો ।
 વયમામ હિંદડ્ડોમણ દિવસે વિદ્દ વેદ ઉવસતો ॥ ૫૧૧ ॥

ત્યાંથી ભગવાન વાલુકા ગામ તરફ ગયા, ગામમાં પાચસો ચોરો વિકુર્વ્યા, તેઓએ આમા કહીને વજ્જમય શરીરથી દુ ખ ઉત્પન્ન કર્યું. ત્યાંથી ભગવાન ગામમાં લિક્ષા માટે ગયા, ત્યાં ભગવાનતુ રૂપ આવરીને કાણાકીરૂપ બતાવ્યું, તેથી ત્યાંના લોકોએ પ્રહાર કરવા માંડ્યા, ત્યાંથી ભગવાન સુભોમગામે ગયો, ત્યાં અજલી કરીને સ્ત્રીઓ પાસે ચાચના કરતા રૂપને બતાવ્યું, તેથી ત્યાંના લોકોએ માર માર્યો, ત્યાંથી સુક્ષેત્ર નામે ગામમાં ગયા, ત્યાં લિક્ષાચર્યામાં વિઠનુ રૂપ બતાવીને માર મરાવ્યો. ત્યાંથી મલ્લય ગામે ગયા, ત્યાં પિશાચનું રૂપ બતાવ્યું, અને પીડા પમાડી, ત્યાંથી હસ્તીશીર્ષ ગામે ગયા, ત્યાં ભવ્યરૂપ બતાવી પુરૂષચિન્હ સ્તબ્ધ કરીને અપભ્રાજના કરાવી. આથી ભગવાન ગામ બહાર સ્મશાનમાં એકાન્તે પ્રતિમા ધારીને રહ્યો, ત્યાં સંયમકે હાસી કરી. ઇન્દ્રે આવીને સુખશાતા પુછી ત્યાંથી ભગવાન તોસલિગામે ગયા, ગામ બહાર પ્રતિમા ધારી રહ્યો, ત્યાં કુશિખ્યનુ રૂપ ધરીને ખાતર પાડવા માંડ્યો, આથી આ મારવા યોગ્ય છે એમ

લોકોને જણાવ્યું. તે વખતે ત્યાં મહાભૂતિ નામે ઇન્દ્રમલિક હતા તેણે ભગવન્તને ઓળખીને ઓડાવ્યા. ત્યાંથી ભગવાન મોસલિ ગામે ગયા, ત્યાં પણ તેડુંજ કર્યું, ગામના લોકોએ શીક્ષા કરવા માંડી ત્યાં ભગવન્તના પતાના મિત્ર સુભાગધે મુકાવ્યા. તોસલિ ગામમાં ગયા, ત્યાં ચોર બણીને દોરડે બાંધી અંધર લટકાવવા માંડ્યા, સાતવાર દોરડું ટુટી ગયું, તેથી નિર્દોષ બણી ઓડી મુક્યા. ત્યાંથી સિદ્ધાર્થપુરે ગયા, ત્યાં ચોર બણીને પકડ્યા, કૌશિક નામના અશ્વના વેપારીએ ઓળખીને ઓડાવ્યા. ત્યાંથી ભગવાન વ્રજગામે ગયા, આહાર માટે ગામમાં જતાં પ્રભુએ વિચાર્યું કે દીર્ઘકાળ ઉપસર્ગ કરીને દેવ ગયો. માર્ગમાં તે દેવે અનેસણાકરી તેથી ભગવાન પ્રતિમા ધરીને ઉભા હતા, દેવે અવધિજ્ઞાનથી ભગવન્તના પરિણામ જોયા, અને બીજે દીવસે ઉપશાન્ત થઈ બોલ્યો કે ૫૦૭ થી ૫૧૧

વચ્ચે દિવસ ન કરેમિ કિંચિ રૂચ્છા ન કિંચિ વત્તવો ।

તત્થેય વચ્છવાલી થેરો પરમન્ન વસુહારા ॥ ૫૧૨ ॥

છમ્પાસે અણુવદ્દં દેવો કાસીય સો ડ ઉવસર્ગં ।

દઢ્ઢુગ વયમ્મામે વંદિય વીરં પહિનિયત્તો ॥ ૫૧૩ ॥

દેવો ત્તુ(ઠિ)ઓ મહિદ્ધોઓ વરમંદરચૂલિયાઈ સિહરંમિ ।

પરિવારિડ સુરવહ્ઠિ આરંખી સાગરે સેસે ॥ ૫૧૪ ॥

આલભિયાઈ હરિ વિજ્ઞૂ જિણસ્સ મત્તીઈ વંદઓ ષ્ઠ ।

મગ્ગે પિયપુચ્છા જિય ઉવસર્ગત્તિ થેવમ્મસેસં ॥ ૫૧૫ ॥

હરિસહ સેયત્તિયાઈ સાવત્થો સ્વંદપટિમ સક્કો ય ।

ઓયરિડં પટિમાઈ લોગો આરુઠ્ઠિઓ વંદે ॥ ૫૧૬ ॥

ભગવન્ ! હવે ગાયત્રી માટે બોલો, હું કંઈ પણ ઉપસર્ગ નહીં કરું. ભગવન્તે કહ્યું, હું ડોઈના કહેવાથી નહીં બોલું, મારી ઇચ્છાથી જઈશ અથવા નહિ બોલું. બીજે દિવસે તેજ ગોકુળમાં વહરડા પાળનારી વૃદ્ધાએ પરમાત્મથી ભગવન્તને પ્રતિલાવ્યા, તેથી ત્યાં દિવ્ય થયાં વગુધારા થઈ. છ માસ પચન્ત નિરન્તર ઉપસર્ગ કરીને ભગવન્તને નિશ્ચળ જોઈને તે દેવ વ્રજગામમાં વાદીને પોતાના સ્થાને પાછો ફર્યો. ઇન્દ્ર મહારાજે તિરસ્કાર કરીને તે મહર્દ્રિક દેવને તેની દેવાંગના અને પરિવાર સહિત ત્યાંથી કાઢી મુક્યા, તેથી તે મેરૂપર્વતની ચૂલિકાના શિખરપર જઈ રહ્યો, તે વખતે તેનું આયુષ્ય એક સાગરોપમાથી કેટલુંક બાકી હતું. તે પછી ભગવાન વ્રજગામથી આલલિકા નગરીએ ગયા. ત્યાં વિભુતકુમારેન્દ્ર જિનેશ્વરને ભક્તિથી વદન કરવા આવ્યો અને બોલ્યો, ભગવાન્ ! આપને મુખ શાતા પુક્રુક્રુ, આપ ઉપસર્ગો તરી ગયા છે, આવરણ થોડુંજ બાકી છે, થોડાજ કાળમાં કેવળ-જ્ઞાન થશે. ત્યાંથી ભગવાન ચેતાખી નગરીએ ગયા, ત્યાં હરિસહ મુખશાતા પૂજવા આવ્યો ત્યાંથી ભગવાન આવરતી નગરીએ ગયા, ત્યાં સ્કંદની પ્રતિમાને લોકો મહોત્સવ કરતા હતા, તે જોઈ ઇન્દ્ર તે પ્રતિમામાં દાખલ થયો, તેથી તે પ્રતિમા સ્વયં ભગવન્ત પાસે ગઈ, અને ભગવન્તને વદન કરવા લાગી, તેથી લોકોએ દેવાધિદેવ બણીને ભગવન્તને મહિમા કર્યો. ૫૧૨ થી ૫૧૬.

કોસલો ચંદ્રસૂરોયરણં વાણારસીય સક્કો ડ ।

રાયગિહે રૂસાણો મહિલા જણઓ ય વરણો ય ॥ ૫૧૭ ॥

વેસાલિ ભૂયણંદો ચમરુપ્પાઓ ય સુસુમારપુરે ।
 મોગપુરિ સિંદકંદગ માર્હિદો સ્વત્તિઓ કુણતિ ॥ ૫૧૮ ॥
 વારણ સુણંકુમારે નંદીગામે પિરસસહા વંદે ।
 મેદિયગામે ગોવો વિત્તાસણય ચ દેવિંદો ॥ ૫૧૯ ॥
 કોસંચિ સયાણીઓ અભિમહો પોસવહુલ પાઢિવઈ ।
 ચાવમ્મસ મિગાવઈ વિજય મુગુતો ય નંદા ય ॥ ૫૨૦ ॥
 તચ્ચાવઈ ચપા દહિવાહણ વસુમઈ વિજયનામા ।
 ધણવઈ સૂલાલોચણ સપુલદાણે ય પવજ્જા ॥ ૫૨૧ ॥

ત્યાંથી ભગવાન કૌશાંબી નગરીએ ગયા, ત્યાં ચદ્ર-સૂર્યે ઉતરીને ભગવન્તને
 મહિમા કર્યો. ત્યાંથી ક્ષણારશીએ ગયા, ત્યાં ઇન્દ્રે સુખશાતા પૂછી વદના કરી, ત્યાંથી
 રાજયુદ્ધિએ ગયા, ત્યાં કૌશાને દ્રે ભગવન્તને સુખશાતા પૂછી, ત્યાંથી મિથિલા નગરીએ
 ગયા, ત્યાં જનક રાજ્યએ પૂજા કરી અને ધરણે દ્રે શાતા પૂછી. ત્યાંથી વિશાળાનગરીએ
 ગયા, ત્યાં ભૂતાનદે શાતા પૂછી (અહીં અગ્નીઆરમી વર્ષારાત્રિ ચર્ધ) ત્યાંથી સુસુમાર
 પુરે ગયા, ત્યાં ચમરેન્દ્રને ઉત્પાત થયો. ત્યાંથી ભોગપુરે ગયા ત્યાં માહેન્દ્ર નામનો
 ક્ષત્રિય ખર્જૂરી લઇ ભગવન્તને મારવા દોડ્યો, તે વખતે વદન કરવા આવેલા સનતકુ
 મારેન્દ્રે અટકાવ્યો અને લય પમાડ્યો. ત્યાંથી ભગવાન નદી ગામે ગયા, નદી નામે
 ભગવાનના પિતાનો મિત્ર હતો તેણે ભગવન્તને આવીને વદના કરી. ત્યાંથી મેદીકા
 ગામે ગયા, ત્યાં કુમારગામની પેઠે ગોવાળે ભગવન્તને ઉપસર્ગ કરવા માડ્યા,
 તેમને ઇન્દ્રે ત્રાસ પમાડી કાઢી ચૂક્યા. ત્યાંથી ભગવાન કૌશાંબી નગરીએ ગયા,
 ત્યાં શતાનીક રાજા, શુભાવતી રાણી, વિજયમુગુસ અમાત્ય, નદા તેની ભાર્યા, તત્ત્વ-
 વાદી નામે ધર્મપાઠક, ધનાવહ શેઠ, મૂલા નામે તેની સ્ત્રી રહેતાં હતાં; તે વખતે ત્યાં
 પોસ વદી પ્રતિપદાએ ચતુર્વધ અભિમહ લઇને ભગવન્ત લિક્ષા માટે ફરતાં હતાં,
 પણ અભિમહ પૂર્ણ થતો નહિ, છેવટે ચપાનગરીના દહિવાહન રાજાની પુત્રી વસુ-
 મતી (ચદનબાળા) ધનવહને ત્યાં દાસી તરીકે હતી તેની પાસે અભિમહ પૂર્ણ થવા-
 થી બાકલા લિક્ષા લીધી. ૫૧૬ થી ૫૨૧

તત્તો મુમંગલાણ સણકુમાર મુઠેત્તણ ય માર્હિદો ।
 પાલગ વાહલવણિણ અમંગલં અણ્ણો અસિણા ॥ ૫૨૨ ॥
 ચંપા વાસાવાસં જક્કલોદિ સાહદત્ત પુચ્છા ય ।
 વાગરણ દુહ પપ્પસણ પચક્કવાણે ય દુવિહે ઉ ॥ ૫૨૩ ॥
 જંમિયગામે નાણસ્સ જ્જપ્પયા વાગરેદ્દે દેવિંદો ।
 મિંદિયગામે ચમરો વંદણ પિયપુચ્છણં કુણદ્દ ॥ ૫૨૪ ॥
 છમ્માણિ ગોવ કલસલ પવેસણં મજ્જિમાર્ણે પાવાણ ।
 સ્વરઓ વિજ્ઞો સિદ્ધત્વ વાણિયઓ નોહરાવેદ્દ ॥ ૫૨૫ ॥

ત્યાંથી નીહળીને ભગવાન શુભંગ ગામે ગયા, ત્યાં સનતકુ મારે દે વદના કરીને

શાતા પૂછી, ત્યાંથી સુક્ષેત્ર ગામે ગયા, ત્યાં માહેન્દ્ર શાતા પૂછવા આવ્યો, ત્યાંથી પાલક ગામે ગયા, ત્યાં વાતબળ વણિક મુસાફરીએ જતો હતો તે ભગવન્તના શુકનથી અમ ગળ માનીને પોતાની તરવારથી મારવા આવ્યો. તેને સિદ્ધાર્થે દેવે મારી નાંખ્યો. ત્યાંથી ભગવાન ચ-પાનગરીએ ગયા, ત્યાં યક્ષેદ્રે શાતા પૂછી ને સ્વાતિદત્ત બ્રાહ્મણે પૃચ્છા કરી, ભગવન્તે તેને બે પ્રકારનો ઉપદેશ અને બે પ્રકારનું પ્રત્યાખ્યાન કહ્યું. ત્યાંથી ભગવાન જલિકા ગામે ગયા, ત્યાં ધન્દ્રે આવીને જ્ઞાનોત્પત્તિનો કાળ કહ્યો, ત્યાંથી મિલિકા ગામે ગયા, ત્યાં ચમરેન્દ્રે આવી વદના કરી અને શાતા પૂછી, ત્યાંથી ભગવાન પન્માણી ગામ ગયા, ગામ બહાર પ્રતિમા ધરીને રહ્યા, ગોવાળ તેમને બગદ લખાવી ગામમાં ગયો, બગદ અટવીમાં ચાલ્યા ગયા, ગામમાં ગએલા ગોવાળે આવી ભગવન્તને પૂછ્યું, ભગવન્ત જ્ઞાન રહ્યા, આથી કૃપિત થઈ ગોવાળે ભગવન્તના કાનમાં બે શલાકા બેસારી દીધી. સમભાવ ધારી ભગવાન ત્યાંથી મધ્યમાં નગરી-એ ગયા, ત્યાં ખરક વૈદ્ય અને સિદ્ધાર્થ વણિકે તે શલાકા બહાર કાઢી. પરર થી પરપ.

॥ ઉપસર્ગો સમાપ્ત થયા. ॥

જંમિય વહિ ઉજુવાલિય તીર વિયાવત્ત સામસાલ અહે ।

છદ્દેણુહુયસ્સ ઉ ઉપ્પન્નં કેવલં નાણ ॥ ૫૨૬ ॥

જો ય તવો અણુચિન્નો વીરવરેણ મહાણુભાવેણ ।

છઉમત્થકાલિયાણ અ કમ્મં કિત્તિરસામિ ॥ ૫૨૭ ॥

નવ કિર ચાઉમ્માસે છકિર દોમાસિણ ઉવાસીય ।

વારસ ય માસિયાઈ વાવત્તરિ અદ્દમાસાઈ ॥ ૫૨૮ ॥

एगं કિર છમ્માસં દો઼કિર તેમાસિણ ઉવાસીય ।

અદ્દાહજ્ઞા઼ દુવે દો ચેવ દિવહ્દમાસાઈ ॥ ૫૨૯ ॥

મહં ચ મહામહં પહિમં તત્તો ય સવઓમહં ।

દો ચત્તારિ દસેવ ય દિવસે ઠાસીય અણુવદ્દં ॥ ૫૩૦ ॥

ગોયરમભિગ્ગહજુય સ્વમણ છમ્મામિયં ચ઼્કાસીય ।

પચ્ચદિવસેહિ ઝુણ અવહિઓ વચ્છનયરીણ ॥ ૫૩૧ ॥

દસ ઠો ય કિર મહપા ઠાઈ મુળો ઇગરાઈયં પહિમં ।

અદ્દમમત્તેણ જઈ એકેકં ચરમરાઈય ॥ ૫૩૨ ॥

દો ચેવ ય છદ્દસણ અઝ્ઞાતાતીસે ઉવાસિયા મગવં ।

ન કયાઈ નિચ્ચમત્તં ચઉત્થમત્તં ચ સે આસિ ॥ ૫૩૩ ॥

વારસ વાસે અહિણ છ મત્ત જહન્નયં આસિ ।

સહં ચ તવોકમ્મ અપાણય આસિ વોરસ્સ ॥ ૫૩૪ ॥

જુલિકા ગામની બહાર, ઋણુવાલુકા નદીના તીરે, વૈદ્યાવૃત્ત (જુહ) ચૈત્યની સમીપે શાલવૃક્ષની નીચે ઉત્કટિકાસને છકુ ભક્ત યુક્ત ભગવન્ત હતા ત્યારે તેમને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. મહાનુભાવ વીર પ્રભુએ છદ્દસ્થ અવસ્થામાં જે તપ કર્યું, તે હવે અણુકે

કહીશું. નવ ચાતુર્માસિક, છ દ્વિમાસિક, બાર એક માસીક, બહેતેર પાક્ષિક, એક છ માસિક એ ત્રિમાસિક, એ અઢીમાસિક, એ દાઢ માસિક, એ દિવસ નિરન્તર ભદ્રા, ચાર દિવસ મહા-ભદ્રા, અને તે પછી દસ દિવસ સર્વતોભદ્રા નામે પ્રતિમા ધારી સ્થિર રહ્યા. પીડા રહિત કૌશાંબી નગરીમાં છ મહીનામા પાંચ દિવસ નૂન કાળ પર્યન્ત ગોચરી કરતા અ-ભિમુક્ત યુક્ત ઉપવાસ કર્યા. ગૌતમપણે તે મહાત્માએ બાર એક રાત્રિની પ્રતિમાઓ કરી, અષ્ટમ ભક્તે છેલ્લી એક ચરમ રાત્રિની કરી. બગા ઓગણસાઠ છકે કરી ભગવાન ઉપોષિત હતા, તેમને કદી પણ નિત્ય ભોજન અથવા એક ઉપવાસ ન હતો. બાર વર્ષથી અધિકકાળ પર્યન્ત જ્યન્યથી છકુભક્તો તપ હતા, વળી વીરપ્રભુને બધુએ તપકર્મ પાણી પીધા વિનાનું હતું. ૫૩૪

તિણિ સદિવસાણં અડળાવન્નં તુ પારણાકાલો ।

ઉવકુદુય નિસેજ્ઞાણં ટિયર્પાદિમાણ સદિ વહુણ ॥ ૫૩૫ ॥

પવજ્ઞાણ પઢમં દિવસં અન્થં તુ પન્નિલ્લવિત્તાણં ।

સંકલિયંમિ ઉ સતે જ લલ્લં તે નિમાદેહ ॥ ૫૩૬ ॥

બારસ ચેવ ચવાસા માસા છ ચેવ અદ્દમાસો ચ ।

ચોરચરસ્સ ભગવઓ एसो છડમત્થપરિયાઓ ॥ ૫૩૭ ॥

एवं तवोगुणरओ अणुपुवेणं मुणी विहरमाणो ।

घोरं परिसहचमु अहियामिच्छा महावीरो ॥ ૫૩૮ ॥

उष्पन्नंमि अणंते नट्टमि य छाउमत्थिए नाणे ।

राईए संपत्तो महसेणवणंमि उज्जाणे ॥ ૫૩૯ ॥

अमरनररायमहिओ पत्तो धम्मवरचक्कवट्ठितं ।

वियंमि समोसरणं पावाए मज्झिमाए उ । ॥ ૫૪૦ ॥

तत्थ किल सोमिलज्जोत्ति माहणो तस्स दिक्खकालंमि ।

पउरा जणजाणवया समागया जन्नवाडंमि ॥ ૫૪૧ ॥

एगंते य विवित्ते उत्तरपासंम जन्नवाडस्स ।

तो देवदाणविदा करेंति महिमं जिणिदस्स ॥ ૫૪૨ ॥

भवणवइ वाणमंनर जोइसवासी विमाणवासी य ।

सविड्ढिए सपरिसा कासी नाणुपयामहिमं ॥ ૧૧૫ ॥ भा० ॥

ત્રણસોને ઓગણ પચાસ દિવસ પારણાને કાળ હતો, તથા ઉત્કુટિકા નિપદા વિગેરે સ્થિતપ્રતિમાઓ સે કડો ગમે કરી. પ્રવ્રજ્યાના પ્રથમનો દિવસ આ કહેલા દિવસોમા એળવીને એકા કરતાં જે પ્રાપ્ત થાય તે સાંમણો. બાર વર્ષ અને સાડા છમાસ એટલો વીર ભગવાનનો હ્રદસ્થકાળ છે. એ પ્રમાણે તપગુણમાં રક્ત મુનિ મહાવીર દેવ ચાર પરિસહની સેનાને સહન કરીને અનુક્રમે વિહાર કરવા લાગ્યા અને તજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને છાદિસ્થક જ્ઞાન નષ્ટ થયું, પછી રાત્રિએ મહાસેનવન નામના ઉધાને આવ્યા, ત્યાં દેવોએ સમવસરણ કર્યું. દેવેન્દ્ર અને નરેન્દ્રોએ પૂજિત, ઉત્તમ ધર્મનું ચક્રવર્તિપણું પામેલા એવા ભગવાનનું પુનઃ બીજું સમવસરણ મધ્યમાપાપા નગરીમાં થયું. ત્યાં સોમિ-

સાર્થ નામે આઠાણ હોતો. તેની યજ્ઞદીક્ષા કરવાની વખતે નગરવાસીઓ અને દેશવાસીઓ યજ્ઞભૂમિમાં આવ્યા હતા. તે વખતે યજ્ઞભૂમિની ઉત્તર બાજુએ એકાન્ત વિવિક્ત પ્રદેશમાં દેવ-દાનવે દ્ર જિનેશ્વરનો મહિમા કરતા હતા. ભવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષિ, અને વૈમાનિક દેવો પોતાની પર્ષદા અને સર્વ ઋદ્ધિ સહિત જિનેશ્વરના જ્ઞાનોત્પત્તિનો મહોત્સવ કરવા લાગ્યા. ૫૩૫ થી ૫૪૨, ૧૧૫ ભા.

હવે સમવસરણ સંબંધી નવ દ્વારો કહે છે.

સમુસરણે કેવદ્ રૂવ પુચ્છ વાગરણ સોયપરિણામે ।

દાળં ચ દેવમણે મહ્ણયણે ડવરિ તિત્થં ॥ ૫૪૩ ॥ દારગાહા ॥

જત્ય અપુલ્લોસરણં જત્ય વ દેવો મહદ્દિઓ ણ્દ ।

વાઓદયપુપ્ફવદ્દલપાગારતિયં ચ અભિઓગા ॥ ૫૪૪ ॥

મણિકળગરયણચિત્તં ભૂમીભાગં સમંતઓ સુરર્મિ ।

આજોઅણંતરેણં કરેંતિ દેવા વિચિત્તં તુ ॥ ૫૪૫ ॥

બેટદ્દાઈ સુરર્મિ જલથલયં દિવ્વકુસુમણીહારિં ।

પરંરિંતિ સમન્તેણં દસદ્ધવણં કુસુમવાસં ॥ ૫૪૬ ॥

મણિકળગરયણચિત્તં ચતુદ્ધિસિ તોરણે વિઝવેંતિ ।

સચ્છત્તસાલભંજિયમયરદ્ધયર્ચિધસંઠાણે ॥ ૫૪૭ ॥

તિન્નિ ય પાગારવરે રયણવિચિત્તે તર્હિ સુરગર્ણિદા ।

મણિકંચળકવિસીસગવિભૂસિણ તે વિઝવેંતિ ॥ ૫૪૮ ॥

અઠ્ઠંતરમજ્જવર્હિં વિમાણજોડ્ધભવણાદિવકયા ડ ।

પાગારા તિન્નિ ભવે રયણકળગે ય રયણ ય ॥ ૫૪૯ ॥

મણિરયણહેમયાવિય કવિસીસા સવરરયણિયા દારા ।

સવરરયણામયણિય પઠાગયયતોરણવિચિત્તા ॥ ૫૫૦ ॥

સમવસરણવિધિ, કેટલા સામાયિકની પ્રશ્નણા, ભગવન્તના રૂપનું વર્ણન, પૃથ્વી, ઉત્તર, ઓતપરિણામ, વૃત્તિદાન, દેવમાલ્ય, માલ્યાનયનવિધિ અને પ્રથમ પૌરિષી વીત્યા બાદ ગણધરની દેશના એ નવ દ્વાર કહેવાશે. જ્યાં પૂર્વે સમવસરણ ન થયું હોય, અને જ્યાં મહર્દિક દેવો આવે, ત્યાં વાયુ, ઉદકવદ્દલ, અને પુષ્પવદ્દલ વિકુર્વેંતિ આલિયોગીક દેવો ત્રણ પ્રકાર કરે છે. મણિ-કનક-અને રતનથી વિચિત્ર પ્રકારના ભૂભાગને સર્વ દિશાઓમાં સુગંધમય કરીને યોજન પર્યન્ત પૃથ્વીને દેવો વિવિધ પ્રકારની સુગંધવાળો કરે છે. વૃત્તસ્થાયિ જળ અને સ્થળમા થએલાં અતિ ગંધ પ્રસરવાવાળાં સુવાસિત દિવ્ય પુષ્પો ચારે બાજુ વેરે છે અને પંચવર્ણ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે. વળી સુદર છત્ર, પુતળીઓ, મગરધ્વજના ચિન્હ વાળા આકારો અને મણિ કનક તથા રતનથી જડિત તોરણો ચારે દિશામાં વિકુર્વેં છે. વળી ત્યાં મણિ-કાંચનના કાંગરાથી વિભૂષિત રતનજડિત ત્રણ પ્રકાર તે દેવસમૂહ અને ઇન્દ્રો વિકુર્વેં છે. અદરનો, મધ્યનો, અને બહારનો એ ત્રણ પ્રકાર અનુક્રમે રતન, કનક, અને રજતના હોય છે, તે વૈમાનિક, જ્યોતિષ અને તે ભવનપતિ દેવોએ કરેલા હોય છે. મણિ-રતન અને સુવર્ણમય કાંગરાઓ પ્રથમ આદિ પ્રકારમા વૈમાનિક આદિ દેવો કરે છે, તે સર્વ

પ્રાકારોનાં દ્વારો રત્નમય હોય છે તેમજ સર્વરત્નમય પતાકા-ધ્વજ-અને તોરણોથી વિચિત્ર પ્રકારે સુશોભિત કરે છે. ૫૪૩ થી ૫૫૦

તત્તો ય સમંતેર્ણ કાલાગરુકુંદુરુક્મીસેળં ।
મંથેણ મળહરેણ ધ્રુવઘઢીઓ વિરવંતિ ॥ ૫૫૧ ॥
લવકદ્વિસીઘ્ણાય કલયલસદેણ સઘઓ સદ્દં ।
તિત્યગરપાયમૂલે કરેતિ દેવા ણિવયમાણા ॥ ૫૫૨ ॥
ચેદ્દુમ પેઢછંદય આસણછત્તં ચ ચામરાઓ ય ।
જં ચડ્ણે કરણિજ્જં કરેતિ ત વાળમંતરિયા ॥ ૫૫૩ ॥
સાહારણ ઓસરણે એવં જતિયહિદમં તુ ઓસરહ્ ।
એકુચિય તં સદ્દં કરેહ્ મયણા ઉ ઇયરેસિં ॥ ૫૫૪ ॥
સૂરોદયપચ્છિમાણ ઓગાહંતીષે પુત્તઓડ્ડેહ્ ॥
દોહિં પડમેહિં પાયા મળેણ ય હોહ્ સત્તન્ને ॥ ૫૫૫ ॥
આયાહિણ પુલ્લમુહો તિદિસિં પહિરુવગા ઉ દેવકયા ।
જેદ્દગળી અન્નો વા દાહિણપુલ્લે અદૂરંમિ ॥ ૫૫૬ ॥
જે તે દેવેહિં કયા તિદિસિં પહિરુવગા જિણવરસ્સ ।
તેસિંપિ તપ્પમાવા તયાણુરુવં હવહ્ રુવં ॥ ૫૫૭ ॥
તિત્યાહસેસ સંજય દેવી વેમાણિયાણ સમણીઓ ।
મવળવહ્ વાળમંતર જોહ્સિયાણં ચ દેવીઓ ॥ ૫૫૮ ॥
કેવલિણો તિણ જિણં તિત્થપણામં ચ મમઓ તસ્સ ।
મળમાદીવિન્નમતા વયંતિ સદ્દાણ સદ્દાણં ॥ ૫૫૯ ॥
મવળવહ્ જોહ્સિયા બોદ્ધવ્વા વાળમંતરસુરા ય ।
વેમાણિયા ય મણુયા પયાહિણં જં ચ નિસ્સાણ ॥ ૫૬૦ ॥

તે પછી મનોહર અધવાળા કુંદરૂક મીઠા કાલાગરૂ ધ્રુવની ધ્રુવ ઘટ્ટીકાઓ સર્વ બાબુએ વિકુર્વે છે, અને ત્યાં તીર્થંકર પાદમળમાં નમીને સર્વ દેવો સર્વ દિશાઓમાં કલકલ શબ્દથી ઉત્કૃષ્ટ સીહનાદ કરે છે. અશોકવૃક્ષ પીઠિકા દેવચ્છદક, સીહાસન, છત્ર, ચામર અને બીજી પણ જે કંઈ કરવા યોગ્ય હોય તે સર્વ વાણવ્યતર દેવો કરે છે. સાધારણ સમવસરણમાં એ પ્રમાણે થાય છે, પણ જ્યાં ઋદ્ધિમાન દેવ આવે છે, ત્યાં તે તે એકજ સમણું કરે છે, બીજે વખતે તે લજના બાણવી. ઉપરોક્ત સમવસરણમાં પ્રથમ પોરિષિએ અથવા છેલ્લી પોરિષિએ પૂવ દિશાના દ્વારથી બે સુવર્ણ કમળપર પગ મૂકીને અને બીજા સાત કમળ પાછલ રહ્યે છતે ભગવન્ત આવે છે, અને ચૈત્યવૃક્ષને પ્રદક્ષિણ કરી પૂર્વાભિ-મુખે બેસે છે, બાકીની ત્રણ દિશાઓમાં દેવકૃત તેમનાં પ્રતિરૂપો હોય છે, જ્યેષ્ઠ ગણધર અથવા બીજા કોઈ ગણધર ભગવન્તની નજીકમાં દક્ષિણ પૂર્વ દિશાના લાગમાં (અગ્નિ કુણમાં) બેસે છે. ત્રણ દિશાઓમાં જિનેન્દરનાં જે દેવકૃત પ્રતિરૂપો હોય છે, તે પણ તીર્થંકરના પ્રભાવથી તેમના જેવાજ રૂપ વાળાં હોય છે. ગણધર મહારાજ બેઠા પછી અતિશયવાળા સચમીઓ, વૈમાનીક દેવીઓ, સાધવીઓ, અને ભવનપતિ-વાણવ્યન્તર

તથા જ્યોતિષીની દેવીઓ કેવળી જિનેશ્વરને તથા ત્રણવાર તીર્થને પ્રણામ કરીને તેમજ મનપર્થવજ્ઞાનીઓ પણ જિનેશ્વર ગણધર ને કેવાલને નમસ્કાર કરીને સ્વસ્ત્ય સ્થાનકે બેસે છે, લવનપતિ, વ્યન્તર, અને જ્યોતિષીદેવો સાધુઓની બાજુમાં વાયવ્ય દિશામાં બેસે છે. વૈમાનીક દેવો અને મનુષ્યો પ્રદક્ષિણા કરીને ઈશાન દિશામાં સ્વસ્થાને બેસે છે. ૫૫૧-૫૬૦

સંજય વેમાણિત્થી સજય (૩) પુલ્લેણ પવિસિર્તું વીરં ।

કાઠં પયાહિર્ણં પુલ્લદક્ષિણે ઠંતિ દિસિભાગે ॥ ૧૧૬ ॥ ભા૦ ॥

જોડસિયભવણવતરદેવીઓ દક્ષિણેણ પવિસંતિ ।

ચિદ્વંતિ દક્ષિણાવરદિર્સિમિ તિગુણ જિર્ણં કાઠં ॥ ૧૧૭ ॥ ભા૦ ॥

અવરેણ ભવણવાસોવતરજોડસુરા ય અગ્નિતું ।

અવરુત્તરદિસિભાગે ઠંતિ જિર્ણં તો નમસિત્તા ॥ ૧૧૮ ॥ ભા૦ ॥

સમહિંદા કપ્પસુરા રાયા નરનારીઓ હદીનેર્ણં ॥

પવિસિત્તા પુલ્લુત્તરદિસીર્ણં ચિદ્વંતિ પંજલિઆ ॥ ૧૧૯ ॥ ભા૦ ॥

एकोकीय दिसाए तिगं निगं होइ सन्निविद्ध तु ।

आदि चरिम विमीस्सा थीपुरिसा सेसपत्तेयं ॥ ५६१ ॥

एत मइद्धिय पणिवयति ठियमवि वयंति पणमंता ।

णवि जंतणा ण विकहा ण परोप्पर मच्छरो ण भयं ॥ ५६२ ॥

विइयंमि होंति तिरिया तइये पागारमंतरे जाणा ।

पागारजहे तिरियाऽवि होंति पत्तेय मिस्सा वा ॥ ५६३ ॥

सव्वं च देसविरतिं सम्मं घेच्छंति व होंति कहणाउ ।

इहरा अमूढलक्खो न कहेइ भावरसइ ण तं च ॥ ५६४ ॥

સાધુઓ, વૈમાનીક દેવીઓ અને સાધ્વીઓ પૂર્વ તરફથી દાખલ થઈ વીરપ્રજ્ઞને પ્રદક્ષિણા કરીને અગ્નિકોણે બેસે છે. જ્યોતિષિ, લવનપતિ, અને વ્યન્તરની દેવીઓ દક્ષિણ બાજુ દાખલ થઈ જિનેશ્વરને ત્રણ વાર પ્રણામ કરીને નૈઋત્ય કોણે બેસે છે. લવનપતિ, વ્યન્તર અને જ્યોતિષિ દેવો પાશ્વર તરફથી આવી જિનેશ્વરને નમસ્કાર કરીને વાયવ્ય કોણે બેસે છે. ઈન્દ્ર સહિત કલ્પના દેવો, રાજાઓ, મનુષ્યો અને સ્ત્રીઓ ઉત્તર દિશાથી આવીને ઈશાન કોણે બેસે છે, એકેકી દીશામાં ત્રણ ત્રણ સનિવિષ્ટ હોય છે, આદિ અને છેલ્લી દિશામાં મિશ્રિત હોય છે, અને બાકીની બે દિશામાં પ્રત્યેક સ્ત્રી-પુરુષો હોય છે. અલ્પ ઋદ્ધિવાળા દેવો પૂર્વે બેઠેલા હોય તેઓ આવતા મહર્દિક દેવને પ્રમાણ કરે છે, અને પૂર્વે બેઠેલા મહર્દિકને પાછળથી આવે તે પણ પ્રણામ કરીને બાય છે. વળી ત્યાં ચત્રણા (પીડા) નથી હોતી, વિકથા નથી હોતી, પરસ્પર મતસર નથી હોતો, તેમજ ભય પણ નથી હોતો. બીજા પ્રાકારમાં તિર્થેઓ હોય છે, ત્રીજા પ્રાકારની અંદર વાહનો હોય છે, અને પ્રાકારની બહાર તિર્થેઓ પણ હોય છે, તેમજ બધા મિશ્રિત પણ હોય છે. ભગવન્તની દેશનાથી સર્વ વિરતિ, દેશવિરતિ, અથવા સમ્યક્ત્વ, એમાનું ગમે તે એક સામાયિક કોઈપણ ગ્રહણ કરે છે, અન્યથા-એમ ન હોય તો ભગવાન અમૂલક્ષ ન કહે છે, ૫૬૧ થી ૫૬૪

मा संसयबोच्छिन्ती न होज्ज कपवागरणदोसा ॥ ५७५ ॥

સવત્ય અવિસમત્તં રિદ્ધિવિસેસો અકાલહરણં ચ ।

સવ્વણુપચ્ચઓઽવિ ય અર્ચિતગુણભૂતિઓ જુગવં ॥ ૫૭૬ ॥

વાસોદયસ્સ વ જહા વણ્ણાદી હોંતિ ભાયણવિસેસા ।

સર્વેસિંપિ સભાસા જિણભાસા પરિણમે एवं ॥ ૫૭૭ ॥

સઘયણ, રૂપ, સસ્થાન, વર્ણ, ગતિ, સત્ત્વ, સાર, અને ઉદ્યાસ ધર્માદિ વસ્તુઓ પણ તેમને તીર્થકરનામકર્મના ઉદયથી અનુત્તર હોય છે, બીજી કર્મપ્રકૃતિઓ પણ પ્રશસ્ત ઉદયવાળી હોય છે, ક્ષયોપશમ અને ઉપશમમાં પણ તેવીજ રીતે હોય છે, અને ક્ષય થતાં તો વર્ણન પણ ન કરી શકાય એવી હોય છે. અશાતા વેદનીયાદિ જે અશુભ પ્રકૃતિઓ હોય છે, તે પણ દુધમાં લીળડાના રસના બીડુની પેઠે તેની અશુભતા નહિ જોવી હોય છે ધર્મના ઉદયથી તેણે અનુપમ રૂપ હોય છે, વળી રૂપવન્ત પણ જે ધર્મ કરે છે, તો બીજાઓએ તો તે સારી રીતે કરવો જોઈએ, તથા રૂપવન્તનું વચન સર્વ કોઈ માન્ય કરે છે, તેથી ભગવન્તનું રૂપ અમે વખાણીએ છીએ. અસંખ્યાત સશયી જીવોના સશયનો અનુક્રમે બોલવાના દોષને લીધે અસંખ્યાત કાળે પણ નાશ ન થાય, સર્વ જીવોપર ભગવાન સમભાવવાળા એકીકાળે સશય છેદવાથી ગણાય, ઋદ્ધિવિશેષ પણ સશય દૂર કરવાથી ગણાય. અર્ચિત્ય ગુણ વિભૂતિને લીધે જીવોને સર્વરૂપણાનો પ્રત્યય થાય છે, તેથી યુગપદ્દેશનાથી સર્વના સશયનો નાશ કરે છે. વૃદ્ધિનાં પાણી જેમ જુદા જુદા લાજનોથી વિવિધ વસ્ત્રોદિવાળા થાય છે, તેમ જીનેશ્વરની પાણી પણ મર્વને સ્વભાષામાં પરિણમે છે. ૫૭૧ થી ૫૭૭.

સાહારણાસવત્તે તદુવઓગો ડ ગાહગગિરાણ ।

ન ય નિવિજ્જહં સોયા રિદ્ધિવાણિયદાસિઆહરણા ॥ ૫૭૮ ॥

સન્વાહઅંપિ સોયા સ્વેજ્જ જહં સયયં જિણો કહણ ।

સીડણહુણ્ણિવાસાપરિસ્સમભણ અવિગણેતો ॥ ૫૭૯ ॥

વિત્તી ડ સુવણ્ણસ્સા વારસ અદ્દં ચ સયસહસ્સાઈ ।

તાવહં ચિય કોહી પીનાદાણ તુ ચક્કિસ્સ ॥ ૫૮૦ ॥

एय चेव पमाणं नवरं रयय तु केसवा दिति । .

મંદલિઆણ સહસા પીઈદાણ સયસહસ્સા ॥ ૫૮૧ ॥

भक्तिविहवाणुरुवं अण्णेवि य देति इब्भमाईया ।

સોઝ્ઞ જિણાગમણં નિઽત્તમણિઓઈણ્ણં વા ॥ ૫૮૨ ॥

देवाणुअत्ती भत्तो पूया यिरकरण सत्तअणुकंपा ।

સાઓદય દાણગુણા પભાવણા ચેવ તિત્થસ્સ ॥ ૫૮૩ ॥

राया व रायमच्चो तस्सऽसई पउर जणवओ वाऽवि ।

દુબ્બલિસ્વદિય બલિછદિય તંદુલાણાદગ કલમા ॥ ૫૮૪ ॥

भाइयपुणाणियाणं अखंडफुडियाण फलगसरियाणं ।

કોરહ બલીસુરાવિ યત્તથેવ છુદંતિ ગંધાઈ ॥ ૫૮૫ ॥

સર્વ સાધારણ અને અદ્વિતીયપણાથી ગ્રાહકગિરામાં તેના ઉપયોગવન્ત થએલા ઓતાઓ નિર્વેદ પામતા નથી. આ સ બધાં કાષ્ઠ લાવનાર વાણુકની વૃદ્ધ દાસીનું ઉદાહરણ બાણુનું.

શીત,ઉષ્ણ, ક્ષુધા, પીપાસા,પરિશ્રમ અને લયની ગણના કર્યા સિવાય જિનેશ્વર ભગવાન જે નિરંતર ધર્મેપદેશ કરે, તે ઓતાજન ભગવત સમીપે સધળું આચુષ પણ બપાવી નાંખે, જિનેશ્વરના આગમનની ખબર આપનારને ચક્રવર્તિ સાડાખાર લાખ પ્રમાણ સુવર્ણ વૃત્તિ-દાનમાં આપે અને તેટલાજ કોટી પ્રમાણ સુવર્ણ પ્રીતિદાનમાં આપે છે.એટલાજ પ્રમાણવાળું રજત (રૂપું) વાસુદેવ આપે છે, અને માંડલિક રાજાઓ સાડાખાર હજાર પ્રમાણ વૃત્તિ-દાન તથા સાડાખાર લાખ પ્રમાણ પ્રીતિદાન આપે છે. એ સિવાય બીજા પણ ધનવાનો પોતાની લક્ષ્મિ અને વિલવાનુસાર જિનાગમન સાંભળીને નિયુક્ત-અનિયુક્ત,પુરૂષાને દાન આપે છે. એ પ્રમાણે કરવાથી દેવાનુવૃત્તિ, લક્ષ્મિ, સ્થિરીકરણ, સત્ત્વાનુકંપા, શાતાવેદની-યનો બધ તથા તીર્થની પ્રભાવના એ ગુણો થાય છે રાજા અથવા રાજાનો પ્રધાન, તેમના અભાવે વિશિષ્ટ લોક સમુદાય દુર્બલિકાથી ખાંડેલા અને સારી રીતે છડેલા એક આઠક પ્રમાણ ક્રોધદના ચોખા, વેહે ચીને પુનઃ લાવેલા અખ ઢીત, રાશરહિત, ફેલકવી-જિત આઠક પ્રમાણનો બલિ કરે છે, અને તેમાં દેવો પણ ગદાદિક નાખે છે. ૫૭૮ થી ૫૮૫

વલિપવિસળસમકાલં પુવ્વદારેણ ઠાતિ પરિકહણા ।

તિગુણં પુરઓ પાઢળ તસ્સદ્ધં અવહિયં દેવા ॥ ૫૮૬ ॥

અદ્ધદ્ધં અહિવહ્ણો અવસેસં હવહ્ પાગયજ્ઞસ્સ ।

સવામયપ્પસમણી કુપ્પહ્ ણણો ય છમ્માસે ॥ ૫૮૭ ॥

ત્વેયવિણોઓ સીસગુણદીવળા પચ્ચઓ ઉભયઓઽવિ ।

સીસાયરિયકમોઽવિ ય ગળહરકહ્ણે ગુણા હોંતિ ॥ ૫૮૮ ॥

રાઓવળીઅસીહાસણે નિવિહ્ણો વ પાયવીઢંમિ ।

જિહ્ણો અન્નયરો વા ગળહરો કહ્હ વીઆણ ॥ ૫૮૯ ॥

સંત્વાઈણઽવિ ભવે સાહ્હ જં વા પરો ઉપુચ્છિજ્ઞા ।

ળ ય ણં અળાઙ્ગસેસી વિયાળઈં ણસ છત્તમત્થો ॥ ૫૯૦ ॥

તં દિવ્વદેવઘોસં સોઙ્ગં માણુસા તર્હિં તુઢ્ઠા ।

અહાં (હુ) જળિણણં જઠ્ઠ દેવા કિર આગય્મ ઇહયં ॥ ૫૯૧ ॥

ણ્ણકારસવિ ગળહરા સઘ્ઘે ઉણ્ણયવિસાલકુલવંસા ।

પાવાણ મજ્ઞિમાણ સમોસઢા જલ્લવાઢમ્મિ ॥ ૫૯૨ ॥

પૂર્વદ્વારથી બલિ પ્રવેશ થતાના સમકાળેજ ધર્મકથા ઉપરમ પામે છે, બલિ લાવનાર રાજાઆદિ ભગવન્તને ત્રણવાર પ્રદક્ષિણા કરીને ભગવન્તના ચરણ કમળ આગળ બળી નાંખે છે, તેમાંના અડધા ભાગ અધરથીજ દેવો ગ્રહણ કરે છે. બાકીના અડધા ભાગમાંથી અર્ધ રાજા લેછે અને અવશેષ ભાગ પ્રાકૃતજનો લેછે. એ બલિ મસ્તકપર નાંખવાથી સર્વ રોગનો નાશ થાય છે, અને છ માસ પર્યન્ત અન્ય રોગનો પ્રકોપ પણ નથી થતો. તે પછી બીજી પોરિષીમાં ગણધર મહારાજ દેશના આપે છે, કારણ કે એથી ભગવન્તના ખેડનો અપગમ,શિષ્યના ગુણની ઉદીપના થાય છે,બન્ને પ્રકારે યથાથ વાદીપણાનો પ્રયાસ અને શિષ્ય તથા આચાર્યનો એ પ્રમાણે ક્રમ જણાવાય છે, ઇત્યાદિ ગુણો ગણધર મહારાજની દેશનાથી થાય છે. ભગવન્તના પાદપીઠ ઉપર અથવા રાખએ આણેલા સિંહાસન ઉપર બેસીને ભયેષ્ઠ અથવા બીજા કોઈ ગણધર મહારાજ બીજી પોરિષીમાં દેશના

(૬૧૬) ગણધર દેશનાની રીતે તેનું ફલ અને ઇન્દ્રભૂતિ આદિનું સમાગમન.

આપે છે. અસખ્યાતા ભવ પર્યન્તનું, અથવા અન્ય જે કોઈ કંઈ પૂછે, તે સંધ્યું ગણધર મહારાજ કહે છે, તેમના કથનથી અનતિશયી મનુષ્ય આ છદ્મસ્થ છે, એમ કોઈપણ બહે નહિ. આ વખતે તે દિવ્ય દેવદુદુલિ સાભળીને નજીકમાં રહેલી યજ્ઞભૂમિમાંના મનુષ્યો ખુશી થયા, કે અહો ! શુ આ યાજ્ઞિકના યજ્ઞ કે જેથી દેવો અહીં આવે છે, ત્યાં તે યજ્ઞ સમારંભમાં મધ્યમાપાપા નગરીમાં ઉત્તર અને વિશાળ કુળ તથા અન્વયવાળા અગ્નિદે ગણધરે આવ્યા હતા. ૫૮૬ થી ૫૮૨.

પદમિત્ય ઇંદ્રભૂઈ વિઙ્ગો ડગ હોઈ અગિભૂઈતિ ।

તદ્દય ય વાઙ્મૂઈ તઓ વિયત્તે સુહમ્મે ય ॥ ૫૯૩ ॥

મંદિય મોરિયપુત્તે અકપિષ્ણે ચેવ અયલમાયા ય ।

મેયજ્ઞે ય પમાસે ગણહરા હોંતિ વીરસસ ॥ ૫૯૪ ॥

જકારણ ણિક્ષમણં વોચ્છં ઇષિ આણુપુલીષ ।

તિત્યં ચ સુહમ્માઓ ણિરવચ્ચા ગણહરા સેસા ॥ ૫૯૫ ॥

જીવે કમ્મે તજ્જીવ ભૂય તારિસય વધમોક્ષે ય ।

દેવા ણેરહ્ણ યા પુણ્ણે પરલોય ણેવાણે ॥ ૫૯૬ ॥

પચ્છં પંચસયા અહુટ્ઠ સયા ય હોંતિ દોણ્ઠ ગણા ।

દોણ્ઠં તુ જુયલયાણં નિસઓ તિસઓ મવે ગચ્છો ॥ ૫૯૭ ॥

સોઝ્ઞ કિરમાણોં મહિમં દેવેહિ જિણવરિદસસ ।

અહ ઇહ અહમ્માણી અમરિસિઓ ઇંદ્રભૂઈતિ ॥ ૫૯૮ ॥

આમટ્ઠો ય જિણેણં જાહજરામરણવિપ્પમુક્કેણં ।

ણામેણ ય ગોત્તેણ ય સવ્વણ્ણસવ્વદરિસીણં ॥ ૫૯૯ ॥

કિં મન્નિ અત્થિ જીવો ડ આહુ નત્થિત્તિ સંસઓ તુજ્ઞ ।

વેયાપયાણ ય અત્થં ન યાણસી તેસિમો અત્યો ॥ ૬૦૦ ॥

અહીં ગણધરેમાં પહેલા ઇન્દ્રભૂતિ, બીજા અગ્નિભૂતિ, ત્રીજા વાયુભૂતિ, ચોથા વ્યક્ત, પાંચમા સુધમ, છઠ્ઠા મહિક, સાતમા મૌર્યપુત્ર, આઠમા અકપિત, નવમા અય-લમાયા, દસમા મેતાર્ય, અને અગ્નિરમા પ્રભાસ, એ વીર પ્રભુના ગણધરે છે. હવે જે કાગણથી તે ગણધરેનું નિષ્ક્રમણ થયું, તે અનુક્રમે કહેવાશે, સુધર્મ સ્વામીથી તીર્થ, ચાલુ, અને બાકીના ગણધરે શિષ્યપરિવરની પર પરા વિનાના થયા. જીવ, કર્મ, શરીર એજ જીવ, પૃથ્વી આદિભૂતો આ ભવમાં જેવો હોય તેવોજ પરભવમાં થાય, અધ, મોક્ષ, દેવ, નારકી, પુન્ય, પરલોક, અને નિર્વાણ એ અગીઆર વિષયમાં અનુક્રમે અગીઆરે ગણધરેને સશય હતા. અગીઆરમાંના પાંચ ગણધરે, પાંચસો શિષ્યના પરિવારવાળા, બે ગણધરે સાડા ત્રણસો શિષ્યના પરિવારવાળા, અને બે યુગલ ગણધરે એટલે ચાર ગણધરે ત્રણસો ત્રણસો શિષ્યના પરિવારવાળા હતા. દેવોવડે જિનેશ્વરનો મહિમા કરાતો સાંભળીને મતસરવાળો અભિમાની ઇન્દ્રભૂતિ ભગવન્ત પાસે આવે છે, તેને જન્મ-જરા અને મરણથી મુકાએલા સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી જિનેશ્વરે નામ ગોત્રથી બોલાવ્યા અને કહ્યું કે તુ એમ માને છે કે “ જીવ છે કે નથી ” આવો તને સશય વેદપદાથી છે, તે વેદના મહાનો અર્થ તું નથી બોલતો. ૫૯૩ થી ૬૦૦

